

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

क्रम संख्या

2406

काल नं०

(04)2(48)

खण्ड

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पारिविकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

३) रुपया

मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

विचारधियों व

संस्थाओं से

२॥) मात्र ।

(प्रत्येक अंग्रेज़ी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

“पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनम्यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—श्रीहर्मिभद्रपुरि ।

सम्पादक—सा०र० दरबारीलाल न्यायतीर्थ, }

जुबिलीबाग तारदेव, अमरई ।

प्रकाशक—कृतहृचंद मेठी,

अजमेर ।

प्राप्ति स्वीकार ।

ब्रम्बईकी एक भद्र जैनमहिला श्रीमती मीणाबाई नरोत्तमदासने कुछ समय तक श्रीमान पं० दरबारीलालजी (सम्पादक जैनजगत्) के पास ‘तर्क संग्रह’ का अध्ययन कर उन्हें गुरुदक्षिणामें ३०) मूल्यकी खादीकी टुंडियाँ भेंटकी थीं, जिन्हें सम्पादकजीने स्वयं ग्रहण न कर जैनजगत्को अर्पण करदी । धन्यवाद ।

श्रीमान नाथूलालजी काला छिदवाड़ाने अपनी धर्मपत्नीकी स्मृतिमें ४) जैनजगत्को प्रदान किये हैं । श्रीमतीजीके विशेष परिचयके लिये इस अंकके साथ कं.इपत्र वितरित किया जाना है । — प्रकाशक ।

शीघ्रता करें ।

आठवें वर्षके थोड़ेसे अंक बचे हैं । जिन ग्राहकोंकी फाइलमें किसी अंककी कमी हो वे शीघ्र दं आना प्रति अंकके हिसाबसे डाकके टिकिट भेजकर आवश्यक अंक मँगवा लें ।

पिछले वर्षोंके भी कुछ अंक मौजूद हैं । वे भी इसी मूल्यपर प्राप्त किये जासकत हैं । — प्रकाशक ।

ग्राहकोंमें निवेदन ।

ग्राहकोंसे नम्रनिवेदन है कि वे कृपया पत्रका वार्षिक मूल्य तीन रुपया मर्नाआर्डर द्वारा शीघ्र भिजवा दें । बी०पी० द्वारा मूल्य वसूल करनेमें प्रत्येक ग्राहकोंका चार आनेकी वृथा हाजिरी होती है; साथही हमारे लिये भी अनावश्यक कार्य बढ़ जाता है । जिन ग्राहकोंके लिये मर्नाआर्डर भेजना सम्भव न हो अथवा उन्हें विशेष असुविधा व कष्ट होता हो, वे कृपया सूचित कर दें, उन्हें उनकी आज्ञानुसार बी०पी० भिजवा दी जावेगी ।

हम आशा करते हैं कि सभी ग्राहक महोदय आगे भी जैनजगत्के प्रति इसी प्रकार अनुग्राह्य रहेंगे तथा यथाशक्ति अपने मित्र-वर्धवोमें इसका प्रचार बढ़ावेगे । यदि कोई महानुभाव किसी कारणवश आगेके लिये ग्राहक न रहना चाहे तो वे कृपया निःसंकोच इसकी शीघ्र सूचना दें अथवा यह अंक दं पैसेका टिकिट लगाकर हमें वापिस भिजवा दें । हम किसी ग्राहकको उसकी इच्छाके विपरीत बी०पी० नहीं भेजना चाहते; क्योंकि बी०पी० वापिस लौटकर आने में पत्रको प्रत्येक बी०पी०पर सवातीन आनेकी क्षति उठानी पड़ती है । आशा है ग्राहकगण हमारे इस नम्रनिवेदनपर अवश्य ध्यान देंगे । — प्रकाशक ।

स्थानीय चर्चा ।

चातुर्मास समाप्त होकर दो हफ्ते निकल चुके परन्तु चन्द्रसागरजी आदिने परम्परा निशाहनेके लिये भी अभी तक अजमेरमे बाहर पैर नहीं रक्खा। शायद भक्तलोग धार्मिक उत्सवकी दुहाई देंगे, परन्तु प्रथम तो यहाँ उत्सव चातुर्मासकी समाप्तिके तीनरोज बाद प्रारम्भ हुवा। दूसरे ऐसी परिस्थिति तो व्यावरमें भी थी; किन्तु फिरभी शांति-सागरजी आदिने मगसर बद १ को व्यावरसे विहार किया था। खैर। मिर्ता कार्तिक सुदी ११ को केशलौच उत्सव हुवा। इसके लिये चार रोज पहिले छपी हुई पत्रियाँ वितरण कर दी गई थीं। इसप्रकार पूर्वनिश्चय कर केशलौच करना धर्मविरुद्ध है, यह शान्तिपागरजा आदि भी स्वीकार कर चुके हैं। यद्यपि व्यावरस्थित साधुओंके केशलौचके लिये अजमेरमें एक रोज पहिले ऐलान कर दिया जाता था, परन्तु फिरभी अवसरोंमें तो भक्तलोग यही प्रकाशित करते रहे हैं कि केशलौचके लिये पहिले कोई सूचना न होनेपर भी चन्द्रसागरजी आदि एकत्रित होगया आदि। गत महावीर जयन्तिके अवसर पर श्रीमान् सेठ टीकमचन्दजी साहबकी ओरसे जैसवाल भाइयोंको दबाव दिया गया था कि वे अन्तर्गतोंको उत्सवमे आमन्त्रित न करें, परन्तु इस अवसरमें सेठ साहिबने समस्त जैनोंकोही नहीं किन्तु अजमेरकी भी, यहाँ तक कि शूद्र व ग्लच्छ कहे जानेवाले व्यक्तियोंकी भी, सादर आमन्त्रित किया।

श्रीमान् सेठ टीकमचन्दजीकी नमिषाँ में मिती मगसर बद ३ से मगसर सुद १० तक उत्सवका आयोजन किया गया है। ता० ५ नवम्बरको प्रारम्भिक रथयात्रा हुई। चन्द्रसागरजी आदिभी साथमें थे। राहमें रथके ठहरनेपर आप कुर्सियों पर बैठते थे। इसके पहिले गोधोंके धड़े, छोटे धड़े नये धड़ोंकी तरफमे रथयात्रा, कलशामिषेक आदि उत्सव हुए थे, परन्तु उनमें ये लोग शरीक नहीं हुए। तेरहपंथा धड़ेके प्रति विशेष राग व अन्य धड़ोंके प्रति विद्वेष का कोई रहस्यमय कारण ही होगा। ता० ८ नवम्बरको चन्द्रसागरजीके आदेशानुसार श्रीमान् सेठ टीकमचन्दजी ने अपनी नर्सियों में मानस्तम्भकी नींवका मुहूर्त किया। पूजाकी सामग्रीमें नागरबेलके गाले पान जटादार नारियल आदि भी थे तथा दीपक भी जलाया गया था। मुनिमण्डली व सेठजी पर सचित पुष्पोंकी वर्षा की गई थी। उपस्थितव्यक्तियोंको केशरका तिलक किया गया तथा चन्द्र-

सागरजीके चरणोंमें केशर लगाई गई। देव व गुरका स्थान बराबर ही है; सम्भव है कुछ क्षिप्तके बाद देव (जिनप्रतिमा) के चरणोंमें भी केशर लगाई जाने लगे।

नमियाँका खूब सजावट की गई है। बिजलीके इजाग रङ्गचिरंगे बल्ब लगाये गये हैं। स्वर्गीय श्रीमान् सेठ मूलचन्दजी मन्दिरमें शुद्ध तैलका दीपक जलाने थे तथा मूढमज्जुओंकी रक्षाके लिये चिरागके चारों ओर कपड़ेका खोल लगाते थे। ऐसी कपड़ेमे मढ़ी हुई कंडीलें वे बाजारमे दुकानदारोंको प्री वितरण करते थे। उन्हीं स्वर्गीय सेठ मूलचन्दजीके पौत्र श्रीमान् सेठ टीकमचन्दजीमें इतना परिवर्तन लोगोंको आश्चर्यजनक प्रतीत हो रहा है।

हमारे अवसरपर सेठजीकी कतिपय संस्थाओंके उत्पन्न होंगे। श्रीमान् सेठ टीकमचन्दजीके पास श्री जैन औषधालय, श्री दिगम्बर जैन व्यापारिक पाठशाला व श्री जैन विद्यालय भंडार आदिका इजागें रुपया जमा है, जिसका वे कई वर्षोंसे ब्याज तक नहीं दे रहे हैं। अजमेर जैनसमाज के पारस्परिक वैमनस्यका मुख्यकारण सेठ साहिबकी उपरांत हनुमती ही है। सुना है कि सेठ साहिब निकट भविष्यमें पंचकल्याणक उत्सव या अन्य कोई उत्सव कराने वाले हैं। इसकार्यमें आपको पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है जब आप अपने घरकी कलहको शान्तकर सबका सहयोग प्राप्त करें। इन संस्थाओंका रुपया आपको एक न एक दिन लौटाना ही पड़ेगा। अतः यही अच्छा है कि यह झगड़ा शीघ्रान्तिशीघ्र शान्त कर दिया जाय जिसमे समस्त अजमेर जैनसमाजमें परस्पर प्रेमका संचार हो तथा सब काम पूर्ववत् परस्पर सहयोगपूर्वक होने लगे।

चन्द्रसागरजीने मुनिवेष तो धारण कर लिया है परन्तु उनमें पंचसत्ता की हविस अभी तक ज्यों की त्यों मौजूद है। मिती मगसर सुद १ को तेरहपंथी धड़े की पंचायत अपने सामाजिक रीतिरिवाजों में फेरफार करने यथा आगरणी के अवसर पर पापडियों के बजाय देवा बाँटने, विवाह आदि में अंगरेजी बैंड बुलवाने, बिनीरोंमे बाजार की मिठाई मँगाकर खिलाने आदि के सम्बन्ध में विचार करने के लिये एकत्रित हुई थी। आप मुनिपदारुद्ध होते हुए भी उक्त पंचायत में मौजूद थे और एक सरपंच की तरह कार्यवाही में भाग ले रहे थे। पंच लोग चाहते थे कि क्रम से एक एक प्रस्ताव पढ़ा जाय और उस पर [शेष पृष्ठ २८ कॉलम २ में देखिये]

चरण ६

अंक १

वीर नवतन २५.११

जैनजगत्

मन . ह र व

नूतन वर्ष ।

[illegible]

विचारोंका परिचय दिया है। उसीप्रकार आगामी अभ्यासोंमें भी देनेका विचार है। मेरे स्वभावसे ये अध्याय पिछले अभ्यासोंकी अपेक्षा अधिक उपयोगी, चौथे, पाँचवें अभ्यासोंकी अपेक्षा समझनेमें सरल, तथा सर्वज्ञचचाको छोड़कर बाकी सब चर्चाओंकी अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। सच पुद्गाण्य गो अभी तक जो कुछ लिखा गया है वह तो लेखन-माताकी लक्ष्मी भूमि है। लेखनमाता वास्तविक उद्देश्यका प्राप्तिमें लगे अभ्यासमें होगा। सम्भव है कि किसी अन्यवाच्यवता या पणमैशिकके कारण मैं अपने विचारोंको सन्दर्भता सृष्टिप्रस्थित, साथ ही स्वसमय परन्तु लगे जातों और कर्मावत यादों के आधारों लेखनमाताके पास होगा। साथ ही सम्भव है मेरे हृत्ते सीटन भी न हो।

मुझे बड़ा प्यारा यह लगना रहता है कि
 जगन्नाथ की लीला, यही जगन्नाथनामा का अर्थ है।
 यह भी है—जगन्नाथों के प्रत्येक कार्य का प्रत्येक
 और एक पद के पीछे अत्यन्त गहरी गहराई है। परन्तु
 जो लीला प्रियायस है, उसपर अतना ध्यानही नहीं
 जाता—बस लीला के अर्थ ही की तरह चुभता
 रहता है। प्रायः ध्यानमें देखोगे तो उन्हें प्रत्येक चर्चा
 में वेना भाग दिखलाते देगे।

जर्मनी इसमें निम्नका भाग अविक है, इसका कारण यह है कि अभी यह विशाल कार्यक्रमका प्रारम्भिक अंश है। एक विशाल भवन निर्माण करने के पहिले जर्मनी को खोदना पड़ता है, ईद चुनावों

ज्ञानकाण्डके विषयमें मैंने जिसप्रकार कान्तिमय

लिये भट्टियाँ लगानी पड़ती हैं, लकड़ीके लिये घृत काटे जाते हैं। प्रारम्भके ये सबकाम सहायक ही मान्य होते हैं—इन कार्योंमें विशालभवनके दर्शन नहीं होते। इसीप्रकार जो कुछ अभी तक लिखा गया है वह सब भवतके लिये जमीन खोदने और भट्टी लगानेके समान है। भविष्यके लिये जो मेरा स्वप्न है, उसकी पूर्ति इस जीवनमें हो सकेगी, इसकी तो मुझे आशा नहीं है; परन्तु यह सब तैयारी है उसीके लिये। अगर यह लेखमाला पूरी होसकेगी तो इस बातका कुछ आभास मिल सकेगा। यह लेखमाला भी मेरे जीवनके उद्देश्यकी भूमिका मात्र है।

एक तो जैनजगत्के प्रारम्भमें ही इसके विरोधियोंकी संख्या बढ़ती गयी है। इधर लेखमालाने विरोधियोंकी संख्यामें और भी तरफ़ा की है। परन्तु नये विरोधियोंके समान नये सहायक मित्रोंकी भी वृद्धि हुई है। विरोध एक प्रकारसे सहायक ही हुआ है। अग्निके ऊपर ईंधन डालनेसे थोड़ी देरको अग्नि दबी सी मान्य होने लगती है; बादमें धुँवाँ घूटता है और देखते ही देखते अग्नि उस ईंधनको अग्निमय बना लेती है। जैनजगत्ने भी इसी शक्तिका परिचय दिया है। अनेक विरोधीमित्रोंकी ज्योतियाँ इसी ज्योतिमें मिलकर एकाकार हो गई हैं। कुछ लोकलाजसे ही अलग हैं। परन्तु मेरी आशा अनन्त है। कभी न कभी मेरे विरोधी मित्र यहाँ आयेंगे, सौवार आयेंगे।

विरोधी मित्रोंके समाधानके लियेभी एक लेखमाला चाह्य है। उसमें उनके आक्षेपोंका समाधान किया गया है और आगे भी इसी तरह किया जायगा। दुर्भाग्यसे विरोधी मित्रोंमें ऐसेभी मित्र हैं जो युक्तियोंसे विरोध कर नहीं सकते इसलिये बहुत ही अधिक बेजिम्मेदारीसे कुछ औपचासीय सुनाकर किसी तरह कलंजा ठण्डा करलेते हैं और पत्रों के सञ्चालक अपने उत्तरदायित्वको भूलकर ऐसे लेखोंको प्रकाशित कर दिया करते हैं। वे यह नहीं सोच सकते कि अगर किसी मनुष्यके विचारोंसे हम सहमत नहीं हैं तो उसके विचारोंका सयुक्तिक

खण्डन करना ही उसके विरोधका उचित उपाय है। गम्भीर विचारके क्षेत्रमें गालियों और निन्दा वाक्यों के प्रयोगसे या मिथ्या आक्षेप करनेसे कुछ लाभ तो होता नहीं है, बल्कि समाजमें असभ्य या निम्नश्रेणीके मनुष्योंकी संख्यावृद्धि ही सिद्ध होती है। उदाहरणार्थ अभी जैनमित्रोंमें “दीपावलि संवाद” नामका एक लेख प्रकट हुआ था। उस सम्वादका एक अंश निम्नलिखित है—

“मू०—सुना है जैनजगत्के सम्पादक पंडित दरबारीलालजी महावीर प्रभुको कलंकित करनेकी चेष्टामें आपादमस्तक नहीं हैं, ब्रह्मचर्यका रूप उन्होंने अजीवामिश्र किया है, सर्वज्ञ संस्थिति मानने में वे सहमत नहीं हैं।

सु०—नहीं, मित्र! नहीं, कुछ मनचले लोगोंका ही यह मन्तव्य है। भगवान् वीरने कभी अपनी देशता में उपरोक्त बातें नहीं बतलाईं। सम्पादक जैनजगत् धर्म कर्म को खाकमें मिलाने की धुनमें हैं, अतएव ऐसे धर्मविरोधी जायोंका ही यह कहना है। जो धर्म कर्मको मानते हैं, वे ऐसा करनेको तैयार नहीं।

मू०—ये गान्ध्याण नहीं होने पर उस पत्रका नाम जैनजगत् क्यों ?

सु०—“जैनोंका कमजोरी, वैमनस्यकी बढ़ती हुई आग ऐसा करनेसे सहायक हो जाती है।”

मनचल यह कि जैनोंमें अगर कमजोरी न होती तो जैनजगत् पत्र जैन समाजमें न रहने पाता, और अगर वह रहनेकी चेष्टा करता तो उसके सञ्चालकों की किसी तरह इतिश्री होजाती! बलवान् जैन-समाज नादिरशाहसे भी क्रूर और पोपड़मकों भी लजाने वाला होता! खैर, विचारके क्षेत्रमें सिर्फ इतना ही कहा जासकता है कि ‘आपके विचार भूल से भरे हुए हैं,’ परन्तु किसीकी नियतपर आक्रमण करना सभ्यताके बाहर है, और निरर्थक तो है ही। हाँ, किसीके विचारोंका अगर अच्छी तरह खण्डन कर दिया जाय, फिर भी वह किसी स्वाध्वश दुराग्रह न छोड़े तथा असभ्यतापूर्वक आक्रमण करे

तो उसमें कुछ अधिक भी कहा जा सकता है। परन्तु जो निष्कर्षभावसे स्वतन्त्र विचार करता हो तथा जिसके वक्तव्यका खण्डन भी न हुआ हो, न जो असम्यक्तापूर्वक आक्रमण करता हो, उसपर इस प्रकारके आक्षेप करना किसी भी लेखकको या पत्र को कलंकित करनेके लिये काफी है। सैर, यह तो एक नमूना है। जैनपत्रोंमें ऐसे नमूनोंका टोंटा नहीं है। अधिकांश जैनपत्रोंको देखकर यह कहना कठिन है कि ये किसी सभ्य या विचारक समाजके पत्र हैं। जिसके साथ मतभेद हुआ कि वह नास्तीमें भी हार और हर तरह बहमाश, भोखेवाच, धर्मकर्म-नाशक और बेईमान हो जाता है। और पत्रसञ्चालकोंकी दृष्टिमें मतभेद वाले व्यक्तिके ऊपर मनचाहे आक्षेप अत्यन्त सारे जाते हैं। इस क्षुद्रतापूर्ण वातावरणमें जैनपत्र अपने उदाहरणसे कहाँ तक मान्य कर सकते हैं, यह तो भविष्यकी गोदमें है, परन्तु जैनपत्रोंमें ऐसी शक्ति अवश्य है कि वह बिना विनाश के ऐसे आक्रमण सहन कर सके।

दूसरी तरहके विरोधी मित्र ऐसे हैं जो अत्यन्त अज्ञान हैं। वेद है कि इस श्रेणीके मित्रोंको मेरी विचारधारासे बहुत दुःख हुआ है। ब्र० शीतल-प्रसादजी इसी श्रेणीमें हैं। आप विधवाविवाह आदिके समर्थनके लिये परीक्षाप्रधानी और जैन सम्प्रदाय तथा स्वामकर दिगम्बर सम्प्रदायके गीत गानेके लिये आत्माप्रधानी हैं। सैर, यह तो अपनी आत्मा रक्षित है। मिरा थोड़ासा यहाँ आश्रय होता है कि जिस व्यक्तिको युक्तिसे चर्चा करना नहीं है, युक्तिको मानना नहीं है, वह ऐसे आदर्शोंके साथ क्या समझकर चर्चा करता है जो शास्त्रोंपर विश्वास न रखकर नि पत्र चर्चा करना चाहता है !

आप कहते हैं कि 'कुंदकुंद, समन्तभद्र, पृज्यपाद, हरिभद्र, हेमचन्द्र आदि आचार्योंने जो ग्रन्थ लिखे वे सब महावीरस्वामीका उपदेश मानकर लिखे, अपनी कल्पना नहीं की।' परन्तु यह बात अगर ठीक मानी जाय तो ये आचार्य दो सम्प्रदाय

में क्यों बंटगये ? और आपमें एक दूसरेके विरुद्ध क्यों लिखने लगे ? महावीरका उपदेश लिख करके भी स्त्रीमुक्ति आदि प्रश्नोंपर ये भ्रममें क्यों पड़गये ? इन समस्याओंमें कोई एक पक्ष अवश्य मिथ्या-वादी है जब कि वह भगवान् महावीरका उपदेश मानकर ही अपनी बात कहता है ! इसलिये महावीरका उपदेश मानकर लिखनेमें ही महावीरका उपदेश नहीं हो जाता। योंतों मैं भी महावीरका उपदेश मानकरके ही लिख रहा हूँ, फिर भी आप क्यों नहीं मानते ? न्याय तो यह है कि महावीरके उपदेशमें लिखी गई बात ही परीक्षा करली जाय। जो परीक्षाप्रधानी नहीं बनना चाहता, वह आज्ञाप्रधानतामें भले ही अपने आपमें रमन रहे, परन्तु विचारक जगत्के सामने उसे यह कहने का जरा भी अधिकार नहीं है कि अमुक मत या पक्ष ठीक है और अमुक ठीक नहीं है।

ब्रह्मचारीजी मेरी बातोंको संभवतः इसलिये नहीं मानना चाहते कि मैं पूर्वाचार्योंकी अपेक्षा विशेष नार्किस् नहीं हूँ। इस प्रश्नका उत्तर मैं कईबार दे चुका है कि कम योग्यतासे भी अच्छे बुद्धि की जा सकती है। अन्यथा कोई भगवत्पुत्र किसी सम्प्रदायको तब तक मान्य नहीं कर सकता जब तक कि वह अन्य सम्प्रदायके प्रवर्तकोंसे भी अधिक बुद्धिमान न हो जावे।

ब्रह्मचारीजीको यह भी आपत्ति है कि "मेरा कहना महावीरका कहना है, यह कैसे समझा जावे।" इसका सीधा उत्तर यह है कि मेरा कहना सत्य है। इसलिये महावीरके कथनानुसार है। जो सत्य है उसे महावीरके वचनानुसार कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरा वक्तव्य अगर युक्तिमय है तो मुझे महावीरके अनुसार कहनेमें क्या आपत्ति हो सकती है ? दूसरी बात यह है कि मुझे सत्यकी परीक्षा है, व्यक्तिकी परीक्षा नहीं। व्यक्तिके अभावमें सत्य कलंकित नहीं होता, किन्तु सत्यके अभावमें व्यक्ति कलंकित होता है।

श्रीमान सेठ तागाचन्द्र जीने एकवार लिखा था कि 'पंडितजीने (मैंने) युक्ति और आगमके अनुसार लिखा है।' इसपर ब्रह्मचारीजीने पूछा कि वतलाइये किस आगमके अनुसार लिखा है? तब दूसरे लेखमें सेठजीने कहा कि—आप युक्तिके आधारपर तो मानते ही हैं; रहा शास्त्र, सो शास्त्रका जो स्थान है, उसके अनुसार उसमें समर्थनभी कराया है। ब्रह्मचारीजी ने आगमके विषयमें ही प्रश्न किया इसमें यह सिद्ध था कि युक्त्याधारता आप स्वीकार करते हैं, अन्यथा आप आगमानुसारताके समान युक्त्याधारताका भी प्रश्न करते। परन्तु आप कहते हैं कि 'क्या मैंने कभी कहा है कि मैं पंडितजीकी युक्तियोंको स्वीकार करता हूँ? यदि ऐसा मानलेंता तो उनकी बात सत्य मानने में मुझे उत्तरही क्या होसकता था?' यहाँ ब्रह्मचारी जी इस बातको भूलजाते हैं कि किसी व्यक्तिने युक्ति से लिखा है, यह कहना एक बात है, और उसकी युक्तिसे सहमत होजाना दूसरी। अगर मैंने युक्ति के आधारसे नहीं लिखा और आगमके आधारसे नहीं लिखा तो क्या आप प्रत्यापने कि किस आधार से लिखा है? अथवा आप मेरे लिखनेमें पागलका प्रलाप समझते हैं? और, 'युक्तियों माननेपर आपको उत्तर नहीं होसकता' यह कथन आपके ही वक्तव्यसे खण्डित होजाता है। कुछ पंक्तियोंके बाद ही आपने लिखा है कि 'युक्तिवादमें बड़ी ताकत है, युक्तिवाद सत्यको अमन्य और अमान्यको सत्य सिद्ध करसकता है...'। इसप्रकार युक्तिवादके विरोध में इतना बड़ा उद्गार होनेपर भी पूछते हैं कि युक्ति को मान लेनेपर मुझे क्या उत्तर होसकता है! अव्यवस्थित मनोवृत्तिका यह अच्छा नमूना है।

ब्रह्मचारीजीकी आज्ञा है कि मैं एकदो लेखमें सब बातें कहाऊँ। एक बार ब्रह्मचारीजीके इस प्रकारके प्रश्नका मैंने संक्षिप्तमें उत्तर दिया भी था। परन्तु न तो संक्षिप्तमें लिखने से आप समझते हैं, न विस्तारसे समझते हैं, न युक्तिमें समझते हैं। इस प्रकार न समझनेकी कलामें आप इतने अधिक

प्रवीण हैं कि मैं किसीभी प्रकारसे आपको समझाऊँगा, फिरभी आपको कला बराबर अपना काम करेगी। इस प्रकारके दूसरी श्रेणीके विरोधी मित्र हैं।

एक तीसरी श्रेणीके विरोधी मित्र है जो युक्तिवाद का विरोध तो नहीं करते, न श्रद्धाकी इतनी दुहाई देते हैं, परन्तु असली बातोंको उड़ाकर युक्तिवादों कहलानेकी कोशिश करते हैं। आगे पीछेकी बातें छुपाजाने हैं या उनपर ध्यान नहीं देते। इसके अतिरिक्त चौथी श्रेणीके विरोधी मित्र हैं जो युक्तिमें विचार करते हैं। पिछली दो श्रेणियोंके मित्रोंका समानान्त में "विरोधी मित्रोंमें" शीर्षक लेखमालामें करना है और आगेभी करूँगा। अनेक मित्र मिश्रित श्रेणियोंके भी हैं।

इन सब मित्रोंमें तथा अन्य धनुष्यओंमें मैं कह देना चाहता हूँ कि साम्प्रदायिक पक्षपातकी एक प्रकारका मद है। जैसे जानिया मद, कुत्ताका मद और बिना आदिका मद होता है, उसी प्रकारका यह सम्प्रदायका मद है। दूसरोंको नीचा देखना और अमान्य कहना और अपनेको उच्च और सत्य समझनाभी एक अहंकार ही है। हाँ, निपटन परीक्षा में अगर सत्य-अमान्यका निर्णय किया जाय तो बात दूसरी है। परन्तु जब हम युक्तिवादकी अवहेलना करने लगते हैं, युक्तियोंको अपने विचारका गुलाम बनाना चाहते हैं, किसी शास्त्रको इर्मानिते मानने लगते हैं कि वे हमारे हैं, और दूसरे या स्त्रोंकी इर्मानिते अवहेलना करते हैं कि वे हमारे नहीं हैं, उस समय हम सत्यकी हत्या करते हैं, उसका अपमान करते हैं। यदि हमें अपनी अमूर्क मान्यता या अनुकूल सम्प्रदायमें प्रेम है तो दुनियाँके अन्य सभी लोगोंको भी अपनी मान्यता और अपने सम्प्रदाय में ऐसाही प्रेम होसकता है। ऐसा हालतमें तर्कसे विचार न करें तो हमें किसी दूसरेको अमान्य कहने का क्या हक है? यदि हमें सचमुच धर्ममें प्रेम है, सत्यकी भक्ति है तो निःपक्षतासे काम लेनाही चाहिये। इस धार्मिक कट्टरतासे मनुष्य जातिका इतना अधिक

नाश किया है जिससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं कर सका। मनुष्य जातिको छिन्न भन्न करनेवाली, मनुष्यको अनेक रंगोंमें विभक्त करके शतावियों तक मृतकी नदियों बहानेवाली, प्रेम और सहयोगके तत्त्वपर पानी पेरनेवाली, छुणाका पाट पड़ानेवाली, यह धार्मिक कट्टरता है जैनधर्मके भावस्वरूप म्यादादका यह हर तरह पान करनेवाली है क्या हम सत्यका विरोध करने के तत्त्वकी सेवा और अपना कल्याण कर सकते हैं ? क्या सत्यके विरुद्ध जाकर कोई धर्म, धर्म कहना संभव है ? क्या तर्ककी अवहेलना करने वाला कोई धर्म इस वैज्ञानिक युगमें टिक सकना है ? दूसरोंकी आत्माकलन करने समय हम जिन बातोंकी दुहाई देते हैं क्या अपनी आपोचनाके लिये उनकी दुहाई लेना गरिमा ? क्या यह संकुचितता और यह अहंकार ? जिसमें नामको गनानेवाला नहीं है ? क्या यह जो लोग ने गिरे न हुए कपिलासङ्घ, या 'भुद्ध' या 'इन्द्राक्ष' आदि गौतम (सर्व) भगवद्भक्तिमें ही भगवत्प्रेम है ? उनके साथ हमारे जीवनका कुछ सम्बन्ध नहीं है ? मेरे भिये इन भय प्रश्नोंका उत्तर एकान्तमें अपने हृदयमें भागे निपटारनासे बचाने करे कि सत्य क्या है ? कल्याणकर क्या है ? अगर आत्मकल्याण करमा है तो अहंकार और पक्षपातको त्यागकर सत्यके लिये विनयपूर्वक सिर झुकावे।

मेरे समाजों और स्वासकर शिनामस्थाओंके संचालकों से कहना चाहता है कि आप लोग जैन धर्मको सत्य समझते हैं या नहीं ? यदि समझते हैं तो उसकी परीक्षामें क्यों डरते हैं ? यदि सत्य नहीं समझते तो असत्यके लिये लाखों रूपयोंकी बगवदी क्यों करते हैं ? आँचको आँच नहीं, यह कहावत कमक कम विचारोंके विषयमें विस्तृत सत्य है। इसलिये विद्वानवर्गको विचारम्वानन्त्र्य प्रदान कीजिये। जो विद्वान जैनकुलमें पैदा हुआ है, जैनसंस्थाओंमें जिसने शिक्षण पाया है, जैन वातावरणमें रहता है और वर्षोंमें जैनशास्त्रोंका शिक्षण दे रहा है और जिसकी आजीविका जैन समाजके हाथमें

है, क्या वह अपने विचारोंको अपने सम्प्रदायके विरुद्ध प्रकट कर सकना है ? यदि वह करता है या करना चाहता है तो सोचिये कि सत्यकी भक्तिके सिवाय इसका दूसरा कारण क्या होगा करना है ? आप लोगोंको अपना सम्प्रदाय जितना प्यारा है, उसमें अधिक प्यारा उन्हें है। तब उनके विचारोंपर अंकुश न लगाकर उन्हें सत्यकी परीक्षा करने दीजिये और उनमें स्वतंत्र सम्मति प्रद्विये। उनको यह अभय वचन दे गीजिये कि आपके विचारोंमें आपकी आजीविकाका भका नहीं लगेगा। यदि आप इतना अभय वचन नहीं देना चाहते तो इसका सीधा अर्थ यही है कि आप अपने धर्मको बिल्कुल मिथ्या और कमजोर समझते हैं, यहाँतक कि आप अपने आदिमियोंमें भी उसकी परीक्षा नहीं कराना चाहते। डाक्टरोंमें चिकित्सा कराना और उसमें यह कहना कि यदि मेरी इच्छाके विरुद्ध, अप्रिय औषधि ही तो हम तुम्हें निकाल देंगे, यह जितना व्यामवातक है उननाही व्यामवातक विद्वानोंको अंकुशमें रखना है। इन्दौर, गहारनपुर आदिके श्रीमानोंको तथा अन्य स्थानके कार्यकर्ताओंको यह स्पष्ट घोषणा कर देना चाहिये और उसे व्यवहारमें चरितार्थ करना चाहिये जिसमें विद्वान लोगोंकी विचारशक्ति बन्ध्या या विश्वासकी तरह जीवन व्यर्थ न करे, उसमें सद्विचाररूपी पुत्र उत्पन्न हो। जबतक जनता हम प्रकार का अभय वचन नहीं देती, तब तक उसे यह कहने का कोई हक नहीं है कि हमारा धर्म सत्य है और हम सत्यके पुजारी हैं। योंही भीलिया भीलको राजा कहता है, परन्तु इसीलिये वह राजा नहीं कहलाता। अपने घरमें अपने धर्मको जो चाहे फहो परन्तु जो लोग अपनेही आदिमियोंको निपट परीक्षाका अवसर नहीं देना चाहते, उनके वचनोंका कौड़ी भरमा मूल्य नहीं है।

और, जो लोग धर्मके नामपर अहंकारके पुजारी हैं वे जो चाहे सो करें, उन्हें चेतावनी देते

रहना और सम्मार्ग दिखलाते रहना जैनजगत् अपना कर्तव्य समझता है। परन्तु जो लोग सत्यके पुजारी हैं और वास्तवमें अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनको जैनजगत् पूरे सहयोगीका काम देगा, फिर भले ही वे किसीभी जाति या किसीभी सम्प्रदायमें पैदा हुए हों। जैनजगत् इसी दिशाओं काम कर रहा है और भविष्यमें भी करेगा।

जैनजगत् नये वर्षमें क्या नयी सामग्री देगा, यह कहना नातिर है। लेखमाना आदिका आभास तो दिया ही जा चुका है। परन्तु, एक बात खेदके साथ सूचित करना पड़ती है कि लिखने वाले मानसमें श्रीमान पं० नाथूरामजी प्रेमी सरल बीमार हैं। गत वर्ष मेरे अनुसंधानमें "साहित्य और इतिहास" शीर्षकसे कुछ न कुछ बहुमूल्य लेख लिखाही करने थे। आपकी सरल बीमारीमें यह शीर्षक बन्द हो पड़ा है। हम आशा करते हैं कि दो चार महीनेमें आपकी तबीयत ज्योंकी त्यों हो जायगी और आपकी लेखनी का लाभ पाठकोंको मिलेगा।

और सब परिस्थितियाँ ज्योंकी त्यों हैं। मेरी पत्नीकी बीमारी भी ज्योंकी त्यों है। दो तीन मास बाद जब बीमारीका भयंकर दौरा होता है, तब एकाध हफ्तेके लिये मेरे जीवनकी मशीन भी रुकसक जाती है, और रोगीको सम्हालनेमें मेरी सारी शक्ति लग जाती है। इससे जैनजगत्के कार्यमें भी अड़चन उत्पन्न हो जाती है। इस विषयमें प्रकाशकजी भी कम गौभाग्यशाली नहीं हैं। वे भी सेवाधर्मका व्यवहार पाठ पढ़ा ही करते हैं। इसलिये जैनजगत् कुछ पिछड़ जाता है। परन्तु हमें पाठकोंकी उदारता पर पूर्ण विश्वास है। इसके लिये बार बार क्षमायाचना करना निरर्थकसा ही मालूम होता है।

बहुत दिनोंसे मुझे इस बात का अनुभव हो रहा है कि जैन जगत् में जो गम्भीर विचार प्रकट होते हैं उनके प्रचार के लिये सिर्फ लिखना ही पर्याप्त नहीं है। बहुत से सज्जन ऐसे हैं जिन्हें अनेक विषयों में शंकाएँ रहजाती हैं परन्तु लिखनेके आलस्यके

कारण या लेखनपटु न होनेसे, अथवा विरागी मित्रोंमें अपनी गिनतीकरानेकी इच्छा न होनेसे वे नहीं लिखते। कुछ तक जैनजगत् पहुँचताभी नहीं। और कई लोग पढ़नेकी अपेक्षा सुननेके आभ्यासी होते हैं। इन सबके सुझानेके लिये भ्रमण करना आवश्यक है। परन्तु एकता में नौकरपेशा आदमी, दूसरे पत्नी बीमार, तीसरे आर्थिक प्रबन्धकी चिन्ता; इसमें मेरा यह विचार मनका मनमें ही रहजाता है और बहुतसे मित्रोंके अनुसंधानको टालदेना पड़ता है। परन्तु इस वर्ष मेरा विचार भ्रमण करनेका है। गर्मीकी छुट्टी ही मेरे लिये अवकाशका समय है। यद्यपि इस ऋतु में सफर करना बहुत कष्टप्रद है परन्तु उपायान्तर न होनेसे मुझे यही समय चुनना पड़ता है। सफर खर्च के लिये यह निश्चयकिया है कि १००) २० तक सफर खर्च मैं स्वयं मचन करूँगा। आवश्यकता होने पर ज्यादाके लिये विचार करदूँगा। अब सिर्फ यही विचारना है कि भ्रमण किस प्रान्त में कहाँ कहाँ किया जाय। सो इस विषयमें मेरे कुछ विचार नहीं हैं। जिसजगहके लोगोंकी अधिक सूचनाएँ आवेंगी और जहाँ अधिक लाभ होनेकी सम्भावना होगी वही मैं भ्रमण करूँगा। जो पाठक इस स्कीमसे लाभ उठाना चाहें वे अभी से मुझे सूचित करें। अगर कोई विशेष विद्वत् उपस्थित न होगा तो इस तरह भी सेवा करनेका विचार है।

अन्तिम बात जैनजगत्की आर्थिक समस्याके विषयमें है। इस विषयमें १८ वे अंकमें मैंने बहुतकुछ लिखा है। इसके बाद करीब तीनसौ रुपया सहायता भी मिली है, परन्तु इससे पिछला ऋण चुकना तो दूर अभी आठवें वर्षका घाटा भी पूरा नहीं हो पाया है। हम आठारवें अंकके वक्तव्यको यहाँ फिर दुहराते हैं। साथ ही इतना निवेदन और है कि अब जैनजगत्के लिये कुछ स्थायी प्रबन्ध होना चाहिये। जिन महानुभावोंने आठवें वर्षमें सहायता दी है वे इतनी सहायता प्रति वर्ष देनेकी स्वीकारता दें तो हमारी आधी चिन्ता दूर हो सकती है। बाक़ी सहा-

जैनधर्म का मर्म ।

(३६)

अहप्रतिष्ठ वारह अंगोंमें विभक्त है। १-आचार, २-सूत्रवृत्त, ३-स्वयंन, ४-समवाय, ५-व्याख्याप्रवृत्ति, ६-न्यायधर्म कथा, ७-उपासक दशा, ८-अन्तकृदशा, ९-अनुत्तरीपपादिक दशा, १०-प्रक्षयशरण, ११-विषाकासक, १२-दृष्टिवाद ।

यतार्क लिये भी मय सज्जन प्रयत्न करने रहे । जैन-जगतका घाटा तर्फीव ६००) रु० वार्षिक है । अगर पश्चीम पश्चीम रूपसे सहायता देनेवाले २४ महानुभाव मिल जायें तो बड़ी निराकुलतासे काम किया जा सकता है । कुछ महानुभाव तो ज्यादा सहायता देने वाले न हैं, इसलिये कुछ कम सहायकोंसे भी काम चल सकेगा । मर्म ज्ञानसे निम्नलिखित श्रेणियों बन् जायें तो अच्छा हो ।

मार्गजक-१००) या इससे ज्यादा सहायता देनेवाले ।
मार्गजक-२००) या इससे ज्यादा सहायता देनेवाले ।

महायक-१००) या इससे ज्यादा सहायता देनेवाले ।

उनके नाम सालके सभी अंकोंमें तो नहीं, परन्तु स्थानके अनुसार चार द्ध अंकोंमें प्रकाशित कर दिये जायेंगे । जो लोग १००) से कम सहायता देंगे वे भी सहायक समझे जायेंगे, परन्तु उनके नाम एक ही अंकमें प्रकाशित होंगे । मैं आशा करता हूँ कि इस स्कीम के द्वारा ६००) रु० सालकी घाटापूर्ति करना पाठक अपना कर्तव्य समझेंगे ।

वास्तवमें जैनजगत्की यह माँग बहुत छोटी माँग है । भविष्यमें जैनजगत् जो समाजके साम्हने कार्यक्रम रखेगा, उसके लिये हथारों नहीं, लाखों रुपयें समाजको देने पड़ेंगे और प्रसन्नतासे देने पड़ेंगे । परन्तु भविष्य तो भविष्य ही है, इसलिये वह इस विषयमें अभी कुछ न कहकर नवमें वर्षकी सिर्फ खुशहाली रहा है, जिसका पूर्ण करना पाठकोंका परम कर्तव्य है ।

१-आचार—इसमें आचारका खसकर मुनियोंके आचारका विस्तारमें वर्णन है । मय अङ्गमें यह मुख्य है इसलिये इसका नाम पहिले दिया गया है । इस अङ्गको प्रवचनका काम करता है ।

२-सूत्रवृत्त—इस अंगमें लोक अलोक, जीव अजीव, स्वयंनय परसमयका संक्षेपमें वर्णन है । तथा ३९३ मिथ्यामतोंकी आलोचना है ।

प्रश्न- जैनधर्म तो सब धर्मोंका समन्वय करनेवाला धर्म है, इसलिये वह ३९३ मिथ्यामतोंका खण्डन कैसे करेगा ? और सूत्रवृत्तांगमें तो अन्य मतोंका खण्डन है ।

उत्तर- जैनधर्म अगर किसी अन्य मतका खण्डन करता है, तो उसके किसी विचारका नहीं, किन्तु उसकी एकान्तताका खण्डन करता है । जो धर्म समन्वयका ही विरोधी हो, उसका खण्डन करना ही पड़ेगा । अथवा जिस द्रव्यक्षेत्र-कालभावक लिये जो बात कल्पाणकारी न हो, किन्तु कोई उभी द्रव्यक्षेत्रकालभावके लिये उसका विधान करे तो उसका भी खण्डन करना पड़ता है । मतलब यह कि कोई सम्प्रदाय सदा

४-आचार अंगण पठमें जेने दुगासमणहप ।
हन्मयोऽग्योपाधो ण्म य सारो पवयणस्स ॥ आचाराह निरुत्ति ९ ।

सूयगडेणं लोए मूहजिह अलोए मूहजिह लोआलोए मूहजिह, जीवा मूहजिह अजीवा मूहजिह जीवाजीवा मूहजिह ससमए मूहजिह परसमए मूहजिह ससमय पर समय मूहजिहः सुअगडेणं असीअस्स किरिया वाहसयस्स चउगमाए अकिरिवाहणं सचहाए अण्णाणिअ वाहणं बत्तासाए वेणइअ वाहणं तिण्ह तेसहाणं पामंडिय समानं वूह किन्ना ससमए ठाविज्जइ । नदीसूत्र ४६ ।

सर्वत्र और सबके लिये युग है यह बात जैनधर्म नहीं कहता । वह किसी न किसी रूपमें उनका समन्वय करता है, परन्तु एकान्त दुर्गायहोंका तथा अनुचित अपेक्षाओंका खण्डन भी करता है ।

दिगम्बर शास्त्रों के अनुसार इस अंगमें व्यवहार धर्मकी क्रियाओंका वर्णन है । दिगम्बर सम्प्रदायमें सूत्ररूपांग उपलब्ध न होनेसे राज-वार्तिककी परिभाषाके विषयमें कुछ नहीं कहा जा सकता ।

३-स्थगन—इस अंगमें एकसे लेकर दशों भेदों तककी वस्तुओंका वर्णन है । इसमें विशेषतः नदी पहाड़, डीप, समुद्र, गुफा आदिका विस्तृत वर्णन पाया जाता है ।

दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार इसमें दशों की मर्यादा नहीं है और स्थानोंका प्रतिपादन भी कुछ दूसरे ढंगसे है । श्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार इस अंगमें पहिले एक एक संख्यावाली वस्तुओंका वर्णन है, फिर दो दो संख्यावाली, फिर तीन तीन आदि । दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार एक वस्तुका एक रूपमें, फिर उमीका दो रूपमें, फिर तीन रूपमें, इस प्रकार उत्तरोत्तर वर्णन है ।

४-समवाय—इस अंगमें एकसे लेकर सौ स्थानों तककी वस्तुओंका वर्णन है । दिगम्बर

सूत्रकृते ज्ञानविनयप्रज्ञापना कल्प्या कल्प्यच्छेदो-
पस्थापना व्यवहारधर्मक्रियाः प्ररूप्यन्ते । तत्त्वार्थराजवा-
र्तिक १-२०-१२ ।

। एक संख्यायां द्विसंख्यायां यावत्संख्यायां ये
ये भावा यथा यथाऽन्तर्भवन्ति तथा तथा ते ते प्ररूप्यन्ते ।
नन्दीमित्र टीका ४७ ।

। जीवादिद्रव्यैकालोत्तरस्थान प्रतिपादकं स्थानं ।
श्रुतभक्ति टीका ७ । स्थाने अनेकाश्रयणामर्थानाम् निर्णयः
क्रियते । त० राजवार्तिक १-२०-१२ ।

। एकदिकानामेकोत्तराणां शतस्थानकम् यावद्वि-
धितानाम् भावानाम् प्ररूपणा आख्यायते ।

सम्प्रदायके ६ अनुसार इस अंगमें सब पदार्थों का समवाय विचार जाता है अर्थात् द्रव्यक्षेत्र आदिकी दृष्टिसे जिन जिन वस्तुओंमें समानता है उनका एक साथ वर्णन किया जाता है । जैसे धर्म अधर्म और जीव (एक जीव) के प्रदेश एक बराबर हैं, केवलज्ञान, क्षायिक सम्यक्त्व, यथा-स्थान चार्गिका भाव (शक्ति) एक बराबर है, आदि ।

५-व्याख्याप्रज्ञप्ति—इस अंगमें महावीर और गौतमके बीचमें होनेवाले प्रश्नोत्तरोंका वर्णन है । दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार इस अंग में साठ । हजार प्रश्नोंका उत्तर है और श्वेता-म्बर सम्प्रदायके अनुसार छत्तीस । हजार प्रश्नों के उत्तर हैं । इसका प्राकृत नाम 'विवाह पगणत्ति' है । अभयदेवने इसके अनेक संस्कृत रूप बताये हैं । उसमें व्याख्याप्रज्ञप्ति तो प्रचलित ही है । दूसरा विवाह प्रज्ञप्ति बतलाया है, जिसका अर्थ किया है—वि = विविध, वाह = प्रवाह = नय-प्रवाह । इसका अर्थ हुआ कि स्याद्वाद शैलीसे जिसमें अनेक प्रश्नोंका समाधान किया गया हो वह व्याख्याप्रज्ञप्ति है । तीसरा अर्थ विवाधप्रज्ञप्ति है । अर्थात् चाधारहित विवेचनवाली । वर्तमान में यह बहुत महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है इसलिये इसका दूसरा नाम भगवती § भी प्रच-

* समवाये सर्वपदार्थानाम् समवायश्चरन्ते । स
चतुर्विधः द्रव्यक्षेत्रकालभाव विकल्पः । । इत्यादि । त०
राजवार्तिक १-२०-१२

। व्याख्या प्रज्ञप्तौ पटिव्याकरण सहस्राणि । किम-
स्ति जीवः ? नास्ति ? इत्येवमादीनि निरूप्यन्ते ।

त० रा० १-२०-१२

। पट त्रिशत्यभसहस्र प्रमाण सूत्रदेहस्य । व्याख्या-
प्रज्ञप्ति अभयदेव वृत्ति ।

§ इयञ्च भगवतोत्यपि पूज्यत्वेनाभिधीयते ।

—अभयदेव वृत्ति ।

लित है। दिगम्बर सम्प्रदायमें विचार्यः पण्यन्ति विख्या पण्यन्ति नाम भी प्रचलित हैं।

६-न्यायधर्म कथा—इस अंगके नामके विषयमें बहुत मतभेद है। दिगम्बर सम्प्रदायमें दो नाम प्रचलित हैं। (१) ज्ञातृधर्म कथा, (२) नाथधर्म कथा। परन्तु एक तीसरा नाम भी मालूम होता है। प्राकृत धृतधर्मिकमें इसका नाम 'गायधम्मकथा' लिखा है। तदनुसार इसका नाम 'नानाधर्म कथा' कहलाया। इससे भिन्न एक नाम उमास्वान्तिकृत तत्त्वार्थभाष्यमें 'ज्ञानधर्म कथा' कहा है। इससे कौनसा नाम ठीक है इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। मूलतः प्राकृतभाषा में ही इसलिये इस अंगके प्राहमिकों का ही विचार करना चाहिये।

प्राकृतमें नाम के तीन नाम मिलते हैं। गायधम्मकथा, नाथधम्मकथा और गायधम्मकथा। प्राकृत रूप बहुत कम प्रचलित है। मुझे तो सिर्फ धृतधर्मिक में ही यह नाम मिला। दूसरा नाम भी भट्टसारमें है। इसका अर्थ होगा। तीर्थ-धर्मकी कथाएँ। नाथ अर्थात् स्वर्ग, तीर्थङ्कर। परन्तु वर्तमानमें यह अंग जिस रूपमें उपलब्ध है उस परसे यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि इसमें सिर्फ तीर्थङ्करोंका जीवनचरित्र या दिनचर्या आदि होगी। पिछला नाम 'गायधम्मकथा' संवेदनाम मालूम होता है। परन्तु इसके

संस्कृतरूप और उनके अर्थ भी अनेक हैं। गायधम्मकथाके संस्कृतरूप ज्ञातृधर्मकथा, ज्ञातधर्मकथा, न्यायधर्मकथा आदि होते हैं। फिर शब्दोंके अर्थमें भी बहुत अन्तर है। एक अर्थ है ज्ञान अर्थात् उदाहरणः उदाहरणः प्रधान धर्मकथाएँ जिसमें हों वह अंग। दूसरा अर्थ है—जिसके प्रथम श्रुतस्कंधमें ज्ञान = उदाहरण हों और दूसरे श्रुतस्कंधमें धर्मकथाएँ हों, वह। अंग। राजवास्तिककार सिर्फ इतना ही कहते हैं कि जिसमें बहुतसे आख्यान उपाख्यान हों। कुछ लोग नायका अर्थ ज्ञात अर्थात् महावीर करते हैं। इन सब कथनोंसे यह स्पष्ट है कि इसके दो अर्थ मुख्य और बहुसम्मत हैं। प्रथम के अनुसार इसमें तीर्थङ्करोंका या महावीरका वर्णन है या उनसे सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ हैं, दूसरे के अनुसार उदाहरण रूप धर्मकथाएँ इसमें हैं। पहिला अर्थ कुछ ठीक नहीं मालूम होता, क्योंकि उपलब्ध अंगमें महावीरसे सम्बन्ध रखनेवाली धर्मकथाएँ तो नहीं हैं, किन्तु अभि-कांक्ष कथाएँ दूसरी ही हैं। बल्कि किसी भी कथा के मुख्यपात्र महावीर नहीं हैं। अगर कहा जाय कि ये कथाएँ महावीरके द्वारा कही गई हैं, इसलिये इन्हें महावीरकी कथाएँ कहना चाहिये, तो यह कथन भी ठीक नहीं। क्योंकि तब छादशास्त्रका सभी विषय भगवान महावीरका वर्णन कहा जाता है तब सिर्फ इस अंगमें ही महावीरके नाम के उल्लेखकी क्या आवश्यकता है? अगर कोई

कि अभियन्ता जीवो गणहर मर्तो सहम्म कयण्हा।

अथ दुग लोय तिसुण्ण पमसंख विचार्य पण्यन्तो।
इमलिये यदो विचारपज्जसि नाम नानना चाहिये।

—श्रुतस्कंध १४।

तत्तं विस्वापणन्तोयु णाहम्म वसमकहा।

—गोमयसार जीवकण्ड ३५६।

। नाथः त्रिलोकेश्वराणां म्वाभी तीर्थङ्कर परमभट्टारकः तस्यधर्मकथा। —गोमयसार जीवकण्ड ३५६।

ज्ञातानि उदाहरणानि तत्प्रधाना धर्मवथा ज्ञातधर्मकथा। प्राकृतदर्शित्वात्पदस्य प्रोक्तत्वात्।

—नन्दार्चन १०।

। ज्ञातानि ज्ञाताध्ययनानि प्रथम श्रुतस्कंध धर्मकथा द्वितीय श्रुतस्कंधे। —नन्दार्चन सूत्र १०।

। ज्ञातृधर्मकथायां आख्यानोपाख्यानानाम् बहुप्रकाराणां कथन। १—२०—१२।

ऐसा भी अंग होता जिसमें महावीरसे मिश्र व्यक्तिके कही गई कथाएँ होतीं तो इसके नाम के साथ ज्ञान (महावीर) विशेषण लगाना उचित समझा जाता। इसलिये ज्ञानशब्द मानना और उसके अर्थ महावीर करना उचित नहीं मालूम होता। इसलिये णायका अर्थ दृष्टान्त करना ही ठीक है। वह उपलब्ध अंगके अनुकूल भी है।

अब प्रश्न यह है कि 'णाय' का संस्कृतरूप 'ज्ञान' किया जाय या 'न्याय' किया जाय। मैं यहां न्याय शब्दका जो अर्थ करता हूं वही अर्थ प्राचीन टीकाकारोंने 'ज्ञान' शब्दका किया है। परन्तु साधारण संस्कृत साहित्यमें 'ज्ञान' शब्दका 'उदाहरण' अर्थ कहीं नहीं मिलता। इसलिये 'णाय' शब्द को 'ज्ञान' संस्कृतछाया मुझे पसन्द नहीं आई। उसके स्थानमें 'न्याय' रखना उचित समझा। न्याय शब्द संस्कृत साहित्यमें उदाहरण अर्थमें खूब प्रचलित हुआ है। जैसे 'काकनालीयन्याय' 'सूचीकटाह न्याय' 'देहली दीपक न्याय' आदि सैकड़ों उदाहरण संस्कृत साहित्यमें प्रचलित हैं जो कि न्याय शब्द से कहे जाते हैं। इसलिये इस अंगका संस्कृत नाम 'न्यायधर्मकथा' उचित मालूम होता है।

'न्यायधर्म कथा' इस नाममें कथा शब्दका कहानी अर्थ नहीं है किन्तु कथन -- कहना -- उपदेश देना अर्थ है। जिसअंगमें दृष्टान्त देकर धर्मका उपदेश दिया गया है, वह न्यायधर्मकथा अंग है। यदि कथा शब्दका कहानी अर्थ भी किया जाय तो भी कुछ विशेष हानि नहीं है। उन्समय 'णायधर्मकथा' का अर्थ होगा, ऐसी धर्मकथाएँ जो दृष्टान्तरूप हैं। परन्तु इसमें कुछ पुनरुक्ति मालूम होने लगती है। इसलिये 'कथा' का अर्थ 'कथन' किया जाय, यही कुछ ठीक मालूम होता है।

ये कथाएँ प्रायः कल्पित हैं। कई कथाएँ बिल्कुल उपन्यासोंकी तरह हैं, जैसे मल्लि आदि की कथा। कई ऐतिहासिक उपन्यासोंकी तरह हैं, जैसे अपरकंका आदिकी कथा। कई हिनो-पदेशकी कथाओंकी तरह हैं जैसे दो कच्छपों की कथा। कई को कथान कहकर सिर्फ़ छोटासा दृष्टान्तही कहना चाहिये, जैसे तृमहीका छद्म अध्ययन आदि।

इससे यह बात अच्छी तरह मालूम हो जाती है कि कथाएँ कोई इतिहास नहीं हैं किन्तु उपदेश देनेके लिये कल्पित, अधकल्पित और कोई कोई अकल्पित उदाहरणमात्र हैं। इनकी सचाई घटनाकी दृष्टिसे नहीं किन्तु आशयकी दृष्टिसे है।

७-उपासकदशा—जिनको आज आचक कहते हैं उनको महावीर युगमें उपासक कहते थे। गृहस्थोंके लिये यह शब्द उपासक अथवा तौर पर प्रचलित था। इसके स्थानपर 'आचक' शब्दका प्रयोग तो बहुत फैले हुआ है। इसीलिये इस अंगका नाम 'उपासकदशा' है न कि 'आचकदशा'। इस अंगमें मुख्य मुख्य ब्रती गृहस्थोंके जीवनका वर्णन है। उस वर्णनमें गृहस्थोंके ब्रतोंका भी पता लगजाता है अर्थात् उसमें वरह ब्रतोंका वर्णन भी आजाता है।

कोई भी आचार सदाके लिये और सब जगहके लिये एकसा नहीं बनाया जासकता, इसलिये आचार शास्त्र अस्थिर है। परन्तु मुनियों के आचारकी अपेक्षा गृहस्थोंके आचारकी अस्थिरता कई गुणी है इसलिये गृहस्थाचारका कोई जुदा अंग न बनाकर गृहस्थोंकी दशाका वर्णन करके ही उस आचारका वर्णन किया गया है।

दिगम्बर सम्प्रदायमें इस अंगका नाम उपा-

सकाध्ययन * है। परन्तु इस नाममेदसे कुछ विशेष अन्तर नहीं आता। नन्दीसूत्र[†] के टीकाकार श्री मलयगिरिने दशाका अर्थ अध्ययनही किया है। इसलिये दोनों नामोंमें कुछ अन्तर नहीं रहता। फिर भी उपासकदशा यह नामही उचित मालूम होता है, क्योंकि इसमें आचाराङ्गकी तरह मुनियोंके आचारका सीधा वर्णन नहीं है किन्तु श्रावकोंकी दशाके वर्णनमें उसका वर्णन आया है। कुछ लोग दशा शब्दका दस (१०) अर्थ करते हैं क्योंकि इसमें दस अध्ययन हैं परन्तु नामके भीतर अध्ययनोंकी गिनती आवश्यक नहीं मालूम होती। दूसरी बात यह है कि प्राकृतमें इस अंगका नाम 'उपासगदसाओं' लिखा जाता है। प्राकृत व्याकरणके नियमानुसार 'दसाओं' पद 'दसा' शब्दके प्रथमाके बहुवचनका रूप है जो गिनतीके 'दस' शब्दसे नहीं बनता किन्तु 'दसा' शब्दसे बनता है। प्राकृतके नियम बहुल (अनियत) माने जाते हैं इसलिये भलेही कोई गिनतीके 'दस' का भी 'दसाओं' रूप मानले परन्तु जब नियमानुसार ठीक अर्थ निकलता है तब इतनी खींचतानकी या अपवादोंकी आवश्यकता नहीं मालूम होती।

वर्तमानमें जो यह अंग उपलब्ध है उसके इस अध्ययन हैं जिनमें दस श्रावकोंकी दशाओं का वर्णन है। परन्तु यह आश्चर्यकी बात है कि वर्तमानमें श्राविकाओंके अध्ययन नहीं पाये जाते। भगवान् महावीरने श्रावकसंघकी तरह श्राविकासंघकी भी स्थापनाकी थी इसलिये यह सम्भव नहीं कि इस अंगमें श्राविकाओंका

* उपासकाध्ययने श्रावकधर्मलक्षणम्। त० राज-
वार्तिक १-२०-१२।

† उपासकाः श्रावकाः तद्वृत्ताणुव्रतगुणव्रतादिक्रिया-
कलाप प्रतीषद्धा दशा-अध्ययनानि उपासक दशाः।

वर्णन न आया हो। बल्कि श्राविकाओंकी संख्या श्रावकोंसे कई गुणी थी इसलिये उनका वर्णन और आवश्यक मालूम होता है। अगर यह कहा जाय कि उससमयमें श्राविकासंघमें कोई मुख्य श्राविकाएँ नहीं थीं तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि श्रावक संघके मुखिया जिसप्रकार शंख और शतकथे उसीप्रकार श्राविकासंघकी मुख्याएँ भी रेवती और सुलसा थीं। कम से कम इनका वर्णन तो अवश्य ही आना चाहिये।

यह बात नहीं है कि अंग साहित्यमें स्त्री-चरित्रोंका वर्णन न हो। आठवें अंगमें बीस अध्ययन ऐसे हैं जिनमें पद्मावती, गौरी, गांधारी (पाँचवाँ वर्ग) कालीसुकाली (आठवाँ वर्ग) आदि महिलाओंका वर्णन है। एक एक महिला के नामपर एक एक अध्ययन बना हुआ है, तब ऐसा कैसे हो सकता है कि 'उपासकदशा' में उपासिकाओंकी दसाएँ न बनाई गई हों?

हाँ, यह कहा जा सकता है कि 'पिछले युगमें श्राविकाओंका स्थान बहुत नीचा होगया था। वे आर्यिका बनकर तो समाजकी पूजा हो सकती थीं परन्तु श्राविका रहकर आदरणीया नहीं हो सकती थीं। इसलिये आठवें अंगमें स्त्रियों के चरित्र आये क्योंकि वे मुक्ति-गामिनी आर्यिकाओंके चरित्र थे, परन्तु श्राविकाओंके चरित्र न आये।' परन्तु यह समाधान सन्तोषप्रद नहीं है। जैन साहित्यसे इसका मेल नहीं बैठता। क्योंकि श्राविकाओं का भी जैन साहित्यमें सादर वर्णन किया गया है। और जब वे स्त्रीसंघकी नायिकाके पदपर बैठ सकती हैं तो उनके वर्णनमें आपत्तिके लिये जग भी गुंजाइश नहीं है। हाँ, निम्नलिखित कारण कुछ ठीक मालूम होता है।

जैनधर्ममें स्त्रीपुरुषके दूर बराबर रहे हैं।

राजनैतिक दृष्टिसे स्त्रियोंके अधिकार भले ही समाजमें नीचे रहे हों, परन्तु जैनधर्म उस विषयताका समर्थक नहीं था। यह बात दूसरी है कि उसके कथा साहित्यमें स्वाभाविक चित्रण के कारण विषम चित्रण हुआ हो, परन्तु धार्मिक दृष्टिसे वह समताका ही समर्थक रहेगा। इसलिये जो महायन मुनियोंके लिये थे, वे ही आर्यिकाओंके लिये भी थे। इसीप्रकार जो अणुयन श्रावकोंके लिये थे वे ही श्राविकाओंके लिये भी थे। मुनि और आर्यिकाओंकी बराबरीतो निर्विवाद मानी जासकती है। उसका सामाजिक नियमों से सम्पर्क नहीं होता। परन्तु श्राविकाओंके विषय में यह नहीं कहा जासकता। श्रावक तो सैकड़ों स्त्रियों को रखकर भी ब्रह्मचर्यागुप्तती कहलाना चाहता है और वेश्यासेवन करके सिर्फ अणुयन में अतिचार मानना चाहता है, न कि अनाचार; जबकि श्राविकाके लिये बहुत ही कठोर शर्तें हैं। जैनधर्म इस विषयताका समर्थन नहीं करसकता। उसकी दृष्टिमें दोनों एक समान हैं, इसलिये दोनों अणुयन भी एक सरीखे हैं। उपासक दशामें उपासिकाओंके वर्णनमें, सम्भव है, ऐसे चित्रण आये हों जो भगवान महावीरके जैनधर्मके अनुकूल किन्तु प्रचलित लोकव्यवहारके प्रतिकूल हों इसलिये उपासिकाओंके चरित्र न रहने दिये हों।

यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि जैन शास्त्रों में अन्यत्र स्त्री पुरुषोंके चरित्र एक सरीखे मिलते हैं। उदाहरणार्थ 'णायधम्म कहा' के अपरकका अध्ययनमें द्रौपदीने पाँच पतियोंका वर्ण किया, यह बात बहुत स्पष्ट रूपमें और बिल्कुल निःसंकोच भावसे कही गई है। ऐसी हालतमें 'उपासकदशा' में भी यदि ऐसा वर्णन कदाचित् था तो उसके हटानेकी क्या ज़रूरत थी?

यह प्रश्न बिल्कुल निर्जीय नहीं है, परन्तु इसका समाधान भी हो सकता है। मैं कहचुका हूँ कि 'णायधम्म कहा' में किरी एक बातको लक्ष्यमें लेकर एक कथा दृष्टान्तरूपमें उपस्थित की जाती है। उस कथाके अन्य भागोंसे विशेष मतलब नहीं रखा जाता है, परन्तु वह कथा जिस बातका उदाहरण है उसीपर ध्यान दिया जाता है। अपरकका अध्ययनका लक्ष्य निदान की निन्दा करना है अथवा बुरी वस्तुका बुरे ढंगसे दान देनेका कुफल बतलाया है। इसलिये पाँच पतिवाली बात प्रकरणवाह्य या लक्ष्यवाह्य कहकर टाली जा सकती है, या लोकाचारकी दुहाई देकर उड़ाई जासकती है। परन्तु अगर यही कथा 'उपासक दशा' में हो तो वहाँ वह मुख्य बात बन जायगी, क्योंकि यह अंग उपासकोंके आचारका परिचय देनेके लिये है।

कुछ भी हो, परन्तु यह बात निश्चित है कि 'उपासक दशा' में उपासिकाओंके अध्ययनोंकी आवश्यकता है और सम्भवतः पहिले इस अंग में उपासिकाओंके अध्ययन भी होंगे। पीछे किसी अनिश्चित या अर्धनिश्चित कारणसे ये अध्ययन नष्ट कर दिये गये या नष्ट होंगये।

८—श्रंतकृदशा—इस अंगमें मुक्तिगामियों की दशाका वर्णन है। दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार इसमें सिर्फ उन मुनियोंका ही वर्णन है जिनने दारुण उपसर्गोंको सहकर मोक्ष प्राप्त।

॥ सुवर्णपि तवकिलसो निषाणदामेण दूसिओ संतो ।

न सिवाय दोवताण् जह किल सुकुमारिआ जम्मे ॥

असणुज्जमभत्तोण् पप्पे दाणं अवे अणत्थाय ।

जह कहुय तुवदाणं नागासिण भवस्मि दोवहण् ॥

—णा० घ० कहा १६ अध्ययन अभयदेव टीका ।

। संसारस्य पंचः कृतो दैग्नेऽतकृतः नमि मत्तंग सोमिल... इत्येते दश वर्ज्यमातं तथैकर तीर्थे । एवमु-

किया है। इसप्रकारके दस मुनि वर्धमानके तीर्थ में हुए थे। इसीप्रकारके दस दस मुनि अन्य तीर्थकरोंके तीर्थमें भी हुए थे, उनका इसमें वर्णन है। परन्तु हम एक तीर्थकरके तीर्थमें दस दस मुनियोंके होने का नियम बनाना वर्णनको अस्वाभाविक और अविश्वसनीय बनादेता है। हाँ, अगर यह कहा जाय कि हर एक तीर्थमें उपसर्गसहित मुनियोंकी संख्या तो बहुत अधिक है, परन्तु उनमेंसे दस दस मुनि चुन लिये गये हैं तो किन्ती तरह यह बात कुछ ठीक मालूम हो सकती है। फिर भी यह शंका तो रहती जाती है कि चुनचकी बात दिगम्बर लेखकोंने स्पष्ट शब्दोंमें लिखी क्यों नहीं ?

दशाका दश अर्थ करना यहाँ भी उचित नहीं मालूम होता। इसका कारण 'उपसकदशा' की व्याख्यामें बतलाया गया है। एक दूसरी बात यह है कि राशान्तिकार इस अंगके विषय में अनेकवार 'अस्यां', 'तस्याम्' आदि सर्वनामों के स्त्रीलिंग रूपोंका प्रयोग * करते हैं। इससे मालूम होता है कि इस अंगका नाम स्त्रीलिंगमें होना चाहिये। ऐसी हालतमें 'अन्तकृदश' इस नामके बदले 'अन्तकृदशा' यह नामही उचित है।

दस दस मुनियोंके वर्णनके नियममें राजवार्त्तिककार की भी संदेह मालूम होता है। इसीलिये 'अन्तकृदशा' की उपर्युक्त व्याख्याके बाद वे दूसरी व्याख्या देते हैं कि जिसमें अर्हत आचार्यकी विधि और मोक्ष जानेवालोंका

वर्णन § हो। यह व्याख्या ठीक मालूम होती है और श्वेताम्बर व्याख्यासे भी मिलजाती है। श्वेताम्बर सम्प्रदायके अनुसार इसमें मोक्षगामी जीवोंके चरित्र हैं। उनके जन्मसे लेकर मरण (संलेखना) तककी दशाओंका वर्णन है। गज-सुकुमाल आदि कुछ मोक्षगामी ऐसे हैं जिनने उपसर्ग सह कर तुरंत मोक्ष प्राप्त किया और बाकी ऐसे हैं जिनको विशेष उपसर्ग सहन नहीं करना पड़ा। उपलब्ध अंगमें तीर्थकर आदिका वर्णन नहीं है परन्तु नंदीसूत्र टीकाकारके कथनानुसार तीर्थकरों का भी वर्णन इस अंगमें होना चाहिये। इससमयमें तो इस अंगमें बहुत थोड़े मोक्षगामियोंके चरित्र हैं। वास्तवमें इसका कलेवर और विशाल होना चाहिये। अथवा इसकी कोई दूसरी कसौटी होना चाहिये जिसके अनुसार इन चरित्रोंका चुनाव किया गया हो।

एक विशेष बात यह भी है। इसमें निम्नलिखित स्त्रियोंके चरित्र भी पाये जाते हैं जिनने उमी जन्ममें (स्त्रीपर्यायसे) मोक्ष पाया है।

१ पद्मावती, २ गौरी, ३ गांधारी, ४ लक्ष्मणा, ५ सुमीमा, ६ जांबवती, ७ सत्यभामा, ८ रुक्मिणी, ९ मूल श्री, १० मूलदत्ता, ११ नंदा, १२ नंदवती, १३ नंदोत्तरा, १४ नंदिसेनिका, १५ मरुता, १६ सुमरुता, १७ महामरुता, १८ मरुदेवा, १९ भद्रा, २० सुभद्रा, २१ सुजाता, २२ सुमता, २३ भूतदत्ता, २४ कार्त्ती, २५ मुकाली, २६ महाकार्त्ती, २७ कृष्णा, २८ मुकृष्णा, २९

§ अथवा अन्तकृता दश अन्तकृदश तस्यामर्हदाचार्यविधिः सिद्धयन्ताञ्च ।

! अन्तो विनाशः तं कर्मणः तत्कलभृतस्य वा संसारस्य ये कृतवन्तस्तेऽन्तकृतः । तीर्थकरादयस्तद्वक्तव्यता प्रतिबद्धाः दशा-अध्ययनानि अन्तकृदशाः । तन्मीसूत्र मलयगिरिवृत्ति सत्र ५२ ।

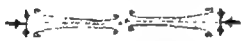
पद्मादीनां त्रयं विजतेस्तीर्थेषु अन्येऽन्येच दशदशानगारा दारुणानुपसर्गाणिजिजि कृन्तकर्मक्षयादन्तकृतः दश अस्यां वर्णन्ते इति अन्तकृदश ।

* अस्यां वर्णन्ते इति अन्तकृदशा । तस्यामर्हदाचार्यविधिः ।

महाकृष्णा, ३० वीर कृष्णा, ३१ रामकृष्णा, ३२ पितृमेन कृष्णा, ३३ महामेन कृष्णा ।

परन्तु इसके अतिरिक्त भी अनेक महिलाओं के नाम रहगये हैं जिनने मोक्षपाया है ।

९.-अनुत्तरेपपादिक दश।—आठवें अंगमें मोक्षगामियोंके चरित्र हैं और इस अंगमें अनुत्तर विमानमें पैदा होने वाले मुनियों के चरित्र हैं । राजवात्तिकमें इस अंगकी भी दो व्याख्याएँ की गई हैं । पहिलीके अनुसार दस दसका नियम है, जब कि दूसरीके अनुसार नहीं है । दूसरी बात यह कि इस अंगके चरित्रोंके बहुत से नाम दोनों सम्प्रदायोंमें एकसे मिलजाते हैं जैसे ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, अभयकुमार, चारिषेण आदि । बाकी शंकासमाधान आठवें अंगके समान ही समझ लेना चाहिये ।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ ।

सवर्ण विवाह ।

विवाहके प्रकरणमें जातिका विचार प्राचीन काल में न होता था । सामाजिक सुविधाके लिये वर्ण का बन्धन जुदे जुदे ढंगसे जुदे जुदे समयमें रहा । पीछे सुर्भानेके विचारसे कुछ कुटुम्बोंमें समझौतामा हुआ और वे ज्ञाति कहलाये जाने लगे । खंडेलवाल, अप्रवाल, हुनड़ आदि जातियाँ वास्तवमें जाति नहीं, ज्ञाति है । गुजरात आदिकी तरफ इन्हें ज्ञातिही कहते हैं । वर्णपरिवर्तनके विशेष नियमानुसार 'ज्ञ' का 'ज' होगया इसलिये ज्ञातिको जाति कहनेलगे । वास्तव में इन्हें जाति कहना ही अनुचित है । ज्ञाति का अर्थ परिवार या कुटुम्ब होता है । पहिले जमाने में विवाहसम्बन्ध बहुत निकटमें होजाता था । उस समय ज्ञातिमें ही विवाहसम्बन्ध हुए । खैर, यह तो

जातिकी बात हुई जिसका विवाहके प्रकरणमें कोई खास स्थान नहीं है ।

जोकुछ थोड़ा बहुत विचार होता था वह वर्ण का होता था । उसमेंभी अनेक नियम थे । कभी कभी और कहीं कहीं शूद्रोंके साथ सम्बन्ध नहीं करते थे । और कचिन कदाचिन उनके साथ अनुलोम पद्धति थी । क्वचित कदाचिन चारों वर्णोंमें अनुलोम पद्धति थी और कभी कहीं त्रिवर्णोंमें अनुलोम प्रतिलोम पद्धति थी । मतलब यह कि इन नियमोंका धर्मके साथ कोई सम्बन्ध नहीं था । ये कानून सामाजिक और राजकीय थे ।

आज तो वर्णव्यवस्था है ही नहीं । समाज और राज्यने वर्णव्यवस्थाके भवनकी ईटसे ईट बजादी है । परन्तु दूसरी तरफ रूढ़ियोंके मारे लोग वर्णके अनुसार अपने वैवाहिक नियमोंमें परिवर्तन नहीं करते । एक वैश्यपुत्र विद्यापदकर ब्राह्मणकी आजीविका करता है । इस प्रकार वह वर्णसे ब्राह्मण तो बनजाता है, परन्तु वह ब्राह्मण कन्याके साथशादी नहीं करसकता । यह वास्तवमें असवर्ण विवाह है । खेद है कि इसप्रकारके सैकड़ों असवर्ण विवाह होते रहते हैं परन्तु वर्णव्यवस्थाके गीत गाने वाले कूँभी नहीं करते; और जो वास्तवमें सवर्ण विवाह होते हैं उन्हें असवर्णविवाह कहकर व्यर्थही चिह्नाते हैं ।

आज जब वर्णव्यवस्थाही नहीं रही तब सवर्ण विवाह या असवर्णविवाहका विचारही कैसा ? अगर किसी दृष्टिसे करनाही हो तो कर्मकी अपेक्षा ही विचार करना चाहिये । जावनकी शान्ति सहयोग और आनन्दके लिये उर्मीका आवश्यकता किसी तरह कही जासकती है । परन्तु वर्णव्यवस्था के गीत गाने वालोंमें इतना विवेक हा तब न ?

अभी महात्माजीके पुत्र देवीदासजीका श्री-राजगोपालाचार्यकी पुत्रीके साथ विवाह हुआ है । मनुष्यताके शत्रुओंने इस विवाहको असवर्ण विवाह कहकर खूबही कोसा है—जबकि यह आदर्श सवर्ण

विवाह है। गाँधीजीके पुत्र देशके लिये सर्वस्व त्याग करनेवाले एक त्यागी वीर हैं, इसलिये उनका वर्ण ब्राह्मणके सिवाय दूसरा नहीं कहा जासकता है। उनके पिता महात्मा गाँधीजी तो साधु होनेसे वर्णी-तीत हैं। अगर उनका वर्ण कहाभी जाय तो पूर्व आजीविकाकी दृष्टिसे ब्राह्मणही कहा जासकता है। महात्माजीने आफ्रिकामें जो बैरिस्टरीका धंधा किया था वह विद्याका ही धंधा था जो कि उन्हें ब्राह्मण सिद्ध करता है। इस प्रकार देवीदासजी स्वयंभी ब्राह्मण वर्णमें हैं, उनके पिताजीभी ब्राह्मण वर्णके हैं; तब राजगोपालाचार्यकी पुत्रीसे विवाह करनेमें अस्वर्ण विवाह किसीभी तरह नहीं कहा जासकता। यह आदर्श सवर्ण विवाह है।

इसी प्रकारका एक आदर्श सवर्ण विवाह अभी प्रयागमें हुआ है। राष्ट्रपति पं० जवाहरलालजी नेहरूकी छोटी बहिन श्रीमती कृष्णाकुमारी नेहरूका विवाह अहमदाबादके तरुण बैरिस्टर श्रीगुणोत्तम दासके साथ हुआ है। वर महाशय जैन हैं। नेहरू कुटुम्बका सम्मान आज देशमें राजकुलोंमें भी ऊँचा है। उसके साथ एक जैनकुटुम्बका संबंध होनेसे जैन समाजके लिये यह गौरवकी बात कही जासकती है। वर महाशय बैरिस्टर होनेसे कर्मसे ब्राह्मण कहलाये और कन्याका कुलतो जन्म और कर्मसे ब्राह्मण है ही। इसप्रकार यह भी एक आदर्श सवर्ण विवाह हुआ है।

कालहापुरका मगाठी 'सत्यवादी' इसीप्रकारके दो विवाहोंका और भी उल्लेख करता है। एक तो पुनाका शहा-परांजपे विवाह; दूसरा फलटनका शहा-सयनीस विवाह। इन दोनों विवाहोंमें भी वर पक्ष जैन हैं।

जैनसमाज, जिसने एक ऐसे धर्मको प्राप्त किया है जोकि वर्णव्यवस्थाके विपरीतमार्गसे संहार करता आया है, अगर आज इस प्रकार वर्णव्यवस्थाके निन्द्य बंधनों को तोड़कर समाज की नूतन घटनामें इसप्रकार जैनत्वका परिचय दे रहा है तो ऐसा कौन विवेकी है जो हर्षसे प्रफुल्लित न हो उठे। हम इन सवर्ण विवाहोंका हृदयसे स्वागत करते हैं।

वृद्धविवाह निषेधक बिल।

इसी अंकमें अन्यत्र श्रीमान् सिघई गोकुलचंदजी वकील (दमोह) ऐम० ऐल० सी० का एक बिल प्रकाशित हो रहा है जिसके वे मध्यप्रान्तकी धारा-सभामें उपस्थित करना चाहते हैं। बिल अभी महा-त्तत्रप (गवर्नर जनरल) की मंजूरी का गया है। वहाँसे मंजूरी आनेपर वह धारासभामें पेश किया जायगा।

जिन लोगोंको इस प्रकार कन्याओंका शिकार करना है अथवा जो लोग इस प्रकारके शिकारमें शिकारी कुत्तेका काम करना चाहते हैं, अथवा जो लोग ऐसे शिकारियोंको खुश रखकर स्वार्थसिद्धि करना चाहते हैं, उन लोगोंको छोड़कर आज देशमें ऐसा कोई समझदार व्यक्ति न मिलेगा जो वृद्धविवाह का विरोधी न हो। वृद्धविवाहके विरोधमें केवल नवयुवक ही नहीं, किन्तु सभीश्रेणोंके मनुष्य आवाज उठाते आ रहे हैं। प्रायः सभी सामाजिक सभाओंने इस कुप्रथाका एकस्वर से विरोध किया है। इतनाही नहीं किन्तु अनेकवार उन प्रस्तावोंको दुहरायाभी है।

इतना होनेपर भी वृद्धविवाह बन्द नहीं होते, इसका कारण सिघईजी ने अपने वक्तव्यके प्रथम छेदक (पैराग्राफ) में बताया है। यहाँ उसके दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है।

वृद्धविवाह कितना भयंकर रूपधारण करना जा रहा है इसका नमूना करापुरके उस विवाहमें मिलता है जिसके विषयमें जैनजगत् वर्ष ८ अंक १० में 'एक कन्याका बलिदान' शीर्षक लेखमें लिखा गया है। इसी लेखके सम्पादकीय नोट तथा इसी अंकमें 'शूद्रोंका अपमान' शीर्षक टिप्पणियों में भी इस विषय का विवेचन है।

इसमें ज़राभी सन्देह नहीं है कि वृद्धविवाहको रोकनेके लिये एक सख्त क़ानूनकी आवश्यकता है। जैनजगत्के वर्ष ८ अंक ११ की सम्पादकीय टिप्प-

लियोंमें 'कन्याओंकी रक्षा' शीर्षक एक टिप्पणी प्रकाशित हुई है, उसमें मैंने वृद्धविवाहके प्रतिबंधकी आवश्यकता बतलाकर वृद्धविवाहनिषेधक बिलका एक टाँचासा दिया है जिसमें १० कलम है। उसपर धारा सभाओंके सदस्योंका ध्यानभी आकर्षित किया गया था। मेरी वह टिप्पणी किन किन मेम्बरोंकी नज़रमें पड़ी इसका पतातो मुझे नहीं है, परन्तु टिप्पणी लिखते समय मेरी दृष्टि सिंघडे गोकुलचन्द्रजी दमोह और सिंघडे पन्नालालजी अमरावती पर बारबार जाती थी। क्योंकि ये दोनों महानुभाव मध्यप्रान्तके ऐम० ऐल० सी० हैं और जैन होनेसे इन तक मेरी आवाज़ पहुँचनेकी सम्भावनाभी थी। स्वामकर सिंघडे गोकुलचन्द्रजीसे मुझे बहुत आशा थी क्योंकि आप पुराने वकील, कानूनके अच्छे जानकार और अपने जिलेके सर्वश्रेष्ठ नेता हैं। मेरी आवाज़ आप तक पहुँची कि नहीं पहुँची, यह मुझे नहीं मालूम परन्तु अनायास ही अगर आपके दिगमें यह शुभ विचार आया है तो इसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आपने इस विषयमें क्रियात्मक भाग लिया है इसलिये आपका अनुभवभी इस विषयमें पर्याप्त है। आप इस विषयमें सकल होगेना हज़ारों दीन वालिकाओंका मुँह आशीर्वाद आपको मिलेगा और लाखों मनुष्य आपको धन्यवाद देगे। सामान्यरूपसे इस बिलका मैं हृदयसे समर्थन करता हूँ। फिरभी इस बिलमें कुछ सुधार होनेका गुंजाइश मालूम होती है। सम्भव है परिस्थितिवश बिलका कुछ संकुचित रखना पड़ा हो, परन्तु मुझे उस परिस्थितिका ठीक ठीक पता न होनेसे मैं अपने सुधार उपस्थित करता हूँ।

१—इस बिलकी चौथा कलम बदलना चाहिये। जिन जातियोंमें विधवाविवाहका अथवा विधवा-विवाह और तलाक़ दानोंका रिवाज़ चालू है उन जातियोंको भी यह कानून लागू होना चाहिये। कहा जा सकता है कि "वृद्धके मरनेपर वह कन्या दूसरी जगह शादी कर सकती है, इसलिये वृद्धके साथ विवाह होनेमें उसकी क्या हानि है?" परन्तु इसके

विरोधमें निम्नलिखित आपत्तियाँ उपस्थितकी जा सकती हैं।

(क) इस सुधारयुगमें प्रायः सभी जातियोंमें विधवाविवाह होने लगे हैं। कुछ वर्षों बादतो उनकी संख्या औरभी बढ़ जायगी। कहीं कहीं पर पंचायतें जाति-बाहर कर देती हैं और कहीं कहीं पर नहीं भी करपाती हैं। ऐसी हालतमें वृद्ध विवाह करनेवाला यह दावा कर सकता है कि हमारी जातिमें विधवा-विवाह होता है इसलिये यह कानून मुझमें लागू नहीं हो सकता। इस रिवाज़का निषेध साधित करने के लिये शक्ति और समयकी बहुत बर्बादी होगी, और ऐसी ऐसी जटिल परिस्थितियाँ उपस्थित होंगी कि यह कहना कठिन होगा कि कैमलेका ऊँट किस करवट बैठेगा।

(ख) कई जातियाँ ऐसीभी हो सकती हैं और मुँहमें तो है भी, जिनकी पंचायतोंमें विधवाविवाह का प्रस्ताव पास होगया है, तदनुसार कुछ विवाहभी होगये हैं जिससे जातिकी तरफसे कोई दण्ड नहीं दिया गया। इतना होने परभी इन जातियोंमें विधवा-विवाहके विषयमें अभी संकोच बनाही हुआ है। अनेक कुटुम्बोंका वातावरण विधवाविवाहके विरोध में होता है, जिससे जातिकी तरफसे कोई बाधा न होने परभी विधवाएँ विवाह नहीं कर पाती हैं। ऐसे वातावरणकी महिलाएँ वृद्धविवाहकी शिकार होनेपर विधवाविवाहकी छूटका कुछ उपयोग नहीं कर सकतीं, और उनकी जातिमें विधवाविवाहका प्रस्ताव हाजाने से यह कानून वृद्धविवाहकी रोकमें बाधा न डाल पावेगा।

(ग) तीसरी बात यह है कि पुनर्विवाहका अधिकार मिल जाने परभी कन्याको जो वृद्धविवाह से कष्ट होता है वह दूर नहीं हो जाता। दूसरा विवाह तो वह तब करे जब वह बुढ़ा मरे। जबतक वह नाम-मात्रकी सधवा बनी रहेगी, तब तक वह विधवा न होने परभी वैधव्यकी यातना सहती रहेगी। और जब वह विधवा होगी तब उसके लिये ऐसा सम्बन्ध

मिलना मुश्किल होगा जैसाकि उसे कुमारी अवस्था में मिल सकता था। जिन जातियोंमें विधवाविवाह और तलाक़ का रिवाज है उनमेंभी यह अन्तर देखा ही जाता है। मतलब यह कि पुनर्विवाह या तलाक़ के अधिकारमें वृद्धविवाहकी भयंकरतामें इतना अन्तर नहीं पड़ता जिसमें उनको वृद्धविवाहनिषेधक कानून न लगाया जावे। एक युवककी किन्हीं बुढ़ीके साथ शादी करदी जावे और उसमें यह कहा जायकि जब यह बुढ़ी मरजाय तब तू दूसरी शादी कर लेना तो यह जितना अन्याय होगा उससेभी अधिक अन्याय उस बालिकाके साथ होगा जो वृद्धके साथ विवाही जाती है।

विवाह जितना ग्यार्हा हो उतनाही अच्छा है। दुर्दैववश कोई स्त्री विधवा हो जावे तब उसका दूसरा विवाह करना उचित ना माना जाता है। अन्यथा स्त्री के लिये एक कुटुम्बमें सम्भोग स्थान पर दूसरे कुटुम्बमें जानसे पुनर्जन्म सरासरी वेदना का अनुभव करना पड़ता है। फिर विवाहके लिये कुमारी अवस्था में जितनी सुविधाएँ मिलती हैं उनको विधवा अवस्था में नहीं; इसलिये उनका जीवन कष्टमयी बन जाता है। इसलिये सभीके लिये यह कानून लागू होना चाहिये।

दूसरी आपत्ति सम्भवतः यह उठाई जा सकती है कि अगर सबके लिये यह कानून होगा तो अभीसे इसके विरोधियोंकी संख्या बढ़ जायगी। परन्तु मेरे खयालमें वृद्धविवाहके विरोधमें सभी जातियोंकी सम्मति है। विरोधियोंकी संख्या जितनी बढ़ेगी तदनुसार उनके समर्थकोंकी संख्याभी उधर बढ़ेगी। यह विषय ऐसा है कि इसमें हिन्दू-मुसलमानोंकी खीचतान भी नहीं बढ़ सकती इसके अतिरिक्त मध्यप्रान्तमें मुसलमानोंका जोर भी नहीं है।

सम्भव है और कुछ कारण हों जिनसे मिथई-जीने इस कानूनका क्षेत्र संकुचित रखना उचित समझा हो; परन्तु उन्हें प्रकाशमें लाना चाहिये जिनसे उनपर विचार किया जासके। अभीतक मेरा तो यही

मलाह है कि यह कानून सभीके लिये लागू होना चाहिये।

२—पाँचवीं कलममें जो कन्याका अर्थ अविवाहित स्त्री किया गया है वह कुछ संकुचित है। इसके बदलेमें 'विवाह योग्य स्त्री' करना चाहिये, फिर भलेही वह विधवा अथवा त्यक्तपतिका हो। अनेक जातियों ऐसी हैं जिनमें दो दो तीन तीन वर्ष की बच्चियोंका विवाह करदिया जाता है और फिर उन्हें तलाक़भी दे दिया जाता है। बालविवाह निषेधक कानूनके होजाने परभी जहाँ उसका अभल नहीं हो पाता—और आजकल उसका अभल बहुत थोड़ा हो रहा है—वहाँ इस प्रकारकी विधवाएँ अथवा त्यक्ताएँ कन्या न कहला सकेंगी और फिर उनके अभिभावक उनको वृद्धोंके गले बाँध सकेंगे। जिन जातियोंमें पुनर्विवाह आमतौर पर चालू है, उनमें शैशव या वान्यावस्थाके विवाहका इतना असर नहीं पड़ता जितनाकि युवा या किशोर अवस्थाके विवाहका पड़ता है। जो स्त्री युवावस्थामें किसी पतिके साथ रहजाती है फिर विधवा होनेपर उसको वे सुविधाएँ नहीं रहती जिनकी कुमारी को रहती हैं।

विवाहके प्रकरणमें कन्या पदार्थ अर्थ 'विवाह योग्य स्त्री' ही होता है, यह बात 'जैनधर्म और विधवा-विवाह' शीर्षक पुस्तक (द्वितीय-भाग) में मैं विस्तार में सिद्ध कर चुका हूँ। यहाँभी उसका यही अर्थ करना उचित मान्य होना है।

३—४५ वर्षमें अधिक उमरका पुरुष किसीभी कन्याके साथ शादी करनेका वह अपराधी है, यहाँ कन्याके बदले 'नायलिस कन्या' रखना चाहिये। बालिक-कन्या (कुमारी विधवा, या त्यक्तपतिका) जितनी चाहें उमरके पुरुषों के साथ शादी कर सकें, परन्तु उसे अमुक समय पहिले न्यायालयमें सूचना देना चाहिये और इत्तार करना चाहिये कि मैं यह सम्बन्ध स्वेच्छासे करती हूँ। अन्यथा लड़की कलमके अनुसार बालिका स्त्रीके साथ विवाह करनाभी अपराध माना जाय।

४—बारहवीं कलममें मुम्मीसीसे जो जमानत लेनेकी बात है, उसकी रकम (१०००) ५० अधिक है। अधिक से अधिक यह पचास या सौ रुपया होना चाहिये।

५—तेरहवीं कलमके भंगमें १५ वीं कलमके अनुसार सजा मिलेगी परन्तु इसमें छुट्टी कलमके भंगकी सजा शामिल न होना चाहिये। दोनों सजाएँ जुदी जुदी रहना चाहिये।

६—१४ वीं कलमकी दूसरी कलम इस कानून के प्रचारमें विशेष बाधा न डाल सके, इसलिये मावजे की रकम (५००) के बदले कुछ कम करना चाहिये।

खैर, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। सिलेक्ट कमेटीमें इन सब बातोंका विचार हो सकता है। परन्तु अर्भातो इस बिलके समर्थनकी खास आवश्यकता है। इस बिलके समर्थनमें जैनजगत्के प्रत्येक पाठकको, खासकर मध्यप्रान्तके पाठकों, तुरंतही सम्मति भिजवाना चाहिये। साथही एक सम्मति-पत्र बनाकर उसपर हजारों हस्ताक्षर कराना चाहिये। हमारे पास जो हस्ताक्षर आयोग उन्हें हम जैनजगत् में प्रकाशित करदेंगे। अगर स्थानाभावसे न कर सके तो उनके सिकं नम्बर देकर वे पत्र सिंधईजीके पास भेजदेंगे।

हस्ताक्षर हर एक व्यक्तिसे कराना चाहिये। उसमें जैन या जैनतरका भेद नहीं है। हाँ, एक पत्रपर ऐसे लोगोंमें हस्ताक्षर कराना चाहिये जिनमें पुनर्विवाह आदि होता है; दूसरे पर उनसे, जिनमें नहीं होता है। आशा है इस पुण्यकार्यमें पाठक अवश्य भाग लेंगे।

यह बिल अभी मध्यप्रान्तकी कौंसिलमें पेश होनेके लिये तैयार किया गया है, परन्तु बड़ी धारा-सभाके किसी सदस्यको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये। बड़ी धारासभामें पास होनेपर देशभरको इसका लाभ मिलेगा।

इतिहास और अलंकार ।

अपने एक लेखमें मित्रवर बाबू कामताप्रसादजीने यह सिद्ध करनेका चेष्टा की थी कि मुंडकोपनिषत्में जैन-धर्म पाया जाता है, और वह जैनधर्मको प्राचीन सिद्ध करता है। इस विषयमें हटेल साहिबके कुछ उद्धरणभी मेरे मित्रने दिये थे। परन्तु उनमें जैनधर्म या जैनधर्मकी विशेषताओंका नामर्सी नहीं था। हाँ, उसमें एक जगह अग्निका नाम आया है। उसे मित्रजीने भावार्थि बतारकर जैनधर्मका सूचक बनलाया है। इसपर मैंने कहा था कि अग्निका सीधा अर्थ छोड़कर अगर इसप्रकार कल्पनाकी जायगी तब तो जिस चाहे वाक्यका जैसा चाहे अर्थ किया जासकेगा। फिर इस बातको मैंने अनेक उदाहरणसे समझाया था। इस विषयको मैंने जैनजगत् वर्ष ८ अंक ६ में पृष्ठ ३ से ९ तक विस्तारसे समझाया है। बाबू कामताप्रसादजी इसका उत्तर देनेवाले हैं। तब रहींसही शंकाओंका मैं समाधान करदूँगा।

परन्तु इस चर्चाके बीचमें बैरिस्टर चम्पतरायजी जिस प्रकार आवृत्ते हैं, यह उनके दुःसाहसका नमूना है। अगर बीचमें कदनाहा था तो मेरे आक्षेपोंका उत्तर देना था और मुंडकोपनिषत्में जैनधर्म साबित करना था। परन्तु बैरिस्टर साहिबका विशाल पाण्डित्य ऐसे सूक्ष्म विषयोंमें घुमनेसे बहुत रगड़ा जात है, शायद इसीलिये आपने बाहरसे ही औंधांधा सुनाकर अपने कौपते हृदयको आश्वासन दिया है।

आपने यह मानलिया है कि मैं अलंकार नहीं मानता। फिर अलंकार मनवानेके लिये निष्फल प्रयास किया है। परन्तु जिस वाक्यपर यह सारा चर्चा थी वह आलंकारिक है या नहीं, इसकी ज़रूरी चर्चा आपने नहीं की है। मेरे विषयमें आप कहते हैं—“जब ऊँटकी नकेल कटजाती है तो गत्तार निचनेकी बुरी दशा होनी है। ठीक यही हाल बुद्धिका उस समय होता है जब बुद्धिके हाथसे कर्मकी लगाम छूटजाती है। बुद्धि तो उस समय कलम जिधर चाहें घुमा फिरती है।”

बैरिस्टर साहिबके अलंकारशास्त्रके अगाध पाण्डित्य का परिचय इसी वाक्यसे मिलजाता है। आपको इतना भी नहीं मालूम कि इस रूपकमें ऊँट, नकेल और सवार इन तीनों उपग्रानोंके तीन उपमेय कौनसे हैं और ऊँटकी

नकैजकी तरह कलमकी लगाम क्या बला है ? इतने परभी आप कहते हैं कि “सम्पादक जैनजगत् में दावेके साथ कहसकता हूँ कि अलंकारके विषयमें बिल्कुल अनभिज्ञ है।” इस वाक्यको पढ़कर अट्टहास्य करना अगर सम्भ्यता के विरुद्ध समझा जाय तोभी मुसकरानेको रोकना कठिन है। खैर, आपके दावेसे सिर्फ इतनाही सिद्ध होता है कि संसारमें आपके दावेसे बढ़कर निर्माल्य वस्तु दूसरी नहीं है।

पांडित्यके मिथ्योद्भासकों प्रवर्तित करनेमें आपने जितना परिश्रम किया है उतना अगर यह बतानेमें करते कि आलंकारिक अर्थ कहाँ लगाया जाता है और कहाँ नहीं, तो ठीक था। परन्तु सम्भवतः इस विषयसेभी आप परिचित नहीं हैं। अमुक मनुष्य अग्निमें जलकर मरगया—यहाँ अग्नि का अर्थ आलंकारिक नहीं है; और ज्ञानाग्निसे सब कर्म जलजाते हैं—यहाँ आलंकारिक है। इस भेदका क्या कारण है, अगर यह बात आपने समझा होनी और फिर बाबू कामताप्रसादजीके वाक्यके आलङ्कारिक अर्थके औचित्यको समर्थन किया जाता तो आपके अलंकारशास्त्र के पांडित्यका परिचय मिलता। खैर, अलंकारके विषय में आपके शब्दोंमें बिल्कुल अनभिज्ञ होने परभी मुझे अपना दृष्टिबिन्दु उपस्थित करनेकी धृष्टता करना पड़ती है।

यहाँ मैं अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना आदिकी लम्बी चर्चा न करके सिर्फ यही कहूँगा कि जब हम किसीभी शब्दका अभिधेय अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ लेते हैं तब वहाँ यह सिद्ध करना पड़ता है कि अभिधेय अर्थ वहाँ असंगत है—

‘महात्माके दर्शनोंके लिये नगर दौड़ा आया’—इस वाक्यमें ‘नगर’का अर्थ नगर में रहनेवाले मनुष्य है, क्योंकि नगर कभी दौड़ नहीं सकता। अगर दौड़ना नगर में सम्भव होता तो नगरका अर्थ न बदला जाता।

मतलब यह कि किसी वाक्यको पढ़कर पहिले हमें यही देखना चाहिये कि इसका अभिधेय अर्थ संगत है या असंगत ? यदि असंगत हो तब हमें लक्षणासे अर्थ निकालनेकी कोशिश करना चाहिये। अन्यथा उसका सीधा (अभिधेय) अर्थही मानना चाहिये।

अलंकारका भाव अकली बेहूदगी नहीं है, किन्तु अलंकारके अर्थका विवेक न होना अकली बेहूदगी जरूर

है। संसारसमुद्र, चारित्र्य, शिवसुन्दरी, आदिमें आलंकारिक अर्थ है क्योंकि यहाँ इनका अभिधेय अर्थ असंगत है। परन्तु बाबू कामताप्रसादजीने जो अग्निका आलंकारिक अर्थ लिया है, वहाँ यह देखना चाहिये कि वास्तवमें वह ठीक है या नहीं।

ईरानमें दारारे समयमें कई भारतीय संस्थान थे, जो प्रकाश और अग्निको पूजते थे, देवलोकके देवताओं की उपासनासे देवलोकमें पहुँचना मानते थे, देवताओं की प्रसन्नताके लिये पशुओंका बलिदान, सोमपान स्तवनादि करते थे। इन्हीं ईरानियन मान्यता हिंसक और अपवित्र थी।”

उपर्युक्त वाक्यपर अगर थोड़ासाभी निःपक्ष विचार किया जाय तो हरएक आदमी कहेगा कि यहाँ अग्निका अर्थ, भाव तप आदि नहीं है किन्तु साधारण अग्नि है। पहिले भारतीय, अग्निपूजा करते थे, ईरानमें अभीभी अग्निपूजा है और आजभी ईरानी धर्मस्थानोंमें अग्निकी उपासना होनी है। अग्निका साधारण अर्थही यहाँ हर तरह संगत है, इसलिये उसका आलंकारिक अर्थ कदापि नहीं लिया जासकता।

बैरिस्टर साहिबने अपनी अलंकारज्ञानके तो बहुत गीत गाये परन्तु उनसे इतना न घना कि इस वाक्यमें अग्निका आलंकारिक अर्थ सिद्ध करते।

कभीकभी इतिहास या पुराण, काव्य जगत्में आकर अलंकार बनजाते हैं और कभी अलंकार, इतिहास बनजाते हैं। वेदोंके अनेक आलंकारिक वर्णन कथा बनगये हैं। और अनेक कथाओंके रूपक बनाकर कवियोंने उन्हें हचामें उड़ादिया है। उदाहरणार्थ रामायणका कथाका कबिचर बनारसीदासजीने आत्मामें ही घटादिया है। उनका—

‘विराजे रामायण घटमोहि’

वाला गीत प्रसिद्ध है, जिसमें आत्माको राम, ज्ञान को सीता आदि बताकर रामायणके सभी पात्रोंको आत्मा में घटादिया है। महात्मा गाँधीने अपने अनासक्ति यांगमें कुरुक्षेत्रका अर्थ शरीर, कौरवका अर्थ आसुरी वृत्तियाँ और पांडवका अर्थ दीर्घवृत्तियाँ किया है। स्व० बाबूलाल मोतीलाल शाहने गोशालका अर्थ हृन्दिबोंकी शाला किया था। ठीक इसीप्रकार मौलाना रुमने गांधीका

अर्थ इन्द्रियदमन किया है। इसप्रकारके कविवर्यपूर्ण अर्थ काव्य जगतके सौन्दर्य कहे जा सकने हैं और भावुक लोगों को उपदेश देनेके लिये काममें लाये जा सकने हैं। परन्तु इन्हें इतिहासका आधार बनाना ऐसा ही है जैसे किसी सुन्दरीका सुखचन्द्र काटकर प्रकाशके लिये किसी नगर के बीचमें लटका देना। जो लोग काव्य और इतिहासके इस भेदको नहीं समझते उन्हें इतिहासके क्षेत्रमें बोलने का कोई उचित अधिकार नहीं है।

अलंकारोंका अगर इस प्रकार नाममस्तोसे उपयोग किया जायगा तो कविकों अन्नशक्ति रामायण, महाभारत ही नहीं किन्तु संसार के सारे इतिहासका अलंकारोंमें परिणत कर सकती है। फिर जैनइतिहासका भी अलंकारके शस्त्रसे संहार हो जायगा।

बैरिस्टर साहिब कानूनके कितने बड़े पंडित हैं, इस विषयमें कुछ कहनेका मैं अपनेको अधिकारी नहीं मानता। परन्तु अलंकार और धर्मशास्त्रके विषयमें यह निश्चित कहा जा सकता है कि इस विषयमें जितना मुभावसे चर्चा करनेके लिये भी अभी बैरिस्टर साहिबको बहुत कुछ सीखना है। लेखक पंडितार्थमें आप अनभिज्ञ लोगोंमें जितनी चाहे आत्मप्रशंसा कर लें या करा लें, परन्तु गर्भार चर्चामें पड़ना आपके लिये बड़ा ही खतरनाक है। इसका एक छोटासा नमूना आपके इस लेखमें भी है। आप लिखते हैं

“यदि यह बात सच है कि देवोंने इन कल्याणकोंमें भाग नहीं लिया तो फिर भिद्धों और तीर्थंकरोंका भेद उठ जाता है और चंबासका मूल्या व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि फिर तो तीर्थंकरभी सिद्धोंका ही श्रेणीमें आजाते हैं।”

तीर्थंकरोंमें और भिद्धोंमें जो भेद है वह देवकृत है—

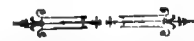
इस अद्भुत आविष्कारसे आपके भगवत् पांडित्यका पता लगता है। पाठक आश्चर्य करेंगे कि तीर्थंकर और सिद्धों का यह भेद कैसा? परन्तु जो लोग वचकों अस्तव्यस्त वचनावालासे उनके भावोंका समझनेके अभ्यास हैं, वे जल्दी समझ सकेंगे कि यहाँ बैरिस्टर साहिबने सामान्य केवलियोंके लिये ‘मिद्ध’ शब्दका प्रयोग किया है। बैरिस्टर साहिबका जैनधर्मका पारिभाषिक ज्ञानभी कैसा है, यह इसका एक नमूना है।

आपने जो जैनजगतके ऊपर ये अक्षेप किये हैं कि बाईस तीर्थंकरोंका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता आदि, न सब बातोंका स्मृत उत्तर बाबू कामताप्रसादजीके

उत्तरमें खुब विवेचना पूर्वक दिया गया है। जब आप इन सब बातोंका उत्तर देनेकी हिम्मत करेंगे तब आपको मालूम होगा कि मेरा वक्तव्य कितना दृढ़ है।

मोहनजोदारो और डॉ० प्राणनाथ साहिबान आदि की आपने दुहाई दी है। परन्तु शायद आपको यह पता नहीं है कि मोहनजोदारोका खुदाईमें जैनधर्मकी प्राचीनतापर कितना प्रकाश पड़ता है, किम प्रस्तर में क्या चीज मिली है, और किम प्रस्तरकी प्राचीनता कितनी है। डॉक्टर प्राणनाथके वक्तव्यका जैनधर्ममें कितना सम्यग्बोध है और उनके अर्थोंका ऐतिहसिक जगतमें अभी तक कितना मूल्य हुआ है, आदि बातोंका शायद आपको कुछ भी पता नहीं है, उसका गंभीर विवेचना तो दूर है। आप हैं तो बैरिस्टर परन्तु आपको इतनाभी ज्ञान नहीं है कि वादी, प्रतिवादी, साक्षी और न्यायाधीशके शब्दोंके मूल्यमें क्या अन्तर होता है और कब किसके किस वाक्य का क्या मूल्य है। खैर, मोहनजोदारोका खुदाईके विषय में मैं बाबू कामताप्रसादजीके लेखका उत्तर देते समय स्पष्टतापूर्वक लिखनेवाला हूँ।

बैरिस्टर साहिबकी मैं जोरदार शब्दोंमें निमन्त्रण देता हूँ कि आप लेखमालाके किसीभी अंशपर या मेरे किसीभी लेखपर अपना बैरिस्टर शक्ति आजमावें। इस प्रकार उड़ती हुई चुटकियाँ बजानेसे और मिथ्यापाण्डित्य के उन्मादका प्रदर्शन करनेसे आप उसका हृदयोंको नहीं समझ सकते। इन छोटेके चर्चाका चबानेसे ही आपको मालूम होगा कि इनके चबानेमें दाँत टूट सकते हैं किन्तु ये नहीं फूट सकते।

आवश्यकता है।

हमारे एक शिक्षाशास्त्रागत मूल्यांकन दि० जैन नव-युवक मित्रके लिये जो यू० पी० के एक प्रसिद्ध शहरमें प्रतिष्ठित पदपर मुशाबित है, एक कन्याकी आवश्यकता है जो दि० जैन समाजकी किसी भी उपजातिकी हो, किन्तु स्पष्ट मुन्सर तथा सुशिक्षित अवश्य हो। विशेष परिणयके लिये कन्याकी शिक्षा तथा भातु, उपजाति आदि बातोंका उल्लेख करते हुए प्रत्यवधार करें।

—चन्द्रसेन जैन 'श'—इटावा

साहित्यसुधा ।

इस शीर्षकके नीचे मैं पाठकोंको संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी आदि भाषाओंके जैन साहित्यके ऐसे पद्योंका परिचय देना चाहता हूँ, जो शिल्पाप्रद हों अथवा जिससे पाठकोंका सात्त्विक मनोरत्नाद हो। जयजय मुझे समय मिलेगा तबतब मैं ऐसे पद्य हिन्दीअनुवाद सहित पाठकोंकी सेवामें रखूँगा। अन्य जैन विद्वानोंसेभी आप्रह है कि वे इस विषय में सहयोग दें। संस्कृतज्ञोंके पास इस विषयमें लिखने योग्य बहुत सामग्री रहती है।

यहाँ मैं "सिरिसिखिलकहा"के पाँच पद्य देता हूँ जिससे पाठकोंको यहभी मान्य होना चाहिए कि जैन धर्ममें वीरताका क्या स्थान है, जैन महिलाएँभी वीरताकी कैसी पुजार्गणी होती हैं। जैनधर्म युद्ध को जरूरी नहीं समझता, फिरभी न्यायरक्षाके लिये अगर युद्ध करना पड़े तो तलवार पकड़नेको वह कर्त्तव्य बनाता है। एक तरफ जहाँ वह कीड़ीकी संकल्पी हिंसामें पाप समझता है, श्रावकत्वका नाश समझता है, दूसरी तरफ वह न्यायपक्ष पर रहकर ग्लूतकी नदियों बहानेको कर्त्तव्य समझता है, श्रावकत्वकी रक्षा समझता है। वास्तवमें वह वीर और वीराङ्गनाओंका धर्म है।

श्रीपालके काका अजितसेनने बाल्यावस्थामें ही श्रीपालका राज्य छीनलिया था। श्रीपालको मारने की चेष्टा भी की थी परन्तु श्रीपालकी माताने बड़े साहसके साथ उसकी रक्षा की। समथ होनेपर श्रीपाल अपना राज्य लेने आया है और जब काका ने राज्य नहीं दिया तब यह न्याययुद्ध हुआ है। उसी समयका यह वर्णन है—

जणयपुरओवि तणयका बहु जणणी भण्ड वच्छतण।
तह कहवि ज्झिअत्तवं जह तुह ताओ न संकेइ॥१००५॥

पिताके सामनेही कोई माता अपने पुत्रसे कहती है 'हे पुत्र! तुझे इस प्रकार (वीरतासे) युद्ध करना

चाहिये जिससे तेरे पिताको मेरे शीलके विषयमें संदेह न हो अथवा लोग तेरे पिताके विषयमें संदेह न करें। अर्थात् अगर तू कायरता दिखलायेगा तो लोग यही कहेंगे कि तू अपने पिताका पुत्र नहीं है। इसतरह मैं व्यभिचारिणी कहलाऊँगी।'।

अन्ना भण्ह वच्छाहं वीरसुआ पिआ य वीरम्म।
तह तुमण जइयत्तवं होमि जहावीरजणणीवि॥१०२१॥

एक दूसरी माता अपने पुत्रसे कहती है—'बल्स! मैं वीरक पुत्री हूँ, वीरकी पत्नी हूँ। अब तू इस तरह प्रयत्न कर जिससे मैं वीरकी माताभी बनजाऊँ।'।

धन्ना मच्चिअ नारी जीण जणओ पइअ पुत्तो अ।
वीरावपाय पयवी समन्निआ हुंति तिन्नविआ॥१०२७॥

वह नारी धन्य है जिसका पिता पति और पुत्र ये तीनोंही वीरकी निर्मल पदवी प्राप्त करते हैं।

कावि पडं पडं जंपइ मह मोहो नाह नेह कायव्वो।
जीवत्तम्म मयम्म व जं तुह पुट्ठि न मुच्चिम्म॥१०२८॥

कोई अपने पतिसे कहती है—'नाथ! तुम मेरा मोह न करना क्योंकि तुम जीवित रहोगे तो, अथवा युद्धमें काम आओगे तो, मैं किसीभी हालतमें तुम्हारा साथ न छोड़ूँगी।'।

कावि ह्हमंइ रमणंमहनयणहओविहोमिभयभीओ॥
नाह तुमं विउज्जणभइअ पाण कहंमहमि॥१०२९॥

कोई नारी अपने पतिसे हँसकर कहती है—
"जय तुम मेरी आँखोंके कटाक्षोंकी चोटसे भयके मारे काँपने लगते हो तो युद्धमें विजलीके समान बगकते हुए भावोंकी चोट कैसे सहोगे?"।

जिम देशकी पत्नियाँ अपने पतियोंको इसतरह हँसते हैं तब युद्धक्षेत्रमें विदा करसकती हैं, वह देश सदा अजेय है, वह कभी गुलाम नहीं होसकता।

सी० पी० वृद्धविवाहनिषेध बिल ।

(१) इस ऐक्टका नाम सी० पी० वृद्ध विवाह निषेध ऐक्ट होगा ।

(२) यह कानून सी० पी० भरमें लागू होगा ।

(३) इसका अमल पाम होनेपर कौरन काममें लाया जायगा ।

(४) यह कानून उन जातियोंमें लागू होगा जिनमें स्त्रियोंके पुनर्विवाह और तलाक होनेका रिवाज नहीं है ।

(५) इस ऐक्टमें नीचे लिखे शब्दोंका अर्थ यह होगा—

अ—‘कन्या’ के मायने अविवाहित स्त्री ।

ब—‘नाबालिग’ के मायने १८ सालमें कम उम्र का पुरुष या स्त्री ।

(६) यदि कोई भी पुरुष जिसकी उम्र ४५ साल से अधिक हो, किसी कन्याके साथ विवाह करेगा तो उसको दोनों क्रिममें से एक क्रिमकी कैदकी सजा दी जायगी जिसकी मियाद एक माह तक होगी या जुर्माना जिसकी हद ५०००) रु० तक होगी, या दोनों सजा दी जायगी ।

(७) यदि कोई पुरुष ऐसी शादी करायगा, मदद देगा, शादीके कार्यमें भाग लेगा जो दफा ६ के विरुद्ध की गई है तो वह उस दफाके अमानतका जुर्मदार समझा जायगा और उसको वही सजा दी जायगी जो उस जुर्मके वास्ते रक्खी गई है ।

(८) अ—अगर कोई नाबालिग लड़की ४५ वर्ष के ऊपरके उम्रके पुरुषको विवाही जायगी तो वह आदमी जिसके चार्जमें लड़की है, चाहे वह मा बाप हो, बला हो या किसी दूसरी हैसियतसे जायज या नाजायज तरह बली हांकर लड़कीको रखता हो, शादी करनेकी इजाजत दे या मदद दे या अपनी

गफलतसे शादीको न रोकें तो उसको दोनोंमें से एक क्रिमकी एक माहकी कैद या १०००) रु० तक जुर्माना या दोनों सजायें दी जायेंगी; मगर कोई जुर्मदार स्त्रीको इस दफाके माफिक कैदकी सजा न जुर्मानेकी वसूली न होनेमें, न जुर्ममें दी जायगी ।

ब—इस दफाके लिये जबतक कि इसके विरुद्ध सबूती न दी जायगी यह मान लिया जायगा कि उसकी यदि नाबालिग लड़कीकी शादी दफा ६ के विरुद्ध की गई है तो उस आदमीकी गफलतसे हुई है जिसके चार्जमें लड़की थी ।

(९) दफा १९० जाब्ता कौजदारी सन् १८९८ लागू न होकर इस ऐक्टके जुर्मके मुकदमे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मगडिबीजतल मजिस्ट्रेटकी अदालत में ही होंगे ।

(१०) अदालतको इस ऐक्टके जुर्मके तहकीकातका अधिकार कानूनविरुद्ध शादी होनेके ६ महीनेके अन्दर इस्तगासा पेश होनेपर होगा ।

(११) इस्तगासा पेश होनेपर अगर वह दफा २०३ जाब्ता कौजदारी सन् १८९८ के अनुसार खारिज न हो तो अदालत बमूजिव दफा २०२ जाब्ता कौजदारी सन् १८९८ के खुद या बजरिये मजिस्ट्रेट दर्जा अक्वलके तहकीकात करेगी ।

(१२) [१] मुम्तगीसके इल्हाज होनेके बाद और मुलजिमके तलब करनेके पेशतर अदालत, सिवाय उन हालतोंके जो तहरीर किये जायेंगे, मुम्तगीससे जमानतनामा भय या बिना जमानतदारोंके १०००) रु० तक बतौर जमानत वास्ते दिये जाने मावजा मुलजिम बमूजिव दफा २० जाब्ता कौजदारी सन् १८९८ के तलब करेगी और अगर यह जमानत वक़्त मुकर्ररा पर पेश न की जायगी तो इस्तगासा खारिज कर दिया जायगा ।

[२] जमानतनामा जो इस दफाके माफिक लिया जायगा वह जाब्ता फौजदारी सन् १८९८ के माफिक समझा जायगा और जमानतनामोंकी दफायें उसमें लागू होंगी ।

(१३) अगर दफा ६ के विरुद्ध शादीके होनेके पहले या शादी होते वक्त इस्तगामा पेश किया जाय और दफा ११ और १२ की कार्रवाई हो चुके तो अदालतको अधिकार होगा कि मुलजिम पर इस तरहका हुक्म निकाल सके कि मुलजिम शादीकी कार्रवाईको बन्द कर दे और अदालतमें हाजिर हो कर सबब बतावे कि उसको ऐसी शादी न करनेका हुक्म क्यों न दिया जाय ?

(१४) [१]—अगर तारीखपेशी पर मुलजिम अदालतको यह सबूती दे कि कानूनविरुद्ध शादी बिलकुल नहीं होना है तो अदालत अपना हुक्म रह करेगी और इस्तगामा स्तगिज करेगी ।

[२]—अगर अदालतकी रायमें यह पाया जावे कि मुस्तगीसमे हुक्म भूटे वाक्यात वा दुश्मनीके सबबसे हासिल किया था तो अदालत मुलजिमको ५००) २० तक मुस्तगीसमे मावजा दिला सकेगी और मावजेकी वसूली बतौर जुर्माना की जायगी ।

(१५) जो आदमी दफा १२ के हुक्मको न मानेगा, उसको सजा दोनों किस्ममें से एक किस्म कैद की होगी कि जिसकी मियाद ६ माह या १०००) २० तक जुर्माना या दोनों होंगी ।

(१६) अदालत जुर्माना होने पर मुस्तगीसको जुर्मानेकी रकममेंसे उसका असल खर्चा जो अदालत वाजिब समझेगी, दिलायगी ।

कारण और उद्देश्य ।

(१) इस समाजसुधारक कानूनकी आवश्यकता कईसालोंसे है । जिन जातियोंमें विधवाविवाहकी प्रथा प्रचलित नहीं है, उनमें बुढ़ोंकी शादी छोटी कन्याओं के साथ होनेका विरोध वे जातियाँ मरसक कर रही

हैं, पर सफलता नहीं होती । देशकी राय इन शादियोंके बिलकुल विरुद्ध प्रतीत हो रही है और हर ऐसी जातिके नवयुवकमंडल जो ताड़कर परिश्रम करने पर भी उनको बन्द नहीं करसके । सभाओंने प्रस्ताव पास किये पर शादी करनेवाले बुढ़ोंने उनको बिलकुल न माना । ये घृणित और भयंकर परिणाम वाली शादियाँ सिर्फ मालदार बुढ़ोंकी ही होती हैं और उनके बहुतसे गिश्तेदार वा मित्र उनके इस दुष्कृत्यमें शामिल होजाते हैं जिससे उनको समाज का कोई भय नहीं रहता, न उनको जरा भी ऐसी शादीका परिणाम लड़कीपर क्या होगा, इसका ध्यान रहता है ! नतीजा यह होता है कि उन जातियोंमें विधवाओंकी तादाद बढ़ रही है जैसा कि मदुमशुमारीकी रिपोर्टोंसे जाहिर है और उन विधवाओंकी और उनके गिश्तेदारोंके कड़े व्यवहार वा दुख-भरी दशा देखकर अकमोम होता है । कैसे कैसे जुर्म इन विधवाओंके हाथसे होते हैं, यह हर एक समाज जानती है ।

(२) दूसरा कारण यह है कि बुढ़े धनवान लोग अपने स्वार्थवश लड़कीके वारिसोंको अच्छी रकमें देकर शादी कर लेते हैं । इससे नवजवान मध्यमदशा के कमाऊ पुरुषोंको वे लोग लड़कियोंको नहीं विवाहते । नतीजा यह होता है कि वे नवजवान विवश अपना सम्बन्ध किसी भी स्त्रीसे जोड़ लेते हैं और जातिसे अलग हो जाते हैं ।

(३) पब्लिकको ऐसी शादियोंका बुरा परिणाम अच्छी तरहसे विदित है और कई सालोंसे इन शादियोंके बन्द करनेकी कोशिश होरही है पर, कानूनी सहायता न होनेसे सफलता नाममात्र ही होसकी ।

(४) खास करके मुझे स्वयं अनुभव इस प्रान्त की परवार जातिका है । ३० सालसे समाज वा नवयुवक कोशिश कर रहे हैं पर बुढ़ोंके विवाह बन्द न कर सके ।

(५) यह कानून केवल उन जातियोंको लागू होगा जिनमें विवाह एक धर्मसंस्कार समझा जाता है और एक व्रत विवाह हुआ कि वह आजन्म संस्कार होचुका और जिन जातियोंमें स्त्रियोंका पुनर्विवाहका रिवाज नहीं है।

इन कारणोंसे इस कानूनकी आवश्यकता समझ बिल पेश किया गया है।

— गोकुलचन्द्र सिंघई, ऐम० ऐल० सी० दमोह।

समाज-दशाष्टक ।

(ले०—श्रीमूलचन्द्रजी जैन वत्सल विद्यारत्न काव्यकलानिधि)

देशकी प्रगति ।

अग्रसर बढ़ने को भरना छलौंग नीत्र,

करने लगा है विश्व क्रान्ति की उपासना।

खोलने लगा है रक्त युवकों की नाड़ियोंका,

भरने लगा विद्रोहका प्रचंड भावना।

भग्न होने लगा दुर्ग स्वेच्छाचारिताका और—

नष्ट होचुकी है अंधश्रद्धाकी प्रभावना।

लंने को स्वतंत्रताका बढ़ने लगे हैं हाथ,

करने लगा है देश नव्य अवतारना।

जैन समाजकी प्रगति ।

पड़ी अंधश्रद्धाकी है बेड़ियां पगों में और—

हाथ क्षुद्रता, संकीर्णता से जकड़े हुए।

मानते हैं वज्रलांक अपने विचारोंको ही,

हांते टससे न मस टेक पकड़े हुए।

होरहा है विश्वमें क्या, भान इसका है नहीं,

अपनी ही आनवान में हैं अकड़े हुए।

गाते गीत पूर्वजों की कर्ति और गौरव के,

आप अवनतिके हैं गर्त में पड़े हुए।

मुनिवर्ग ।

दास बनालेतीं जिन्हें पलमें प्रलोभनाएँ,

जाता जिनका है दिल पल पलमें मचल।

नाचते गृहस्थवर्ग जैसा हैं नचाते इन्हें,

मर्कट जैसी जिनकी हैं वृत्तिएँ चपल।

जिनमें न नाम मात्र को भी स्वावलंबन है,

रहते न आत्मशक्ति पर कभी निश्चल।

तप का उग्र तेज ज्ञान का प्रकाश नहीं,

पंडितोंके हाथ ही हैं मुनि एकमात्र कल।

विद्वान् वर्ग ।

जिनमें विचार की नहीं है सामयिक शक्ति,

रुक्त तर्क जल के नगाड़े जो बजाते हैं।

धनिकों की हाँ में हाँ मिलानेकी है बान जिन्हें,

दिनमेंही चन्द्र तारागण जो दिखाते हैं।

परदेमें दंभ, दुराग्रहके पड़े हुए हैं,

वचन विडंबना से जग को फँसाने हैं।

होरहे समाजपर नित्यही प्रहार नए,

किन्तु आप ताल ठोक सामने न आते हैं।

धनिक वर्ग ।

आता क्षुद्र बंधुओं पे शासन चलाना इन्हें,

आता है स्वजातियों का प्रेम पाश तोड़ना।

आता निर्बलको मताना, पीस डालना है,

आता है सबल मनुख हाथ जोड़ना।

आता घरमें ही लड़ना अकड़ना है इन्हें,

आता धर्मयुद्ध से मशीघ्र मुंह माड़ना।

आता पाप ढँकना समर्थ धनिकोंके और—

आता दीन हीन की कमर का मरोड़ना।

साधारण जनता ।

भेड़िया घसान से हैं पद पीछे जाते चले,

स्वभिमान है नहीं स्वतंत्रता की शक्ति है।

कुंठित हुआ है ज्ञान, तेज नहीं साहस है,

प्रतिभा, विचारशक्ति हांती नहीं व्यक्त है।

आगे बढ़ते न स्वावलम्बन स्वगौरव से,

परतंत्रता से, दासता से अनुरक्ति है।

सबलोंकी छायाका है केवल सहारा इन्हें,

धनिकोंके चरण कमल की ही भक्ति है।

व्यापार ।

कोई ठगता की तलवार को चलाता नित्य,
कोई है स्वबंधुओं के स्वत्व को हड़पता ।
सट्टे की सटाकसे गटाक करता है कोई,
कोई फाटका के फाटकों पै जाके बढ़ता ।
दौड़ता है छुड़दौड़ की ही दौड़ में है कोई,
हीनाधिव्य देनलेने से है कोई बढ़ता ।
ऋण लेके खोल देता अन्तमें दिवाला कोई,
यही व्यापार बणिकों का नित्य चलता ।

अकर्मण्यता ।

पड़े आप कूपमंडूकता के जाल में हैं,
चारों ओर अज्ञता का है अनंत अंधकार ।
पड़ती न आँखोंमें नवीन उयोषि विद्युत की,
दिखाता विज्ञान का इन्हें नहीं चमत्कार ।
रोते दीनता से भाग्य के भरोसे पर पड़े,
देखते चमकती न पौरुष की तलवार ।
वैभव विलासिता की ओर ललचाते और,
गाते शुष्क कंठसे हैं—संसार है असार ।

उपसंहार ।

सैनिको ! विशाल कर्मक्षेत्रमें निःशंक धँसो,
उठो ! अनुदारताके दुर्गको दहादो आज ।
पतित, दलित, दीन बंधुओंको लगा गले,
भेद भाव कालिमा को शीघ्रही बहा दो आज ।
विश्व दौड़में न रह जाओ कहीं पीछे तुम,
शौर्य, शक्ति, साहस से चरण बढ़ादो आज ।
जातिको अखंड आत्म बलसे उठाके ऊँचे,
वीरता के गौरव गगन पै चढ़ा दो आज ।

वर्णव्यवस्था विषयक शास्त्रार्थ सम्बन्धी सूचना

वर्णव्यवस्थाके सम्बन्धमें डा० द्विविजयसिंहजीके साथ हमारी जो लिखापदी चली थी, उससे "जगत्" के पाठक परिचित ही हैं । कई मित्रोंने हमसे पूछा है कि आखिर उसका क्या हुआ ?

जात यह हुई कि लिखापदीके प्रारम्भमें डा० द्विविजयसिंहजी अजमेरमें थे । बीचमें वे अजमेर छोड़कर अन्यत्र

कहीं चके गए और हमें अम्बालाके पतेसे पत्र लिखनेकी सूचना देते गए । हमने करीब तीन महीने पहिले अम्बालाके पतेपर उन्हें रजिस्टर्डपत्र लिखा, किन्तु उसका उत्तर अब तक उनकी ओरसे नहीं मिला है । मन्नाचारीजी इस समय कहाँ हैं, यह भी हमें पता नहीं । इसीकारण वह लिखापदी बन्द हो गई और वाक्यार्थ रुक गया है । परिस्थितिपूजकों का सहासे यही हाल रहा है । वे ऐन मौके पर पीछे हट जाया करते हैं; यह सब देखते हुए पाठकोंको कुछ आश्चर्य नहीं करना चाहिए । —शोभाचन्द्र भारिल्ल, ग्वायतीर्थ ।

व्यावर समाचार ।

मुनिसंघके अत्यन्त दबाव पड़ने पर इस बार व्यावर में मनमानी महासभाका नाटक खेल ही लिया गया ! महासभाकी इस समय जो स्थिति है उसे देखकर तरस आये बिना नहीं रहता । सचमुच अब वह इनेगिने ५-७ पंडितोंकी महासभा रह गई है ! उसकी कार्यवाहियाँ इसकी विचित्र हुमा करती हैं कि जिनसे प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति को रुजित होना पड़ता है । इस बार महासभाके अधिवेशन के आरंभका ही कुछ समय निश्चित न था । महासभाके कुछ सदस्य और प्रतिनिधि समझे हुए थे कि अधिवेशन १२ नवम्बरसे आरम्भ होने वाला है और महामन्त्रीकी सूचना भी इसी तारीखकी उनके पास पहुँची थी । मगर अधिवेशन ता० ११ नवम्बरसे ही आरम्भ कर दिया गया ! ता० ११ की रात्रि को कई महाशय पधारें—जिनमें डा० गुलाबचन्द्रजी पाटनी मुख्य थे । उन्होंने हम स्वेच्छावाराका तीव्र शाब्दात्मिक विरोध किया । आखिरकार ता० १२ को फिर पहले दिनका ही सीन दिखाया गया और विषयनिर्धारणोपमितिका दूसरे दिन फिर चुनाव करना पड़ा ।

महासभाने क्या किया, यह कताना कठिन है । हमारी समझसे तो वह करने धानेके काबिलही नहीं रही है । यही कारण है कि महासभाका अधिवेशन करा देने की दया दिखाने वाले श्रीमानोंकी आपत्तियोंमें आकाश पाताल एक करके उन्हें उपाधियोंके जालमें फँसानेके सिवाय इससे कुछ भी न होसकता ।

महासभाके पाठकके साथही साथ शास्त्रि वरिषद्का भी ड्रामा खेला गया था । पं० इन्द्रभालकीने शास्त्रि हुए कछहमें संतोष न मानकर एक नया राग आलापा । आपने

बहु प्रस्ताव पेश किया कि विजातीय विवाहके पक्षपाती विद्वान् इस परिषद्के समासद् न बनाए जायें ! पं० देवकीनन्दनजी शास्त्री तथा पं० अजितकुमारजी शास्त्रीने इस प्रस्तावका विरोध किया। धीरे धीरे बात बढ़ गई। पं० देवकीनन्दनजी पर मुनियोंकी ओरसे तथा श्रीमानों की ओरसे खूब दबाव डाला गया—उन्हें तरह तरहकी भ्रमक्रियाँ दी गईं, उन्हें बर्बाद करने और बहिष्कृत करने का भय दिखाया गया, पर वे अपने पक्षसे ज़राभी विचलित न हुए। शास्त्रार्थकी नीबट आई। संभवतः शास्त्रार्थ का विचार पहलेही कर लिया गया था और इसी कारण विजातीयविवाहका विरोधी पंडितदल बड़ी तादादमें उपस्थित हुआ था।

शास्त्रार्थ होना निश्चित होगया। आचार्य श्रीशान्ति-सागरजीके स्थान पर पं० देवकीनन्दनजी आदि निश्चित समयसे कुछ पहले ही आपहुँवे, मगर प्रतिपक्षियों का एक घंटे बाद तक पता न था। मात्स्य हुआ कि वे लोग महासभाकी सज्जेष्ट कमेटियों जनेको तैयार हैं। अन्त में आग्रह करने पर वे किसी तरह आए।

विरोधियोंका खयाल था कि इतनी अधिक वादावमें हमें देखकर विजातीयविवाहके पक्षपाती शास्त्रार्थ करनेमें हिचक जायेंगे, मगर जब उनका यह विचार गलत प्रमाणित हुआ तो उनके रोंगटे काँपने लगे। उन्होंने एक बहाना बनाया कि शास्त्रार्थ एकान्तमें होना चाहिए। आचार्य महाराज भी विजातीयविवाहके पक्षकी प्रबल्युक्तिओं जनता को सुनने देनेमें हिचकियाते थे। पं० देवकीनन्दनजी आदि हस्तारहसे शास्त्रार्थके लिए तैयार थे। मगर जनता शास्त्रार्थ में उपस्थित रहना चाहती थी। डा० गुलाबचंदजी पाटमी आदिने गुप्त शास्त्रार्थका तीव्रविरोध किया और इसी बात पर पं० इन्द्रलालजी, पं० पञ्जालालजी सोनी आदिसे उनकी कुछ कहा सुनी भी होगई। जब जनताने एकान्तमें शास्त्रार्थ न होने दिया तो आचार्य महाराजने पं० मानू लालजी आदिकी प्रेरणसे उसे स्थगित कर दिया।

सुनते हैं आचार्य महाराजने बंशीधरजी पंडित, मन्मथनलालजी, लखचन्दजी, लालारामजी, रामप्रसादजी आदिसे इस विषयमें कुछ शांतिपूर्ण एकान्तमें कीं, मगर वे सबके साथ मिलकर भी उनका समाधान न कर सके। आचार्य महाराजकी शंका थी—अबकि दोनों जातियाँ मोक्षकी अधिकारिणी हैं तो उनके पारस्परिक सम्बन्धसे

उत्पन्न होने वाली सम्मान्य मोक्षकी अधिकारिणी क्यों न होगी ? इस शंकाका सम्बोधनकर समाधान पण्डित नहीं कर सके, तो आचार्य महाराजने कहा—बस, इन्हीं युक्तियोंपर शास्त्रार्थ करनेके लिए तैयार थे ? अस्तु।

इस प्रकार इस पण्डित मण्डलीको जो कुबुद्धि सूझी उससे विजातीयविवाहका बहुत अच्छा प्रचार हुआ।

—संवाददाता।

वर की आवश्यकता।

एक प्रतिष्ठित व धनसम्पन्न खंडेलवाल कुलकी सुन्दर व शिक्षित बालिकाके लिये जिसकी आयु १३ वर्ष की है, एक सुयोग्य खंडेलवाल वरकी आवश्यकता है। कन्या पक्षकी साकें इसप्रकार हैं—

खुद—बाकलीवाल; लड़की भानजी—गंगवाल, पाटोदी बड़जात्या, पिता भानजा—गदिया, मा भानजी—पाटणी। पञ्चव्यवहार पूर्णविवरणसहित इस पतेपर किया जाय—

बॉक्स नम्बर २५

C/o "जैनजगत" अजमेर।

[पृष्ठ दो से आगे]

निश्चार किया जाय। आप विनियत कर प्रस्तावक व्यक्ति से बोले—तु तो सब प्रस्ताव एक साथ पढ़ कर सुनादे, पंच अपने आप मंजूर कर लेंगे। लेकिन कई पंचोंने चन्द्रसागरजी की निरभिकार चेष्टा तथा नसियों में इस प्रकार पंचायत किये जाने का तीव्र विरोध किया। आज़ि चन्द्रसागरजी ने तब किया कि प्रस्ताव तो अभी पढ़ कर सुना दिये जायें, जिस किसी को कोई ऐतराज़ हो वह एक महीने के भीतर सूचित करे; यदि कोई ऐतराज़ न आवे तो वे पास हुए समझे जायें। पंचायती कार्य में चन्द्रसागरजी इतने व्यस्त रहे कि उन्हें सामायिक करने की भी सुविधा न रही और वे-सायंकाल के ९। बजे तक वहीं बैठे रहे।

केहतर हो अगर चन्द्रसागरजी को अपनी पंचसत्ता की हविस पूरी करने के लिये कुछ समय के लिये सुधी देदी जाय। उन्हें अभी खोहड़साजनों को दुष्का प्रभावित कर खंडेलवाल महासभा से अलग कराना है ! सम्भव है हविस पूरी हो जाने के बाद जब वे दुबारा मुनिपदालम्ब हों तो ऐसी सुविषय को लजाने वाली क्रियाएँ न करें।

—संवाददाता।

वर्ष १

१ दिसम्बर

सन् १९२३

अंक २

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पारिविकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

१) रुपये

मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

विचारार्थों व

संस्वाधों से

२॥) मात्र ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखों को प्रकाशित होता है)

“पक्षपातो न मे धीरे, न डेवः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनम्यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—श्रीहरिभद्रसूरी ।

सम्पादक—सा०र० दरबारीलाल न्यायतीर्थ,

जुबिलीबाग तारनेव, बम्बई ।

प्रकाशक—कृतहचंद सेठी,

अजमेर ।

प्राप्तिस्वीकार—

जैनजगत् के लिये निम्नप्रकार सहायता प्राप्त हुई है—

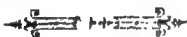
१०) श्रीमान् बा० अजितप्रसादजी ऐडवोकेट लखनऊ

१५) श्रीमती शान्तिदेवी बम्बई ।

२५) गुप्तदान ।

उपरोक्त दातारोंको इस उदारताके लिये अनेक कानेक धन्यवाद ।

—प्रकाशक ।

ग्राहकोंसे पुनः निवेदन ।

गतांकमें प्रकाशित सूचनाके अनुसार कई ग्राहकोंने अत्रका वार्षिक मूल्य मनीऑर्डर द्वारा भिजवा दिया है; वरन्तु अभीतक बहुतसे ग्राहकोंने न मूल्य भेजा है, न कोई सूचनाही दी है। हम ता० १५ दिसम्बर तक उत्तरकी प्रतीक्षा करेंगे। उस समय तक जिनकी ओरसे मूल्य प्राप्त न होगा, उन्हें यह समझकर कि वे ग्राहक रहना चाहते हैं तथा बी० पी० मँगवाना चाहते हैं; बी० पी० भिजवाती जावेगी। जो अज्ञानुभाव किसी कारणवश आगेके लिये ग्राहक न रहना चाहें, उनसे हम इतनी आशा व्यक्त करते हैं कि वे इस अंकको पतेही हमें इनकारी भिजवाते अथवा यह अंक वापिस लौटा दें। हमें पूर्णविश्वास है कि अपने दो पैसे बचानेके लिये वे पत्रको कृपा सवा तीन आनेकी हानि कदापि नहीं पहुँचावेंगे ।

जैनजगत् के प्रेमी पाठकोंसे हमारा नम्र निवेदन है कि वे अपने मित्र बांधवोंमें जैनजगत् का प्रचार करें जिससे जैनजगत् के मतधर्मोंके प्रचारके साथ पत्रकी आर्थिकस्थिति सुधरे तथा वह समाजकी अधिकारधिक सेवामें प्रवृत्त होंसके ।

—प्रकाशक ।

अजमेरमें मुनिसंघके दर्शन—

तीर्थक्षेत्रोंकी बंदना करता हुआ मैं ता० २५ नवम्बर को अजमेर उत्तर पड़ा था। दक्षिणी संचके मैंने अभीतक दर्शन नहीं किये थे, किन्तु उसके सम्बन्धमें तरह तरहकी बातें जैनजगत् आदि पत्रोंमें पढ़ा करता था। प्रत्यक्षमें देखकर बहुधा वे सभी बातें सत्य पाईं। जब मैंने रात्रि के समय मुनि चन्द्रसागरजीको साक्षात् समझों और अनाथालय दिल्लीके एक डामामें उपस्थित देखा तब तो मेरे आश्चर्यका कोई ठिकाना नहीं रहा। दिगम्बर मुनियोंका डामामें, और वह भी रात्रिके समय, जाया मुनिधर्मका ही डामा कहना चाहिये ।

रात्रिको साक्षात्सामें मुनि चन्द्रसागरजीने जब मुझे आशीर्वाद देखा तब वे धीरे धीरे देख रहे थे, कारण कि स्वार्थधारियोंसे उन्हें बहुत शिद्द है! आचार्य शान्तिसागरजी आदि रातमें ही नहीं किन्तु दिनको ८ बजे भी एक कमरेमें प्याल (प्यार) पर कुकुर दूधे बैठे थे और एक सेठमें धीरे धीरे कुछ सखाइ कर रहे थे। उनके कमरेमें इलेक्ट्रिक लाइट (बिजली) लगी हुई थी। गृहस्थ लोग तो रातको ही बिजली जलाते हैं, मगर साधुओंकी दिनमें भी बिजलीकी

रोशनीमें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। बिजलीके कारण पं-
खियोंकी हिसामें साधुलोग निमित्त नहीं माने जाने चाहिये ?
यह जानकर तां और भी आश्चर्य हुआ कि निर्ग्रन्थ (?)
साधुओंके पास घड़ा और नाखून कारनेकी मशीन भी रहती
है। हजारों स्त्री पुरुषोंकी भीड़में रथयात्राके समय मुनि-
संघ चल रहा था, तब ईर्यासमितिका पालन कैसे होता
होगा ? एक नहीं, ऐसी कई बातें मैंने साधुओंमें देखी जिनमे
वर्तमान मुनिसंघमें बहुतही अभद्रता उत्पन्न होगई। और
साथही इस बातको दुःखभी हुआ कि जगतगुरु दिगम्बर
धर्मका बुरी तरहसे विनाश हो रहा है।

—परमेश्वरीदास जैन न्यायतीर्थ-सूरत।

श्री शान्तिसागरजी (दक्षिण) से

वार्तालाप:—ता० २ दिसम्बरको करीब तीन घण्टे
दिनको दां बजे से पाँच बजे तक श्री शान्तिसागरजी से
हमारा वार्तालाप हुआ था। इसका पूरा विवरण आगामी
अंकमें प्रकाशित होगा। वार्तालापमें कतिपय विषयोंके
सम्बन्धमें निश्चय हुआ था कि उन्हें शास्त्र प्रमाण बताया
जाय। तदनुसार ता० ३ दिसम्बर को उक्त शास्त्र प्रमाण
बताये जाने तथा अन्य विषयों पर भी उनसे चर्चा होती,
किन्तु एकाएक युगलसचने वहाँसे प्रस्थान कर दिया।

—प्रकाशक।

मुनिवेषी चंद्रसागरजी—लोहड़ साजनों
के खिलाफ आन्दोलन करनेके लिये खुलमुखला मैदानमें
आगये हैं। नसीराबादमें उन्होंने यह घोषित किया है कि
जो व्यक्ति लोहड़साजनोंके यहाँ कच्ची रसोई जीमता है,
वह भी लोहड़ साजनही है अतः हम उसके हाथका भी
आहार नहीं लेंगे। प्रतिग्रहके समय आवाक यदि वह कहे
कि लोहड़ साजनोंके साथ कच्ची गंदीभ्यवहार करने केमेरे
आजन्म त्याग है तो मुनिजी आहार लेते हैं, वरना लौट
जते हैं। चन्द्रसागरजी तथा उनके भक्तलाग श्रीशान्ति-
सागरजी (दक्षिण) की खुलमुखला बुराई करने लगे हैं।

खण्डेलवाल जैनसमाजके नेताओंको चाहिये कि वे
चन्द्रसागरजीकी प्रवृत्तिको रोकें अन्यथा समाजमें भीषण
क्लह होने की सम्भावना है। —सम्बाददाता।

विधवा-विवाह।

ता० २२ नवम्बरको आकोलामें उज्जैन निवासी

श्रीमान् जगन्नाथप्रसादजी चेतारामजी दिगम्बर जैन
का विवाह श्रीमती पार्वती बाईके साथ हुआ। 'प्रजा-
पत्त' के सहायक सम्पादक श्रीमान् भाऊराव सावर-
कर तथा श्रीमान् कस्तूरचन्दजी बेदने उक्त विवाहके
अनुमोदनमें भावण दिये। वर-पत्तकी ओरसे जैन
विधवा आश्रमको १००) रु० तथा जैनमंदिरको २०)
रु० भेंट किये गये। —मंत्री जैन विधवाआश्रम।

भारत दिगम्बर जैन परिषद्का १० वाँ वार्षिक अधिवेशन।

पाठकों को मालूम होगाकि श्रीभारत दि० जैन
परिषद्का १० वाँ वार्षिक अधिवेशन ता० २९, ३०
दिसम्बरका इटारसीमें होना निश्चय हुआ है। सभा-
पत्रिका आसन श्रीमान् बा० जमनाप्रसादजी ऐम०ए०
पेलपेल० बी० बार एंटलॉ, सबजज, सुरोभित करेंगे।
अधिवेशनको पूर्णतया सफल बनानेके लिये खूब तैया-
रियों की जरूरी हैं। श्रीमान् बैरिस्टर चम्पतरायजी
तथा अन्य कई विद्वानोंके पधारनेकी आशा की जाती
है। आपभी परिषद्में सम्मिलित होनेके लिये अभीसे
निश्चय कर लें। — सुंदरलाल जैन वैद स्वागतमंत्री।

आवश्यकता।

मेरे एक खंडेलवाल जैनमित्रके विवाहके लिये,
जिनकी आयु ३२ वर्षकी है, तथा जो स्वस्थ, सुंदर व
सुधारप्रेमी हैं, किसीभी दिगम्बर जैनजातिकी कुमारी
कन्या अथवा बालविधवाकी आवश्यकता है। उनकी
घरकी दुकानदारी है तथा आर्थिकस्थिति अच्छी है।
पत्रव्यवहार पूर्णविवरण सहित इस पते पर किया
जाय—
आर० के० जैन।

C/o पी० ऐन० काला, खिंदवाड़ा (सी० पी०)

वरकी आवश्यकता।

अन्तर्जातीय-विवाहके लिये सुयोग्य कन्याकी
आवश्यकता है। वरकी उमर ३४ वर्षकी है। वे बीसी
पोरवाल दिगम्बरी हैं। १४०) रु० वेतन मिलता है।

पता—गौतमचन्द नेमीलाल जैन हैडमास्टर,

गवर्नमेंट मिडिल-स्कूल आष्टी।

पो० बीड सांगली (जि० अहमदनगर)

वर्ष ६

अंक २

मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा
वीर संवत् २४६०

जैनजगत्

ता० १ दिसम्बर
सन १९३३ ई०

जैनधर्म का मर्म ।

(३७)

१०—प्रश्नव्याकरण—इसकी सीधी व्याख्या यह है कि जिसमें प्रश्नोंका उत्तर हो, वह प्रश्नव्याकरण है। परन्तु किस विषयके प्रश्नोंका उत्तर है, यह कहना कठिन है। नंदीसूत्रमें लिखा है—“प्रश्न व्याकरणमें एकसौ आठ प्रश्न (पूछनेसे जो विद्या या मंत्र उत्तर दें) एकसौ आठ अप्रश्न (जो बिना पूछे उत्तर दें) और एक सौ आठ प्रश्नाप्रश्नका वर्णन है अर्थात् उसमें अंगुष्ठ प्रश्न, बाहु प्रश्न, आदर्शप्रश्न तथा औरभी विचित्र विद्या अनिश्चय देवोंके साथ वार्तालाप आदि का वर्णन है।

परन्तु वर्तमानमें जो प्रश्नव्याकरण सूत्र उपलब्ध है उसमें इन बातोंका वर्णन नहीं है इसलिये इसके संस्कृत टीकाकार अभयदेवका कहना है कि

अपहावागरेणुं अट्टतरं पमिणमं अट्टतरं अमासिणमयं
अट्टुत्तरं पसिणा पमिणमं तं जहा अगुटपसिणाइं बाहु
पसिणाइं अट्टागपसिणाइं, अक्षेनिविज्जा इसगा नागसुव-
ण्णेहिं सद्धिं दिव्वा मंवाया आवाविज्जंति । नंदी ६३ ५४

† मूलरूप ‘अट्टागपसिण’ है। अट्टाग देशी शब्द है जिसका अर्थ आदर्श अर्थात् दर्पण होता है। पुराने समय में रोगीको दर्पणमें प्रतिबिम्बित करके उसकी मानसिक चिकित्सा की जाती थी। इसे आदर्श विद्या कहते थे।

‡ इदत्तु व्युत्पत्त्यर्थोऽस्य पूर्वकालेऽभूत् इदानीम्
आश्रव पञ्चक संवर पंचक व्याकृतिरेवेहापलभ्यते, अति-
हासान्मर्वाचार्यैरेदं युगीनानाम पुञ्जालम्बनप्रतिषेवि पुर-
वापेक्षभोक्तारितत्वादिति ।

आजकल इसमें सिर्फ आश्रवपञ्चक और संवर पञ्चकका वर्णन है, पूर्वाचार्योंने आजकलके पुरुषोंकी कमजोरी देखकर अतिशयोक्ति दूर कर दिया है।

राजवार्तिककार अकलंकदेव कहते हैं कि आ-
क्षेप विक्षेपसे हेतु नयाश्रित प्रश्नोंका उत्तर (खुलासा)
प्रश्न व्याकरण है। इसमें लौकिक और वैदिक अर्थों
का निर्णय किया जाता है।

उमास्वातिभाष्यके टीकाकार श्रीमिद्धसेन गणी
कहते हैं कि पूछे हुए जीवादिकका भगवानने जो उ-
त्तर दिया वह प्रश्न व्याकरण है।

धवलकार इसमें चार प्रकारकी कथाओं (चर्चा)
का उल्लेख बताते हैं, और गन्धहस्ति तत्त्वार्थभाष्य
का एक श्लोक उद्धृत करतेहुए चर्चा पोंके नाम आ-
क्षेपणी विक्षेपणी संवेगिनी निर्वेगिनी कहते हैं।

गोम्मटसारके टीकाकार इसकी व्याख्या दोतरह

॥ आक्षेपणी विक्षेपणी तत्त्वविचारभूतानाम् प्रश्नानाम् व्याक-
रणं प्रश्नव्याकरणं तस्मिन्लौकिकवैदिकानामर्थानां निर्णयः
रा० वा० १-२०-१२

‡ प्रश्नस्य जीवादर्थेण प्रतिवचनम् भगवतादत्तं
तत्प्रश्न व्याकरणम् । १-२०

† उक्तञ्च भाष्ये—आक्षेपणी तत्त्वविचारभूतानाम् ।
विक्षेपणी तत्त्वादिगन्तमुद्धिं । संवेगिनी धर्मफलप्रपञ्चाम् ।
निर्वेगिनी चाह कथाधिरागाम् ।

§ प्रश्नस्य—दूतवाक्य नष्टमुद्रिचितादिरूपस्य अर्थः
त्रिकालगोचरोऽन्यथाप्यप्रित्तिभासाभसुखदुःख जीवितम-

से करते हैं। प्रथमके अनुसूरी इसमें फलित ज्योतिष या सामुद्रिकका वर्णन है। इसमें तीनकालके धनधान्य लाभ अलाभ सुखदुःख जीवनमरण, जयपराजयका खुलासा किया जाता है। दूसरी व्याख्याके अनुसार शिष्यके प्रश्नके अनुसार आक्षेपणी विक्षेपणी संवेजनी निर्वेजनी चर्चा है। जिसमें परमनकी आशंका रहित चारों अनुयोगोंका वर्णन हो वह आक्षेपणी। जिसमें प्रमाणनयात्मक युक्तियोंके बलसे सर्वथैकान्तवादोंका निराकरण हो वह विक्षेपणी। तीर्थकरादिका ऐश्वर्य वतलाते हुए धर्मका फल बताया जाय वह संवेजनी, पापों का फल बताकर वैराग्यरूप कथन जिसमें हो वह निर्वेजनी।

इसप्रकार दोनों सम्प्रदायोंमें दो दो तरहकी व्याख्या पाई जाती है। इसमें यह बात मालूम होती है कि मूलमें इस अंगका विषय कितना किसढंगसे क्या था, यह ठीक ठीक किम्मा आचार्योंको नहीं मालूम। फिरभी इस अंगके ठीक ठीक रूपको जानने की सामग्री अवश्य है। उपर्युक्त विवेचनमें निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं—

रण जयपराजयविशेषा व्याक्रियन्ते व्याख्यायन्ते यस्मिन्स्तत्प्रश्नव्याकरणं। अथवा शिष्यप्रश्नानुरूपतया अवक्षेपणी विक्षेपणी संवेजनी निर्वेजनी चेति कथा चतुर्विधा। तत्र प्रथमानुयोगकरणानुयोगचरणानुयोग द्वयानुयोगरूपपरमागमपदाधानी तीर्थकरादिवृत्तान्तलोकस्थानदेशसकलमति धर्मपञ्चाग्निमायादीनां परमताशंकाहिनम् कथनमाक्षेपणी कथा। प्रमाणनयात्मक युक्तियुक्त हेतुत्वादिवलेन सर्वथैकान्तादि परसमयार्थनिराकरणरूपा विक्षेपणी कथा। रत्नत्रयान्मकधर्मानुष्ठान फलभूत तीर्थकरा ऐश्वर्यप्रभाव तेजोवीर्य ज्ञानसुखादि वर्णनरूपा संवेजनी कथा। संसारशरीर भोगरागजनिन दुष्कर्मफलनारकादिदुःख दुष्कुल विरूपांग दारिद्र्यापमानदुःखादिवर्णनाद्वारेण वैराग्यकथनरूपा निर्वेजनी कथा पूर्वविधाः कथाः व्याक्रियन्ते व्याख्यायन्ते यस्मिन्स्तत्प्रश्न व्याकरणं नाम दशममंगम्। गोमटसार जीवकाण्ड टीका ३५७

१—जैनधर्मका अंगसाहित्य वास्तवमें धर्मशास्त्र है इसलिये उसमें सामुद्रिक या फलित ज्योतिषकी मुख्यता लेकर विषयका विवेचन कैसे होसकता है? गौरुरूपमें भलेही ये विषय आवें परन्तु मुख्यरूपमें ये विषय कदापि नहीं आसकते, इसलिये इसका मुख्य विषय बतलाना चाहिये।

२—व्याख्याप्रज्ञपिमें भी इसी विषयके प्रश्नोत्तर हैं, तब व्याख्याप्रज्ञपिसे इस अंगमें क्या विशेषत रहजाती है?

इनसब बातोंपर विचार करनेसे यह बात मालूम होती है कि उपर्युक्त आचार्योंके मत इस अंगके एक एक रूपको बतलाते हैं, उसके मुख्य रूपको प्रकट नहीं करते हैं इसलिये यह गड़बड़ी है। गड़बड़ीका एक कारण यह भी है कि जैनधर्मके अंगसाहित्यकी रचना इस ढंगसे हुई है कि उसका मौलिकरूप प्रारम्भमें ही नष्ट होगया है। जैनसाहित्यमें ऐसे वर्णन नहीं मिलते या नाममात्रको मिलते हैं कि कौनसी बात किसके द्वारा किस अवसरपर किस बातको लक्ष्यमें लेकर कही गई है। जैनसाहित्यमें नियमों और सिद्धान्तोंका संग्रह तो है परन्तु उनका इतिहास नहीं है, जैसाकि गौड़ साहित्यमें पाया जाता है। कुछ तो मूलमें ही यह इतिहास नहीं रक्खा गया और कुछ शीघ्र नष्ट होगया।

मेरा कहना यह है कि प्रश्नव्याकरणमें भगवान महावीरके और उनके शिष्योंके उन शास्त्रार्थोंका, वादविवादोंका तथा वीतराग चर्चाओंका वर्णन है जो उस समय परस्परमें या दूसरे मतवालोंके साथ हुए हैं। इन चर्चाओंका विषय एक नहीं था, परन्तु जब जैसा अवसर आता था उसी विषयपर चर्चा होती थी। व्याख्याप्रज्ञपिमें तो इन्द्रभूतिने या भगवान महावीरके शिष्योंने जो प्रश्न भगवान महावीरसे पूछे उनका उत्तर है, परन्तु प्रश्न व्याकरणमें तो महावीर-शिष्योंकी पारस्परिक चर्चाएँ और अन्य तीर्थिकों के साथकी चर्चाएँ हैं। प्रश्न व्याकरणंग शास्त्रार्थों

की रिपोर्टों का संग्रह है इसीलिये अकलंकदेव कहते हैं कि इसमें लौकिक वैदिक शब्दोंका अर्थ किया जाता है। शास्त्रार्थका अर्थ है, जिसमें शास्त्रका अर्थ किया जाता हो। अकलंकदेवकी एक परिभाषा प्रश्न व्याकरणके स्वरूपको बहुत कुछ स्पष्ट करती है।

ऊपर जो भिन्नभिन्न आचार्योंने प्रश्न व्याकरण के जुड़ेजुड़े विषय बतलाये हैं, वे सब वादविवादमें सम्भव हैं इसलिये उन सबका विवरण प्रश्नव्याकरणोंमें आना उचित है।

शास्त्रार्थका लक्ष्य यद्यपि तत्त्वनिर्णयही है परन्तु अज्ञानकालसे इसमें जयविजयकी भावनाका भी विष मिला हुआ है। इसका एक कारण यह है कि जनसमाजकी निर्णय करनेकी कसौटीमें ही विकार आगया है। उदाहरणार्थ—सीता अग्निमें कूद पड़ी और नहीं जलीं, इसलिये लोगोंने उन्हें सती मान लिया। परन्तु यह न सोचा कि सतीत्वका और अग्निमें न जलनेका क्या सम्बन्ध है? दाँदो चार चार वर्षकी बालिकाएँ जिनमें कि असतीत्वकी सम्भावना भी नहीं होसकती, अगर अग्निमें डालनेसे न जलती होती तो समझा जाता कि ब्रह्मचर्यमें अग्निको पानी कर्दनेका शक्ति है। वास्तवमें अग्निमें जलने न जलनेका असतीत्व सतीत्वके साथ कोई संबंध नहीं है। किसी मंत्र तंत्रके प्रभावसे एक असती भी यह सफाई बता सकती है और सती भी फेल होसकती है। इसलिये निर्णयकी यह कसौटी ठीक नहीं है। फिरभी लोग इसे पसंद करते थे। इसीप्रकार एक साधु किसी राजकुमारको—जिसे सर्पने काटा है—जीवित करदेता है। लोग उसे सच्चा मानकर उसके धर्मको स्वीकार करलेते हैं। परन्तु वैद्यक के इस चमत्कारसे धर्मकी सत्यता असत्यताका क्या सम्बन्ध है, यह नहीं सोचते। दुर्भाग्यसे पुराने समय में धर्मप्रचारके लिये इस प्रकारके चमत्कारोंसे बहुत कुछ काम लिया जाता था। आजकल भी इस

ढंगके चमत्कार दिखाये जाते हैं परन्तु अब लोग इन्हें तमाशा समझते हैं और ये अर्थोपार्जनके साधन समझे जाते हैं। पहिले समय ये चमत्कार मुख्यतः धर्मप्रचारके साधन बने हुए थे। भगवान् महावीर इन चमत्कारोंका उपयोग करते थे कि नहीं, यह तो नहीं कहा जासकता परन्तु उनके शिष्य अवश्य करते थे। सम्भव यही है कि वे भी इस चमत्कारका उपयोग करते हों। उस युगकी परिस्थिति पर विचार करते हुए यह कोई निन्दाकी बात नहीं थी। ये चमत्कार धर्मप्रचारका अंग होनेसे धर्मशास्त्रोंमें इनका समावेश हुआ था।

यह बात केवल जैनसम्प्रदायके विषयमें ही नहीं कही जासकती, किन्तु अन्य सब सम्प्रदाय इनका उपयोग करते थे। महावीर और गोशालके अनुयायियोंमें जो प्रतिद्वन्द्विता चलरही थी और गोशालने जो महावीरके ऊपर तेजोलेख्याका प्रयोग किया था उसका पूरा रहस्य यद्यपि अभी अज्ञात है परन्तु इससे जैन और आर्जवक सम्प्रदायमें चमत्कारोंकी प्रतिद्वन्द्विताका पता लगता है। बौद्धसाहित्यसेभी इस बातका पता लगता है। बुद्धके शिष्य बहुत चमत्कार बतलाया करते थे। पाँछे बुद्धने अपने शिष्योंको चमत्कार दिखलानेकी मनाई की थी। मनाईका कारण चाहे बुद्धकी उदारता हो, या इस विषयमें उनके शिष्योंकी असफलता हो, या जनतामें फैलनेवाली अशान्तिका भय हो, निश्चयसे कुछ नहीं कहा जासकता। फिरभी स्वयम् महात्मा बुद्ध चमत्कार दिखलाने थे ! शिष्योंको मना करनेके बादभी उनने चमत्कार दिखलाये हैं। सभी दर्शनोंके प्रधान प्रधान व्यक्ति चमत्कारोंकी प्रतियोगितामें शामिल होते थे और दर्शकोंमें राजा लोगभी होते थे, यह बातभी बौद्ध साहित्य से मालूम होती है।

खैर, यहाँ मुझे इस विषयका विस्तृत इतिहास

नहीं लिखना है; सिर्फ इतनी बात कहना है कि वाद विवादके विषयोंमें चमत्कारोंका महत्त्वपूर्ण स्थान था, और यह बहुत पीछे तक रहा। इतनाही नहीं किन्तु विद्यार्पाठोंमें यह शिक्षणका विषय भी बना रहा है। तत्तशिलाके प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमें इस विषयका प्रोफेसरही नियत किया गया था। इससे जैन शास्त्रोंमें भी इस विषयको स्थान मिला और प्रश्रव्याकरणमें ये सब चर्चाएँ आईं। इससे मालूम होता है कि प्रश्रव्याकरणमें महावीरके समयमें होने वाले वादविवादोंका वर्णन था और उसमें प्रायः सभी विषयोंपर चर्चाएँ थीं।

उपलब्ध प्रश्रव्याकरणके टीकाकार अभयदेव इस अंगका नाम 'प्रश्रव्याकरणदशा' भी बतलाते हैं। उनका कहना है कि कहींकहीं 'प्रश्न व्याकरण दशा' यह नाम भी देखा जाता है। परन्तु यह नाम ठीक नहीं मालूम होता और अर्वाचीन मालूम होता है। अन्तर्कृतशा मूत्रके वर्णनमें मैंने बतलाया है कि दश अध्ययन होनेसे 'दशा' लगाना ठीक नहीं मालूम होता। अगर कदाचित् हमें भी तो यह निश्चित है कि प्रश्रव्याकरणके दश अध्ययन अर्वाचीन हैं इस बातका स्वयं अभयदेव भी स्वीकार करते हैं। इसलिये प्राचीन समयमें इस अंगके साथ 'दशा' यह प्रयोग कदापि सम्भव नहीं है।

१.१—विपाकमूत्र—इस अंगमें पुण्यपापका फल बताया जाता है। त्रिन्लोकोंने महान् पाप किया है उसके दुष्फलकी कथाएँ और पुण्यशालियोंके सुफल की कथाएँ इस अंगमें हैं। वर्तमानमें दस कथाएँ पुण्य फलकी और दस कथाएँ पाप फलकी पाई जाती हैं।

१.२—दृष्टिवाद—इस अंगमें सब मतोंकी ख़ास कर २६२ मतोंकी आलोचना है। सच पूछा जाय तो जितना जैनागम है उस सबका संप्रह इस अंगमें है।

॥ कचिप्रश्रव्याकरणदशा इत्यपि दृश्यते ।

उस समयकी जितनी विद्याएँ जैनियोंको मिलसकीं उन सबका किसी न किसी रूपमें इसमें संप्रह है। पहिले ग्यारह अंग इस अंगके सामने बहुत छोटे हैं और इसी अंगकी सामग्री लेकर उपर्युक्त ग्यारह अंग पीछेसे बनाये गये हैं। चौदह पूर्व इसी अंगके भीतर शामिल हैं, जो कि जैनागमके सर्वप्रथम संप्रह हैं। इसीलिये उनका नाम पूर्व है। यह बात आगोंके विवेचनमें मालूम होगी। आजकल यह अंग ग्यारह अंगोंकी तरह विकृत रूपमें भी उपलब्ध नहीं है। इसका विवेचन इसके भेदप्रभेदोंके विवेचनके बिना ठीकठीक न होगा, इसलिये इसके भेदोंका वर्णन किया जाता है। दृष्टिवादके पाँच भेद हैं—परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, अनुयोग और चूलिका।

परिकर्म—परिकर्मका अर्थ है योग्यता प्राप्त करना। सूत्र, अनुयोग, पूर्व आदिके विषयोंको समझनेके लिये जो गणित आदि विषयोंकी शिक्षा है, वह परिकर्म है।

दिग्गम्य सम्प्रदायके अनुसार इसमें गणितके करण* सूत्र हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परिकर्म में प्रधानतया गणितका विवेचन है। यह बात ठीक भी है क्योंकि एकता गणितसे बुद्धिका विकास होता है, दूसरे उस समय कोप व्याकरण आदिके ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि भगवान् महावीरने लोकभाषापर बहुत जोर दिया था। इसलिये कोप और व्याकरण निरूपयोगी थे तथा लिखनेकी प्रथा बहुत कम थी। आगमको लोग सुनकरही

* तत्र परिकर्म नाम योग्यतापादनम् । तद्वेतुः शास्त्रमपि परिकर्म । किमुक्तम्भवति सूत्रादिपूर्वगतानुयोग सूत्रार्थग्रहणयोग्यता सम्पादन समर्थानपरिकर्मणि—नन्दी सूत्र टीका ५६ ।

। तत्र परितः सर्वतः कर्माणि गणितकरण सूत्राणि यस्मिन् तत्परिकर्म तत्र पञ्चविधम् । गोमरदसार जीव काण्ड टीका २६५ ।

स्मरणमें रखते थे, इसलिये लिखने पढ़नेकी शिक्षा भी आवश्यक न थी। सिर्फ गणितही बहुत आवश्यक था। सम्भव है औरभी किसी विषयकी थोड़ी बहुत तैयारी कराई जाती हो परन्तु गणितकी मुख्यता होनेसे परिकर्ममें गणितका विषयही कहा गया है। साधारण अर्थ यह है कि किसी विषयको समझनेके पहिले उसमें सरलतासे ठीकठीक प्रवेश करनेके लिये जिसका शिक्षण लेना पड़ता है, वह परिकर्म कहलाता है।

दिगम्बर सम्प्रदायमें परिकर्मके पाँच भेद बतलाये गये हैं—(१) चन्द्रप्रज्ञप्ति (२) सूर्यप्रज्ञप्ति, (३) जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, (४) द्वीपसमुद्र प्रज्ञप्ति, (५) व्याख्याप्रज्ञप्ति। चन्द्रसूर्य आदिकी गणितों और जम्बूद्वीप आदिके वर्णनोंमें अंकगणित और रेखागणितकी अच्छी शिक्षा मिलजाती है। व्याख्या-प्रज्ञप्तिमें लक्षणोंका परिचय कराया जाता है। एक तरहसे यह पारिभाषिक शब्दोंके कोषकी शिक्षा है।

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें परिकर्मके सातभेद कहेंगये हैं। मिद्ध सेणिया, मणुस्सेणिया, पुटुसेणिया, ओगाद सेणिया, उवमपज्जगुसेणिया, विण्णजहण सेणिया, चुआचुअसेणिया। इनमेंसे पहिले दोके चौदह * चौदहभेद और पिछले पाँचके ग्यारह ग्यारह भेद हैं। इसप्रकार कुल तेरामी (८३) भेद हैं।

नन्दीसूत्र और उसके टीकाकारका कथन है कि “प्रारम्भके छः परिकर्म तो अपने मिद्धान्त के अनुसार हैं और चुआचुअसेणिया सहित मान परिकर्म आजीविक, सम्प्रदायके अनुसार हैं। जैन मान्यतामें

* माउगापयाइ, एगट्टिया पमाइ, अहपयाइ, पादोआमासपयाइ, केउभूअ, गसिबद्ध, एगगुणं, दुगुणं, तिगुणं, केउभूअ, पडिगहो, संसारपडिगहो, नदावत्तं, सिद्धावत्तं। नन्दीसूत्र ५६।

† उपर्युक्त चौदहमें से प्रारम्भके तीन छोड़कर।

‡ छ चउक्कनइभाइ सत्त तेरासियाइ सेत्तं परिक-

चार * नय हैं। संग्रह, व्यवहार, ऋजुगूत्र, और शब्द। नैगम नयका संग्रह और व्यवहारमें समभिरूढ़ और एवंभूतका शब्द नयमें अन्तर्भाव होजाता है। इसलिये जैन मान्यता चतुर्नयिक कहलाती है। आजीविक लोग त्रैराशिक। कहलाते हैं क्योंकि ये सब वस्तुओंको तीन तीन भेदोंमें विभक्त करते हैं। नय भी इनके मतमें तीन हैं—द्रव्यास्तिक पर्यायास्तिक उभयास्तिक। इससे मालूम होता है कि पहिले आचार्य नयचिन्तामें आजीविक मतका अवलम्बन लेकर सानोंही परिकर्म तीनप्रकारके नयोंसे विचारते थे।”

परिकर्मके भेदोंका विशेषविवरण उपलब्ध नहीं है परन्तु इसमें इतना अवश्य मालूम होता है कि इसमें लिपिविज्ञान (मातृकापद) गणित, न्याय-शास्त्र (नय) आदिका वर्णन था।

स्मे। नन्दीसूत्र ५६। सप्तानाम परिकर्मणामाद्यानि पट् परिकर्माणि स्वसमयवकव्यनानुगतानि स्वसिद्धान्तप्रकाशकानि इत्यर्थः। येन गोशाल प्रवर्तिता आजीविकाः पाण्डिनस्तनमतेन च्युताच्युतध्रेणिका षट्परिकर्मसहितानि सप्तपि परिकर्माणि प्रज्ञाप्यन्ते।

* नेगमो दुविहो संगहिओ असंगहिओ य। तत्थ संगहिओ संगहं पविट्ठो असंगहिओ ववहारं तम्हा संगहो ववहारंउज्जुमुओ सडाइभा यण्को, एणं चउरांनया एणहिं चउहिं नएहिं छ ससमइगा परिकम्मा चित्तिज्जति। नन्दीचूर्णि ५६।

† ...त एव गोशालप्रवर्तिता आजीविकाः पाखण्डिनस्त्रैराशिका उच्यन्ते। कस्मादिति चेदुच्यते, इह ते सर्वं वस्तु ध्यात्मकमिच्छन्ति तद्यथा जीवोऽजीवो जीवाजीवश्च। लोका, अलोका लोकाणोकाश्च, सदस्यसदसत्, नयचिन्ता-यामपि त्रिविध नयमिच्छन्ति तद्यथा द्रव्यास्तिकं पर्यायास्तिकं उभयास्तिकं च तन्मिमी रतिभिश्चदन्तीति त्रैराशिकाः तन्मतेन सप्तपि परिकर्माणि उच्यन्ते एतदुक्तमभवति पूर्वं सूरयो नयचिन्तायाम् त्रैराशिकमतमवलम्बमानाः सप्तपिपरिकर्माणि त्रिविधयाऽपि नयचिन्त्या चिन्तयन्तिस्म नन्दी टीका ५६

सूत्र—परिकर्मका दूसरा भेद सूत्र है। पूर्वमाहित्यका सूत्र रूपमें लिखा गया मार 'सूत्र' कहलाता था। परिकर्मके बाद सूत्ररूपमें जैनागमका सार पढ़ानेके लिये इनकी रचना हुई थी। दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार इसमें मिथ्यामतोंकी सूचना है। दृष्टिवादका मुख्य विषय सब दर्शनोंकी आलोचना है इसलिये सूत्रमें भी उस आलोचनाका सार रूपमें कथन हो यह उचितही है। तात्पर्य यह है कि दोनों सम्प्रदायोंमें सूत्रकी परिभाषा एकसी है।

सूत्र अष्टासी हैं। अर्थात् चारों सूत्र चारचार तरहमें अष्टासी तरहके हैं। ये चार प्रकार, व्याख्या करनेके ढंग हैं। व्याख्याके चार भेद ये हैं—छिन्नच्छेदनय, अछिन्नच्छेदनय, त्रिकनय, चतुर्नय।

छिन्नच्छेदनय—इस व्याख्याके अनुसार सूत्रों की अलग अलग व्याख्या की जाती है। एक पदका दूसरे पदके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखा जाता। यह व्याख्या जैन परम्परा में चालू रही है।

अछिन्नच्छेदनय—इस व्याख्याके अनुसार

† सव्वस्स पुव्वगयस्य सुयस्य अन्धस्सय मूयगत्ति सुयणत्ताउ वा सुया भणिया जह्वाभिहाणथा । चूर्णि । सूत्रपति—सूत्रपति कुट्टिद दर्शनातीति सूत्र । गो० जो० ३६ ।

॥ उज्जुमुयं, परिणयापरिणयं, बहुभंगिअं, विजयचरियं, अणतरं, परंपरं, मासाणं, संजूहं, संभिण्णं, आहवारीयं, सोवण्णिवत्तं, नेदावती, बहुलं, पुट्ठापुट्ठं, विभावती, एअंभूअं, दुआवती, वत्तमाणप्पयं, समभिरूढं, सव्वओभट्ठं, पस्सामं, दुण्णडिगाहं ।

यो नाम नयः सूत्रं छेदेन छिन्नमेवाभिप्रैति न द्वितीयं सूत्रेण सह सम्बन्धमिति ।.... तथासूत्राण्यपि पञ्चयामिप्रायेण परस्परं निरपेक्षाणि व्याख्यान्तिस्म स छिन्नच्छेद नयः । लिखो द्विधाकृतः छेदः पर्यन्तो येन स छिन्नच्छेदः...। इत्येतानि द्वाविंशतिः सूत्राणि स्वसमय सूत्रपरिपाठ्यां स्वसमयवक्तव्यतामधिकृत्य सूत्र परिपाठ्यां विवक्षितायां छिन्नच्छेदनयिकानि । नन्दी टीका ५६ ।

इत्येतानि द्वाविंशतिः सूत्राणि आजीविक सूत्रपरिपा-

सूत्रोंका अर्थ आगे पीछेके श्लोकोंके साथ मिलाकर किया जाता है। मतलब यह है कि यह सापेक्ष व्याख्या है। यह व्याख्या आजीविक मतके सूत्रके अनुसार अथवा उसके लिये है।

त्रिकनय—आजीविक मतकी नयव्यवस्थाके अनुसार जब इन सूत्रोंकी व्याख्या की जाती है तब वह त्रिकनयिक कहलाती है।

चतुर्नय—जैन मान्यताके अनुसार जब वह व्याख्या की जाती है तब वह चतुर्नयिक कहलाती है।

पहिली दो व्याख्याएँ सम्बन्धासम्बन्धकी अपेक्षाभेद बतलाती हैं और पिछली दो व्याख्याएँ नयविवक्षाकी दृष्टिमें भेद बतलाती हैं। चारोंमें दो जैन हैं और दो आजीविक। इसप्रकार चारों सूत्र चार तरहकी व्याख्या में अष्टासी होगये हैं।

परिकर्म और सूत्रके इन दर्शनोंसे जैन सम्प्रदाय और आजीविक सम्प्रदायके इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। अनेक इतिहासज्ञोंका मत है कि आजीविक सम्प्रदाय जैनसम्प्रदायमें बिलीन हो

गया—गोशालप्रतिताजीविक पावण्डिमतेन सूत्र परिपाठ्यां विवक्षितायामच्छिन्नच्छेद नयिकानि । इयमत्र भावना-अच्छिन्नच्छेदनयोन्याम यः सूत्रं सूत्रान्तरं सहाच्छिन्नमर्थनः सम्बद्धमभिप्रैति ।

इत्येतानि द्वाविंशतिः सूत्राणि त्रैराशिक सूत्रपरिपाठ्यां त्रैराशिक नयमतेन सूत्र परिपाठ्यां विवक्षितायां त्रिकनयिकानि । नन्दी टीका ५६

इत्येतानि द्वाविंशतिः सूत्राणि स्वसमय सूत्र परिपाठ्यां स्वसमय वक्तव्यतामधिकृत्य सूत्रपरिपाठ्यां विवक्षितायां चतुर्नयिकानि-संग्रह व्यवहार उज्जुसूत्रशब्दनय चतुष्टयोपेतानि संग्रहादिनय चतुष्टयेन चिन्त्यन्ते इत्यर्थः ।

† इच्छेद्भाइं बावीसं सुत्ताइं छिन्नच्छेदनहआणि ससमयमुत्तपरिवाडीए, इच्छेद्भाइं बावीसं सुत्ताइं अछिन्नच्छेदनहआणि आजीविक मुत्तपरिवाडीए, इच्छेद्भाइं बावीसं सुत्ताइं तिगणिअइं तेरासिअसुत्तपरिवाडीए, इच्छेद्भाइं बावीसं सुत्ताइं चउक्कनहआणि ससमयमुत्तपरिवाडीए एवामेव सपुच्चावरेण अष्टासीइं सुत्ताइं भगंती-तिमक्खायं । नन्दीसूत्र ५६ ।

गया। उपर्युक्त विवरणमें यह मत बहुत ठीक मालूम होता है। जैनियोंने आजीवकोंके साहित्यको अपना लिया है। आजकल आजीवक साहित्य नहीं मिलता इसका एक कारण यह भी है।

सूत्रके व्याख्याभेदोंसे यह भी पता चलता है कि आजीवकसाहित्यकी व्याख्या जैनमतानुसार की जाने लगी थी। जो कुछ विरोध मालूम होता था वह अचिद्धत्रच्छेदनयके अनुसार दूर कर दिया गया था। यह सापेक्ष व्याख्या समन्वयके लिये अन्यापयोगी है।

आजकल सात नय प्रचलित हैं। परन्तु नन्दी-सूत्रके कथनानुसार पहिले चारही नय थे और आजीवकोंमें तीन नय थे। सम्भव है कि ये दोनों मत मिलाकर सातनय बने हों, और प्राचीन मतके ठीक ठीक नाम उपलब्ध न हों। कुछ भी हो परन्तु इतना निश्चित है कि वर्तमानकी नय व्यवस्थामें आजीवकोंका भी कुछ हाथ है। 'पहिले आचार्य आजीवक मतका अवलम्बन लेकर तीन प्रकारके नयों से विचारते थे'—नन्दीटीकाका यह वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है।

जैन और आजीवकोंमें इतना अधिक आदान प्रदान हुआ है और वह मिश्रण इतना अधिक है कि दोनों का विश्लेषण करना कठिन होजाता है। अन्य सब दर्शनोंकी अपेक्षा आजीवकोंके विषयमें जैनियों आदर भी बहुत रहा है। जैनाचार्योंने जैनोतर मता-नुयायियोंको अधिकसे अधिक पाँचवें स्वर्ग तक पहुँचाया है जब कि आजीवकोंको अंतिम (बारह अथवा सोलह) स्वर्गतक पहुँचाया है। इसके अतिरिक्त जैनाचार्योंके मतानुसार गोशाल अंगपूर्व पाठी थे। इन सब वर्णनोंमें स्पष्ट ही मालूम होता है कि जैनाचार्योंने गोशालकी निन्दा करते हुए भी उनके आजीवक सम्प्रदायको अपना लिया है और उनके साहित्यसे अपने बाह्य साहित्य (परि-

कर्म और सूत्र) को अलंकृत किया है, उनकी नय-विवृत्तासे अपने नयभेदोंको बढ़ाया है और सापेक्ष व्याख्यासे आजीवकोंके विचारोंका और शास्त्रोंका समन्वय किया है। इससे जैनाचार्योंकी उदारता, समयज्ञता और समन्वयशीलताका पता लगता है। यद्यपि वह बहुत मर्यादित है, परन्तु उस समयको देखते हुए अधिक ही है। इससे यह भी मालूम होता है कि जिनवाणीका वर्तमानरूप अनेक संगमों का फल है। यह हरिद्वारकी गंगा नहीं, किन्तु गंगा-सागर की गंगा है।

पूर्वगत— जैन साहित्यका मूलमें मूल साहित्य यही है। ग्यारह अंग तथा दृष्टिवादके अन्यभेद सब इसके बादके हैं। सबसे पहिलेका होनेमें इसे पूर्व कहते हैं। नन्दीसूत्रके टीकाकार कहते हैं—

“ तीर्थंकर ऽ तीर्थरचनाके समयमें पहिले पूर्वगतका कथन करते हैं इसलिये उसको पूर्वगत कहते हैं। फिर गणधर उसको आचार आदिके क्रमसे बनाते हैं या स्थापित करते हैं। आचाराङ्गोंको जो प्रथम स्थान मिला है वह स्थापनाकी दृष्टिसे मिला है, अन्तर रचनाकी दृष्टिसे तो पूर्वगतही प्रथम है। ”

ग्यारह अंगमें जितना विषय है वह सब दृष्टिवादमें आजाता है। ग्यारह अंगोंकी जो रचना है वह अल्पबुद्धियोंके ६ लिये है। ग्यारहअंगोंमें

§ इहर्तृधरस्तार्थप्रवर्तनकाले गणधरान् सकल श्रुतार्थविगाहनसमर्थानधिकृत्य पूर्वं पूर्वगत सूत्रार्थनापते ततस्तानि पूर्वाण्युच्यन्ते गणधराः पुनः सूत्ररचनां विदधतः आचारादिक्रमेण विदधन्ति स्थापयन्ति वा । नन्विदं पूर्वापरविस्तृतं यस्यादादौ नियुक्ताबुक्तं सर्वेसि भायारी पदमो हस्यादि, सत्यमुक्तं, किन्तु तन्स्थापनामधिकृत्योक्तमक्षर रचनामधिकृत्य पुनः पूर्वं पूर्वाणि कृतानि ततो न कश्चिन्पूर्वापर विरोधः । नन्दी टीका ५६ ।

॥ जह्वि य भूयानाण् सर्वस्म वआंगयस्सआमारो । विज्जुहणा तहाविहु दुम्मेहे पप्प इत्थी ५ । ५५१ । विशेषावश्यक ।

सरलतासे विषयवार विवेचन है। पूर्वगतके चौदह भाग हैं। उनका लक्षणसहित विवेचन यह है।

उत्पद—पदार्थोंकी उत्पत्तिका वर्णन है। जगत् कैसे बना, कौन पदार्थ कबसे है, आदि बातोंका विवेचन इस पूर्वमें है।

अध्यायार्णाय—अग्र अर्थान् परिमाण (सीमा) उनका अथन अर्थान् जानना। द्रव्यादिका परिमाण बताया जाता है। दिग्म्बर सम्प्रदायके अनुसार इसमें मातसौ सुनय दुर्गाय पंच अस्तिकाय छः द्रव्य सात तत्त्व नव पदार्थका विवेचन है।

वीर्यप्रवाद—इसमें संसारी और मुक्तजीवोंकी तथा जड़ पदार्थोंकी शक्तिका वर्णन है।

अस्ति-नास्तिप्रवाद—इसमें सप्रभंगी न्याय अर्थान् म्याद्वाद सिद्धान्तका विवेचन है।

ज्ञानप्रवाद—इसमें ज्ञानके भेद प्रभेद तथा उनके स्वरूपका विवेचन है।

सत्यप्रवाद—इसमें सत्यके भेद प्रभेद तथा उनके स्वरूपका विवेचन है। साथमें असत्य आदि का भी सीमांसा है।

आत्मप्रवाद—इसमें आत्माका विवेचन है। आत्माके विषयमें जो विविधमत हैं, उनकी आलोचना है।

कर्मप्रवाद—आत्माके साथ जो एक अनेक प्रकार के कर्म (एक प्रकारके सूक्ष्म शरीर) लगे हुए हैं जिनसे किये हुए कार्योंका अच्छा बुरा फल मिलता है उनका विवेचन है।

प्रत्याख्यान—इसमें त्याग करने योग्य कार्यों का (पापोंका) विवेचन है। यह आचार शास्त्र है।

विद्यानुवाद—इसमें विद्याओं-मन्त्रतन्त्रों—का वर्णन है।

कल्याणवाद—इसमें महर्द्धिक लोगोंकी ऋद्धि सिद्धियोंका वर्णन है जिससे लोग पुण्यपापके फलोंको समझें। शकुन आदिका विवेचन भी इसमें बताया जाता है। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें इस पूर्वका नाम 'अवन्ध्य' है। इस नामके अनुसार इस पूर्वमें यह बताया गया है कि संयम आदि शुभकर्म और असंयम आदि अशुभ कर्म निष्फल नहीं जाते अर्थात् ये अवन्ध्य (अनिष्फल=सफल) हैं। इसप्रकार नाम और अर्थ भिन्न होने पर भी मतलबमें कुछ अन्तर नहीं है। ऋद्धि आदिका वर्णन पुण्यपापका फल बतलाने के लिये है।

प्राणवाद—इसमें अनेक तरहकी चिकित्साओं का वर्णन है। प्राणायाम आदिका वर्णन और आलोचना है।

क्रियाविशाल—इसमें दृढ्यगात हृन्द अलंकार आदिका वर्णन है। पुरुषोंकी यहत्तर और स्त्रियोंकी चौसठ कलाओंका वर्णन है। और भी नित्य नैमित्तिक क्रियाओंका वर्णन है।

लोकविन्दुसार—त्रिलोकविन्दुसार भी इसका नाम है। इसमें सर्वोत्तम वस्तुओंका विवेचन है। नन्दीसूत्रके टीकाकार कहते हैं कि जिसप्रकार अक्षर के ऊपर बिन्दु श्रेष्ठ होता है, उसीप्रकार जगत् और श्रुतलोक में जो सार अर्थात् सर्वोत्तम है वह लोकविन्दुसार है। परन्तु नन्दीके इस वक्तव्यसे इस पूर्वके विषयका ठीक ठीक पता नहीं लगता। तत्त्वार्थ राजवार्त्तिककार[†] कहते हैं कि 'इसमें आठ व्यवहार चार बीज परिकर्मराशिक्रियाविभाग इस

§ लोक जगत्श्रुतलोक के च अक्षरस्यापरि बिन्दुरिव सारं सर्वोत्तमं सर्वाक्षरसज्जिपातलब्धि हेतुत्वात् लोकविन्दुसारं। सूत्र ५६

† यन्नाष्टौ व्यवहाराश्चत्वारि बीजानि परिकर्मराशि क्रियाविभागश्च सर्वश्रुतसम्पदुपदिष्टा तत्सल्लु लोकविन्दु सारं। १-२०-१२

प्रकार सर्वश्रुतमंपतका उपदेश है ।' इससे मालूम होता है कि इसमें गणितकी मुख्यता है, और इसमें भूगोल खगोल आदिका भी वर्णन आगया है ।

यद्यपि दृष्टिवादके प्रथमभेद परिकर्ममें भी इसका वर्णन है तथापि तहाँ पर वह उतना ही है जिससे पूर्व साहित्यमें प्रवेश होसके । यहाँ पर कुछ विशेषरूपमें है ।

पिछले पाँचपूर्व लौकिक चमत्कारोंके लिये विशेष उपयोगी होसकते हैं । ऐसा मालूम होता है कि इन पूर्वोंका पढ़नेसे अनेक मुनि क्याति लाभ पूजा आदिक प्रलोभनमें फँसकर भ्रष्ट हुए थे, इसलिये मिथ्यादृष्टियोंको पिछले पाँचपूर्व नहीं पढ़ाये जाते । मिथ्यादृष्टियोंको ग्यारह अङ्ग नव पूर्व तकका ही ज्ञान होसकता है । इसप्रकार जैनशास्त्रोंकी आज्ञाका यही रहस्य है । यह मतलब नहीं है कि मिथ्यादृष्टियोंमें पिछले पाँचपूर्व पढ़नेकी योग्यता नहीं है । योग्यता होनेपर भी दुरुपयोग होनेके भयसे उन्हें पूर्व पढ़ाना बन्द कर दिया गया था ।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ ।

जैनजगत और मुनिवेपी ।

गुरुके वेपमें छुपे हुए आततायियोंसे आज दुनियाँके प्रायः सभी सम्प्रदाय ग्रस्त हैं । जैनसम्प्रदाय और उसमें का दिगम्बर उपसम्प्रदाय भी उन ग्रस्त समाजोंमें से एक है । इस समाजमें शान्तिसागर मण्डली, मुनीन्द्र मण्डली ने जो ऊषम मचाया है, जो ताण्डव दिखलाया है, उससे दिगम्बर जैन साधुसंस्थाका महत्त्व सिद्धमें मिलगया है । ये लोग दिगम्बर होकरके भी जिस शाही ठाठ बाटसे रहते हैं, दिगम्बरत्वके कष्टे बचनेके लिये जैसे चित्र विचित्र आयोजन करते हैं, वीतराग होकरके भी जितने लड़ाई झगड़े और अकालमृत्यु कराते हैं, संयमी होकरके भी जैसा अकल्प्य और असंयमवर्द्धक आहार लेते हैं, जैन होकरके भी जितना जैनत्वका विद्रोह करते हैं, उसे बदनाम

कराते हैं, उसके विरुद्ध प्रचार करते हैं, जैनधर्मके विरुद्ध साहित्यका प्रकाशन कराते हैं, सत्यवादी कहाते हुए भी जितना झूठ बोलते हैं, यहाँ तककि अपनी जाति तक छुपाते हैं, असभ्यसे असभ्य और घृणितसे घृणित शब्द बोलते हैं इन सब पापोंकी कहानी, कहानी नहीं पुराण है । जैनजगत् इन सब पापोंके सागहने प्रारम्भसे ही ग्वड़ा रहा है । उसने इसके लिये बहुत कुछ सहा है, परन्तु वह तपस्वीकी तरह इन सब उपसर्गोंको सहन करता हुआ आगे बढ़ता रहा है । यही कारण है कि जिन मुनिवेपियोंके सागहने लोग सब कुछ देखते हुए भी चूँ नहीं करसकते थे, उन्हींके विरोधमें आज अनेक पत्र और हज़ारों विवेकी पुरुष निर्भयतासे बोलते हैं । यों तो दुनियाँमें से कोई पाप का नाश नहीं करसकता—तीर्थंकर भी मिथ्यात्वियोंका अभाव नहीं करसके—इसलिये मुनिवेपियोंके अन्ध उपासक हैं और स्वार्थी भी उपासनाका ढोंग करते हैं; परन्तु आज मुनिवेपियोंका भंडाफोड़ इतना अधिक कर दिया गया है कि जिसमें विवेकका थोड़ासाभा अंश है, वह भी उनके दम्भ जालमें नहीं फँस सकता ।

जैन जगतका जीवन यद्यपि उमरकी दृष्टिसे छोटासा है, फिर भी वह अनेक आन्दोलनोंके अनेक युगोंका तथा असंख्य कठिनाइयोंका इतिहास है । प्रत्येक आन्दोलन अपनी असाधारणता रखता है, परन्तु यह असाधारणता किसी अलौकिक अतिशयका परिणाम नहीं, किन्तु रात्रि दिनके अटूट परिश्रमका परिणाम है । इसकी कठिनाइयाँ मुक्तभोगी ही जानता है ।

जिन क्रान्तिकारी विचारोंके हृदयमें आनेसे लोगों का हृदय धड़कने लगता है, और मुँहमें आनेसे जीभके जलने जैसा कष्ट होने लगता है, उन बातोंको जिस दृढ़ता के साथ जैनजगत्ने रक्खा है, वह सबको मालूम है । और आज तो वे बातें एक चब्बा भी कह सकता है । विचारक्रान्तिमें जिसप्रकार धीरताका परिचय जैनजगत्ने दिया है उतना ही परिचय मुनिवेपियोंमें समाजको सुगृहीत रखनेमें दिया है । उसने मुनिवेपियोंके जटिलसे जटिल हृन्द्जालको तोड़ा है, छुपेसे छुपे षडयन्त्रोंका भंडाफोड़ किया है परन्तु इन सब कार्योंमें उसे एक क्षणके लिये

भी सत्यमे अलग नहीं होना पड़ा। उसने जो कुछ किया, सदा शुद्ध हृदयसे निःपक्ष होकर किया है। परन्तु जब डॉक्टर घावमें नस्तर लगाता है, तब सवादके साथ एकाध बूंद खून निकलना भी सम्भव है, लेकिन डॉक्टरकी इच्छा खून निकालनेकी नहीं होता। उसीप्रकार मुनिधेयियोंकी चिकित्सामें जैनजगतका हाल है। आज तक जैनजगत्ने मुनिधेयियोंका सैकड़ों सन पाएरूपी सवाद निकाला है, और जो सवाद नहीं निकलपाया है तथा असाध्य रोग होने से जो नया सवाद पैदा हो रहा है, उसका अस्मिन्व लोगों को चला दिया है। इस महाभारत कार्यमें सवादके साथ एक खूनकी बूंद भी निकल गई है।

२१ वें अंकके समाचार संग्रहमें एक समाचार यह भी था कि शान्तिसागरजीने गोमोकारमंत्रके जापको आर्तध्यान कहा है। इस समाचारका विरोधियोंने विरोध किया है, और उस विरोधमें जैनजगतका जितनी गालियाँ दी जा सकती थी, दी हैं। जिसप्रकार भृशकी लानतों विष्णुने छानीपर झेल लिया था, उसीप्रकार जैनजगत्ने उन गालियोंको छानीपर झेल लिया है अर्थात् जैनजगत को गाली देने वाला वह लेख जैनजगतमें ही चौबीसवें अंकके टाइपिङ पेजपर छाप दिया गया है। जैनजगतकी निर्भयता, निःपक्षता और सत्यविषयताका यह भी एक उदाहरण है।

हमारे पास अभी विश्वस्त समाचार नहीं आये पाये हैं किन्तु विरोधियोंके लेखमें ही मात्तम होता है कि वे समाचार में तात्पर्य, वास्तवमें शान्तिसागरजीने गोमोकार मंत्रके जापको आर्तध्यान कहा था, परन्तु वह ऐसे अवसर पर कहा था कि ऐसा कहना अनुचित नहीं है।

साहामे आये हुए समाचारोंका कभी कभी अपूरा रहना भी सम्भव है; परन्तु इस अवसर पर न्यूनअंश की सूचना देना ही उचित मार्ग है जो बिना गालियोंके भी अच्छी तरह होसकता है।

जैनजगत सत्यका इतना अधिक भक्त है कि वह असत्यके एक परमाणुका भी सहन नहीं कर सकता, चाहे वह अपनेमें हो या दूसरे में। यही कारण है कि विरोधियोंका बोलनेकी भी जगह नहीं रहती। जैनजगत्में एक छोटीसे छोटीभी

कमजोरी दिखाई देगी तो जैनजगत्के विरोधी व्याप्रीकी तरह लपटकर वहाँ नख दन्त प्रहार करनेके लिये मुँह बांध बैठें हैं। इतने पर भी विरोधियोंको वपोंतक मुँह बांध देना रहना पड़ता है और एक भी मौका उन्हें दोन लगानेका नहीं मिलता। इसीमें झुँझलाकर उनने एक मामूली समाचार पर हतनी उल्लूकुर मचाई है। परन्तु इससे जैनजगतका स्थान नहीं गिरता किन्तु इससे उसकी निःपक्षता, निर्भयता चमकने लगती है।

जैनजगतके इस साधारण समाचार पर विरोधियोंने जितनी उल्लूकुर मचाई है (योंकि यह समाचार अधूरा था) उतनी इससे भयङ्कर अन्य समाचारों पर नहीं मचाई जाये। उतनी बात अनवश्यक होजाती है कि इसके पहिले निकलनेवाले समाचारोंको विरोधियोंने भी प्रमाण माना है; इसीलिये उन्हें एक प्रकार से मौन रहना पड़ा है अथवा तात्कालिक सूचना के बिना गाली गलौज करके हृदयको ठण्ड करना पड़ा है।

जैनजगतके २१ वें अंकमें ही 'मुनि उदयसागरजीकी चौरता' शीर्षक एक मोठ प्रकाशित हुआ था। शर्णाप में मुनित्वके लिये दिगम्बरत्वको अनिवार्य नहीं समझता, फिर भी मैं दिगम्बरत्वके उच्चतम निरूपक पदों को नहीं हूँ। जयसागरजी जब जानपर खलये तब मैंने उनके इस कार्यका प्रशंसा की। साथ ही ऐसे अवसरों पर शान्तिसागर और मुनिद्वारागरका फेल होनाभी खटक।

शान्तिसागर आदिकी जो चर्चा यहाँ थी, वह आनुप्रायिक रूपमें थी। मुख्यरूपमें तो मैं इस घटनाका भंडाफोड़ करना उचित नहीं समझता था। और दिगम्बर समाजके हिनके खयालसे अबभी मुझे बहुत संयमसे काम लेना पड़ता है। खण्डेलवाल हितेच्छुके सम्पादकने जो यह लिखा है कि किसीकी माईने दूध पिलाया हो तो वह प्रतिबन्ध साधित करे। इसके प्रतिरिक्त देहलीके एक भाईने भी 'दिगम्बरत्वके विरोधकी पताका' और बिलकुल झूठ' शीर्षक एक लेख हितेच्छुमें छपाया है। इन सब धृष्टतापूर्ण लेखोंका पढ़कर संयम रखना किसी दूसरे के लिये कठिन है, परन्तु फिरभी मुझे रखना है।

प्रतिबन्धोंका मैं समर्थन नहीं करता, किन्तु इससे लगे हुए प्रतिबन्धोंको मिथ्या बतानेसे कुछ भी कार्यसिद्धि

नहीं है। देहलीमें लगा हुआ प्रतिबन्ध कुछ देहलीका ही प्रश्न नहीं था, किन्तु देहलीवालोंने हमसे अपनी नाककटी हुई समझा। इसीलिये उनने इस समाचारको छुपाया। परन्तु कलकत्तामें जो कमेटी हुई थी वहाँ यह बात अच्छी तरह खुल गई कि देहलीमें भी प्रतिबन्ध लगा था; यहाँ तक कि यह बात जैन गुजटमें भी प्रकाशित हुई थी। जैनमित्र ने तो अभी भी इस बातको स्वीकार किया है कि वहाँ प्रतिबन्ध लगा था। हाँ, साथ ही कुछ लोगोंका यह कहना है कि गोरेपे यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया था। परन्तु यह एक आशयका बात है कि जब जयनागरजी का प्रतिबन्ध हटाया गया तब सब पत्रोंने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की, निज़ाम सरकारको धन्यवाद दिया गया; परन्तु शान्ति सागरजीके ऊपर जो कार्य गये प्रतिबन्ध हटाये जानेपर यह समाचार भी प्रकाशित न हुआ! क्या यह सम्भव है? शान्ति सागरजी देहलीमें धूम जकड़ परन्तु सौ सौ पचास पचास आदिमियों की आँखोंके नीचेमें रहकर धूम हैं—यह बात देहलीका एक महाबुभावने एक पत्रमे मुझे सूचितकी है। इस प्रकार एक अन्य नगरके श्रीमानजीका भी विरक्त पत्र मेरे सामने है, जो कहतेकी उस कमेटीके अवसरपर भी मैं। उन सब कच्चा किता किचर भेज दिया है। परन्तु जो ऊपर समाजके दिनका टिप्पणे उस कमेटीके प्रकाशित न करनेका अनुरोध भी किया है और मैं भी उस अनुरोध को सारा करना उचित समझता हूँ।

कलकत्तेकी कमेटीके बाद जब मुझमे यह अनुरोध किया गया था कि मैं कुछ दिनोंके लिये दिगम्बर मुनियों के दिवसमें न लिये, तबनुसार दो महीनेके लिये न लिखने का मैंने वचन दिया था। उस समय कलकत्तेकी कमेटीमे जो देहली प्रतिबन्धके लिये चर्चा हुई थी, उसका सार मेरे पास आ गया था; और कुछ विशेष बातें उपर्युक्त महाबुभाव के पत्रमे मुझे मालूम होगई है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं सारा भण्डाफोड़ कर दूँ तो दिगम्बर समाज तथा देहली पञ्चायत के हकमें यह ठीक न होगा। इसीलिये खण्डेलवाल हिनेच्छु सरीखे जैन समाजके जादान दोस्तों के द्वारा उत्तेजित होनेपर भी मैं चुप रहता हूँ। मैं इन नाकून दोस्तोंसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुममें थोड़ी

भी समाजहितकी भावना है तो तुम सिंहको छेड़नेकी चेष्टा मत करो! समाज अगर अपना पेट छिपाना चाहती है तो तुम उसकी तरफमे दाईको चुनौती मत दो! भण्डाफोड़ करनेके लिये दाईको उत्तेजित मत करो! शान्ति सागरकी कायरता छिपानेके लिये देहली पञ्चायतकी नम्र मत कराओ!

जैनजगन्नी अगर तुम्हें शक्ति देखना है तो 'जैनधर्म का मर्म' शीर्षक लेखमालाका सम्पन्ना करो। अकेले अकेले, या भ्रम मिलकर उसके ऊपर टूटपड़ो। तुम्हें मालूम होगा कि वह मेरुचूल्किाकी तरह अत्युच्च अगम्य और अचल है। तब समझमें आयेगा कि जैनजगत् क्या है और तुम क्या हो। समाचारोंके ऊपर इन्द्र युद्ध सरीखी हुंकार करनेमे भी लेनेके देने पड़जायेंगे; परन्तु 'साँड लड़ें' वारी के सुरसन' इस कहावतके अनुसार इस इन्द्रमें बेचारी जैन समाजका कचूमर होजायगा।

मुझे किसीमे द्वेष नहीं है—न आप लोगोंमे द्वेष है, न इन बेचारे मुनिवैप्योंमे। लोगोंके जब मिथ्यात्वका तीव्र उदय है तब आप सारीये पण्डित और ये मुनिवैपी नो कर्म का काम करेंगे ही। आप लोग तो निमित्त मात्र हैं; असली कारण तो लोगोंके मिथ्यात्वका उदय है।

जब आज ६० लाख साधुवैपी साधुवैपका नाटक दिवाहर अपना पेट पालने हैं तब उनमें दत्तन दो दर्जन की वृद्धि और होजाय तो मेरे लिये विशेष चिन्ता उत्पन्नित नहीं होता। परन्तु स्वार्थवश उनका रक्षाके लिये किसी समाजके स्वार्थका बलिदान आपलोग न कीजिये।

—१९३३, २, १३

आवश्यकता है।

एक मेट्रिक पास अध्यापक की जो धर्म और महाजनी गणित भी जानता हो।

अध्यापक मेठ विजयराजजी मूथा के प्राइवेट चाहिये, जिसको मद्रास ही रहना पड़ेगा। वेतन अधिक से अधिक २०) रु० व भोजन हो सकेगा।

पत्रव्यवहार का पता—मंत्री,

मूथा जैन विद्यालय, बल्लूदा (मारवाड़)

“जैनधर्मका मर्म” पर सम्मतियाँ ।

(१०)

श्रीमान् गोहनलालजी दलीचंदजी देसाई बी० ए० एल्ल एल० बी० हाईकोर्ट बर्काल मुम्बई, गुजराती साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और इतिहासज्ञ विद्वान हैं। बहुत दिनोंसे आप ‘जैनधर्मका मर्म’ का गर्भीत स्वाध्याय करते हैं। आप जैन श्रेताम्बर कान्करैमके मुखपत्र ‘जैनयुग’ के सम्पादक हैं। ता० १-१-३३ के जैनयुगमें आपने ‘जैनधर्म का मर्म’ पर जो आलोचनात्मक एक लेख लिखा है उसका अनुवाद यहाँ दिया जाता है। —सम्पादक।

अवलोकन ।

(‘जैनधर्मका मर्म’ लेखमाला)

एक विद्वान कहता है कि हिन्दुस्थान अपनी अनेक सम्मतियोंमें से जिस सम्पत्तिके लिये विशेष अभिमान रखता है, वह उसका तत्त्वज्ञान है। अपना तत्त्वज्ञान धर्मके साथ मिलगया है, यह सकारण है। यह संश्लेषता कोई दोष नहीं है। धर्म और तत्त्वज्ञान इन दोनोंका विषय एकही है। धर्मके सत्योंकी मीमांसा करना और उन्हें दृष्टिगोचर करना यही तत्त्वज्ञानका कार्य है। तत्त्वज्ञानके सत्यपर विश्व टिका हुआ (धृ) है, यह बताना और बताकर इसे जीवनमें उतारना धर्मका काम है। इसलिये यह बात स्वाभाविक है कि दोनों एक दूसरेके साथ मिलकर काम करें, तभी इनकी सफलता है। धर्म और तत्त्वज्ञानका प्रभाव एक दूसरेके ऊपर पड़े बिना नहीं रहता और न रहना चाहिये। कोई कोई लोग ऐसा आक्षेप करते हैं कि ‘पूर्व’ के तत्त्वज्ञानमें ज्ञान है परन्तु वह पद्धतिके अनुसार किया हुआ विचार नहीं है, वह तो सिर्फ वस्तुकी ‘भाँकी’ है। इसके उत्तरमें मुझे यही कहना है कि ज्ञान एक जीवित पदार्थ है इसलिये उसे स्वच्छन्द विलास करनेका अधिकार है और इसीप्रकार यह विलास करना भी है। इतनाही नहीं किन्तु विश्वके परम और चरम-सत्य, पद्धतिसर विचारके द्वारा उतने प्रकट नहीं हुए हैं जितने दिव्यदर्शनके द्वारा प्रकट हुए हैं।

पूर्वके दृष्टाओंने विश्व, आत्मा, परमात्मा, इत्यादि विषयोंपर विचार कर उसमें दिव्यदृष्टि डालकर जो वस्तुस्वरूप दर्शानेवाला सत्य प्रकाशित किया है वह अमुक पद्धतिपर रचा गया होता है और उसे ‘दर्शन’ यह नाम दिया जाता है।

भारतीय दृष्टाओंसे स्थापित दर्शनोंकी दो श्रेणियाँ हैं—एक ब्राह्मण दर्शनोंकी, दूसरी श्रमणदर्शनों की। प्रथममें क्रियाकाण्डके साथ ज्ञानकाण्डका मेल है; दूसरीमें त्यागमार्गके साथ ज्ञानका मिश्रण है। ब्राह्मणदर्शनोंमें गिने जानेवाले छः दर्शनोंके ग्णियमें बहुत कहा गया है। श्रमण दर्शनोंमें जैन और बौद्ध हैं। उनमेंसे बौद्ध दर्शनके सम्बन्धमें सम्पूर्ण जगत्में बहुत साहित्य प्रकाशित हुआ है, जबकि जैनदर्शनके सम्बन्धमें तो खुद भारतमें भी ऐसा साहित्य प्रकाशित नहीं हुआ है जिसमें जैनदर्शनका यथोचित परिचय मिलसके; और भारतके बाहर तो बहुत कम प्रकाशित हुआ है। साधारणतः यह सत्य बात स्वीकार करना पड़ती है कि दूसरे दर्शनोंके समान जैनदर्शनसे दुनियाँ परिचित नहीं है।

इसका मुख्य कारण यह मालूम होता है कि दूसरे दर्शनोंके अनुयायियोंमें जैसे और जिनने विचारक उत्पन्न हुए हैं वैसे जैनदर्शनके अनुयायियों में नहीं हुए। इस वर्गका बहुभाग व्यापारी है। उसकी वर्णवृत्तिके साथ पांडित्यपूर्ण स्वाध्यायका मेल न मिले, यह स्वाभाविक है। दीर्घतपस्वी श्रमण भगवान् श्री महावीरद्वारा प्ररूपित त्याग और ज्ञानमार्गके गृहस्थ उत्तराधिकारियोंका महावीरकी वह किलो-सकी दुर्घट और अगम्य भिड़ हुई है; और त्यागी उत्तराधिकारियोंमें सेभी बहुत थोड़े उसको अच्छी तरह समझ सकें हैं। जो समझ सकें हैं वे अपनी शक्ति और बुद्धिके अनुसार ग्रंथ और टीकाएँ लिख गये हैं; परन्तु उसमें गहरे जाकर समझने लायक कुशाग्र बुद्धि भाग्यसे ही देखनेमें आती है।

दुःखकी वानतो यह है कि ‘पूर्व’ पुरुषोंने जो कुछ लिखा उसमें कानमात्राके फेरफार बिना उसे

सब तरह निःशंक सत्य मानना चाहिये, उसमें जग भी शंका करना महापाप है’—इसप्रकारकी अंधश्रद्धा रखनेवाला वर्ग इतना बड़ा है कि अगर कोई विचारक दीपक लेकर विचारकी एक समान अखण्ड अबाध्य किरणधारासे समझाना चाहे तो वह वर्ग उस विचारको हड़भूत करके न तो स्वयं कुछ देखता सुनता है, न दूसरोंको देखनेसुनने देता है। ‘पल्ले के पुरुषोंमें भी मतभेद था, उनमेंसे कई पुरुष तो अद्यतनवर्तकके वक्तव्य सेभी कुछ भिन्न मार्गमें चल गये थे’—यह बात अगर कोई युक्ति उदाहरण से बतावे तो अंधश्रद्धालु वर्ग घबराकर चिल्लाते लगता है कि ‘हमें प्रह प्रकाश नहीं चाहिये, हमसे दूर रहो, हमारे पास आआंगे तो हम तुम्हें धिक्कार देंगे, अपने बाड़ेमेंसे बहिष्कृत करेंगे।’

विचारकोके बाड़ा नहीं होता। बाड़ा तो बंधन है और बन्धनको अलग करना हर एक दर्शन या तत्त्वज्ञानका लक्षण है। ऐसे बन्धनोसे मुक्त रहकर सत्यकी शोधमें शुद्धनिष्ठासे की गई विचारधाराके फलस्वरूप जो शोध मालूम पड़े उसको प्राप्त करनेके लिये पुरुषार्थ करनेवाले विचारक इनेगिने हैं। और उस अन्वेषणके परिणामस्वरूप जो सत्य हाथ लगे उसे जनताके समक्ष रखनेकी हिम्मत रखनेवाले और लोकविरोधसे जो कुछ सहन करना पड़े उसे सहनेकी ताकत रखनेवाले विचारक तो भाग्यसे ही मिलते हैं। वे अतिविरल हैं। ऐसे अतिविरल महापुरुषोंका धन्यवाद सहित अनेकवार बन्दन है।

‘श्रीमद् राजचन्द्र’ में लिखा है कि (१) “जब तक लौकिक अभिनिवेश अर्थात् द्रव्यादि लोभ, तृष्णा, दैहिकमान, कुलजाति आदि सम्बन्धी मोह या विशेषत्व मानना हो, वह बात न छोड़ना हो, अपनी बुद्धिसे-स्वेच्छासे-अमुक गच्छ आदिकका आप्रह रचना हो, तबतक जीवको ‘अर्ध’ गुण कैसे उत्पन्न होसकता है, इसका विचार सुगम है। (२) ‘यह अभिनिवेश आड़ा आकर सामने खड़ा रहता है इससे जीव मिथ्यात्वका त्याग नहीं करसकता। लौ-

किक और शास्त्रीय क्रमसे सत्समागमके द्वारा जीव जो वह अभिनिवेश छोड़े तो मिथ्यात्वका त्याग होता है’—इसप्रकार बारम्बार ज्ञानी पुरुषोंने शास्त्रादि द्वारा उपदेश दिया है तोभी जीव उस छोड़नेके लिये उपेक्षा क्यों करता है, यह बात विचारणीय है। (३) आत्मार्थ सिवाय शास्त्रकी जिस जिस प्रकार मान्यता करकेजीवने कृतार्थता मानी है, वह सब शास्त्रीय अभिनिवेश है। आत्माको समझनेके लिये शास्त्र उपकारी है और वह भी स्वच्छन्दतारहित पुरुषके लिये, इतना लक्ष्य रखकर जो शास्त्रपर विचार किया जाय तो वह शास्त्रीय अभिनिवेश गिनने लायक नहीं है। (४) दिगम्बर और श्वेताम्बर ये दो भेद जैनधर्मके मुख्य भेद हैं, मत दृष्टिसे उनमें बड़ा अन्तर दिखलाई देता है। तत्त्व दृष्टिसे ऐसा विशेष भेद जैनदर्शनमें वस्तुतः परोक्ष है। जो परोक्ष कार्यरूप होसकता है उसमें ऐसा भेद नहीं है, इसलिये दोनों सम्प्रदायोंमें उत्पन्न गुणी पुरुष सम्यक् दृष्टिसे देखते हैं और जिसप्रकार तत्त्वप्रतीतिका अन्तराय कम हो, उसप्रकार प्रवृत्ति करते हैं।”

इतनी प्रस्तावनाको ध्यानमें रखकर हर एक सुज्ञ वाचकको ‘जैनधर्मका मर्म’ शीर्षक लेखमाला की जाँच करना चाहिये, उसका मनन करना चाहिये। उसका आरम्भ पाक्षिक ‘जैनजगत्’ के १-१-३२ के अंकमें शुरू हुआ है। हाल १-१०-३३के अंकमें उसकी संख्या ३४ हुई है। इन चौतीस लेखों में श्रीमन् महावीर प्रभुके समयकी स्थिति, उनके शासनमें पड़े हुए भेद वगैरहकी प्राथमिक ऐतिहासिक और तात्त्विक गवेषणा करके पीछे भगवानके मूलगत सिद्धान्त और उसके बाद आचार्यों द्वारा कियागया विम्वार वगैरहकी चर्चामें, दिगम्बर और श्वेताम्बर जैनग्रंथोंके आधारसे तर्कदृष्टिसे लेखकने प्रवेश किया है।

लेखक महाशय जन्म से दिगम्बर जैन होनेसे उनने दिगम्बर आचार्योंके अनेक ग्रंथोंका अभ्यास प्रथम करलिया था। श्वेताम्बर जैन श्रीमहावीरप्रणीत

अंग—आगम—आचारांग आदि मानते हैं। उनका संकलन समय समयपर होता रहा है, इससे कुछ मूलअंश वे रक्षित करसके हैं। परन्तु दिगम्बर जैनी उन आगमोंको श्रीमहावीरप्रणीत आगम अथवा उनका एक विभागभी नहीं मानते। इन अंग ग्रंथोंमें वीरवाणी अवश्य है, ऐसा समझकर लेखकने उनका तथा श्वेताम्बराचार्यप्रणीत अन्य बहुतसे ग्रंथोंका अभ्यास किया। लेखकने दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायके पुरुषों द्वारा बनाई गई पुस्तकोंको शास्त्र स्वीकार किया है और उनको तर्ककी कसौटी पर कनकर सत्यान्वेषण करनेका भगीरथ प्रयत्न किया है।

विशेषमें लेखकका कहना है कि—‘सब धर्मोंकी अपेक्षा मुझे जैनधर्म अधिक प्यारा है। मेरे हृदयमें अन्य महापुरुषोंकी अपेक्षा भगवान् महावीरका अधिक स्थान है। परन्तु मैं इस भक्ति और प्रेमको अन्यायमें परिणत नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करके मैं जैनत्वकी निन्दाका कारण होजाऊँगा।’ (१-२-३३ का जैन जगत)।

सम्पूर्ण लेखमालामें अनेक जटिल प्रश्नोंकी चर्चा की गई है, और साथही अनेक सामाजिक धार्मिक विषयोंकी, जैनधर्मके सिद्धान्तोंकी दृष्टिसे मीमांसा की गई है। इन विषयोंमें गहरा उतरकर निर्णय प्राप्त करनेका धैर्य और शक्ति हर एक वाचक में होना कठिन है। यहभी सम्भव नहीं है कि इस व्यवसायपूर्ण युगमें हर एक विचारशील वाचकको लेखकके वक्तव्योंका पचानेका पूरा अवकाश मिले। फिरभी जिनमें जैनधर्मका धर्म समझनेकी प्यास है उनका गुजर, लेखमालाके प्रत्येक शब्दका शान्ति और धैर्यके साथ मनन किये बिना नहीं है।

मैंभी पूरी लेखमाला पढ़कर उसका मनन नहीं करपाया हूँ। जितना पढ़ा है और जितना विचार किया है उसपरसे कितनीही जगह ऐसा मालूम हुआ है, इसे पूरी तरह समझनेके लिये अन्य ग्रंथों और सिद्धान्तोंका अभ्यास करना आवश्यक है

और (२) कुछ तो चमका देनेवाला, अमुक मान्यता को आवत पहुँचानेवाला, क्रान्तिकारी और विस्मयकारक लगता है। (३) कितनेही भागमें पूरी सम्मति नहीं दीजासकती, कुछ मतभेद रहता है।

इतना होनेपरभी सब लेखकोंकी भाषा, दलील और प्रमाण वगैरहको नज़रमें रखते हुए मान्य होता है कि लेखकमें आवेश नहीं है, स्वच्छन्दता नहीं है, अविचार नहीं है, जल्दबाजी नहीं है; और साथही स्वार्थ, साम्प्रदायिक मोह, पूर्वग्रह या व्युद्ग्राहित विचारणाभी दिखाई नहीं देती। इतनी बातें जब स हों तब सत्यकी खोज करनेमें तम सत्य-संपूर्ण सत्य—की प्राप्ति होसकती है। लेखकमें यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उनमें बहुत वर्षोंतक शास्त्र ग्रंथों का परिचय, तर्क और न्यायके शास्त्रोंका अभ्यास किया है, उनमें न्यायबुद्धि और समन्वय शक्ति है जिससे वे अपने निष्णयात्मक विचारों को समझा सकते हैं और रखनेवाले हैं। उनका मत है कि किसी से कोई सम्मत हो यह आवश्यक नहीं है और असम्मत हो यहभी नहीं है। पूर्वग्रहसमय में सिद्धान्तोंके विरुद्ध जब कोई क्रान्तिकारी निष्णय आता है तब विचारवान् मनुष्यभी एकदर चमक जाता है—स्तम्भित होजाता है। उस चमकार और स्तम्भनके बाद विचारमंथन और मनन बुद्धिके बलसे वह अपना निर्णय करता है। इस निर्णयके बाद कोई लेखकको चाहे पूरी सम्मति दे या आंशिक सम्मति दे या असम्मति दे, परन्तु इस विचारधाराके लिये लेखक जो इतना विशाल परिश्रम कर रहे हैं, खूब-लाचढ़ दलीलें और एकपर एक प्रमाण देते हैं उसके बदलेमें वह उनका सादर स्वागत अवश्य करेगा, उन्हें धन्यवाद अवश्य देगा अगर अपने विचारोंमें परिवर्तन हो तो उसे क्रान्ति मानकर अतिष्ठ न समझेगा। विचारक्रान्तिके बिना सत्यान्वेषण नहीं होसकता, सत्य बिना धर्म नहीं मिलता, धर्मके बिना मुक्ति नहीं होती।

जैनसमाज में विचारक हैं और उनका सम्मान

करनेवाले समझदार भी हैं। उनमें यह लेखक अर्थात् पंडित दरबारीलाल तो कोई अद्भुत विचारक है, हृदयके ऊपर छाप लगादे ऐसा प्रतिभाशाली और तलस्पर्शी सीमांमक है, निर्भीक और सौम्य लेखक है। उनके वक्तव्यको सुनना, वाँचना, विचारना, मनन करना और उसमेंसे जो सारभूत माछूम हो वह ग्रहण करना अपना-हर एकका-कर्तव्य है। अगर इतना अपन न कर सकें तो मौन रखना और व्यर्थ का कोलाहल न करना योग्य मार्ग है।

साक्षर श्री न्यायतीर्थ दरबारीलाल साहित्यरत्न, विद्वान् लेखक हैं, तदुपरांत वे कवि भी हैं। उनके लेखों से मैं उनका उग्र प्रशंसक बन गया हूँ। (परन्तु हाँ मैं हाँ मिलानेवाला नहीं)। उनके ज्ञानादि आज्ञास्वी गुण और सात्विक निरभिमान हृदयके साम्हने मेरा मस्तक झुक जाता है। वे निरुपाधिमय जीवन बितावे, दीर्घायुष्य भाँगे तथा जैनधर्मके मर्मका आविष्कार और साथ ही समाजकी-देशकी विशेष विशेष सेवा करें, यह प्रार्थना करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

साहित्य परिचय ।

Samaraicca-kaha—अनुवादक ऐम० सी० मादी ऐम० ए० ऐल ऐल० बी० । प्रकाशक गुर्जर-ग्रन्थालयकार्यालय गाँधीरोड अहमदाबाद । मूल्य १।।) समाराइका कथाकी दो कथाओंका यह इंग्लिश अनुवाद है। पीछे Supplementary Notes भी हैं। यूनिवर्सिटी कॉमर्स होनेसे इसके अनुवादकी आवश्यकता हमने २४ नें अङ्कमें बतलाई थी। इस इंग्लिश अनुवादसे विद्यार्थियोंको बहुत सुनीता होगा।

सतीसुभद्रा, चंपक सेठ, यशोधर—ये तीनों ट्रेड जैनधर्मप्रचारक मंडल अजमेर से प्रकाशित हुए हैं। इनके लेखक या सम्पादक विद्याकुमार शास्त्री स्वामी तीर्थ और राजमल खोखर जैन साक्षी हैं। प्रत्येक का मूल्य

एक आना है। प्रथमानुयांग शास्त्रोंमें से उठाकर आजकल की सरल भाषामें ये कथाएँ लिखी गई हैं। सम्पादकों का उद्देश्य बहुत अच्छा है। मध्यम श्रेणीके पाठ्य पाठिकाओंके लिये ये ट्रेड बहुत उपयोगी होंगे। हाँ, एक बात विचारणीय है और वह आजकलके जमाने की। आज कथासाहित्यके लिखनेका रंगरू बदल गया है। पढ़िखे जमानेमें देवी कथाएँ लोगों का बहुत रुचिकर होती थीं, उनपर लोग विश्वास भी करते थे। परन्तु आज तो देव भी मनुष्यरूपमें चित्रित किये जाते हैं, फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है? अगर चित्रणके इस ढंगसे काम किया जाय तो ये कथाएँ सुशिक्षित लोगोंके कामकी चीज़ भी बन सकती हैं।

रिपोर्ट—हीराचन्द्र गुमानजी पारमार्थिक संस्थाओं की यह दो वर्षकी रिपोर्ट है। इसमें जैन बाँहिन मुंबई अहमदाबाद और रतलाम; जुबिलीबाग ट्रस्ट फंड, हीरा, बाग धर्मशाला और आध्यात्मिक, इसप्रकार छः संस्थाओं की रिपोर्ट है। हर एक बातका विस्तृत विवेचन है।

रिपोर्ट—सन्तकमुखा तार्ङ्गणी दि० जैन पाठशाला सागरकी दो वर्षोंकी रिपोर्ट है। मध्यप्रान्त और बुंदेलखण्डमें यह संस्था पन्ध्रहत्त वर्षसे संस्कृत विद्वान तैयार कर रही है। इस ढंगकी पाठशालाओंमें और विद्यालयोंमें इसका बहुत उँचा स्थान है। जितना यह काम करती है उसका अपेक्षा इसका व्यय अन्यसंस्थाओं से थोड़ा है। रिपोर्टमें महिला विद्यालय, धर्मशाला की रिपोर्ट भी शामिल है।

वरकी आवश्यकता ।

मेरे एक मित्रकी १५ वर्षीया कन्याके लिये जो सर्वांग सुन्दर है, हिन्दी मिडिल पास है, आश्रममें उच्च धार्मिक शिक्षा प्राप्त की है, तथा पाकबिद्या, शिल्प आदि गृहकार्योंमें प्रवीण है, एक सुशोभ्य वरकी आवश्यकता है। वर किसी भी दिगम्बर जैनजातिका हो, परन्तु वह विद्वान व उदार विचारशील अवश्य हो। केवल वहीं महाशय पत्रव्यवहार करें जो अन्तर्जातीयविवाहकी स्वार्थवश अच्छा न समझकर उसे धार्मिक समझने हों।

—पञ्चालाल जैन हदैनी निवासी

मुद्रणक सेक्रेट्रियरेट (मैसूरु) १०० पी०

धर्म और समाज*

(ले०-श्री० पं० सुखलालजी, पोफेपर हिन्दू यूनिवर्सिटी,
बनारस)

चिट्ठीकी और ध्यान दीजिये, आपको मालूम होगा कि वह अकेली नहीं रह सकती। वह किसीका सहकार खोजती है। उसे चिट्ठीकी तो बात ही क्या, अपनेसे भिन्न जातिकी चिट्ठीकी भी संगति नहीं रुचती। वह अपनी ही जातिके सहचरमें अलमस्त रहती है। इस प्रकारके लुप्त प्राणियोंसे आगे बढ़कर पक्षीकी और नज़र फेरिये। मुँगेसे बिलुड़ी हुई मुर्गी मोरके साथ रहे तो भी संतुष्ट नहीं रह सकती। उसे भी अपनी ही जातिका साहचर्य चाहिये। एक बन्दर और एक हिरन अपनी अपनी जातिमें जितने प्रसन्न रह सकते हैं और दीर्घजीवी हो सकते हैं, विजातिमें चाहे जितनी सुविधा और सुख होने पर भी उनने प्रसन्न नहीं रह सकते। मनुष्य जातिके द्वारा अपना बनाया हुआ, वफ़ादार सेवक और सहचर श्वान भी, यदि उसका साथी दूसरा श्वान न हो तो, असंतुष्ट रहेगा। और इसी कारण वह पाला हुआ श्वान, दूसरे श्वानसे डाढ़ करते हुए भी उसे देखकर प्रारम्भ में लड़ाई करेगा, फिर भी अन्तमें उसके साथ हिलमिल जायगा और आनन्द करेगा। प्राणी, पक्षी और पशु जातिका यह नियम हमें मनुष्य में भी दिखाई देता है।

मनुष्य, पक्षी या पशुको पालकर जंगलमें अकेले रहनेका चाहे जितना अभ्यास करे, परंतु अंतमें उसकी प्रकृति मनुष्यजातिका ही साहचर्य खोजती है। एकसी रहन सहन, एकसी ठेकें, समान भाषा और शरीरकी समान रचनाके

कारण सजातीय साहचर्य ढूंढनेकी वृत्ति जीवमात्रमें हम देखते हैं। इतना होनेपर भी मनुष्यके सिवाय किसी भी दूसरे जीव वर्ग या देहधारी वर्गको हम समाज नहीं कहते। वह वर्ग भले ही समुदाय या गण कहलावे किंतु 'समाज' कहलानेकी पात्रता तो मनुष्यजातिमें ही है, क्योंकि मनुष्यमें इतनी बुद्धिशक्ति और विवेकशक्तिका बीज है कि वह अपने रहनसहन, वेष, भाषा, खानपान तथा अन्य संस्कारोंको बदल सकता है, संस्कृत बना सकता है। मनुष्य जय चाहे तभी प्रयत्न करके अपनी जन्मभाषाके अतिरिक्त दूसरी भाषाओंको सीख लेता है और उन भाषा-भाषियोंके साथ सहज ही हिलमिल जाता है। पहनावा और खानपान बदलकर या बिना ही बदले केवल उदारताको धारण करके भिन्न प्रकारके वेष और खानपान वाले मनुष्यके साथ सहज ही बस सकता तथा ज़िंदगी बिता सकता है। दूसरेकी अच्छाई लेने और अपनी अच्छाई दूसरोंको देनेमें केवल मनुष्य ही गौरवका अनुभव करता है। भिन्न देश, भिन्नरंग और भिन्न संस्कार वाली मानवप्रजाके साथ सिर्फ मनुष्य ही एकता साध सकता है, वही उसे विकसित कर सकता है। इसी शक्तिके कारण मनुष्यवर्ग 'समाज' नामका पात्र बना है।

मनुष्य जहाँ भी रहेगा, किसी न किसी समाजका अंश होकर ही रहेगा। वह जिस समाजमें रहेगा उस समाज पर उसके अच्छे-बुरे संस्कारोंका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। एक मनुष्य बीड़ी पीता होगा तो वह अपने आसपासके लोगोंमें बीड़ीकी तड़फ जमाकर उस व्यसनका वातावरण बनाएगा। अफीमची चीनी अपने समाजमें वही रुचि जागृत करेगा। एक मनुष्य

* पर्युषण व्याख्यानसभामें पढ़ा हुआ।

यदि वह वास्तवमें शिक्षित होगा तो, अपने समाजमें, जानते अनजाने शिक्षाका वातावरण खड़ा करेगा ही। इसी प्रकार समस्त समाज या समाजके अधिकांशमें जो रीति-रिवाज और संस्कार रूढ़ हुए होंगे (फिर भले ही वे इष्ट हों या अनिष्ट) उन रीति-रिवाजों और संस्कारोंसे उस समाजका घटक मनुष्य मुक्त रह जाए, यह बात अशक्य नहीं तो दुःशक्य तो है ही। तार या टिकिट ऑफ़िशमें कार्य करने वाले या स्टेशनके कर्मचारियोंमें यदि कोई एक ऐसा आदमी जा पहुँचे जो घँसखोरीको घृणाकी दृष्टिसे देखता हो और इतना ही नहीं किन्तु चाहे जितनी घँसकी लालच होने पर भी जो घँसखोरीका भोग न बनना चाहता हो, तो ऐसे खालिस मनुष्यको बाक़ी के घँसखोर वर्गकी तरफ़से बड़ी बड़ी आपत्तियाँ उठानी पड़ेंगी। क्योंकि जब वह स्वयं घँस न खाएगा तो दूसरे घँसखोरोंका विरोध करेगा और ऐसा करतेही तमाम घँसखोर दल बाँधकर या तो उसे स्वयं घँसखोर बना डालेंगे या उसे हैरान करने में कुछ भी उठा न देखेंगे। यदि वह मनुष्य असाधारण हिम्मत और बुद्धिवाला न हुआ तो अन्त में कमसे कम इतना तो उसे अवश्य करना पड़ेगा कि जब दूसरे घँस खावें तो स्वयं तटस्थ रहकर आँखें मीची रखे। वह इसी प्रकार उस वर्गमें निभ सकता है। इसी न्यायके अनुसार अपने देशी आई० सी० एस० को विदेशियोंके साथ उस वर्गमें प्रायः बहुत बार बहुतही अनिष्ट सहन करना पड़ता है। इस प्रकारकी परिस्थिति होने पर ऐसे अनिष्टोंसे समाजको बचानेके लिए समाजके मुखिया और राज्यकर्त्ता कानून-क्रायदों की रचना करते हैं अथवा नैतिक नियमोंका निर्धारण करते हैं। किसी समय अधिक उम्रकी

कन्याओंको कुंवारी रखनेमें कुछ अनिष्ट दिखाई दिए, इसलिए स्मृति शास्त्रकारोंने यह नियम बनाया कि आठ या नौ वर्षकी कन्या गौरी कहलाती है और उसी उम्रमें उसे ब्याह देना धर्म है। इस नियमको उल्लंघन करनेवाला कन्याका पिता और कन्या समाजमें निन्दाके पात्र बनते थे। इस भयके कारण बाल-विवाहकी नीति शुरू हुई। इस नीतिमें जब बहुत अनिष्ट बढ़ गए तब समाजके अगुवा लोगों और राज्यकर्त्ताओंको दूसरा नियम बनाना पड़ा। अब चौदह या सोलह वर्षसे कम आयुमें कन्याका ब्याह करनेवाला या तब शिक्षितों द्वाराकी जानेवाली निन्दासे डरता है या राज्यके दंडके भयसे इस नियमका पालन करता है। एक कर्जदार मनुष्य अधिकतम अधिक तंग हालतमें भी अपना कर्ज चुकानेके लिये पचता है। वह इसलिये कि यदि कर्ज न चुकाया तो माख चली जायगी और माख बिगड़नेसे कोई विश्वास न करेगा और इस प्रकार धन्धा खतरेमें पड़ जायगा। इस प्रकार यदि हम विचार करें तो मालूम होगा कि समाजमें जो नियम प्रचलित हैं उनका पालन लोग या तो भयसे करते हैं या स्वार्थसे। अमुक कार्य करने या न करनेमें यदि भय या लालच न हो तो उसे करने या न करनेवाले कितने निकलेंगे—यह एक महान् प्रश्न है। कन्या भी पुत्रकी तरह एक सन्तान है अतएव उसे भी लड़केके समान ही हक होने चाहिये; यह सोचकर कन्याको दहेज देनेवाले जितने माँ बाप निकलेंगे उससे दहेज या लाख गुने ज्यादा माँ बाप ऐसे मिलेंगे जो यह सोच कर दहेज देने हैं कि यदि अच्छा दहेज न देंगे तो कन्याको योग्य घर नहीं मिलेगा और अपने लड़के अच्छे घर नहीं ब्याहे जा सकेंगे। यही भय या स्वार्थ

प्रायः लड़के लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्धमें भी रहता है और इसी कारण काम चलाऊ शिक्षा प्राप्त होते ही उनकी शिक्षा बन्द कर दी जाती है (फिर भलेही यह लड़का या लड़की शिक्षा ग्रहण करने योग्य भी हो) क्योंकि य. शिक्षा शिक्षा देने के लिये नहीं दी जा रही थी। इसी प्रकार कितनेक समाजों में पुनर्लक्ष की रुकावट के विषयों में भी देखा जाता है। जिस समाज में पुनर्लक्ष नहीं होता, उस समाज के भी बहुत से स्त्री-पुरुष यह मानते हैं कि बलात्कार से पलाया जानेवाला वैधव्य, धर्म नहीं है। इतने पर भी अपनी लघु पुत्री या बहिन यदि विधवा हो तो उसकी इच्छा होने पर भी उसका पुनर्विवाह करने के लिये तैयार नहीं होते और अनेक बार तो वे अपनी ही मर्जी के खिलाफ पुनर्विवाह में मग्न रुकावट डालते हैं। बलात्कारी ब्रह्मचर्य की इस नीतिके पदों में भय और स्वार्थ के सिवाय और कुछ भी कारण नहीं होता। गृहस्थों की बात छोड़ दीजिये। त्यागी और गुरु गिने जानेवाले वर्ग में जाकर देखें तो हमें मालूम होगा कि उनके बहुत से नीति-नियमों और व्यवहारों के पीछे केवल भय और स्वार्थ हीका साम्राज्य है। किसी त्यागीका शिष्य दुर्ग-चारी हो जाय या अपने गुरु की भ्रष्ट हो तो वह शिष्योंका गुरु उसे बेपधारी बनाये रखनेका ही पूर्ण प्रयत्न करेगा—यह इस बातको नहीं देखेगा कि शिष्यकी वृत्ति सुधरी है या नहीं? क्योंकि उस गुरुको अपने शिष्यकी भ्रष्टतासे अपनी प्रतिष्ठा नष्ट होनेका भय है। कोई गुरु यदि अनाचारी हो तो उस सम्प्रदाय के अनुयायी उसे पदच्छेद करनेमें संकोच करेंगे और उसपर बलात्कारी ब्रह्मचर्य लादनेका प्रयत्न करेंगे क्योंकि उन्हें अपनी सम्प्रदायकी प्रतिष्ठामें धब्बा लगने का भय है। पुष्टिमार्ग के आचार्यका बारम्बार

ज्ञान और जैनधर्म के साधुका सर्वथा अज्ञान कभी कभी सामाजिक भय के कारण ही होता है। मौलवियों के गीतापाठों और पंडितों के कुरानपाठों में भी सामाजिक भय और स्वार्थ अधिक कांशमें बाधा उत्पन्न करता है। इन सामाजिक नीति-नियमों और नीति-निवाजों के पीछे प्रायः भय और स्वार्थ ही रहता है। भय और स्वार्थ के कारण पालन किये जानेवाले नीति-नियमों को बिल्कुल हटा फेंकना चाहिए या वे एकदम निकम्मे हैं अथवा उनके बिना भी समाजका काम चल सकता है—यह कहनेका हमारा आशय नहीं है। यहां तो सिर्फ नीति और धर्म के बीच जो भेद है वही बताना है।

जो बन्धन या जो कर्त्तव्य भय अथवा स्वार्थ-मूलक होता है वह नीति है, और जो कर्त्तव्य भय या स्वार्थमूलक न होकर शुद्ध कर्त्तव्य के ही लिए हो और जो सिर्फ योग्यता पर ही अवलम्बित हो, वह धर्म है। नीति और धर्मका यह अन्तर कुछ मामूली अन्तर नहीं है। यदि हम जरा गहराईमें घुसकर देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई देगा कि नीति समाज के धारण पोषण के लिए आवश्यक होने पर भी उससे समाजका संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन अर्थात् शुद्धि और शुद्धि अर्थात् सच्चा विकास। यदि यह विचार वास्तविक हो तो कहना चाहिए कि यह विकास धर्म पर ही अवलम्बित है। जिस समाज में उपर्युक्त धर्म जितने अधिक अंशों में पालन किया जाता होगा वह समाज उतना ही अधिक उन्नत होगा। इस बातको ठीक ठीक समझ लेने के लिए कुछ उदाहरण लीजिए। मान लीजिए दो आदमी हैं। एक टिकिट मास्टर है। वह अपने मदका हिसाब बड़ी सावधानीसे रखता है और रेलवे कम्पनी को एक पाईका भी नुकसान हो पेसी भूल नहीं

करता—इसलिए कि कहीं भूल हुई तो दण्ड भोगना पड़ेगा या नौकरीसे हाथ धोना पड़ेगा ! किन्तु इतनी ही लगन वाला वह टिकिट मास्टर यदि दूसरा भय न हो तो, मुसाफ़िर्गोंसे घूस लेता है । अब दूसरे आदमीको लीजिए । वह स्टेशन मास्टर अपने हिसाबकी चौकसी रखता है और लाँच लेनेका कितना ही अनुकूल प्रसंग क्यों न हो, पर वह लाँच नहीं लेता और इतना ही नहीं बल्कि वह घूसखोरीका वातावरण ही पसन्द नहीं करता । इसी प्रकार एक त्यागी व्यक्ति प्रकट रूपसे पैसा लेने या रखनेमें अकिञ्चन ब्रतका भंग मानकर पैसा हाथमें नहीं लेगा या अपने पास नहीं रखेगा । फिर भी यदि उसके मनमें अकिञ्चनता न आई हो—उसके लोभका संस्कार नष्ट न हुआ हो, तो वह धनिकोंको शिष्य बनाकर मनही मन फूला नहीं समाएगा और मानो स्वयं ही धनवान् बन गया हो, इस प्रकार अपनेको दूसरोंसे ऊँचा समझ कर गर्व-युक्त होकर अहंकारका व्यवहार करेगा । जबकि दूसरा त्यागी, यदि वह सच्चा त्यागी हुआ तो, अपने अधिकार में पैसा रखेगा ही नहीं और यदि पासमें पैसा हुआ भी तो उसके मनमें जरा भी अभिमान या पृथक् स्वामित्वका गौरव उदित न होगा । वह बड़े बड़े धनकुबेरोंके बीच रहकर और धनिकोंकी सेवाके प्रसंग आने पर भी उससे फूल नहीं जायेगा और न अपनेको दूसरोंकी अपेक्षा बड़ा ऊँचा मानेगा । नतीजा यह होगा कि यदि समाजमें नीतिकी दृष्टिसे त्यागी होंगे तो वह समाज उन्नत या शुद्ध नहीं हो सकेगा क्योंकि उस समाजमें त्यागीके वेषमें रहकर भोग भोगा जायेगा, जिससे कि त्यागका पालन गिना जा सके और भोगका भी पोषण हो । इस दशामें यद्यपि त्यागियोंमें प्रत्यक्षरूपसे

धन प्राप्त करने और उसका संग्रह करनेकी गृहस्थोंकी सी होड़ाहोड़ी नहीं होगी तथापि दूसरोंकी अपेक्षा अधिक धीमान् शिष्योंको रिझाकर, समझा-बुझाकर, चकमा देकर अपना नानेकी होड़ तो अवश्य ही रहेगी । इस प्रकार की होड़में वे त्यागी जान बूझकर या बिना जाने समाजकी सेवा करनेके बदले कृसेवा ही अधिक करेंगे । इससे विपरीत, समाजमें यदि धार्मिक दृष्टिसे त्यागी होंगे तो न तो उनमें धन प्राप्त करने या संग्रह करनेकी होड़ाहोड़ी होगी और न धीमान् शिष्योंको अपना नानेकी चिन्ता ही उन्हें सतायेगी । वे शिष्य-संग्रहमें या शिष्य-परिवार के विषयमें बिल्कुल निश्चिन्त होंगे और सिर्फ समाजके प्रति उनका जो कर्तव्य है उसे पूर्ण करनेमें ही वे तल्लीन रहेंगे । इस प्रकारके धार्मिक त्यागियोंमें आपसमें परस्पर ईर्ष्या या कलहका प्रसंग उपस्थित नहीं हो सकता और उनके कारण समाजमें भी किसी प्रकारका विस्-वाद नहीं फैल सकता । इस प्रकार हम देख चुके कि किसी समाजमें चाहे जितने नीति-त्यागी हों, पर उनसे समाजका कल्याण न होकर अकल्याण ही अधिक होता है, जब कि किसी दूसरे समाजका एक ही सच्चा धर्म-त्यागी उस समाजको शुद्ध शुद्ध बनाता है ।

एक दूसरा उदाहरण लीजिए । मान लीजिए दो सन्यासी हैं । इनमें से एक सन्यासी भोग-वासना जागने पर सामाजिक अपयशके भयसे ऊपरसे त्यागीका ढांग बनाए रखकर अनाचार सेवन करता है । दूसरा सन्यासी इस प्रकारकी वासना प्रगट होनेपर जब उसे वह क्वाचूमें नहीं कर सकता तो चाहे जितने अपयश एवं तिर-स्कारकी संभावना होने पर भी खुल्लमखुला गृहस्थपन स्वीकार कर लेता है । ऐसी दशामें

पहले नीति-त्यागीकी अपेक्षा यह भोगी-त्यागी ही समाजकी शुद्धताकी अधिकरक्षा कर सकता है। कारण स्पष्ट है। पहला-नीति-त्यागी-भयको नहीं जीत सका है जबकि दूसरे-भोगी-त्यागीने भयपर विजय प्राप्त कर ली है तथा अन्तर और बाह्यकी एकता साधकर धर्म और नीति दोनों का ही पालन किया है।

इस लक्ष्यी चर्चासे समझा जा सकता है कि समाजकी वास्तविक शुद्धि एवं वास्तविक विकासके लिए धर्म ही अर्थात् निर्भय निःस्वार्थ और ज्ञानपूर्ण कर्तव्यकी ही आवश्यकता है। अब हमें देखना चाहिए कि दुनियाँमें कौन ऐसा सम्प्रदाय है, कौन ऐसा पंथ है और कौन ऐसा धर्म है, जो यह दावा कर सके कि केवल हमही सिर्फ धर्मका सेवन करने हैं और धर्म-सेवन करके हमनेही दूसरोंकी अपेक्षा अधिक संशुद्धि की है ?

इसका उत्तर स्पष्ट है। दुनियाँमें एकभी ऐसा पंथ या सम्प्रदाय नहीं है जिसने केवल धर्मका ही आचरण किया हो और उस धर्माचरण द्वारा समाजकी शुद्धि ही की हो। कोई पंथ या सम्प्रदाय यदि यह दावा करे कि हममें अमुक सच्चे महापुरुष हुए हैं और उन्होंने समाज की शुद्धि की है, तो इस प्रकारका दावा दूसरा विरोधी पंथभी कर सकता है; क्योंकि प्रत्येक पंथमें कम या अधिक संख्यामें सच्चे त्यागी व्यक्ति हुए हैं; इस प्रकारका इतिहास हमारे सामने मौजूद है। कहे जाने वाले धर्मके बाह्य रूपों परसे समाजकी शुद्धिका माप करके किसी पंथको धर्मात्मापनका सर्टीफिकेट तो दिया ही नहीं जा सकता। धर्मके बाह्यरूप परस्पर इतने अधिक विरोधी हैं कि उनपरसे यदि धर्मापनका प्रमाणपत्र देने चलें तो या तो तमाम पंथों

को धार्मिक कहना पड़े या तमामको अधार्मिक ही कहना पड़े। मान लीजिए—कोई पंथ, मंदिर और मूर्तिपूजा संबंधी अपने प्रचारका उल्लेख करके यह कहने लगे कि हमने इनका प्रचार करके जनसमाजको ईश्वरकी पहचान करानेमें और ईश्वरकी उपासनामें सहायता पहुंचाई है और इस प्रकार हम समाजमें शुद्धता लाए हैं; तब इसका विरोधी दूसरा पंथ इससे विपरीत यह कहनेके लिए कटिबद्ध है कि हमने मन्दिरों और मूर्तियोंका विध्वंस करके समाजको शुद्ध किया है, क्योंकि मन्दिरों और मूर्तियोंके बढ़ाने बढ़े हुए वहम आलस्य और ढोंगको, मन्दिरों और मूर्तियोंका विरोध करके उसमें अमुक प्रमाणमें बढ़नेसे रोका है। एक पंथ, जो तीर्थ-स्नानकी महिमा बखानता और बढ़ाता हो वह, शारीरिक शुद्धिके द्वारा मानसिक शुद्धि होती है इस प्रकारकी दलीलके द्वारा अपनी प्रवृत्ति को समाजकल्याणकारी बता सकता है; जबकि तीर्थस्नानका विरोधी दूसरा पंथ स्नान-नियमनके अपने कार्यको समाजकल्याणकारी सिद्ध करनेके लिये यह तर्ककर सकता है कि बाह्य-स्नान के महत्वमें फँसे हुए लोगोंको उस मार्गसे हटा कर अन्तर शुद्धिकी ओर ले जानेके लिए स्नान पर नियंत्रण करना ही हितकारक है। एक पंथ कंठी बंधाकर और दूसरा उसे तुड़वाकर समाजके कल्याण करनेका दावा कर सकता है। इस प्रकार पंथके बाहरी रूपोंसे, जो अक्सर एक दूसरेसे बिल्कुल भिन्न होते हैं, हम यह निश्चय नहीं कर सकते कि अमुक पंथही सच्चा धर्मात्मा है और अमुक पंथने ही समाजको अधिक शुद्ध किया है।

तो क्या कोई ऐसा एक पैमाना है, जो सर्वमान्य हो और जिसके द्वारा निर्विवाद रूपसे

हम कह सकें कि बाह्य रूप कुछ भी हो पर अ-
मुक्त वस्तुके होनेसे समाजका एकान्त कल्याण
ही होगा ? और वह वस्तु जिस पंथमें, जिस
जातिमें, या जिस व्यक्तिमें, जिनी अधिक
मात्रामें है उसी पंथमें, उसी जातिमें और उसी
व्यक्तिमें, समाजकी शुद्धिमें या समाजके चि-
कासमें अधिक सहायता पहुचाई है, ऐसा कहा
जासकता है ? अलबत्ता ऐसी एक वस्तु है और
ऊपरकी चर्चासे वह स्पष्ट हो चुकी है। वह वस्तु
है निर्भयता, निर्लेपता और विवेक। व्यक्ति या
पंथके जीवनमें यह वस्तु है या नहीं, यह बात
सहज ही जानी जा सकती है। जैसा मानना
वैसा कहना और जैसा कहना उससे विपरीत
न चलना, या जैसा चलना वैसा ही कह देना,
यही तत्त्व निर्भयता है। इस निर्भयताको धारण
करनेवाला कोई नौकर अपने मालिकसे डरकर
सत्य बात नहीं छिपायगा और बड़ेमें बड़ा ख-
तरा उठानेके लिए तैयार रहेगा। कोई भक्त गृ-
हस्थ बड़पणमें कमी आने के भयसे धर्मगुरुके
समक्ष या अन्यत्र कहीं भी अपने दोषोंको ढं-
कने या बड़ा बननेके लिए झूठा ढोंग न करनेके
सच्ची बात प्रकट करनेके लिए तैयार रहेगा।
कोई धर्मगुरु, यदि उसमें निर्भयता हुई तो, अ-
पने पापको जरा भी गुप्त न रखेगा। इसी प्रकार
यदि वह निर्लेप हुआ तो अपने जीवनको एक
दम सादगीके साथ व्यतीत करेगा। निर्लेप
पन्थपर मूल्यवान् वस्तुओं और अभूषणोंका भार
नहीं होता। जिस पन्थमें निर्लेपता होगी वह
अपनी समस्त शक्तियोंको एकाग्र करके दूसरों
से सेवा चाकरी करनेमें संतुष्ट नहीं होगा।
यदि विभेक हुआ तो उस व्यक्ति या पन्थको
दूसरोंके साथ झगड़े टूट्टेमें पड़नेका कोई कारण
ही उपस्थित न होगा। वह अपनी शक्ति और

सम्पत्तिका सदुपयोग करके ही दूसरोंके हृदयों
को जीतेगा। जहाँ विवेक होगा वहाँ क्रुश हो ही
नहीं सकता और जहाँ क्रुश हो वहाँ समझ लेना
चाहिए कि यहाँ विवेक है ही नहीं। इस प्रकार
हम सहज ही समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति
या पंथमें धर्म है या नहीं और वह व्यक्ति या
पंथ समाजके लिए कल्याणकारी है या नहीं।

जातिमें महाजन (पंच), पंथमें उसके अ-
गुआ और समस्त प्रजामें राज्यकर्ता, नीतिका
निर्माण करने हैं, देशकालके अनुसार उसे बद-
लते हैं और उसका पालन कराते हैं। फिरभी
समाजकी शुद्धिका कार्य शेष ही रह जाता है।
यह कार्य कोई पञ्च, पंडित या राजा अपनी
सत्तासे नहीं कर सकता। यही कार्य मुख्य है।
इसी कार्यको करना ही ईश्वरीय संदेश है।
जिस व्यक्तिको यह कार्य करनेकी लगन हो वह
दूसरोंको कहनेसे पहले अपने खुदके जीवनमें
धर्मको स्थान देवे। यदि उसके जीवनमें धर्मका
प्रवेश होगया तो उसका जीवन समाजकी शुद्धि
कर सकेगा (फिर भले ही वह किसीको शुद्ध
होनेका उपदेश वाणी, उपदेश या लेखन द्वारा
न देना हो)। समाजकी शुद्धि, जीवन-शुद्धि पर
अवलम्बित है और जीवनशुद्धिही धर्मका साध्य
है। अतएव यदि हम अपने समाजको और
जीवनको निर्गो बनाये रखना चाहते हों तो
हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिये कि उपर्युक्त
धर्म हमारे अन्तःकरणमें है या नहीं और यदि
है तो कितने प्रमाणमें ? इन धार्मिक माने जाने
वाले दिनोंमें (पर्यपणमें) यदि आत्मनिरीक्षणकी
बात सीख लें तो वह सदा स्थायी बनेगी और
ऐसा होनेसे हमारे सामने जो विशाल समाज
और राष्ट्र है, उसकी हम यत्किंचित् सेवा बजा
सकेंगे।

साहित्य-सुधा ।

(१)

प्रथमांकमें सिरिसिरि बालकहाके वीररस विषयक उद्गार प्रकाशित कियेथे । इस अंकमें भी ऐसेही उद्गार प्रकाशित किये जाते हैं । पद्मपुराणके ५७ वें पर्वमें वीर लोग जब युद्धकी तैयारी करते हैं उस समय स्त्रीपुरुषोंमें जो चर्चा होती है उसका यह वर्णन है ।

पत्नियों अपने अपने पतियोंसे कहती हैं—

संग्रामे संगते पृष्ठे यदि नाथागमिष्यसि ।

दुर्यशः तदहं प्राणन् मोक्षयामि अतिमात्रतः ॥ ४ ॥

स्वामिन ! लड़ाईमें अगर तुम पीछे भाग आओगे तो हं दुर्यश (अपने यशको कलंकित करने वाले), मैं इस बातको सुनतेही प्राण छोड़ दूंगी ।

किङ्करागमनः पत्न्यो वीराणामपि गर्विताः ।

धिक् शब्दं मे प्रदास्यन्ति किं तु कष्टमतः परम् ॥ ५ ॥

किङ्करोकी और वीरोकी पत्नियाँ मुझे धिक्कार देंगी । इससे बढ़कर और कष्ट क्या हो सकता है ?

रणप्रत्यागतं धीरमुरोव्रणं विभूषणम् ।

विशीर्णं कवचं प्राप्तं जयलब्धं भटस्तनवम् ॥ ६ ॥

द्रक्ष्यामि यदि धन्या हं भवन्ममविकथनम् ।

जिनेन्द्रानर्चयिष्यामि ततो जाम्बूनदाम्बुजैः ॥ ७ ॥

जब मैं देखूंगी कि तुम रणसे बिना भागे लौट आये हो, तुम्हारी हिम्मत नहीं टूटी है, तुम्हारी छाती में घाव बरन गये हैं, तुम्हारा कवच टूट गया है, विजय प्राप्त करनेसे तुम्हारी स्तुति होरहा है, उस समय मैं अपनेको धन्य समझूंगी और सोनेके कमलोसे जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करूंगी ।

अभिमुख्यगतं मृत्युं वरं प्राप्ताः महाभटाः ।

पराङ्मुखा न जीवन्तो धिक् शब्दं मलिनीकृताः ॥ ८ ॥

जो महाभट साम्हने आई हुई मृत्युसे भेंट करते हैं वे भेष हैं; किन्तु जो पीठ दिखाकर जीते रहते हैं

उनका जीवन किसी कामका नहीं, उनका जीवन धिक्कारसे मलिन है ।

काचिज्जगद् ते नाथ इतसं घणभूषणम् ।

पुराणं रुद्धकं जातं ततो नैवःतिशोभसे ॥ १२ ॥

अतो नवव्रणन्यस्तनस्तन मण्डलं सौम्यदम् ।

द्रक्ष्येऽहं वीरपत्नीभिर्विकारिणं मुखं पंकजैः ॥ १३ ॥

कोई बोली—नाथ ! तुम्हारा यह व्रणरूपी भूषण पुराना पड़ गया है इसलिये अब तुम सुन्दर नहीं मान्दम् होते । युद्धमें जब तुम्हें नय घाव लगेंगे और छातीके उन घावोंपर स्तन रखकर जब मैं मुख का अनुभव करूंगी तब प्रफुल्लित मुखसे वीर पत्नियाँ मुझे देखेंगी ।

पति अपनी पत्नियोंसे कहते हैं—

नरास्ते दृष्टिनेष्टाद्या ये गता रणमस्तकम् ।

न्यजन्यभिमुखा जावं शत्रूणां लब्धकर्त्तव्यः ॥ १४ ॥

प्रिये ! वे मनुष्य धन्य हैं जो रणमें आगे बढ़कर शत्रुके साम्हने प्राण छोड़ देते हैं और कीर्ति प्राप्त करते हैं ।

उद्भिन्नदन्ति दन्ताग्रदोलादुल्लितं भटाः ।

कुर्वन्ति न बिना पुण्यैः शत्रूभिर्घोषितस्तवाः ॥ १५ ॥

योधा जब हाथियोंके दाँत तोड़कर उनकी सूँडों के ऊपर झूलनेका खेल करते हैं तब शत्रुभी उनकी प्रशंसा करते हैं । परन्तु यह सौभाग्य बिना पुण्यके नहीं मिलता ।

गजदन्ताग्रभिन्नस्य कुम्भदारणकारिणः ।

यस्सुखं नरमिहस्य तत्कः कथयितुं क्षमः ॥ १६ ॥

गजदन्तको तोड़कर कुम्भस्थलको विदारण करने वाले मनुष्यरूपी सिंहको जो सुखानुभव होता है उसे कौन कह सकता है ?

अस्तम् वागमागतं दत्तपृष्ठं च्युतायुधम् ।

परित्यज्य पतिष्यामो दृष्टिते शत्रुमस्तके ॥ १७ ॥

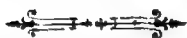
प्रिये ! जो अबभीत होगा, जो शरणागत होगा,

ओ पीठ दिखाकर भागता होगा, जिसने शस्त्र छोड़ दिये होंगे, उसे छोड़कर हम शत्रुके सिरपर टूट पड़ेंगे ।

भवत्वा वाञ्छितं कृत्वा प्रत्यागत्य रणाजिरात् ।

प्रापयिष्ये समादलेषं भवन्तीं तोषधोरिणीं ॥२५॥

आपकी इच्छा पूरी करके रणाङ्गणसे लौटकर सन्तुष्ट करके मैं आपका आलिङ्गन करूँगा ।

स्थानीय चर्चा ।

इन दिनों अजमेरमें खूब चहलपहल रही । मुनिवे-
षियोंका नम्रताङ्ग, आचकोकी गुरुमूर्ता श्रीमानोंकी
कीर्तिलोलुपता, पंडितोंकी स्वार्थमाधुरता व मायाचार आदि
का खासा प्रदर्शन हुआ । यहाँ आयोजन किया गया था—
धर्मकी प्रभावनाका परन्तु वास्तवमें धर्मकी प्रभावना या
अप्रभावना कितनी हुई, यह पाठकोंको आगेके विवरणसे
मालूम होगा ।

मिती मगसर सुद ५ ता० २२ नवम्बरको सायंकाल
४ बजेके करीब श्री शान्तिसागरजी (दक्षिण) व शान्ति-
सागरजी छाणीके सम्मिलित संघ आये । दोनों संघोंमें
कुल मिलाकर ९ मुनिवेषी, १ अहिलकवेषी ४ क्षुलकवेषी
व प्रक्षुचारी आदि थे । व्यावरके कई श्रावक साथमें चौके
लेकर यहाँ तक आये थे । मुनिलोगोंका सामान—घास
(पयाल) चटाइयाँ, चौकीयाँ, तलत, कपड़ेकी चिकें इ-
त्यादि—संघकी मोटरलॉरीमें लादकर लाया गया था । भक्त
लोगोंकी दृष्टिमें इतना परिग्रह रखते हुए भी ये पूर्ण नि-
ष्परिग्रही हैं । भक्त लोगोंकी इच्छा हुई कि इनको गाजे
बाजेके साथ जलूस बनाकर शहरमें घुमावें । इस कारण
उस रोज उन्हें शहरके बाहर रखा गया और दूसरे दिन
शहरमें लाया गया । शान्तिसागर संघसे विद्रोह कर नि-
निकले हुए दो मुनिवेषी चन्द्रसागरजी व श्रुतसागरजी
यहाँ पहुँचसे मौजूद थे । ये लोग अब शान्तिसागरजीको
न अपना गुरु मानते हैं, न उनकी वन्दना करते हैं, अतः
अगर केवल भागन्तुक साधुवेषियोंका जुलूस निकाला
जाता तो चन्द्रसागर श्रुतसागर आदि उसमें सम्मिलित
न होते । इसलिये रथयात्राका उपक्रम किया गया और
इस बहाने वे लोग भी शामिल होगये । मुनिलोगोंके
आगे नृत्य होता जा रहा था । जब कि अन्धभक्तलोग भी

जिन प्रतिमाके समक्ष भी मुनिवेषियोंका नाम लेकर उनकी
जयके नारे लगा रहे थे, श्रीमान पं० बनारसीदासजी शास्त्री
व अन्य कई सज्जन श्रीजीके रथके आगे अहंस्तदेवकी
स्तुतिमें तथा शास्त्रवर्णित आदर्श गुरुओंके गुणानुवादमें
पद सवैया आदि गाते जा रहे थे ।

मिती मगसर सुद ८ ता० २४ नवम्बरको भागन्तुक
साधुवेषियोंमें से दोका केशलौंच हुआ । केशलौंच कासे
हुए साधुओंका भक्तमंडली सहित फोटो लिवाया गया ।
केशलौंचके पश्चात् मुनिमंडली गाजे बाजेके साथ शहरके
मन्दिरोंके दर्शन करनेके लिये गई । मुनिलोग इतनी
तेजीके साथ चले जा रहे थे मानों कोई पलटन “ब्रिक
माच” कर रही हो । ईर्यासमितिका आखिरी रहा था !
बाजारोंमें लोग इन लालाओंको देखकर हँसते थे, परन्तु
भक्तोंकी दृष्टिमें यह प्रभावना थी !

मिती मगसर सुद ९ ता० २५ नवम्बरको कलशा-
भिषेक उत्सव हुआ । चन्द्रसागरजीकी आज्ञा हुई कि जल
से भरे हुए कलशोंका जटामहित नारियलोंसे ढककर रखा
जाय तथा अभिषेक करनेवाला दाहिने हाथमें नारियल
व बाँयें हाथमें कलश लेकर अभिषेक करे ! कई
लोगोंका इसमें आपत्ति थी परन्तु जब स्वयं रायबहादुर
सेठ टीकमचन्दजी, जिनकी नशियाँ में यह उन्मत्त हो रहा
था, कठपुतलीकी तरह गुरुदेवकी आज्ञाका पालन कर रहे
थे, तो औरोंका ऐनराज व्यर्थ था । इन दिनों उक्त नशियाँ में
सेठ साहिबकी परम्परागत आज्ञायके विरुद्ध कई क्रियायें
हुई । मिती मगसर सुद ५ ता० २२ नवम्बरको श्रीयुत
हेमराजजी दोसीको क्षुलकदीक्षा देने समय उनसे बैठे हुए
पूजा कराई गई थी । एक रोज एक शुद्धाज्ञायी युवकने
सेठ साहिबकी इस मनोवृत्ति व अकर्मण्यतापर बहुत कुछ
करा सुना । सेठ साहिब लाजत अवश्य हुए किन्तु कुछ
न बोले । मालूम हुआ है कि उस दिन चन्द्रसागरजीका
इरादा पंचासृताभिषेक करानेका था तथा उसके लिये गुप्त
रूपसे पूरी तैयारी भी करली गई थी परन्तु पीछे यह सोच
कर कि कहीं सेठ टीकमचन्दजी इतना दबाव बर्दाश्त न
करें, उस रोज केवल जलसे अभिषेक कर ही सन्तोष
किया गया । पंचासृत-अभिषेकके लिये दूसरे रोज एकाएक
छांटेधरेकी (बीसपंथी) नशियाँ में आयोजन कराकर अ-
पनी इच्छा पूरी की ।

मिती मगसर सुद १० ता० २६ नवम्बरको रथयात्रा

उत्सव हुआ। जैनसमाजकी धनशीलताका काफी प्रदर्शन हुआ। भासपासकी देहान्तरे स्त्री व पुरुष काफी संख्यामें आये हुए थे। मुनिमंडली भी साथमें थी। जुलूब दरगाहबाज़ारमें पहुँचा कि एकाएक रङ्गमें भङ्ग हो गया।

चन्द्रसागरजीकी उत्कट इच्छा है कि मैं किसी प्रकार कुछ नये चले मूँचकर अपना संघ बनाऊँ तथा आचार्यपद प्राप्त करूँ। इस उद्देश्यसे उन्होंने मित्री मगसर सुद ५ को अजमेरनिवासी श्रीयुत हेमराजजी दांसीकी बिना किसी पूर्व अभ्यासके एकदम ग्याहू प्रतिमाधारी धुल्लक बना कर उन्हें जयसागर रूपमें परिणत कर लिया। ज्यावरमें शान्तिसागर संघके साथ श्रीयुत सालिगरामजी बड़जात्या ब्रह्मचारिरूपमें थे। सालिगरामजीने धुल्लकदीक्षा लेनेके लिये इच्छा प्रकट की, किन्तु शान्तिसागरजीने अभी उन्हें इसके लिये अयोग्य बताकर दीक्षा देनेसे इनकार कर दिया। चन्द्रसागरजी मौकेकी ताकतमें थे ही, उन्होंने फौरन उन्हें बुलाकर मगसर सुद ११ ता० २७ नवम्बरको प्रातःकाल दीक्षा देनेकी घोषणा करा दी। जुड़ू स जब दरगाहबाज़ार में था कि शान्तिसागरजीके हाथमें उपरोक्त नोटिस पहुँचा। दरगाहबाज़ारसे सरावगी मुहल्ले तक आते हुए रास्तेमें ही शान्तिसागरजी व चन्द्रसागरजीमें परस्पर खूब चर्चाचर्ख हुई। जिस व्यक्तिको शान्तिसागरजी दीक्षाके अयोग्य समझें, उसको उन्हींका एक शिष्य स्वयं उन्हींके सामने दीक्षा देकर अपना शिष्य बनावे—इसमें शान्तिसागरजी ने अपना अपमान तथा धर्मका घात समझा। लेकिन चन्द्रसागरजीको अपना समुदाय बढ़ाकर आचार्य पद लेने की हविस थी। धर्मका घात होता हो तो उनकी बलासे ! इसके अतिरिक्त वे शान्तिसागरजीको अपना गुरु मानते ही कब हैं, जो उनके अपमानका ख्याल करते ? चन्द्रसागरजीने यह कहा बताते हैं कि जब आप लाहड़साजनोंके यहाँ आहार लेनेके कारण वीरसागर आदिको प्रायश्चित्त नहीं देते हैं, तो मैं भी मेरे जामें आयगी सो कहूँगा। आखिर जब किसी प्रकार आपसमें तय न हुआ तो नशियाँ आकर शान्तिसागरजीने अपने भक्तोंको बुलाकर कहा दिया कि हम कल सवेरे सामायिकके पश्चात् यहाँसे बिहार करेंगे। उनका सामान उसी समय पैक किया जाने लगा तथा दूसरे रोज़के आहारके लिये सामान लेकर उनके आगे चलनेवाली दो मोटरें तैयार हो गईं। रङ्ग बिगाड़ा हुआ देखकर भक्तमंडलीमें खलबली मच गई। बह-

नामीके ख्यालमें मामलेको किसी प्रकार दबा देनेकी कई असफल चेष्टाएँ की गईं। लोगोंके अनुनय विनय करने व गिड़गिड़ाने पर शान्तिसागरजीने यह तय किया कि अगर सालिगरामका कल दीक्षा न दी जाय तो हम ठहर सकते हैं, चरना नहीं। इधर भक्तमंडलीमें भी दलबन्दी हो गई। ज्यावरवाले शान्तिसागरजीके पक्षमें थे और कहते थे कि हम लोग शान्तिसागरजीका अपमान हरगिज नहीं होने देंगे। देखें सालिगराम कैसे दीक्षा लेता है ! उधर अजमेरवाले कहते थे कि शान्तिसागरजीको खंडेलवालोंसे द्वेष है इन्हें लिये वे सालिगरामजीको दीक्षा लेनेदेना नहीं चाहते। आखिर किसी तरह सालिगरामजीको समझा बुझाकर उनमें यह घोषित कराया गया कि मैं किसी कारणवश कल दीक्षा नहीं लेना चाहता, और यह किस्सा खत्म किया गया। परन्तु इस प्रबन्धसे चन्द्रसागरजीने अपना अपमान समझा। वे विस्मिया गये। दूसरे रोज़ अर्थात् ता० २७ नवम्बरको सवेरे उन्होंने शान्तिसागरजीके प्रति तानेबाज़ी शुरू की—शान्तिसागरजी कहते थे कि मैं कल प्रातःकाल बिहार करूँगा सो अभी यही बैठे हैं ? मुनि-लोग इसी प्रकार वचन गुप्तिका पालन करते हैं ! यह बात जब शान्तिसागरजी तक पहुँची तो वे आहार लेनेके पश्चात् बिहार करनेके लिये फिर हट करने लगे। बड़ा अज्ञाब दय था। इधर शान्तिसागरजी कमंडलु पांछी लिए हुए अजमेरसे बिहार करनेके लिये अड़े हुए थे; उधर भक्त लोग उनके आगे ज़मीन पर लेटकर उन्हें ज़बरन रोक रहे थे। आखिर यह तय हुआ कि शान्तिसागरजी अपना वचन निबाहनेके लिये अभी यहाँ से बिहार तो करेंगे परन्तु वे अजमेरसे बाहर कहीं नहीं जावेंगे; दुःसंगतिसे बचनेके लिये नशियाँ छोड़कर शान्तिपुरा जाकर रह जावेंगे। तदनुसार चन्द्रसागरजी, श्रतसागरजी तथा ज्ञानसागरजी इन तीनों मुनिवैपिकोंको छोड़कर शेषमंडली शान्तिपुरा चल दी।

बादमें शान्तिसागरजी (छाणीको) अपना संघ अलग करनेकी सूझी और वे अपने शिष्यों सहित उसी रोज़ सायंकाल ही वापिस नशियाँ चले आये। दांनों शान्तिसागर संघ पिछले पाँच महीनों तक बराबर साथ रहे थे, इससे कुछ मुनिगमन्योंमें हतना मोह पैदा हो गया कि शान्तिपुरासे बिदा होते समय फूट फूट कर रोने लगे। धुल्लकोंने अपने बच्चे उनके आँधू पोंछ कर किसी तरह सान्त्वना दी।

मन्त्रियों में आते ही छाणीसंघमें सट्टे खसोट शुरू हो गई। मुनिवेशी ज्ञानसागर यद्यपि शान्तिसागरजी छाणीका शिष्य है किन्तु बहुत अरसे तक स्वच्छन्द बिहार कर चुकनेके कारण अब उसे किसी बन्दिशमें रइका सक्ता नहीं होता। व्यावरमें उसे कई बार प्रायश्चित्त केना पड़ा, उसकी दीक्षा छेदी गई। वह पुनः उसी प्रकार स्वच्छन्द रूपसे बिहार करना चाहता था; परन्तु एकलबिहारी होने से उसकी प्रतिष्ठामें क्षति न हो जाय, इस आशङ्कसे वह किसी नाममात्रके मुनिको जो उसके बसवर्ती रह सके, अपने साथ रखना चाहता था। ऐसा करनेमें एक प्रयत्न भन उसे यह भी था कि किसी दिन मैं भी आचार्य बन जाऊँगा। अतः छाणी संघके वीरसागरको उचने अपने साथ कर लिया। इधर चन्द्रसागरजीने छाणी संघके महिलासागर पर दृष्टि मारा। शान्तिसागरजी छाणीके पास जब केवल अहिलकेश्वरी धर्मसागर रह गये। उन्होंने देखा कि इस तरह तो मेरा आचार्यपद ही छिना जाता है, इसलिये किसी तरह वीरसागरकी समस्या सुझाकर वापिस अपने साथ कर लिया और वे शान्तिपुरा आकर पुनः दक्षिण संघके साथ हागये। महिलासागरजी चन्द्रसागरजीके साथ ही रह गये। बादमें ज्ञानसागरजी भी उन्हींमें आ मिले। इस तरह चन्द्रसागरजीने भ्रुतसागरजी, ज्ञानसागरजी, महिलासागरजी इन तीन मुनिवेशियों तथा धुलुक जयसागरजी को साथ लेकर अपना संघ अलग बनाया। ज्ञानसागरजी इनके साथ कितने दिन टिक सकेंगे, यह देखना है। लेकिन यह निश्चय है कि चन्द्रसागरजी इनके अलग होनेसे पूर्ण ही अपना मतलब पूरा कर लेंगे और आचार्य बन बैठेंगे।

रविवार ता० २६ नवम्बरकी रात्रिको मन्त्रियोंमें जब बेहली अनाथाश्रमके बालक ड्रामा खेल रहे थे, कुदेवपूजा, शिंकार खेलना, बन्दूक चलाना आदिके सीन दिखाये गये थे। कई आचकों को मन्दिरमें ऐसे सीन दिखाया जाना अनुचित प्रतीत हुआ। रात्रिको ११ बजे तक मुनिवेशी चन्द्रसागरजी भी बैठे हुए ड्रामा देख रहे थे। बीचमें उनके समक्षही बहुत गुल गपाड़ा भी हुआ था। चन्द्रसागरजी ड्रामा देखने, बिजलीकी रोशनी देखने आदिके लिये रात्रिके प्रारम्भ थोड़ी इधर उधर फिरते रहते थे।

ता० २६ नवम्बरको श्रियुत अमरचन्द्रजी गौगवालने 'श्री १०८ श्री आचार्य शान्तिसागरजी महाराजकी सेवा में नम्र निवेदन' शीर्षक एक विज्ञापन छपाकर विवरण

किया जिसका अर्थप्राम यह था कि जब चतुर्थ जातिमें (जिसमें विधवाविवाह व तलाक़ होते हैं) उत्पन्न व्यक्ति मुनिदीक्षा प्राप्त कर आचार्य बन सकते हैं, तब दस्ता जैमिनीको पूजाके अधिकारसे भी वंचित रखना अभ्यास है तथा यह दूर किया जाना चाहिये। उसी रोज़ श्रीमान् बिरदीचन्द्रजी जैनने "श्री शान्तिसागरजी (दक्षिण) के प्रभ" शीर्षक पत्रा प्रकाशित कर शान्तिसागरजी से ११ प्रभ पूछे थे। पत्रमें यह भी लिखा गया था कि मैंने अमुक प्रेसके अध्यक्षको अधिकार देखा है कि अगर कोई माई शान्तिसागरजीसे उत्तर प्राप्तकर तीन रोज़के भीतर छपावें तो उनसे बिना मूल्य लिये उत्तर छाप दिया जावे। परन्तु अभी तक किसीने उत्तर प्रकाशित नहीं किया। करीब दो महीने पहिले श्रियुत चन्द्रमलजी जैनने "श्री मुनि चन्द्रसागरजी महाराजसे प्रभ" शीर्षक पत्रा प्रकाशित किया था जिसमें उनसे पच्चीस प्रभ पूछे गये थे। भक्त लोग इन मुनिवेशियोंको महान् विद्वान् व अर्ण्य प्रतिभाशाली बताते हैं। इन लोगोंके साथमें पंडित लोग भी रहते हैं। जब ये लोग साधारण गृहस्थोंद्वारा पूछे गये प्रश्नोंका उत्तर देनेकी भी समता नहीं रखते तब इनके विद्वत्ता व पांडित्यके सिध्दा अभिमानका क्या मूल्य है?

संघविच्छेद होजाने पर एक आचकने चन्द्रसागरजी से शान्तिसागरजी—सम्बन्धी प्रश्नोंका उत्तर पूछा। उन्होंने सबके सामने घोषित किया कि शान्तिसागरजी चतुर्थ-जाति में उत्पन्न हुए हैं, चतुर्थ जातिमें विधवा-विवाह (नाता) व तलाक़ होता है, पाटील चतुर्थही हैं तथा पाटीलोंका चतुर्थ जातिवालोंके साथ परस्पर रोटी बेटी व्यवहार होता है, इसलिये इन्हें चतुर्थ जातिके समानही समझना चाहिये। इसपर इनके एक प्रमुख भक्तने कहा—महाराज ! तब तो सब मर्यादा दूब गई; तो चन्द्रसागरजीने स्वीकार किया कि हाँ दूब गई। भ्रुतसागरजीने भी उपरोक्त वक्तव्यका समर्थन किया। ये दोनों व्यक्ति बहुत अरसे तक शान्तिसागर संघमें रहे हैं, तथा सत्यमहाव्रती कहलाते हैं अतः इनकी बात भक्तमंडलीकी दृष्टिमें तो अवश्यही विश्वास-योग्य मानी जानी चाहिये। किन्तु खैर, शान्तिसागर संघ अभी कुछ समय अजमेर प्रान्तमें ही रहेगा। आचकोंका कर्तव्य है कि वे उससे बिरदीचन्द्रजी जैनके प्रश्नोंका उत्तर पूछें और यदि चन्द्रसागरजीका वक्तव्य सत्य प्रमाणित हो तो मुनिधर्मकी रक्षाके लिये तथा जनताके भ्रम

की दूर करनेके लिये समुचित कार्यवाही करें । और यदि चन्द्रसागरजीने केवल कथावक्ता शांतिसागरजीके सम्बन्धमें उपरोक्त बातें कही हों तो निःसंदेह उनका यह कृत्य मुनिपदकी कलंकित करनेवाला समझा जाना चाहिये और इसके लिये उन्हें शाकावुक्त प्राचक्षित केनेके लिये मजबूर करना चाहिये । शांतिसागरजी तथा चन्द्रसागरजी इन दोनोंमें से कोई एक अवश्यही बोका है और इसलिये उसका निर्णय होना नितांत आवश्यक है । अपनी ओलोंके सामने ऐसी ऐसी हरकतें देखते रहना और दोनोंहीके जयके नारे लगाते रहना केवल मूर्खता व अविवेक प्रदर्शित करता है ।

मिती मगसर सुद १२ ता० २९ नवम्बरको चन्द्रसागरजीने अपनी मंडली सहित बेंद बाजेके साथ नशियाँसे प्रस्थान किया । जैनधर्मशालामें उनकी बिदाईके उपलक्ष्य में जलसा हुआ तथा भक्त-मण्डली सहित उनका फोटो किया गया । परस्पर एक दूसरेकी प्रशंसा करते हुए श्रीमान सुखदेवजी कासलीवाकने कहा कि—क्याही अच्छा होता यदि चन्द्रसागरजी महाराजको अजमेर दिगम्बर जैनसमाजकी ओरसे भव्यवर्षद प्रदान किया जाता ! लेकिन भक्त-मण्डलीमें से किसीने भी इस उद्गारका समर्थन नहीं किया । भव्य चन्द्रसागर मंडली अभी कुछ समय और अजमेरमें ठहरती किन्तु शान्तिपुरास्थित मण्डलीने वहाँ इनके खिलाफ प्रोपेगैंडा शुरू कर दिया था । सुना है कि एक रोज चन्द्रसागरजीने अपने भाषणमें कहा कि जो मुनि सेठ लोगोंके यहाँ साठ खानेके लिये एक जगह पाँच पाँच महीने तक पड़ा रहे, वह मुनि नहीं कहा जा सकता । साथही यहभी प्रकट हो चुकाथा कि जबतक चन्द्रसागर मण्डली अजमेरमें रहेगी, युगलसंच शान्तिपुरा छोड़कर शहरमें नहीं आवेगा । इसलिये इस मण्डलीको मजबूरन युगलसंचके लिये 'लाहमकलीकर' करना पड़ा ।

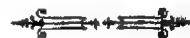
सुना है कि बहुत शीघ्र श्रीमान रावबहादुर सेठ टीकमचन्दजी यहाँ पर बिम्बप्रतिष्ठा उत्सव करनेवाले हैं । इस सम्बन्धमें सेठ साहिबका लाखों रुपया व्यय होगा । अपव्ययकी नाली अभीसे बहने लगी है । खुशामदियोंने अवतककी सफलताके उपलक्ष्यमें स्थानीय जैनकुमार सभा की ओरसे सेठ साहिबको 'धर्मभक्त शिरोमणि'की उपाधि दिलवादी । उपाधिदाता जैनकुमार सभाका क्या कृत्य

है, तथा उसके द्वारा प्रदान की गई उपाधिके सेठ साहिबके महत्वमें कितनी बुद्धि हुई इसके विषयमें विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । जनता वस्तुस्थितिसे सही प्रति परिचित है ।

X X X

चन्द्रसागरमण्डली बड़ोंसे नसीराबाद गई है । मसहज हुआ है कि चन्द्रसागरजी ज्वररंजिता आचार्य बन बैठे हैं । उनके सामने उनके सिलासे हुए भक्त "आचार्य चन्द्रसागरजी महाराजकी जय" के नारे लगाने लगे हैं । अशिक्षित जनता बेवृत्ता व गुरु मूर्खताके दंगलमें बुरी तरह जकड़ी हुई है । न जाने कब इसका इन पापोंसे उधार होगा ।

चन्द्रसागरजीके गुरुविद्रोहके समाचार जब जैनजगत् में प्रकाशित हुए थे तो खण्डेलवाल जैनहिसेण्डुके सम्पादक महोदयने उनको झूठा बताते हुए लिखा था कि हमने अमुक अमुक व्यक्तियोंके समक्ष शांतिसागरजी व चन्द्रसागरजीसे द्रव्याप्त कर मातृम किया है कि चन्द्रसागरजी विशेष धर्म प्रचारके लिये शांतिसागरजीकी आज्ञासे अजमेरमें वातुमांस कर रहे हैं, आपसमें कोई मनोमालिन्ध्य नहीं है, चन्द्रसागरजी शांतिसागरजीको गुरु मानते हैं, आदि ! क्या पं० इन्द्रलालजी शास्त्री अब भी जैनजगत्को झूठा बतानेकी हिमाकत करेंगे ? शास्त्रीजी कृपया बतावें कि उपरोक्त बातें उन्होंने समाजको धोखा देनेके लिये स्वयं अपने मनकी प्रेरणासे लिखी थीं अथवा शांतिसागरजी व चन्द्रसागरजीने उनसे झूठ बोला था ? मिती मगसर सुदी पूर्णिमाको युगलसंच शान्तिपुरासे वापिस शहरमें आया । —संवाददाता ।

वधाई—जैन जातिभूषण डिप्टी चम्पतरायजा (भूतपूर्वमहामंत्री दि० जैन महासभा) के पौत्र तथा बा० नवलकिशोरजी वकील (भूतपूर्व कोषाध्यक्ष दि० जैन महासभा) के पुत्र श्रीमान बा० लक्ष्मीचन्द्रजा बी० एस सी० कानपुर इस वर्ष लंदनमें आई० सी० एस० परीक्षामें उत्तीर्ण हुए हैं । जैनसमाजके लिये यह महान् गौरवकी बात है । दिगम्बर जैनियोंमें शायद सर्व प्रथम आपही इस पद पर पहुँचे हैं ।

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पाक्षिकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

३) रुपये

मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

विवाधियों व

संस्थाओं मे

२॥) मात्र ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिश्च न मन्यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ॥—शास्त्रिभट्टस्य ।

सम्पादक—सा० र० दरबारीलाल न्यायतीर्थ, }

प्रकाशक—फतहचंद सेठी, }

जुविलीयाथ मार्गदेव, यम्बई ।

अजमेर ।

प्राप्ति स्वीकार ।

श्रीमान मांहनलालजी दलीचन्दजी देसाई बी० ए० ऐल० एल० बी० हाईकोर्ट वकील यम्बईने जैन-जगत् की महायतार्थ (१५) रुपये प्रदान किये हैं ।

श्रीमान ला० मुन्नूलालजी श्योसिहरायजी जैन रईम शाहदराके पुत्रका विवाह मिकन्दरपुर (खतौली) निवास श्रीमान लाला रामजीलालजी सम्पतरामजी की पुत्रीके साथ हुआ था, जिसमें वरपक्षकी ओरसे ३०१) नकद व मन्दिरके लिये सौ रुपयकी लागतके चौड़ीके बरतन तथा कन्या पक्षकी ओरसे १०१) धार्मिक संस्थाओंको प्रदान किये गये । इसमें से ४) जैनजगत् की महायतार्थ प्राप्त हुए हैं ।

उपरोक्त दाताओंको इस उदारताके लिये धन्य-वाद है । —प्रकाशक ।

श्री शान्तिसागरजीसे वार्तालाप ।

श्री शान्तिसागरजी व चन्द्रसागरजीमें यहाँ जां परस्पर संघर्ष हुआ था, उसके समाप्ताग गतांकमें प्रकाशित हो चुके हैं । मुनियोंके पारस्परिक वैमनस्यके कारण भक्त मंडलीमें भी दलबन्दी हो गई । चन्द्रसागरजी अपनी जातिके हैं—केवल इसी कारण अजमेर भक्तमण्डली चन्द्रसागरजीका गुणगान करने लगी तथा चन्द्रसागरजीके स्वरमें स्वर मिलाकर शान्ति-सागरजी आदिकी निन्दा करने लगी । इधर सुधा-

रकदलमेंसे भी कोई व्यक्ति शान्तिसागरसंघके पास नहीं गया । शान्तिपुरासे वापिस लौटकर आनेके बाद शान्तिसागरजीने सुधारक दलोंसे मिलने की इच्छा प्रकट की । तदनुसार ता० २ दिसम्बरको मैं अपने कतिपय मित्रों, श्रीमान बाबू श्यामचन्द जी छावड़ा बी० एस सी० ऐल० एल० बी० वकील, सेठ बल्लराजजी पाटणी आदिके साथ उनके पास गया । करीब ३॥ घण्टे तक भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा हुई । वार्तालापके समय युगलसंघके प्रायः सभी साधु आकर जमा हो गये थे । कई श्रावक भी मौजूद थे । प्रारम्भमें ही श्री शान्तिसागरजीने मुझसे जैनजगत् में मुनिनिन्दाविषयक लेखोंको प्रकाशित न करनेके सम्बन्धमें कहा और इस पर एक लम्बा भाषण दे डाला, जिसके उत्तरमें संक्षेपमें मैंने कहा कि जब मुनि-लांग दलबन्दीके पक्षमें पड़कर तथा अज्ञानतावश शास्त्रविरुद्ध क्रियाएँ करतें हैं तथा किसी दल-विशेषको प्रसन्न करनेके लिये अपने पदका दुरुपयोग कर उक्त दलके धर्मविरुद्ध मन्त्रव्योंके प्रचारमें सहायता देते हैं, तो पवित्र मुनिधर्मकी रक्षाके लिये तथा समाजहितके खयालसे विवश होकर हमें मित्र और साधक दोनोंका विरोध करना पड़ता है । आपसे अथवा और किसी मुनिसे हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है । हमारा यह आन्दोलन सिद्धिच्छामें प्रेरित है । जैनजगत् में प्रकटरूपमें आन्दोलन करनेसे पूर्व हमने कई मुनिवेषियोंके सम्बन्धमें प्राइवेट तौर पर उनके भक्तोंको समझानेकी चेष्टा की थी । जब भक्त

लोगोंने अपने दुराग्रहवश इसका उलटा अर्थ लगाया तो हमें मजबूर होकर जैनजगत् द्वारा आन्दोलन करना पड़ा। इसका परिणाम अच्छा ही हुआ है। जनतामें इस कारण काफ़ी जागृति हुई है—श्रीमान सेठ रावजी सखाराम दाशी सरीखे स्थितिपालक, तथा पंच बद्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री, जो मुनीन्द्रसागरसंघमें साथ रहकर तथा “स्याद्वाद मार्तण्ड” पत्र में मुनीन्द्रसागरसंघकी प्रशंसाके पुल बाँधा करते थे, आज मुनीन्द्रसागरका प्रकट रूपमें विरोध कर रहे हैं। शूद्रजलध्याग, यक्षोपवीत आदिका भी असली रहस्य जनताको प्रकट होने लगा है; आदि।

इसके बाद मैंने शान्तिसागरजीसे पूछा—आपका जन्म किस जातिमें हुआ है? प्रश्न सुनतेही शान्तिसागरजी बोले—जाति पूछनेसे क्या मतलब? हमको किसीसे बंटीव्यवहार थोड़ेही करना है जो हमारी जाति पृष्ठतं हो? लेकिन जब मैंने कहा कि—जाति छिपाने से फायदा क्या है? तो आपने बात टालनेके लिये फिर लम्बी वस्तुता देना प्रारम्भ कर दिया। हम लोग शान्तिपूर्वक उस असम्बद्ध प्रलापको सुनते रहे। जब शान्तिसागरजी अपना भाषण खतम कर चुके तो मैंने नम्रतापूर्वक कहा—मेरा प्रश्न यह है; आपका जन्म किस जातिमें हुआ है? आखिर बहुत देरतक टालमटूल करनेके बाद शान्तिसागरजीने स्वीकार किया कि—मेरा जन्म चतुर्थ जातिमें हुआ है।

तब मैंने दूसरा प्रश्न पूछा “क्या यह सत्य है कि उक्त चतुर्थ जातिमें, जिसमें आपका जन्म हुआ है, विधवाविवाह व तलाक़ होता है तथा विधवाविवाह व तलाक़के पश्चात् भी ऐसे व्यक्तियोंके साथ जातिव्यवहार पूर्ववत् जारी रहता है और वे जाति से अलग नहीं किये जाते?”

शान्तिसागरजी फौरन बोले—तुम्हारी जातिमें भी तो नाता व तलाक़ होता है! मैंने कहा—नहीं, हमारी जातिमें नाता व तलाक़ नहीं होता। लेकिन शान्तिसागरजी बराबर आपहर्षक कहते रहे कि—“खण्डेलवाल जातिमें नाता व तलाक़ होता है, विधवाएँ बच्चे जनती हैं तथा उन बच्चोंके सम्बन्ध भी बीसोंमें होते हैं।” लेकिन जब उनको ऐसे कुछ उदाहरण नाम आदि सहित बतानेको कहा गया तो वे टालमटूल करने लगे। उनके इस प्रकारके बचाव से जाहिर होता था कि उन्हें अपनी चतुर्थ जातिमें

विधवाविवाह व तलाक़ होना स्वीकार तो है, किन्तु साथही यह कहना है कि ये दोनों प्रथाएँ खण्डेलवाल जातिमें भी प्रचलित हैं, तो फिर केवल चतुर्थ जातिको ही इस कारण क्यों हीन समझा जाता है, खण्डेलवाल जातिको भी वैसाही समझना चाहिये! क्या खण्डेलवाल समाजके नेता शान्तिसागरजीके इस अभियोगको स्वीकार करते हैं?

इसपर तब शान्तिसागरजीसे खुलासा करानेके लिये श्रीमान बा० मिलापचन्द्रजी बकौलने कहा कि—हमारा प्रश्न तो चतुर्थ जातिके विषयमें है। खंडेल-जाति उच्च समझी जानी चाहिये या नीच, इसका इस प्रश्नमें कोई सम्बन्ध नहीं है! आप तो अपनी जातिके बारेमें कहिये; तो शान्तिसागरजी बहकने लगे। कभी कहते थे—हाँ, हमारी जातिमें नाता व तलाक़ होता तो है परन्तु धार्मिक लोग ऐसा नहीं करते और न ऐसे लोगोंको वे मंगलकृत्योंमें बुलाते हैं, उनके हाथसे मुनि आहार नहीं लेते, न उनको पूजा प्रक्षालकाही अधिकार है। किन्तु जब यह पूछा गया कि क्या विधवाविवाह व तलाक़ करनेवाले व्यक्ति जातिबहिष्कृत किये जाते हैं? तो वे चुप हो रहे, और कुछ उत्तर नहीं दिया।

इसी सम्बन्धमें एकवार उन्होंने यह भी कहा कि—हमारी अब कोई जाति नहीं है, हम न चतुर्थ हैं न खण्डेलवाल; जातिका सम्बन्ध गृहस्थ अवस्था तकही था। लेकिन इसपर भी वे कायम न रहे और फौरन कहने लगे—जाति रिवाजोंके सम्बन्धमें जाति के पंचोंको पूछना चाहिये। हमारा इन प्रश्नों से क्या सरोकार?

उपरोक्त दो प्रश्नोंमें ही दो घंटों से अधिक व्यय होगयें। अगर मायाचार करनेके बजाय साफ तथ्य-तसे उत्तर दियेजाते तो दो मिनटकीभी आवश्यकता न होती। शान्तिसागरमण्डलीने इन प्रश्नोंको टालने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम लोग अड़े ही रहे। एक बार कुंथसागरजी बोले—“भावूजी, प्रश्नकर्ता की पात्रता देखकर उत्तर दिया जाता है। पहिले आप यह बतनाइये कि विजातीयविवाह, विधवाविवाह छुआ छूत लोप आदिके सम्बन्धमें आपका क्या अभिमत है? आपके उत्तरसे आपकी पात्रता देखी जायगी और तब आपको उत्तर दिया जायगा।” यहाँ

(शेष पृष्ठ ३० कॉलम २)

जैनधर्म का मर्म ।

(३८)

अनुयोग ।

इसमें जैनधर्मका कथासाहित्य है । श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें इसका अनुयोग शब्दसे कहा है, जबकि दिगम्बर सम्प्रदायके ग्रंथ इसे प्रथमानुयोग कहते हैं । अर्थमें कुछ अन्तर नहीं है । श्वेताम्बर ग्रन्थोंके अनुसार इसका नम्बर दृष्टिवादके भेदोंमें चौथा है; जबकि दिगम्बर ग्रन्थोंमें तीसरा । ये मतभेद कुछ महत्त्वपूर्ण नहीं है, न इसके निर्णय करनेके साधन ही उपलब्ध हैं । पठनक्रमके अनुसार परिकर्मके बाद सूत्र पढ़ाना उचित है । बादमें पूर्व या प्रथमानुयोग कोई भी पढ़ाया जासकता है । प्रथमानुयोगकी आवश्यकता धर्मके स्वरूपको स्पष्ट और व्यावहारिक रूपमें समझनेके लिये है । इसलिये कोई सूत्रके बादही प्रथमानुयोग पढ़ें तो कोई हानि नहीं है, अथवा कोई सूत्रके बाद पूर्व पढ़ें और पूर्वके बाद प्रथमानुयोग पढ़ें तो भी कोई हानि नहीं है । इसीलिये कहीं तीसरा नम्बर और कहीं चौथा नम्बर दिया गया है ।

अनुयोगका अर्थ है अनुकूल सम्बन्ध । हर एक सम्प्रदायका कथासाहित्य अपने सिद्धान्तके पोषण और प्रचारके लिये बनाया जाता है । कथा चाहे सत्य हो या कल्पित, उसका चित्रण इसी उद्देश्यको लेकर किया जाता है । जैनाचार्य इस बातको स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार करते हैं कि कथाएँ घटित भी हैं, और क-

ल्पित भी हैं । समयाङ्ग में एण्य धम्मकहाका परिचय देते हुए कहा है कि 'इन अध्ययनोंमें आयी हुई कथाएँ चरित (घटित=सत्य) भी हैं और कल्पित भी ।' इसलिये इन्हें इतिहास समझना भूल है । वास्तवमें ये अनुयोग हैं । ये धर्मशास्त्र हैं । अधिकांश कथाएँ कल्पित और अर्धकल्पित हैं । जैन कथासाहित्यमें या अन्य कथासाहित्यमें अगर इतिहासका बीज मिलता हो तो स्वतन्त्रतासे उसकी परीक्षा करके ग्रहण करना चाहिये; बाकी इन कथाओंको कथा ही समझना चाहिये, न कि इतिहास । इस बातके विस्तृत विवेचनके पहिले इसके भेदोंका वर्णन करना उचित है ।

दिगम्बर ग्रन्थोंमें प्रथमानुयोगके भेद नहीं किये गये हैं, किन्तु श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें इसके द्वा भेद किये गये हैं । मूल प्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोग । मूल प्रथमानुयोगमें तीर्थंकर और उनके सहयोगी परिवार का विस्तृत वर्णन है । और गण्डिकानुयोगमें एक सरीखे चरित्रवाले या अन्य किसी तरहसे समानता रखनेवाले लोगोंकी कथाएँ हैं । जैसे—जिसमें कुलकरो की कथा है वह कुलकर गण्डिका, जिसमें तीर्थंकरों की कथा है वह तीर्थंकरगण्डिका, इसीप्रकार चकि-

❁ ...एगूणवासं अज्जयणा ते समासओ दुविहा पण्ण ता । तं जहा—चरिता कप्पया य ।

† अणुयोगे दुविहे पण्णते, तं जहा मूल पदमाणुयोगे गण्डिमाणुयोगेय ।

वर्ति गण्डिका, दसार गण्डिका, बलदेवगण्डिका, बासुदेव गण्डिका, गणधर गण्डिका, भद्रबाहु गण्डिका, तपः कर्मगण्डिका, हरिवंशगण्डिका आदि ।

गन्ने आदिको एक गौँठसे दूसरी गौँठ तकके हिस्सेको गण्डिका^३ कहते हैं । 'पोर' या 'गँडेरी' भी इसके प्रचलित नाम हैं । गन्नेकी एक पोरमें रसकी कुछ समानता और दूसरी पोरसे कुछ विषमता होती है । इसीप्रकार एक एक गण्डिकाकी कथाओंमें किसी दृष्टिसे समानता पाई जाती है जो समानता दूसरी गण्डिकाकी कथाओंके साथ नहीं होती ।

ऊपरके भेद प्रभेद हमारे साम्हने कुछ प्रभ उपस्थित करते हैं जिससे हमारे कथासाहित्यपर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है ।

(क) मूलप्रथमानुयोगमें भी तीर्थंकर चरित्र है और गण्डिकानुयोगमें जो तीर्थंकरगण्डिका है उसमें भी तीर्थंकर चरित्र है, तब दोनोंमें क्या अन्तर है ?

(ख) मूलप्रथमानुयोग यह नाम किस अपेक्षासे है ? क्या गण्डिकानुयोग मूल नहीं है ? एक भेदके साथ हम 'मूल' विशेषण लगाते हैं, और दूसरेके साथ नहीं लगाते—इस भेदका क्या कारण है ?

(ग) भद्रबाहुगण्डिकाका काल क्या है ? क्या भगवान महावीरके समयमें भी यह गण्डिका होसकती है ? परन्तु उससमयतो भद्रबाहुका पताभी न था । यदि यह पीछेसे आईतो इसका यह अर्थ हुआ कि हमारा दृष्टिवाद अंगभी धीरे धीरे बढ़ता रहा है और भगवान महावीरके पीछे इन गण्डिकाओंकी रचना हुई ।

उपर्युक्त समस्याओंकी जब हम पूर्ति करने जाते हैं, तब हमें कथासाहित्यके विषयमें एक नया प्रकाश मिलता है । मूलप्रथमानुयोगमें जो तीर्थंकरचरित्र है वह भगवान महावीरका जीवनचरित्र है, और सत्य है, मौलिक है । इसीलिये उसे मूलप्रथमानु-

योग कहा है । महावीरके जीवनके साथ उनके शिष्यों का, भक्तराजाओंका, वर्णनभी आजाता है । यह वर्णन ही अन्य गण्डिकाओंके लिये मौलिक अवलम्बन बनता है । भगवान महावीरका जीवनचरित्रतो मूलप्रथमानुयोग कहलाया किन्तु उस जीवनके आधार पर जब अन्य तीर्थंकरोंकी कथाएँ बनाई गई तब वे तीर्थंकर गण्डिका कहलाई । इसीप्रकार उनके गणधरोंके चरित्रके आधार पर जो प्राचीन गणधरोंकी कल्पनाकी गई वह गणधरगण्डिका कहलाई । संक्षेपमें कहें तो मूलप्रथमानुयोग ऐतिहासिक दृष्टिसे बनाया गया था, और गण्डिकानुयोग उसका कल्पित, पल्लवित और गुणित रूप है । यही कारण है कि एक तीर्थंकरके जीवनचरित्रमें चौबीसका गुणा करनेसे चौबीसका जीवनचरित्र बन जाता है । यही बात अन्य चरित्रोंके बारेमें भी कही जासकती है । यह बात फिर दुहराई जाती है कि मूलप्रथमानुयोग मौलिक और गण्डिकानुयोग कल्पित है ।

'भद्रबाहु गण्डिका' इस नामसे पता चलता है कि जब तक दृष्टिवाद व्युत्पन्न नहीं हुआ तब तक उसमें कुछ न कुछ मिलता ही रहा । अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु थे इसलिये भद्रबाहु तकसे सम्बन्ध रखने वाले परिवर्तन आदि, अंग साहित्य में शामिल होते रहे हैं । इसप्रकार कथासाहित्य बढ़ताही रहा है और यह बढ़ना स्वाभाविक है ।

मालूम होता है कि म० महावीरके समयमें जैन कथासाहित्य बहुत थोड़ा था । दूसरे अंग पूर्वों के पदोंकी संख्या जब लाखों और करोड़ों तक है तब प्रथमानुयोगकी पदसंख्या सिर्फ पाँच हजार है । इससे कथासाहित्यकी सन्निप्रता अच्छांतरह मालूम होती है ।

मैं पहिले कह चुका हूँ कि दृष्टिवाद अंगसे बाकी अंग रचेगये हैं । इस प्रकार बाकी अंग दृष्टिवादके टुकड़े हैं । ऐसीहालतमें यह बात निःसंकोच कही जासकती है कि दृष्टिवादके इस प्रथमानुयोगमें से ही अन्यअंगोंका कथासाहित्य तैयार हुआ है । ऐसी हालतमें अंगोंका कथासाहित्य पाँचहजार पदोंसे भी

३ हृदवादीनां पूर्वापरपर्व परिच्छिन्ना मन्वभागा गण्डिका । गण्डिकेव गण्डिका एकार्थाधिकारा ग्रन्थपद्धतिरित्यर्थः । नन्दामूत्र टीका ५९ ।

थोड़ा होना चाहिये। परन्तु अंगोंका कथासाहित्य लाखों पदोंका है, यह बात उवासगदसा, अंतगद, अणु-त्तरोववाइयदसा, विपाकसूत्र आदिकी पदसंख्यासे मालूम होजाती है। इससे मालूम होता है कि दृष्टि-बादके प्रथमानुयोगको खूबही बढ़ाचढ़ाकर अन्य अंगोंका कथासाहित्य तैयार किया गया है। और अंगोंके नष्ट होजानेके बादभी कथासाहित्य बढ़ता रहा है यहाँ तक कि वह वीरनिर्वाणके दोहजारवर्ष बाद तक तैयार होता रहा है।

कथासाहित्यके रचनेमें और बढ़ानेमें कैसी कैसी सामग्री लीगई है, उसके हम चार भाग कर सकते हैं।

१-म० महावीर और उनके समकालीन तथा उनके पीछे होनेवाले अनेक व्यक्तियोंके चरित्र। मूलप्रथमानुयोगका वर्णनीय विषय यही है।

२-मूलप्रथमानुयोगके समान अनेक कल्पित चरित्र। जैसे चौबीस तीर्थंकर, बारह चक्रवर्ती, नव वासुदेव, नव प्रतिवासुदेव आदिके चरित्र। ये चरित्र गरुडकानुयोगमें आते हैं।

३-धर्मका महत्व बतलानेके लिये या अनुकरण करनेकी शिक्षा देनेके लिये अनेक कल्पित कहानियाँ। जैसे-णायधम्मकहामें रोहिणी आदिकी कथाएँ अथवा विपाकसूत्रकी कथाएँ।

४-लोकमें प्रचलित कथाओंको अथवा दूसरे सम्प्रदायकी कथाओंको अपनाकर उन्हें अपने ढाँचे में ढालकर परिवर्तित की गई कथाएँ। जैसे-रामायण, महाभारतकी कथाएँ पद्मपुराण, हरिवंश पुराण आदिमें परिवर्तित करके अपना लीगई हैं। विष्णु-कुमार मुनिकी कथाभी इसी तरहकी कथा है। अनेक ऐतिहासिक पात्रों के चरित्रभी परिवर्तित करके अपना लिये गये हैं।

इन चार श्रेणियोंमें से पहिली श्रेणीही ऐसी है जो कुछ ऐतिहासिक महत्व रखती है। बाकी तीन श्रेणियाँ ऐतिहासिक दृष्टिसे सत्यसे कोसों दूर हैं। हाँ, वे धार्मिक दृष्टिसे अवश्य सत्यके पास होसकती हैं। फिरभी, हमें यह भूल न जाना चाहिये कि हमारा

समस्त कथासाहित्य ऐतिहासिक दृष्टिसे नहीं लिखा गया है। उसकी जितनी उपयोगिता है वह धार्मिक दृष्टिसे ही है।

अपने कथासाहित्यका इस प्रकार श्रेणीविभाग एक श्रद्धालु भक्तके हृदयको अवश्य आघात पहुँचायेगा, क्योंकि श्रद्धालुहृदय हर एक छोटी से छोटी और अस्वाभाविक कथाको ऐतिहासिक दृष्टिसे सत्य, सर्वज्ञकथित समझता है। और खासकर एक सम्प्रदायभक्त व्यक्ति यह बात सुननेको तैयार नहीं होता कि हमारा कथासाहित्य दूसरोंके कथासाहित्यके आधारसे तैयार हुआ है।

परन्तु जैन कथासाहित्यके निरीक्षणसे साफ मालूम होता है कि इसका बहुभाग कल्पित, तथा दूसरोंकी कथाओंको लेकर तैयार हुआ है।

जैन पुराणोंमें 'पद्मचरिय' सबसे अधिक पुराना है। उसीके आधारपर संस्कृत पद्मपुराण बना है जो कि पद्मचरियके छायाके समान है। जैन संस्कृतपुराणोंमें यह सबसे पुराना है। इनके पढ़नेसे साफ मालूम होता है कि ये पुराण रामायण के आधारपर बनाये गये हैं और रामायणकी कथावस्तुको लेकर उसे जैनधर्मके अनुकूल वैज्ञानिक या प्राकृतिक रूप दिया गया है।

द्वितीय उद्देशमें राजाश्रेणिक विचार करते हैं—

॥ सुखंति लोयगत्थे रावणपमुहाय रक्खसा सखे ।
वपलोहियमंसई—भक्खणणणे कयाहारा । १०७ ।
किर रावणस्स भाया महाबलं नाम कुम्भयण्णोत्ति । छम्मासं विगयमआं सेजासु निरन्तरं सुयइ । १०८ ।
जइ विव गणसु अंगं पेल्लिजइ गरुथ पच्चय समेसु तेल्लघडेसु व कण्णा पूरिजन्ते सुयंतस्स । १०९ ।
पडु पडहत्तरसइ न सुणइ सां सम्मुह पि वजन्तं । नथ उट्ठेइ महप्पा सेजाप्प अणुण कालग्गि । ११० ।
अह उट्ठिओ विसंतो असण महाघोर परिगयसरीरो । पुरओ हवेज जो सो कुंजर महिसाहणो गिलइ । १११ ।
काऊण उदर भरणं सुग्माणुस कुंजराइ बटुणसु । पुणरवि सेजारूढो मयरडिओ सुयइ छम्मासं । ११२ ।
अछांप एव सुखइ जइ इंदो रावणेण संगामे । जिणिज्जण निबलबद्धो लंका तवरी समानीओ । ११३ ।

“लौकिक शास्त्रोंमें यह सुनते हैं कि रावण व-
शैरह राक्षस थे, और वे रक्त मांस, पीप वगैरहका
भोजन करते थे। रावणका भाई कुम्भकर्ण छः महीने
तक निरन्तर सोता था, भलेही हाथियोंमें उसका
मर्दन कराओ या तेलके घड़ोंसे उसके कान भर दो।
साम्हने वज्रते हुए बाजोंको भी वह नहीं सुनता था,
न छः महीनेके पहिले उसका सींद टूटती थी। उठ
करके भूयसे व्याकुल होकर साम्हने आये हुए हाथी
भैंसे आदिको निगल जाता था। इसप्रकार देव, म-
नुष्य, हाथी आदि को खाकर वह फिर छः महीनेके
लिये सो जाता था। और भी सुनते हैं कि रावणने
इन्द्रको बेड़ियोंसे जकड़ा था और लंका नगरीमें ले
आया था। परन्तु जो इन्द्र जम्बूद्वीपको भी उठा
सकता है, उस इन्द्रको इस तीनलोकमें कौन जीत
सकता है, जिसके पास ऐरावत सरीखा गजेंद्र
है, कर्मा क्यर्थ न जाने वाला जिसका वज्र है, जिसके
चिन्तनमात्रमें दूमरा भस्म हो सकता है ? यह तो
ऐसीही बात है जैसे कोई कहे कि—मृगने शेरको
मार डाला, कुत्तेने हाथीको परास्त कर दिया ! कवियों
ने यह सब श्रौंथी रामायण रच दी है। यह सब
मिथ्या है, युक्तिसे विरुद्ध है। परिहृत लोक कभी
इस पर विश्वास नहीं करते।”

दूसरे दिन राजाने गौतम गणधरमें पूछा *—

को जिणिऊण समसथा इदं सुगुणुं वितेलांके । जो सागर
पेरन्ते जम्बुद्वीवं समुद्ररुदः । ११४ । प्रावणो गह्वरो जम्बस्य
वज्रं अमोहपहरन्त्यं । तस्मै किर चित्तिण्णवि अत्रो वि भवेज्ज
मसिरासी । ११५ । अहिंसे मथेण निहंओ साणेण य कुंजरो
जहा भस्सो तह विवरीय पयसं कहेहि रामायणं रहसं ।
११६ । अल्लियं पित्तं सव्वमेयं उपायं विरुद्धं पच्चय गुणेहि ।
मयसहन्ति पुत्तिस्स इदं वि जे पण्डिया लोए । ११७ ।
* पञ्चमचरियं महायस अयं इच्छस्मि परिफुडं सोउं ।
उप्पाइया पण्णो कण्ठवचाइहि विवरीया । ३-८ । जह
रावणो महायस निसापरो सुर वत्तं अइविरिओ । कह
सो परिहूओ खिण वाणर तिगियेहि रणमउंसे । ९ । रामेण
कण्ठयेहो खरेण भिओ मओ अरण्णस्मि । सुगोवसुतारत्थं
छिहेण विवाहओ बाळी । १० । गन्तुं देवविलयं सुर वह

“हे महाशय ! कुशाग्रबादियोंने बहुत उन्दी बातें
फैला रखी हैं; मैं उनको साफ सुनना चाहता हूँ ।
हे महाशय ! यदि रावण राक्षस था और इन्द्रके स-
मान शक्तिशाली था तो वानर पशुओंने उसे युद्धमें
कैसे जीत लिया ? रामने सोनेका मृग जंगलमें मार
डाला, सुर्पावकी सुताराकेलिये छिपकर बालीको मारा !
स्वर्गमें जाकर युद्धमें देवेन्द्रको जीतकर उसे बेड़ियों
से जकड़कर कैदखानेमें रक्खा ! सच पुरुषार्थ और
शास्त्रोंमें कुशल कुम्भकर्ण छः महीने सोता था ! ब-
न्दरोंने समुद्रमें पुल कैसे बाँधा ? भगवन् ! कृपाकर
असली बात बताइये जो युक्तियुक्त हो । ज्ञानरूपी
प्रकाशसे मेरे संदेहरूपी अन्धकारको नष्ट कीजिये !”

तब गणधरने कहा—“रावण राक्षस ! नहीं था,
न वह मांस खाता था । ये सब बातें मिथ्या हैं, जो
कि मूर्ख कुक्कव कहते हैं।”

ठीक ऐसाही वर्णन रविपेण कृत पद्मपुराणमें है
जिसके श्लोक पञ्चमचरियकी छाया कहे जा सकते हैं।

दोनों ग्रंथोंके इस कथनसे यह बात साफ मालूम
होती है कि जब यह कथा जैनशास्त्रोंमें आई होगी
उसके पहिले अन्य लोगोंमें वह रामकथा प्रचलित
थी जो कि आजकल रामायणमें पाई जाती है। परन्तु
जैनाचार्योंको वह कथा युक्तियुक्त नहीं मालूम हुई
और अस्वाभाविक अविश्वसनीय मालूम हुई, इस-
लिये उनने यह कथा बदलकर जैन सौचमें ढली
हुई रामकथा बनाई।

जिणिऊण समरमउंस्मि दड कटिण निलय बद्धो पवेनिओ
चार गेहस्मि । ११ । सत्त्वथ सत्थकुमलो छाम्भामं सुगह
कुम्भकण्णोवि कह वाणरेहि यद्धो सेउच्चिय सावर वरस्मि ।
१२ । भयवं कुण्ड पसायं कहेह तद्धथ हेउसंजुतुं । सं-
देहअंधगारं नाणुजोप्पण नामेह । १३ ।

। नय रक्खसो त्ति भण्णइ दसाण्णो णेय आमिसाहारां ।
अल्लियं त्ति सव्वमेयं भण्णति जं कुक्कहणो मूढा । ३-११ ।

* विस्वाभगसे पद्मपुराणके श्लोक उद्धृत नहीं किये
जाते। विशेष जिज्ञासुओंको द्वितीय पर्वके २३०वें श्लोकसे
२४८ तक, और तृतीय पर्वके १७वें श्लोकसे २७वें तक
देखना चाहिये।

ज्यों ज्यों मनुष्यका विकास होता जाता है त्यों त्यों कथासाहित्यका भी होता जाता है। आजका युग भूत, पिशाच आदिकी अलौकिक घटनाओंपर विश्वास नहीं करता, इसलिये आजकल ऐसी कहानियाँ भी नहीं लिखी जाती। कथाएँ लोकरुचि और लोक विश्वासके अनुसार लिखी जाती हैं। वैज्ञानिक युगके समान कथाएँ भी वैज्ञानिक होती जाती हैं।

प्रकृतिके रहस्यका ज्ञान, विज्ञान है। साधारण मनुष्य जिन घटनाओंको अद्भुत समझता है, वैज्ञानिक उसके कारका कारण सम्बन्धका पता लगाकर उसे एक नियमके अन्तर्गत सिद्ध करता है। यही नियमज्ञान, विज्ञान है। इसी विज्ञानके सहारे कथाओंका भी विकास हुआ है।

एक युग वह था जब लोग अपने पूर्वजों को देव दैत्योंके समान महान समझते थे। उनमें अनेक अद्भुत शक्तियाँ मानते थे और व्यक्ति विशेषको ऐसा अद्भुत चित्रित करते थे जिसेकि विचारशक्ति सहन नहीं कर सकती। उस युगका मनुष्य हाथियोंको खाजा था, नाकड़ी श्वामसे पहाड़ोंको उड़ा देता था, उसके दम दम मुख और सैकड़ों हाथ तक होते थे। यह बिलकुल अवेज्ञानिक युग था।

दूसरे युगमें हम कुछ विज्ञानके दर्शन पाते हैं। इस युगमें अनेक विचित्र घटनाएँ असम्भव कहकर दूर कर दी जाती हैं। कुछ सुसंस्कृत कर दी जाती हैं, कुछ एक नियमके आधीन कर दी जाती हैं। जैसे कुम्भकर्ण हाथियोंको खाजा था, छः महीने तक सोता था, ये बातें असम्भव कहकर उड़ा दी गई हैं। हनुमान वगैरह बंदर थे, यह यह ठीक नहीं; वे वानरवंशीराजा थे, उनकी ध्वजामें वानरका चिन्ह था, राजसभा मनुष्योंके एक वंशका नाम था, ऋत आदिभी ध्वजाचिन्होंके कारण कहलाते थे। रावण के दस सिर नहीं थे, किन्तु वह एक हार पहिनता था जिसमें उसके सिरका प्रतिचिम्ब पड़ता था—इससे वह दशमुख कहलाने लगा। यह सब घटनाओंका सुसंस्कार था। राजस लोग विशालकाय थे, यह ठीक

है परन्तु अकेले राजसही विशालकाय न थे, किन्तु उस युगके सब मनुष्य विशालकाय थे; राम और सीताभी विशालकाय थे। अन्यथा छोटीसी सीता को रावण क्यों चुराता? सीताका शरीर इतना बड़ा अवश्य होना चाहिये जिससे रावण पत्नी बनानेके लिये चुरासके। इस प्रकार कुछ घटनाएँ नियमाधीन कर दी गईं। जैनियोंमें जो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालकी कल्पनाकी गई है उसका मूल, कथासाहित्यके इसी वैज्ञानिक सुधारमें है। प्रथम युगमें मनुष्य और देव बहुत पास पास हैं। इनमें परस्पर सम्बन्ध होता है, एक दूसरे पर विजयभी प्राप्त करते हैं। द्वितीय युगमें देवोंका स्थान तो वैसाही अद्भुत बनारहता है, परन्तु मनुष्योंका स्थान छोटा होजाता है। बिशाल मनुष्योंमें देवोंके समान कुछ अद्भुतताएँ रह जाती हैं, परन्तु देवोंसे बहुत कम। शरीर आदिमें सब मनुष्य प्रायः समान होते हैं। बलवान् होनेसे कोई मनुष्य पहाड़ जैसा नहीं माना जाता।

तीसरे युगमें मनुष्य तो बिलकुल मनुष्य होजाता है, परन्तु प्रेमवश, भक्तिवश, कृपावश देव उसे सहायता पहुँचाते हैं।

चौथे युगमें देवोंका सम्बन्ध दूट जाता है। प्रकृतिके साधारण नियमानुसार सब कार्य होने लगते हैं। यह आधुनिक युग है।

कथासाहित्यके इन चार युगोंमें जैन पुराणोंका युग दूसरा है। उनमें प्रथम युगकी कथाएँभी दूसरे युगके अनुरूप चित्रितकी गई हैं। यह कोई इतिहास नहीं है, किन्तु प्रथम युगकी कथाओंका अर्धवैज्ञानिक संस्करण है। यही कारण है कि प्रथम युगकी कथाओंमें द्वितीय युगकी कथाएँ कुछ विस्मयनीय मालूम होती हैं।

द्वितीय युगके संस्करणमें जैनियोंने कथाको जो जैमीरूप दिया है, उसमें कथाको रूपान्तरित तो कियाही है—जैसे, कैलाश उठानेकी घटना जो कि शिवके साथ सम्बन्ध रखती है उसे एक जैनमुनिके साथ लगा दिया है, अग्नि साथही निष्कर्ष निष्कर्ष

लते समय और भी अधिक कमाल किया है। घटनाको उ्योंकी त्यों रखकरकेभी निष्कर्ष निकालनेमें जमीन आसमानका अंतर आगया है। रामायणके अनुसार रावण अधर्मी था, क्योंकि वह यज्ञोंका नाश करता था, जबकि जैनपुराणोंके अनुसार रावण धर्मात्मा था क्योंकि वह यज्ञोंका नाश करता था। वैदिक विद्वान और जैन विद्वानोंके इस दृष्टिभेदने राजसवंशको महान गौरव दे दिया है। रावणतो परस्त्रीहरणके पापसे मारा गया और नरक गया; किन्तु कुम्भकर्ण इन्द्रजित आदि युद्धमें पकड़े गये और जैनदीक्षा लेकर मोक्ष गये। अहिंसाका अधिक महत्त्व होनेसे जैनपुराणोंके युद्धमें खून कम बहाया जाता है। लड़ाई का अन्त क्रैद करनेसे, सुलहसे, या कामदेव के बीचमें आजानेमें हो जाता है। (जैसाकि हनुमान और लंकासुन्दरीके युद्धमें होता है)। मतलब यह कि जैन विद्वानोंने प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रचलित कथाओंका जैनसंस्करण कर डाला है, जिससे वे जैनश्रोताओंके लिये हितकर उपदेश देनेवाली हो गई हैं।

प्राचीन कथाओंको अपनाकर जैनरूप देनेसे कभी कभी बड़ी हास्यास्पद घटना हो गई है। एकही वैदिक कथा जब दो जुदे जुदे जैन विद्वानोंके हाथमें पड़ी है, तब उसका संस्कार बिलकुल जुदा हो गया है। उदाहरणार्थ इसी रामकथाको देखिये। पद्मचरिय में रामायणके कथानकपर जिस प्रकार जैनीरूप चढ़ाया गया है, उत्तरपुराणमें उससे बिलकुल जुदे ढंगपर चढ़ाया है। रामायण और पद्मचरितकी कथाता प्रसिद्धही है, यहाँ उत्तरपुराणकी कथामें पद्मचरित्रकी कथासे क्या विशेषता और भिन्नता है यही बात बताई जाती है।

“दशरथ बनारसके राजाथे, राम लक्ष्मणका जन्म वहीं हुआथा। भरत, शत्रुघ्नका जन्म अयोध्यामें ही हुआथा। राम, लक्ष्मण बनारसमें ही रहतेथे। जनकको यज्ञ करनाथा इसलिये मन्त्रीकी सलाहसे उनने रामके साथ सीताकी शादी करदी,

जिससे यज्ञमें उनसे मदद मिले। धनुष चढ़ाने आदिकी घटना नहीं है। सीता रावणकी पुत्रीथी, ज्योतिर्विदोंने रावणके जीवनके लिये खतरनाक बताया इसलिये पिताराममें रखकर वह जनकके राज्य में छोड़दी गई। जनकने उसे पुत्री समान पाला। रामको बनवास नहीं दिया गया। कलहप्रिय नारदने रावणसे सीताके सौन्दर्यकी प्रशंसाकी। रावणने सूर्यनखाको भेजा। उसने वृद्धाका रूप बनाकर अच्छी तरह दूतीकर्म किया किन्तु असफल रही। तब रावण मारीचको साथ लेकर सीताहरणके लिये आया। राम सीताके साथ चित्रकूटमें वनक्रीड़ाके लिये आयेथे। मारीच हरिण बना। रामने उसका पीछा किया। इधर रावणने रामका रूप बनाकर सीता को हर लिया। उधर अयोध्यामें दशरथको स्वप्न आयाकि राहु रोहिणीको चुरा ले गया है। इससे उनने अनुमान कियाकि रावण सीताको चुरा ले गया है। रामचन्द्रको पता नहीं था कि सीताको कौन ले गया, परन्तु दशरथने अयोध्यासे खबर भेजी। रावण ऊपर चढ़ाई करनेका उपाय सोचा जाने लगा। (पद्मपुराणके अनुसार बनवास होनेके समय दशरथने जैनदीक्षा लेलीथी) इसी समय सुग्रीव और हनुमान आये। सुग्रीव बोला—बालिने मुझे निकाल दिया है (पद्मपुराणके अनुसार बालि का रावणसे विरोध हुआथा; उसने सुग्रीवको राज्य देकर दीक्षा लेलीथी। रावणको उनने कैलाशके नीचे दबाकर रुला दियाथा जिससे वह रावण कहलाया)। एक मुनिने कहा है कि आपसे मेरा काम चलेगा इसलिये आपके पास आया हूँ। रामने आश्वसन दिया और हनुमानको दूत बनाकर लंका भेजा। सीताको देखकर मन्दोदरीके मनमें सन्तान वात्सल्य जाग्रत हुआ, उसके स्तनोसे दूध भरने लगा (जबकि पद्मपुराणमें मन्दोदरी, सीताको रावणकी पत्नी बननेके लिये समझती है)। हनुमान समाचार लेकर लौटा। हनुमान फिर दूत बनाकर भेजा गया। इसी समय

बालिने संदेश भेजा कि सुग्रीव और हनुमानका आप त्याग कर दीजिये और मुझे दूत बनाइये । परन्तु अंगदने सलाह दी कि पहिले बालि का ही नाश करना चाहिये, नहीं तो पीछे यह विपक्षमें मिल जायगा । रामने वहाना निकालकर बालिसे युद्ध ठान दिया । लक्ष्मणके हाथसे बालि मारा गया । (पद्मपुराणके अनुसार बालि केवलज्ञानी हुएथे । उनके आगे भक्ति-पूर्ण नृत्य करनेसे रावणपर नागेन्द्र प्रसन्न हुआ था और शक्ति दी थी, जो शक्ति पीछे लक्ष्मणको मारी गई) । रावणको शीघ्रही युद्धमें बुलानेके लिये हनुमानने वन जलाया, राक्षसों को मारा । राक्षसियों मनुष्योंकी खोपड़ियाँ पहिनेथीं और खून पीतीथीं । (पद्मपुराणके अनुसार राक्षसवंश परमधर्मात्मा जैनवंश था) । युद्धमें लक्ष्मणको शक्ति नहीं लगी । रावणको जीतकर अयोध्याका राज्य भरतको दिया गया । राम बनारसमें रहे (पद्मपुराणके अनुसार राम अयोध्यामें रहे, भरतने तुरन्त दीक्षा लेली) लवकुश वगैरहका जिक्रभी उत्तर पुराणमें नहीं है । लक्ष्मणकी अचानक मृत्यु नहीं हुई, किन्तु रोगसे मरे । रामचन्द्रने तुरन्त संस्कार कर दिया, पद्मपुराणके अनुसार छ. महीनेतक पागलके समान नहीं घूमते रहे । ”

दो जैनाचार्य एकही कथाको कितने विचित्र ढंगसे चित्रित करते हैं इसका यह अच्छा से अच्छा नमूना है । इससे हमारे कथासाहित्यका रहस्योद्घाटन होजाता है । जो लोग यह समझते हैं कि हमारे आचार्य भगवान महावीरके कथनको ही ज्योंका त्यों लिखते हैं, वे नयी कल्पना नहीं करते, उनको उपर्युक्त कथा पर विचार करना चाहिये । और जब ‘आचार्य नयी कल्पना करते हैं’ यह सिद्ध होजाय तब आचार्योंकी प्रत्येक बातको भगवान महावीरकी वाणी न समझना चाहिये ।

उत्तर पुराणकी कथापर बौद्धरामायणका प्रभाव स्पष्टही मालूम होता है । हिन्दू और जैनमंत्रोंमें अयो-

ध्याको जितना महत्व प्राप्त है उतना महत्व बौद्धसाहित्य में बनारसको प्राप्त है । इसलिये बौद्धसाहित्यमें रामायणका स्थानभी बनारस है । उत्तरपुराणकारने वैदिक रामायणकी अपेक्षा बौद्ध रामायणको अधिक अपनाया है । कथा-साहित्यके इस भेदसे हम दो में से किसीभी आचार्यको दोष नहीं दे सकते । इसमें उन आचार्योंका दोष नहीं किन्तु उन लोगोंका दोष है जो प्रथमानुयोगको इतिहास समझते हैं । आचार्योंने धर्मशिक्षाके लिये काव्य रचनाकी । उनकी रचनाको कोई इतिहास समझकर बैठ जाय या धोखा खायतो बेचारा आचार्य क्या करे ? कवितो काव्यका विधाता होता है, उसे मनमानी सृष्टि करनेका अधिकार है । जो उसके इस अधिकारको नहीं समझते और ठोक पीटकर उसे इतिहासनिर्माताकी कठोर कुर्सीपर बिठलाते हैं, वे कविसे कुछ काम नहीं ले सकते; बे अच्छी तरह धोखा खाने हैं ।

ये कवि कथाकार इतिहासकी कितनी अवहेलना करते हैं, इसपर अगर विस्तारसे लिखा जाय तो एक पोथा बनजाय । सब सम्प्रदायोंके कथा साहित्यकी अगर आलोचना कीजाय तो यह कार्यभी एक समर्थ विद्वानकी आजीवन तपस्या माँगता है । यहाँ न तो इतना समय है, न इतना स्थान । यहाँ तो सिर्फ दिशानिर्देश किया गया है । स्पष्टताके लिये एक उदाहरण और दिया जाता है ।

आराधनाकथाकोषमें ७३ वीं कथा चाणिक्यकी है । चाणिक्य ब्राह्मण था, उसने नन्दका नाश किया था, इसके लिये नन्दके द्वेपी मन्त्रीने उसे निमन्त्रित कर भोजमें अपमानित किया था, आदि कथा प्रसिद्ध है । आराधना कथाकोषमें चाणिक्यका चित्रण इसी तरह है जिससे मालूम होता है कि यह वही प्रसिद्ध चाणिक्य है, न कि कोई दूसरा चाणिक्य ।

कथाकोषमें यह कहानी ज्योंकी त्यों है, परन्तु पीछेसे चाणिक्य महाशय जैनमुनि होगये हैं, उनके पाँचसौ शिष्य हुए हैं, उनके ऊपर चाणिक्यके एक शत्रु (सुबन्धु) ने उपसर्ग किया है अर्थात् चाणि-

क्यके साथ उस मुनिमंथको जलाहाला है। तब सब के सब मुनि आठकर्मोंको नाश कर मुक्त * हुए हैं।

कवि महाशय आखिर कवि हैं, वे इतिहासकी जरा भी पथाह नहीं करते। वे इस बातको भूल जाते हैं कि जम्बूस्वामीके बाद किमी भी व्यक्तिका यहाँ केवलज्ञान नहीं हुआ और चाणक्यका समय जम्बूस्वामीके सौ वर्ष बाद है, तब ये ५०० मुक्तिगामी कहाँसे आगये ? महावीरके पीछे सिर्फ तीन ही केवर्त्ता हुए हैं, सो भी ६० वर्षके भीतर फिर करीब पौने दो सौ वर्ष बाद इकदम इतने केवलियोंका वर्णन करना कविकल्पना नहीं तो क्या है ?

यह तो एक नमूना है परन्तु हमारा कथा साहित्य, इतनाही नहीं किन्तु सभी सम्प्रदायोंका कथा साहित्य, ऐसी घटनाओंसे भरा पड़ा है।

बात यह है कि लेखकका कोई लक्ष्य होता है। कथा तो उसका सहारा मात्र है। जब लेखक अपने धर्मको सार्वधर्म सिद्ध करना चाहता है, तब वह सभी धर्मोंके पात्रोंको अपने धर्ममें चित्रित करता है। जब वह अपने धर्म और सम्प्रदायको प्राचीन सिद्ध करना चाहता है, तब वह प्रायः सभी अन्य सम्प्रदायोंके संस्थापकों और सञ्चालकोंको आधुनिक और अपने धर्मसे भ्रष्ट चित्रित करता है। अगर वह शूद्रोंको समानाधिकार देना चाहता है तब वह ऐसी कथाएँ बनाता है जिनमें शूद्रोंने तप किया है, धर्मका पालन किया है, स्वर्ग मोक्ष पाया है। कविका यह आशयही कथाका प्राण होता है। जो लोग कथाको इतिहास मानते हैं, वे कविके आशयकी अवहेलना करते हैं और सत्यसे वंचित रहते हैं। यह याद रखना चाहिये कि इतिहास आदर्श नहीं होता, किन्तु कथा आदर्शका प्रदर्शन करनेके लिये

बनाई जाती है। इसी क्षेत्रमें उसकी उपयोगिता है और इसी दृष्टिसे वह सत्य या असत्य हांती है।

मेरे इस वक्तव्यका समर्थन भावदेव कृत पार्श्वनाथ चरितके निम्नलिखित वक्तव्य से भी होता है।

“उदाहरण दो तरहके हैं, चरित और कल्पित। जिम् प्रकार भानके लिये ईधनकी आवश्यकता है उसी प्रकार अर्थकी सिद्धिके लिये अर्थान दृष्टिके समझानेके लिये ये उदाहरण हैं। अथवा काल अनादि है, जीवोंके कर्म भी विचित्र हैं, इसलिये ऐसी कौनसी घटना है जो इस संसारमें संभव न हो।”

ऊपरके वक्तव्यसे कथानकाका ऐतिहासिक मूल्य अच्छी तरहसे समझा जासकता है।

समन्तभद्रसूरिने भी प्रथमानुयोगको अर्थाख्यान। कहा है। अर्थाख्यान अर्थात् अर्थका आख्यान। इससे भी मालूम होता है कि प्रथमानुयोग धर्मके अर्थका व्याख्यान है न कि इतिहास।

धर्मकथाओंमें जो थोड़ी बहुत ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। उसको निकालनेके लिये कठोर परीक्षा की आवश्यकता है। सुवर्णमें अगर थोड़ाभी मैल हो तो उसे धधकते अंगारमें डालनेकी जरूरत होती है। कपड़ेमें अगर थोड़ासा भी मैल हो तो उसे पछाड़ पछाड़ कर ठिकाने लाना पड़ता है। ऐसी हालतमें भोलें आदमी तो सुनार और धोबीको निर्दय ही कहेंगे, परन्तु जानकार उन्हें चतुर तथा विवेकी कहेंगे।

जब शास्त्रोंकी आलोचना की जाती है तब भी इसी तरह विवेकपूर्ण कठोरतासे कामलेना पड़ता है।

* चरितं कल्पितं अपि द्विजोदाहरणं मतम्।

परास्मिन् साधनामार्थस्यैव न स्य यथेन्द्रनम्। १७।

अथवोक्तम्—

अनादि निधने काले जीवानाम् चित्रकर्मणाम्।

संज्ञान हि तज्जास्ति ससारे यत्न सम्भवेत्। १८।

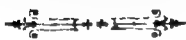
† प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं।

बोधिसत्ताधिनिर्वाणं बोधति बोधः समीचीनः ॥

। ४३। रत्नकरण्ड०।

* पापी सुबन्धु नामा च मन्त्री मिथ्यात्ववृषितः।
सर्मापे तन्मुनिग्राणां काशीपाणि कुभीर्ददौ। ७३। ४१।
तदा ते मुनयोधर्माः शुद्धिजानेन संस्थिताः। हत्वा कर्मा-
णि विशेषं प्राप्ताः सिद्धिं जगद्धिता। ७३। ४२।

भाले भाई उस समालोचकको कृतघ्न, निर्दय, धर्मभ्रष्ट आदि समझते हैं, परन्तु जानकार उसके मूल्यको जानते हैं, और जानते हैं कि सत्यकी प्राप्ति के लिये ऐसा करना अनिवार्य है। कथासाहित्यकी परीक्षा किस ढंगसे करना चाहिये, और उसके ऐतिहासिक सत्यामत्यको कैसे समझना चाहिये, इस विषयकी कुछ सूचनाएँ यहाँ उदाहरणपूर्वक लिखी जाती हैं।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ ।

जर्मनीमें आर्य-अनार्यका प्रश्न ।

जबसे हेर हिटलरकी जर्मनीमें तूती बोलने लगी है तबसे वहाँ पर एक न एक गुल मिलताही रहना है। राजनीतिमें मने टुप समाचार इतने विरोधी प्राप्त होते हैं कि उनकी असलियतका पता लगाना अशक्य हो जाता है। परन्तु उनकी बात निश्चित है कि जर्मनीमें हेर हिटलरका खूब आतंक छाया है और दमनचक्र खूब जोरसे चल रहा है। यहूदियोंको वहाँसे भागना पड़ा है, उनका धन ज़ब्त कर लिया गया है, यहाँ तक कि विश्वविख्यात वैज्ञानिक आइन्स्टाइन — जो कि किसी भी देशकी शोभा कहे जा सकने हैं — वहाँ से निर्वासित हो गये हैं। और पिछला समाचार यह है कि उनकी जितनी सम्पत्ति जर्मनीमें थी, वह सब ज़ब्त कर ली गई है, चैकमे जो उनके रुपये जमा थे वे भी ज़ब्त हो गये हैं। हेर हिटलरका यह ताण्डव मौलिक अन्याय है, अथवा अन्यायकी प्रतिक्रियामें किया गया अन्याय है या अन्यायका दूर करनेके लिये किया गया न्याय है इस बातका ठीक ठीक निर्णय अभी नहीं हो सकता। इसका निर्णय करनेके लिये समय चाहिये, वर्तमान को भुन बनना चाहिये।

इन्हीं हिटलर महाशयकी कृपासे एक बिल यह भी पास हुआ है कि जर्मनीका कोई व्यक्ति हब्सी आदि किसी विजातीय व्यक्तिसे शादी न कर सकेगा। वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि किसी राष्ट्रका एक समुदाय एकही खून मासका एक समुदाय है, और जातिसंकरता राष्ट्रोंके विनाशका कारण है।

यद्यपि मनुष्य अभी उदारताके क्षेत्रमें आगे बढ़ रहा है परन्तु उसमें जो क्षुद्रता है वह सर्वथा नष्ट नहीं हुई है। वह नये नये वेगमें मनुष्यको सता रहा है। कभी मनुष्य जातिके नाम पर लड़ना था कभी कुलके नामपर, कभी धर्मके नामपर और आज राष्ट्रके नामपर लड़ रहा है। पिछला महायुद्ध राष्ट्रीयताका नम्र ताण्डव था जिसने मनुष्यताके ऊपर खुरी पर खुरी चलाई थी।

राष्ट्रीयताको उल्लंघनकर मनुष्यताकी प्राप्ति होता है। जिनमें अभी राष्ट्रीयताकी भा प्राप्ति नहीं की, वह अगर इकट्ठे मनुष्यताकी प्राप्ति करने लगे तो कठिन है। दलित या पराजित राष्ट्र अगर राष्ट्रीयताकी उपेक्षा करें तो वे मनुष्यताको पानेमें प्रायः असफल रहते हैं। जर्मनी अभी पराजित राष्ट्र है। यूरोपके राष्ट्रोंको एक तो थोड़ी राष्ट्रीयताका भूत सवार है, फिर जर्मनीको तो इससमय आशयकता है। तब फिर क्या बढ़ना ? ऐसी अवस्थामें वहाँ किसी एक हिटलरका आना अनिवार्य है।

हिटलर महाशय अनार्यवाहनिबंधक बिलको जो कानूनका रूप देना चाहते हैं, उसका कारण है जर्मनीका संघटन। जर्मन प्रजामें दूसरी प्रजाके लोग अगर मिल-जायें तो जर्मनीमें गृह कलह मच जायगा, घरका भेदी लंका दाय वाला कहावत चरितार्थ होने लगेगी, इसलिये वे जर्मनेतर रक्तको जर्मन रक्तसे भिन्न रखना चाहते हैं और यहूदों आदिको निर्वासित कर देना चाहते हैं। वे इस विषयमें वहाँ तक सफल होंगे यह प्रश्न ही दूसरा है, परन्तु इसने हिटलरकी मशाल मालूम हो जाता है।

जर्मनके इस दिलका पड़कर स्थितिपालक भाई भारतवर्षकी जातिपौति प्रथाका समर्थन कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि एक दिन यूरोपके लोग भारत मरीखी छांटो छांटो जातियों कोनालेगें तब भारतके मुन्हाक वर्तमान जातिपौतिके पोषक हो जायेंगे क्योंकि उनकी श्रद्धा का पुत्रनुमा पक्षी व्यवस्थाकी दिशाको देखकर फौरन से पंखें बदल जाया करता है।

स्थितिपालक भाई स्वयंसे मूखाने स्वयंसे इसलिये वे और भी कोई कल्पना करें तो हाँस नहीं है, परन्तु उनको पीछेसे एकदम निराश न होना पड़े इसलिये अभीसे मैं कुछ सूचनाएँ कर देना चाहता हूँ।

१—हेर हिटलरका दल आज कुछभी कहे, परन्तु आज दुनियाँका एक भी देश ऐसा नहीं है, जहाँकी प्रजा

जातिसंकर न हो। इतनाही नहीं किन्तु, जातिसंकर होनेसे ही वह जैनसे जीवित रह सकी है। भारतमें जो जातियाँ आईं, वे यहाँ के निवासियोंसे संकर होती गईं। यहाँ तक कि पिछले समय तक शक, हूण आदि जातियोंको भारतीयोंने पचाया है। जबनक आर्योंने इन्हें नहीं पचाया तब तक इतने इतने शीघ्र अत्याचार किये जिनको सुनकर आजभी गंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ये संकर हुई तभी शांति हुई। संकरनाके अभावका कष्ट हम आज बहुत कुछ भोग रहे हैं। यद्यपि मुसलमान हिन्दुओंको पचा रहे हैं परन्तु हिन्दू, मुसलमानोंको नहीं पचा पाये हैं। संकरताकी हम कमाँसे आज जो हिन्दू मुसलमानोंकी समस्या जटिलतम होगई है उसका अनुभव हम आज अच्छी तरह कर रहे हैं। जिस जर्मन प्रजाके बारेमें यह चर्चा है वह जर्मन प्रजा सैकड़ों हजारों वर्षसे संकर है। जब जर्मन लोगोंने पूर्वी और दक्षिणी यूरोपके भाग खाली कर दिये तब स्लाव नामक एक जाति वहाँ बस गई। इन स्लावोंको अनेक जातियोंने अपनेमें मिला लिया, और इनके बहुभाग को जर्मनोंने हज़म किया। लिथुनियन और प्रशियन जातियाँ भी इन्हींकी सन्तान हैं जो आज पूर्ण जर्मन समझी जाती हैं। जातिसंकरता की जो बात जर्मनोंके विषयमें कही गई है, वही बात यूरोपके ही नहीं किन्तु पृथ्वीके हर एक देशके विषयमें सत्य है। आज किसी आवश्यकतावश हिटलर महाशय भलेही जातिसंकरताको कांसते हों, परन्तु यह परम-सत्य है कि जातिसंकरताने राष्ट्रोंके क्षुब्ध वातावरणको शान्त बनाया है, एक दूसरेके गले पर गिरने वाली तलवारोंको ग्यानके भीतर रखवाया है और क्रोधसे काँपते हुए हृदयोंका प्रेमालिङ्गन कराया है।

२—स्थितिपालक बन्धुओंको यह भ्रम निकाल फेंकना चाहिये कि सुधारक पश्चिमकी नकल करना चाहते हैं। सामाजिक दृष्टिसे यूरोपके पास अगर कुछ अच्छा माल है तो सुधारकोंको वहाँमें लानेकी कुछ ज़रूरत नहीं है। भारतके इतिहासमें, खासकर जैन और बौद्ध संस्कृतिके इतिहासमें, वह माल इतना अधिक है कि सुधारकोंको यूरोपसे उधार लेनेकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं है; तथा क्रान्तिकारी सुधारकोंको किसीकी नकल कैसे पसन्द आ सकती है ?

३—राजनैतिक क्षेत्रमें जर्मनीका जो स्थान होगया

है, उसको ऊपर उठानेके लिये जर्मनीमें जो भावश्यकता उत्पन्न हुई हैं उसे देखते हुए हिटलर महाशयके ताण्डव को किसी प्रकार क्षन्तस्व समझा जासकता है, अथवा उसका एक पहलू लाभप्रद तो ज़रूर है—भलेही भविष्यमें उसका परिणाम वर्तमान लाभकी अपेक्षा अधिक हानि-प्रद हो। परन्तु भारतमें जो टुकड़ियाँ जातिके नामसे प्रचलित हैं वे दूरभूतमें कैसी थीं, यह तो नहीं कहा जा सकता किन्तु निकटभूतमें और भविष्यमें हानिप्रद ही थीं और होंगी; तथा वर्तमानमें इनकी कुछ भी उपयोगिता नहीं है किन्तु हानियाँ अनन्त हैं।

जर्मन एक जाति है और जर्मन एक राष्ट्र है, इसलिये राष्ट्रीयताकी रक्षाके लिये जातीयताकी रक्षा उचित कही जासकती है। यह सोलह आने राजनैतिक समस्या है। यह धर्माधर्मका प्रश्न नहीं है। परन्तु आज क्या खण्डेल-वाल राष्ट्र है, जिसे सभ्यवाल राष्ट्र, परिवार राष्ट्रमें अपनी रक्षा करना है, उनसे भिड़ना और उन्हें हटाकर अपना व्यक्तित्व ऊँचा बनाना है ? आज राष्ट्रोंके स्वार्थ जुड़े जुड़े हैं और वे परस्पर भिड़ते हैं; परन्तु क्या खण्डेलवाल, अ-प्रवाल आदिके भी स्वार्थ जुड़े जुड़े हैं और क्या वे परस्पर में घर्षण कर रहे हैं ? जैसे आज भारत राष्ट्र मैरुद्धों नहीं किन्तु हजारों जातियोंमें बँटा हुआ है, उसीप्रकार जर्मनी राष्ट्रभी हजारों जातियोंमें बँटा जाय तो क्या वह संगठित राष्ट्र बन सकेगा ? आज जर्मन लोग जर्मनेतरोंको निकाल बाहर कर रहे हैं, उनके नागरिक अधिकार छीन रहे हैं, इसप्रकार वे जर्मनराष्ट्र और जर्मन जातिका सामानाधिकार्य बना रहे हैं, परन्तु भारतमें क्या कोई ऐसी जाति है जो भारतकी अन्य सब जातियोंको निकाल बाहर कर दे ? अगर नहीं है और सब जातियोंको यहीं मिलकर रहना है, सबके राष्ट्रीय स्वार्थ अगर एक ही हैं तब उनके सम्मिलनका जो द्वार अन्तर्जातीयविवाह है, उसे बन्द करना राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करना है।

४—ऊपर जो बातें कहीं गई हैं वे राष्ट्रीय दृष्टिसे कहीं गई हैं, परन्तु स्थितिपालक बन्धु जो अन्तर्जातीय-विवाहका विरोध करते हैं, वह धार्मिक दृष्टिसे करते हैं। परन्तु धार्मिकताका क्षेत्र, काल राष्ट्रीयताकी अपेक्षा अधिक उच्च और स्थायी है। इसलिये राष्ट्रीयता जर्मन और जर्मनेतरके भेदको स्वीकार कर सकती है, परन्तु बन्धुवैष कुटुम्बकम् वाली धार्मिकता इस तुच्छताको स्वीकार नहीं

कर सकती। उसकी दृष्टिमें तो स्त्रेष्ठ भी सजातीय है, तीर्थंकर चक्रवर्ती आदिभी उनके साथ सम्बन्ध करते हैं।

मैं विरोधी बन्धुओंसे कहूँगा कि भाई, जिसके बारेमें कुछ लिखना हो उसका कुछ आगे पीछेका अध्ययन जरूर करलो। उस दिन एक भाईने बर्नाडशॉ के विषयमें उट-पटांग लिख मारा था, जिसका उत्तर जैनजगत्को देना पड़ा था। आज जर्मनी पर लिखमारा, उसका उत्तर भी दिया गया है।

स्त्री और पुरुषका पशुबल।

नर और मादाके पशुबलमें शक्तिका थोड़ा बहुत अन्तर होसकता है, परन्तु प्राणिजगत्में यह अन्तर नगण्य है। आत्मरक्षाके लिये मादाको नरकी कोई आवश्यकता नहीं होती, यह बात हम पशु पक्षी आदिको देखकर कह सकते हैं। सिंह जिसप्रकार शिकार कर सकता है, सिंहनी भी उसी प्रकार शिकार कर सकती है। पक्षियोंमें भी नर मादाका जोड़ा लगाकर काम कर सकता है। तब यह सम्भव नहीं है कि मनुष्य जातिमें भी स्त्री-पुरुष समान न हों।

फिर भी आज हम देखने हैं कि पुरुष पशुबलमें बढ़ा हुआ है। परन्तु क्या यह भेद स्वाभाविक है? जब अन्य प्राणियोंमें यह भेद नहीं है, तब मनुष्यमेंही यह भेद कैसे होगा?

वास्तवमें यह भेद कृत्रिम है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है इसलिये वह अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा सहयोगके तत्त्वको अधिक समझता है। इसीके लिये वह अनेक प्रकारका कार्यविभाग कर सकता है। यद्यपि कीड़ियों तकमें यह कार्यविभाग पाया जाता है, परन्तु मनुष्यने हस्त विषयमें बहुत उन्नति की है। इसीलिये उसने हजारों वर्षसे स्त्रीपुरुषोंका कार्यविभाग कर दिया है। यही कारण है कि स्त्रीजीवन कलाप्रधान और पुरुष जीवन शक्ति प्रधान होगया है। परन्तु यह प्रधानता स्वाभाविक नहीं है किन्तु अभ्यासका फल है।

तुर्किस्तानमें एक पहलवान महिला है जिसका नाम था उपनाम है मिस एरमिन। यह ७५० पौंड का वजन उठाकर चार व्यक्तियोंको बोझ भी समझालेती है। यह दौंतोसे लोहे की छड़ दबालेती है जिसे दोनों तरफसे दो पुरुष झुकानेकी कोशिश करते हैं। इसकी शक्तिका अन्दाज़ इसी बातसे लगाया जासकता है कि तुर्किस्तान भरमें

आज एक भी पहलवान ऐसा नहीं है जो कुर्तानमें इससे बाजी ले सके।

हिन्दुस्तानमें ताराबाईका नाम प्रसिद्ध है। जिनने ताराबाईका सरकस देखा है, वे उसकी शक्तिका अन्दाज़ लगा सकते हैं।

जैन शास्त्रोंके अनुसार भोगभूमिके स्त्री पुरुष समान संहनन, समान उच्छता और समान शक्तिवाले थे। इससे मालूम होता है कि स्त्री-पुरुषमें जो पशुबलका अन्तर है वह स्वाभाविक नहीं है किन्तु समाजने ही परिस्थितिवशा उसे पैदा किया है। इसलिये उनके जन्मसिद्ध अधिकारों में किसीप्रकारकी विभक्ता पैदा करना अन्याय है।

कानूनकी भूलें।

कानून न्यायकी रक्षाके लिये है, परन्तु आखिर कानून मनुष्योंकी सृष्टि है। कभी कभी वह ऐसी भूलें करता है कि जिसका नीतिसे ज़राभी समर्थन नहीं होता। एक आदमी किसी विधवासे शादी करना चाहता है, दोनों ही रज़ामन्द हैं, उनके इस कार्यसे दूसरे किसीभी व्यक्तिके नैतिक अधिकारोंको झट्का नहीं लगता; फिरभी सैकड़ों वर्षों तक भारतवर्षमें यह कानून बना रहा कि कोई हिन्दू, विधवाके साथ शादी न करे, करे तो उसकी सन्तान जायज़ न मानी जाय, वह अपने पिताकी सम्पत्तिका उत्तराधिकारित्व न पासके ! यह कितना अन्याय था ! किन्तु विद्यासागर आदिके प्रयत्नसे यह अन्याय दूर हुआ। और भी ऐसे बहुतसे कानून हैं जो वास्तविक न्यायके विरुद्ध हैं। राज्यका व्यक्तिकी स्वतन्त्रतामें हस्तक्षेप तभी करना चाहिए जब वह अन्य व्यक्तिके अधिकारोंमें बाधा डालता हो, राज्यको नुकसान पहुँचाता हो। जो जिस राज्यकी प्रजा नहीं है, उसका सम्बन्ध उस राज्यकी प्रजा के साथ न हो, इसप्रकारका कानून भी राज्यरक्षा की दृष्टि से कभी उचित कहा जासकता है, परन्तु एक ही राज्यकी प्रजा परस्पर बेटीग्यवहार न कर सके, यह अन्धेर ही है ! हर्ष है कि इसप्रकारके अन्यायी कानून अभी अभी उठ गये हैं और उठ रहे हैं। बड़ौदा सरकारने भी अभी इसप्रकारका संशोधन किया है।

पहिले जो हिन्दू लॉ था उसके अनुसार एक ही जातिके वर कन्याका विवाह होसकता था। परन्तु यह बन्धन उठादिया गया है और अब किसीभी जातिके कन्या हो और किसीभी जातिके वर हो, उनका विवाह होसकता है।

बड़ीदा गजपते जो यह भूयस्धार किया है, उसके लिये धन्यवाद है। यद्यपि यह सुधार बहुत पहिले ही पास होजाना चाहिये था परन्तु सुत्रहका भूला शामको ठिकाने लग जाय तो भूला नहीं कटलाना' इस कहावत के अनुसार यह कार्य सतोपमय है।

भक्त हृदय ।

वैरिस्टर चरणभरणजीने जो 'वीर' पत्रमें मेरे ऊपर आक्रमण किया था उसके उत्तरमें मुझे तत्पुरुष ही प्रत्याक्रमण करना पड़ा था। इसमें वैरिस्टर साहिबके भर्ताजे श्रीयुत भाई रूपभरणजीके हृदयको बड़ा धक्का लगा है। मैं था रूपभरणजीकी मनोवेदनाका समक्षता हूँ। वैरिस्टर साहिब और उनका जेपा सम्बन्ध है उसमें उनको दुःख होता जानाचिह्न है। इसलिये आपने 'जैनजगत्' पढ़ना पन्द्र कादशा और इस महत्वपूर्ण समाचारको जैन मित्रमें उपाया, इसमें मैं आपकी जनन्त वेदनाका और भी अधिक अनुमान कर रहा हूँ। खेद है कि महाभूमि के सिवाय और कुछ उपाय मेरे पास नहीं है। कर्तव्यही प्रेरणा इतनी प्रबल होती है कि अनेक कार्य अनिच्छापूर्वक करना पड़ते हैं। हाँ, श्रीयुत रूपभरणजीसे इतनी बात कहना आवश्यक मालूम होती है कि अगर आपने वैरिस्टर साहिबकी भी इतनी प्रेरणा की होना कि वे किसी व्यक्तिको नालायक, दुर्किष्ण न जाने भी अपने पक्षका समर्थन करसकते हैं, इसलिये उन्हें मेरा स्पष्टनहीं करना चाहिये परन्तु स्पष्टनहीं करनेको उद्देश्य निम्न करनेमें उनके व्यक्तित्वकी भङ्गा लगता है, तो अच्छा था। जैन जगत्के पाठक यह अच्छा तरह जानने होंगे कि मैंने आज तक पहिलेमें ही किसीके व्यक्तित्व पर आक्रमण नहीं किया है। हाँ, अब किरीने मेरे ऊपर आक्रमण किया है तो थोड़ा द्रुत प्रत्याक्रमण मुझे करना पड़ा है। खैर, श्री रूपभरणजीका हृदय एक भक्त हृदय है, इसलिये उन्हें वैरिस्टर साहिबके अभद्रव्यवहारको न देखनेका तथा उसके बचावमें लिये गये प्रयत्नको अभद्रव्यवहार कहनेका अधिकार है। जैनजगत्को इसप्रकार असहयोगोंका खूब अनुभव है, परन्तु उसकी निःस्वार्थ सेवा उसे ऐसे असहयोगोंकी पर्याप्त नहीं करने देती। जैनजगत् विचारशुद्धि के कार्यमें सहायता करनेको सदा तैयार रहता है, वह किसीको मनाता नहीं है। जिनको जैनजगत्से कुछ भी लाभ मालूम न होता हो, वे बड़ा खुशामे जैनजगत् पढ़ना

बन्द कर सकते हैं। अनिच्छापूर्वक जैनजगत्को पढ़कर जैनजगत् पर अहसान लादनेकी ज़राभी ज़रूरत नहीं है।

श्रीयुत भाई रूपभरणजी या और कोई 'जी' वैरिस्टर साहिबको महात्मा और भगवान् समझें, इसमें किसीको आपत्ति नहीं है। परन्तु इससे वैरिस्टर साहिब के अभद्रव्यवहारको हरणक सहन करे और विरोधमें चूँ भी न करे, यह आशा बहुत अधिक और हास्यास्पद है।

विजातीयविवाह आन्दोलन ।

जिसने जैनधर्मका थोड़ा भी परिचय प्राप्त किया है वह कमसे कम इतनी बात अवश्य समझेगा कि जैनधर्म में जातिपाँक्तिको कोई भी स्थान प्राप्त नहीं है। जैन सिद्धान्तकी नींव समानताके उस तत्त्वपर खड़ी है, जहाँ वर्ण जातिका भेद दिखाई नहीं देसकता। जैनियोंके प्रत्येक अनुयायिकके प्रथोमे तथा न्यायशास्त्र आदिकी चर्चाओंमें भी यही बात सिद्ध होता है। जैनियोंका इतिहास तथा वर्तमान उपजातियोंकी उत्पत्ति भी इसी सिद्धान्त का समर्थन करती है। फिरभी पिछले हजार बारहसौ वर्षोंमें जैनसमाजके ऊपर वैदिक रीतिरिवाजोंका इतना आधिक और बुरा असर पड़ा है कि सामाजिक दृष्टिसे जैनत्व मष्ट ही हो गया है। जातिपाँक्तिके डकोंसले यहाँ भी धर्मके नाम पर चलने लगे हैं।

परन्तु इस युगमें जब जैनधर्म शिक्षाका विशेष ध्यान हुआ, तब शिक्षितोंके हृदयमें यह बात चुभी। सबसे पहिले पं० गोपालदासजी बरेयाने विजातीय विवाहके लिये आवाज़ उठाई। परन्तु यह चर्चा शांतिपूर्ण उपेक्षाके वातावरणमें चलीन होगई। इसके बहुत वर्षों बाद मैंने अपने क्षत्रियरत्न काव्यमें जातिपाँक्तिके विरोधमें कुछ उद्गार निकाले; उसका कुछ विरोध हुआ, जिसका मैंने उत्तर भी दिया, परन्तु वह चर्चा भी आगे न बढ़पाई।

इसके बाद देहलीके एक सज्जनका मेरे पास एकपत्र आया जिसमें उनसे मुझसे विजातीय विवाहके पक्षमें कुछ लिखनेकी प्रेरणा की थी। ४० शान्तलप्रसादजीने उनको मेरा नाम सुझाया था। मैंने एक विस्तृत लेख लिखा, वह ट्रेकरूपमें छपा, बादमें जैनमित्रमें प्रकाशित हुआ। वस। इसलेखसे विजातीयविवाहकी चर्चा विशालरूप धारण करनी गई। पिछले आठ नव वर्षोंमें इस आन्दोलनने आशातीत उन्नतिकी है। मेरे इस लेखका विरोध पहिले पं० अजितकुमारजी मुलतानने किया। जिसका मैंने अन्त

तक उत्तर दिया। बादमें कई वर्ष तक यह आन्दोलन उग्ररूपमें चला। पं० मकखनलालजीने चौदह प्रश्न रखे जिनका उत्तर मैंने और मेरे परममित्र पं० कुँवरलालजी न्यायतीर्थने दिया। इसके बाद बहुतसे विरोधी पंडित आये परन्तु उन सबके वक्तव्यका खण्डन मैंने कई वर्ष तक किया।

पं० मकखनलालजी शास्त्री, पं० गौरीलालजी शास्त्री, पं० अजितकुमारजी शास्त्री, पं० वंदीधरजी न्यायतीर्थ, पं० श्रीलालजी अर्लागढ़, पं० श्रीलालजी काश्यतीर्थ, पं० विजयकुमारजी न्यायतीर्थ, पं० पट्टरामजी न्यायतीर्थ, पं० पन्नालालजी सोनी, आदि जिन जिन पण्डितोंने मेरा साम्हना किया उन सबको मैंने अन्त तक उत्तर दिया। जहाँ मौका लगा, वहाँ शास्त्रार्थका चैलेंज दिया। जब ये लोग लेखनीके क्षेत्रमें चुप होगये, शास्त्रार्थके लिये नज़र बचाकर भागने लगे, गुडाशाही पर उतारू होगये—जैसा कि देहलीमें मेरे उपर आक्रमणकी तैयारी कराई गई थी—सब कुछ करके जब कौनेमें जा बैठे, तभी मैंने अपनी लेखनीका विश्राम दिया। इनने मेरी अनुपस्थितिमें इंदौर पंचायतपर यह दबाव डाला कि अगर मैं आन्दोलन बंद न करूँ तो मैं हमीर नियालकसे अलग हो जाऊँ। इनकी कायरता भी यह चरमसीमा थी। परन्तु मैंने नौकरी छोड़ दी लेकिन इनसे लड़ता ही रहा। जब ये लोग बिल्कुल चुप होगये तब मैंने दूसरे आन्दोलनको हाथ लगाया।

वर्षोंके इस आन्दोलनसे समाजमें खूब जाग्रति हुई। विचारोंकी दृष्टिसे अन्तर्जातीय विवाह एक निर्विवाद प्रश्न बन गया। कुछ समय पहिले जब कि लोग हमके नामसे भी घबराते थे, अब खुली सम्मति देने लगे। जैनसमाजमें तथा जैन संस्थाओंमें काम करने वाले दर्जनों विद्वानोंने खुले दिलसे सम्मति दी।

बाबा भागीरथजी वर्णी, पं० दीपचन्द्रजी वर्णी, पं० कुँवरलालजी न्यायतीर्थ, पं० हजारीलालजी न्यायतीर्थ, पं० मुन्नालालजी काश्यतीर्थ, पं० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ, पं० सत्यधरजी काश्यतीर्थ, पं० धर्मदासजी शास्त्री, पं० हीरालालजी न्यायतीर्थ, पं० पन्नालालजी चौधरी भूत-पूर्व प्रकाशक जैनपत्र, पं० रामदयालजी काश्यतीर्थ, पं० गोविंदरामजी काश्यतीर्थ, व्याख्यानभूषण पं० मुन्नालालजी विशारद, पं० जगन्मोहनलालजी शास्त्री, व्याकरणरत्न, पं० सतीशचन्द्र न्यायतीर्थ, वयोवृद्ध, पं० धर्मसहायजी

लमेचू, पं० बुधचन्द्रजी, पं० माणिकचन्द्रजी न्यायतीर्थ, पं० वटेश्वरदयालजी वकेवरिया, पं० मथुराप्रसादजी वैद्य-भूषण, पं० मथुरालाल व्या० भूषण, पं० मूलचन्द्रजी पं० फूलचन्द्रजी शास्त्री, पं० राजेन्द्रकुमारजी शास्त्री, पं० जिनेन्द्रचन्द्रजी शास्त्री विद्याभूषण, पं० जुगमन्दरदासजी, पं० मुन्नालालजी राँधेलीय न्यायतीर्थ, व० प्रेमसागरजी, पं० सुन्दरलालजी शास्त्री, पं० खेमचन्द्रजी, पं० बिहारी-लालजी, पं० नन्दकिशोरजी, पं० पन्नालालजी अकलनरा, क्षुल्लक श्रुतसागरजी कर्नाटक, पं० मुन्नालालजी विशा-रद दमोह, पं० फुलजारीलालजी शास्त्री आदि दर्जनों विद्वानोंकी सम्मतियाँ प्राप्त हुई थीं, जिससे विजातीय विवाहको जैनधर्मानुकूल और समार्जितकर स्वीकार किया गया था। ये तो सिर्फ़ उन लोगोंकी सम्मतियाँ हैं जो पण्डित कहलाते हैं, परन्तु इनसे भी ज्यादा: उन लोगोंकी सम्मतियाँ मुझे मिली थीं जो अंग्रेज़ोंके विद्वान हैं, विचारक, अथवा श्रीमान हैं, पंचायतीके मुखिया हैं। इसके अतिरिक्त गाइरवारा, रीठी, पड़रिया, अजयगढ़, सलेहा, विजयगढ़, पबई, महेवा, रैपुरा आदि स्थानोंकी पंचायतोंने पंचायती बैठक करके तर्कवितर्कके साथ इस बातका निर्णय करके सब पंचोंके हस्ताक्षरसे सम्मतिपत्र भेजे थे। इसके अतिरिक्त सागर, भिड़, दमोह, कटनी, पना-गर, बिलहरी, मिवरी, सिंहपुर, पहाड़ी, पण्डरभटा, गो-सलपुर, मुहगाम, बिलराम, आमोद, जगदलपुर, मलका-पुर, जयपुर, शहापुर, आदि स्थानोंके अनेक पत्र आये थे जिनपर सैकड़ों हस्ताक्षर थे। इस प्रकार यह आन्दोलन समाजके कौने कौनेमें फैल गया था, और सब जगह इसका स्वागत हुआ था। अनेक सम्मतियाँ तो मेरे पास ही पड़ीं रहीं, फिर मैंने उनको निकालना उचित ही नहीं समझा। बहुतसे विद्वानोंकी मौखिक सम्मतियाँ थीं, परन्तु बहुत सम्मतियाँ हो जानेसे मैंने उन पर भी उपेक्षा की।

समाजके कौने कौनेमें फैलकर यह आन्दोलन वि-चारक्रान्ति करके ही चुप न रहा, परन्तु तदनुसार बीसों विजातीय विवाह हुए। प्रारम्भमें तो इनके समाचार मैंने प्रकाशित कराये, परन्तु जब बहुत अधिक संख्यामें होने लगे और कई जगह जब ये आम रिवाज़ बन गये तब इनका प्रकाशन भी बन्द कर दिया। आज नागपुरकी आस पासकी अल्पसंख्यक उपजातियाँ तो विजातीयविवाह

बड़ीदा राज्यने जो यह भूलसुधार किया है, उसके लिये धन्यवाद है। यद्यपि यह सुधार बहुत पहिले ही पास होजाना चाहिये था परन्तु सुवहका भुला शमकों ठिकाने लग जाय तो भुला नहीं कटलाता' इस कहावत के अनुसार यह कार्य सन्तोषप्रद है।

भक्त हृदय ।

वेरिस्टर चण्डिकाजीन जो 'कीर' पत्रमें मेरे उपा-
आक्रमण किया था उसके उत्तरमें मुझे तदनु रूप ही प्रत्या-
क्रमण करना पड़ा था। उसमें वेरिस्टर साहिबके भतीजे
श्रीयुक्त भाई कृपभचरणजीके हृदयको बड़ा धक्का लगा
है। मैं था कृपभचरणजीकी मनोवेदनाका समर्थन हूँ।
वेरिस्टर साहिब जी उनका जैसा सम्बन्ध है उसमें उनको
दुःख होना प्राभाविक है। इसलिये आपने जैनजगत प-
ढ़ना नष्ट कर दिया और इस महावर्ण समाचारको जैन
मित्रमें छपाया, इसमें मैं आपकी अनन्त वेदनाका और
भी अधिक अनुमान कर रहा हूँ। खेद है कि महानुभूति
के मित्रों और कुछ उपाय मेरे पास नहीं हैं। कर्तव्य की
प्रेरणा हतनी प्रवृत्त होती है कि अनेक कार्य अनिच्छापूर्वक
करना पड़ते हैं। हाँ, श्रीयुक्त कृपभचरणजीसे इतनी बात
कहना आवश्यक मानता हूँ कि अगर आपने वेरि-
स्टर साहिबका भी हतनी प्रेरणा की होना कि वे किसी
व्यक्तिको नाशगर्क, दुष्टिअपे न करके भी अपने पक्षका
समर्थन कर सकते हैं, इसलिये उन्हें मेरा स्पष्टनहीं करना
चाहिये परन्तु कृपभचरणजी आपकी उपास निरन्तर करनेमें
उनके व्यक्तिवरी प्रयास करना है, तो अच्छा था। जैन
जगतके पाठक यह अच्छी तरह जानते होंगे कि मैंने आज
तक पहिले ही किसीके व्यक्तिव पर आक्रमण नहीं
किया है। हाँ, जब किसीने मेरे उपर आक्रमण किया है
तो थोड़ा बात प्रत्याक्रमण सुझ करना पड़ा है। फिर,
श्री कृपभचरणजीका हृदय एक भक्त हृदय है, इसलिये
उन्हें वेरिस्टर साहिबके अभद्रव्यवहारको न देखनेका तथा
उसके प्रचारमें लिये गये प्रयत्नको अभद्रव्यवहार कहनेका
अधिकार है। जैनजगतको इसप्रकार असहयोगका स्वरूप
अनुभव है, परन्तु उसकी निःस्वार्थ सेवा उसे ऐसे असह-
योगीकी पर्याप्त नहीं करने देती। जैनजगत निवारणार्थ
के कार्यमें सहायता करनेको सदा तैयार रहता है, वह
किसीको मनाता नहीं है। जिनको जैनजगतमें कुछ भी
काम मान्य न होता हो, वे बड़ा खुशामे जैनजगत पढ़ना

बन्द कर सकते हैं। अनिच्छापूर्वक जैनजगतको पढ़कर
जैनजगत पर अहमान लादनेकी ज़राभी ज़रूरत नहीं है।

श्रीयुक्त भाई कृपभचरणजी या और कोई 'जो'
वेरिस्टर साहिबकी महात्मा और भगवान् समझे, इसमें
किसीको आपत्ति नहीं है। परन्तु इसमें वेरिस्टर साहिब
के अभद्रव्यवहारको हरएक सहन करे और विरोधमें चूँ
भी न करे, यह आशा बहुत अधिक और हास्यास्पद है।

विजातीयविवाह आन्दोलन ।

जिमने जैनधर्मका थोड़ा भी परिचय प्राप्त किया है
यह कमसे कम इतनी बात अवश्य समझेगा कि जैनधर्म
में जातिपौतिकों कोई भी स्थान प्राप्त नहीं है। जैन
गिद्धान्तकी नींव समानताके उस तत्त्वपर खड़ी है, जहाँ
वर्ण जातिका भेद दिखलाई नहीं देसकता। जैनियोंके
प्रत्येक अनुयोगके प्रथोमें तथा न्यायशास्त्र आदिकी चर्चा-
ओंमें भी यही बात सिद्ध होती है। जैनियोंका इतिहास
तथा वर्तमान उपजातियोंकी उत्पत्ति भी इसी गिद्धान्त
का समर्थन करता है। फिरभी पिछले हजार बारहसौ
वर्षोंमें जैनसमाजके ऊपर वैदिक शास्त्रियोंका दबन
आधिक और दुरा असर पड़ा है कि सामाजिक दृष्टिमें
जैनत्व यह ही हो गया है। जातिपौतिके ढकासले यहाँ
भी धर्मके नाम पर चलने लगे हैं।

परन्तु इस युगमें जब जैनधर्म शिक्षाका विरोध बन्द
हुआ, तब शिक्षातोंके हृदयमें यह बात चुभी। सबसे
पहिले पं० गोपालदासजी बरेयाने विजातीय विवाहके
लिये आवाज़ उठाई परन्तु यह चर्चा जाग्रही उपेक्षाके
वातावरणमें विलीन होगई। इसके बहुत वर्षों बाद मैंने
अपने क्षत्रियरत्न काव्यमें जातिपौतिके विरोधमें कुछ
उद्गार निकाले; उसका कुछ विरोध हुआ, जिसका मैंने
उत्तर भी दिया, परन्तु यह चर्चा भी आगे न बढ़पाई।

इसके बाद देहलीके एक मज्जनका मेरे पास एकपत्र
आया जिसमें उनमें मुझमें विजातीय विवाहके पक्षमें कुछ
लिखनेकी प्रेरणा की थी। पं० शीलदासजीने उनको
मेरा नाम सुझाया था। मैंने एक विम्बृत लेख लिखा, वह
देकरूपमें छपा, बादमें जैनमित्रमें प्रकाशित हुआ। वस।
इसलेखसे विजातीयविवाहकी चर्चा विशालरूप धारण
करती गई। पिछले आठ नव वर्षोंमें इस आन्दोलनने
आज्ञातीत उन्नतिकी है। मेरे इस लेखका विरोध पहिले
पं० अजितकुमारजी मुलतानने किया। जिसका मैंने अन्त

तक उत्तर दिया। बादमें कई वर्ष तक यह आन्दोलन उग्ररूपमें चला। पं० मकखनलालजीने चौदह प्रश्न रखे जिनका उत्तर मैंने और मेरे परममित्र पं० कुँवरलालजी न्यायतीर्थने दिया। इसके बाद बहुतसे विरोधी पंडित आये परन्तु उन सबके वक्तव्यका खण्डन मैंने कई वर्ष तक किया।

पं० मकखनलालजी शास्त्री, पं० गौरीलालजी शास्त्री, पं० अजितकुमारजी शास्त्री, पं० वंशीधरजी न्यायतीर्थ, पं० श्रीलालजी अल्लगढ़, पं० श्रीलालजी काश्यतीर्थ, पं० विजयकुमारजी न्यायतीर्थ, पं० पन्ढरामजी न्यायतीर्थ, पं० पञ्चालालजी सोनी, आदि जिन जिन पण्डितोंने मेरा साम्हना किया उन सबको मैंने अन्त तक उत्तर दिया। जहाँ मौका लगा, यहाँ शास्त्रार्थका चलेज दिया। जब ये लोग लेखनीय क्षेत्रग चुप होगये, शास्त्रार्थके लिये नजर बचाकर भागने लगे, गुडाशाही पर उतारू होगये—जैसा कि देशर्षमे मेरे ऊपर आक्रमणकी तैयारी कराई गई थी—सब कुछ करके जय कौनमें जाबेठे, नभी मैंने अपनी लेखनीको रिश्राम दिया। इनने मेरी अनुपस्थितिमें हँदीर पंचायतपर यह दवाव डाला कि अगर मैं आन्दोलन बंद न करूँ तो मैं हँदीर नित्यालयमे अलग होजाऊँ। इनकी कायरताकी यह चरमसामा थी। परन्तु मैंने नौकरी छोड़दी लेकिन इनसे लड़ताही रहा। जब ये लोग बिल्कुल चुप होगये तब मैंने दूसरे आन्दोलनको हाथ लगाया।

वोके उस आन्दोलनमे समाजमें खूब जाग्रति हुई। विचारोंकी दृष्टिसे अन्तजातीय विवाह एक निर्विवाद प्रश्न बनगया। कुछ समय पहिले जब कि लोग इसके नामसे भी घबराते थे, अब खुली सम्मति देने लगे। जैनसमाजमें तथा जैन संस्थाओंमें काम करने वाले दर्जनों विद्वानोंने खुले दिलसे सगमति दी।

बाबा भानीरथजी वर्णी, पं० दीपचन्द्रजी वर्णी, पं० कुँवरलालजी न्यायतीर्थ, पं० हजारीलालजी न्यायतीर्थ, पं० मुञ्जालालजी काश्यतीर्थ, पं० चैनमुखदामजी न्यायतीर्थ, पं० मधुसूदनजी काश्यतीर्थ, पं० धर्मदामजी शास्त्री, पं० हीरालालजी न्यायतीर्थ, पं० पञ्चालालजी चौधरी भूत-पूर्व प्रकाशक जैनगजट, पं० रामदयालुजी काश्यतीर्थ, पं० गोविंदगमजी काश्यतीर्थ, व्याख्यानभूषण पं० मुञ्जालालजी विशारद, पं० जगन्मोहनलालजी शास्त्री, व्याकरणरत्न, पं० सतीशचन्द्र न्यायतीर्थ, वयोवृद्ध, पं० धर्मसहायजी

लमेचू, पं० बुधचन्द्रजी, पं० माणिकचन्द्रजी न्यायतीर्थ, पं० वटेश्वरदयालजी वकेवरिया, पं० मथुराप्रसादजी वैद्य-भूषण, पं० मथुरालाल व्या० भूषण, पं० मूलचन्द्रजी पं० फूलचन्द्रजी शास्त्री, पं० राजेन्द्रकुमारजी शास्त्री, पं० जितेन्द्रचन्द्रजी शास्त्री विद्याभूषण, पं० जुगमन्दरदासजी, पं० मुञ्जालालजी रौधेलीय न्यायतीर्थ, ब्र० प्रेमसागरजी, पं० सुन्दरलालजी शास्त्री, पं० खेमचन्द्रजी, पं० बिहारी-लालजी, पं० नन्दकिशोरजी, पं० पञ्चालालजी अकलनरा, धुलक श्रुतसागरजी कर्नाटक, पं० मुञ्जालालजी विशा-रद दमाँह, पं० फुलजारीलालजी शास्त्री आदि दर्जनों विद्वानोंकी सम्मतियाँ प्राप्त हुई थीं, जिसमें विजातीय विवाहको जैनधर्मानुसूल और समाजहितकर स्वीकार किया गया था। ये तो सिर्फ़ उन लोगोंकी सम्मतियाँ हैं जो पण्डित कहलाते हैं, परन्तु इनसे भी ज्यादा: उन लोगोंकी सम्मतियाँ मुझे मिली थीं जो अंग्रेजोंके विद्वान हैं, विचारक, अथवा श्रीमान हैं, पंचायतीके मुखिया हैं। इसके अतिरिक्त गाइरवारंग, रीठी, पड़रिया, अजयगढ़, सरेहा, विजयगढ़, पवाई, महेवा, रैपुग आदि स्थानोंकी पंचायतोंने पंचायती बैठक करके तर्कवितर्कके साथ इस बातका निर्णय करके सब पंचोंके हस्ताक्षरसे सम्मतिपत्र भेजे थे। इसके अतिरिक्त सागर, भिड, दमाँह, कटनी, पना-गर, बिल्हरी, मिचरी, सिंहपुर, पहाड़ी, पण्डरभटा, गो-सलपुर, मुहगाम, बिलराम, आमोद, जगदलपुर, मलका-पुर, जयपुर, शहापुर, आदि स्थानोंके अनेक पत्र आये थे जिनपर सैकड़ों हस्ताक्षर थे। इस प्रकार यह आन्दोलन समाजके कौने कौनेमें फैलगया था, और सब जगह इसका स्वागत हुआ था। अनेक सम्मतियाँ तो मेरे पास ही पड़ी रहीं, फिर मैंने उनको निकालना उचितही नहीं समझा। बहुतसे विद्वानोंकी मौखिक सम्मतियाँ थीं, परन्तु बहुत सम्मतियाँ हो जानेसे मैंने उन पर भी उपेक्षा की।

समाजके कौने कौनेमें फैलकर यह आन्दोलन वि-चारक्रान्ति करकेही चुप न रहा, परन्तु तदनुसार बीसों विजातीय विवाह हुए। प्रारम्भमें तो इनके समाचार मैंने प्रकाशित कराये, परन्तु जब बहुत अधिक संख्यामें होने लगे और कई जगह जब ये आम रिवाज़ बनगये तब इनका प्रकाशन भी बन्द कर दिया। आज बागपुरकी आस पासकी अल्पसंख्यक उपजातियाँ तो विजातीयविवाह

के द्वारा मिल गई हैं, गुजरातकी जातियाँ भी मिल रही हैं और अन्यत्र भी इसका प्रचार खूब हो ही रहा है। स्थितिपालक दलके जो स्वास स्वास विद्वान हैं, जो शास्त्र-परिषद्के सभापति रह चुके हैं, वे भी अब ताल ठोककर विजातीय विवाहके समर्थनके लिये मैदानमें आ रहे हैं। पिछले कई वर्षोंसे अब विजातीय विवाहका प्रश्न आन्दोलनका विषय ही नहीं रह गया है, अब वह एक साधारण बात समझी जाती है।

अभी व्यावरममें विजातीयविवाहके विरोधके लिये कुछ पण्डितोंने उल्लूक मचाई थी, जिसकी ठीक ठीक चिकित्सा पं० देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्रीने चढ़ी कर दी। विजातीयविवाहके विरोधियोंकी बुद्धि पर तो मुझे दया आती है। ये लोग हर तरह सुँहकी खाकर शेखी बघारते हाँ रहते हैं। इन लोगोंने महासभाके प्रवेश द्वार पर तीन बाधाएँ खड़ी कर रखी हैं। यह बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इन्हीं बाधाओंसे महासभाका दम घुटरहा है, वह मृतप्राय है, इसी प्रकार दम घुटते घुटते वह नम्रानयात्रा करेगी। नवयुगके प्रवेशके लिये ऐसी सभाओंका इस उद्देशसे नामरोप होना आवश्यक है।

यद्यपि विजातीयविवाहका आन्दोलन विजयी हो गया है, फिर भी अगर विद्रोही लोग साम्हना करना चाहते हैं तो जिस तरह वे चाहें उस तरह उन्हें सत्यका दर्शन कराया जा सकता है। विजातीयविवाहके पक्षमें अनेक उद्भट विद्वान हैं और उनमेंसे कोई भी आगे आने को तैयार है। यद्यपि आज मेरा लक्ष्य 'जैनधर्मका मर्म' लिखनेकी तरफ है, क्योंकि सम्मन्वय शुद्धि हुए बिना समाज सुधारका कार्य पूर्ण नहीं हो सकता; फिर भी अगर आवश्यक हो तो इसके लिये भी मैं अपनी थोड़ी बहुत शक्ति लगा सकता हूँ।

प्रेमीजीकी तबियत ।

श्रीमान् नाथूगमजी प्रेमी गन अप्रैल माससे बीमार हैं। प्रारम्भमें स्वासकी बीमारी थी, बादमें और रोगोंने भी घर बनाया। बीमारी बढ़तीही गई। वज़न ३६ पौंड छटगया और शरीर अस्थिरमवस्थित हो गया। बम्बईके प्रथम जेपीके अनेक डाक्टरोंसे चिकित्सा कराई गई है। इससमय स्वास कुछ शान्त है, खाँसी अग़रह है। शक्तिमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। विस्तरसे उठ नहीं सकते। फिरभी आशा है कि कुछ महीनोंमें हालत बहुत कुछ सुधर जायगी।

स्वर्गीय श्रीगोकुलचन्दजी ।

कौन जानता था कि वृद्धविवाह निषेधक बिलके प्रकाशनके बाद इतनी जल्दी उस बिलके प्रवर्तकके स्वर्गवास समाचार प्रकाशित करना पड़ेगा। श्रीमान् गोकुलचन्दजी वकील वर्षोंसे बीमार थे परन्तु इस बीमारीकी अवस्थामें भी उनने जो कार्य किये हैं वे चिरस्मरणीय रहेंगे।

आप मध्यप्रान्तके प्रसिद्ध नेता थे। राजनैतिक आन्दोलनमें जेलभी जा चुके थे। मध्यप्रान्तकी धारा सभाके सेम्बर थे और दमोह ज़िलेके तो सर्वेसर्वा थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल कमेटी आपके इशारे पर चलते थे। वकाफतके कार्यमें, खासकर फौजदारी केसोंमें आपकी प्रखर बुद्धि अद्भुत चमत्कार दिखलाती थी। इस तरह आपने लाखों रुपये पैदा किये थे। परन्तु ये कार्य तो आपकी वे विशेषताएँ थीं, जिनसे किसी व्यक्तिके ऊपर आतंक छाजाता है। लेकिन जिनसे आपके प्रति मनुष्यका आदर और प्रेम बढ़ता है, वे समाज सेवाके कार्य जुड़े हैं।

आपने जनसाधारणकी खासकर निम्नजातियोंकी चिरस्मरणीय सेवाकी थी। धारा सभा द्वारा आपने दमोह ज़िलेमें शराब बन्द करा दी थी। चमार आदि नीची जातियोंमें से नशेबाज़ोंको हटानेमें आपने बहुत सफलता प्राप्त की थी। अनेक निम्न जातियोंकी पंचायतों पर आपकी सलाह आज्ञाके समान चलती थी, इस प्रकारके हर एक गरीब और सताए हुए मनुष्योंके लिये आप हढ़ अवलम्बन थे।

जैन समाजके लिये भी आप बहुत काम करते थे। विचारोंके पूर्ण सुधारक थे। उनको आप कार्यरूपमें परिणत करते थे। फिर भी पुराने लोगों पर आपका खासा प्रभाव था। अनेक वृद्धविवाहोंको आपने रुकवाया था, तथा जब आपको यह अनुभव हुआ कि इस तरह ये वृद्धविवाह पूर्णतया नहीं रुकसकते तथा इस तरह अस्फल बहुविधात होता है तब आपने उन्हें रोकनेके लिये बिल रक्खा था जो कि जैनजगत्के प्रथम अंकमें निकल चुका है। खेद है कि इस महत्त्वपूर्ण कार्यको आप पूरा न कर पाये।

श्रीमान् गोकुलचन्दजीके स्वर्गवाससे दमोह ज़िलेके एक नेताजके राजाका स्थान खाली हो गया है, मध्यप्रान्त का एक नक्षत्र टूट गया है और जैनसमाजका एक नेता चला गया है। इस असह्य कष्टके समय हम उनकी धर्मपत्नी और पुत्रके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं।

जैनधर्मके दलितजातीय सन्तजन ।

(लेखक—श्रीमान बा० कामताप्रसादजी जैन ऐम० आर० ए० ऐस० सम्पादक “ तोर ”)

एकान्तपक्षमें अंधकोर है—अनेकान्त दृष्टि प्रकाशमय है । जैनधर्ममें अनेकान्तका ही प्राबल्य है । जो अनेकान्ती नहीं, वह मिथ्यात्वी है ! फलतः जो लोग एकान्तके खूँटेसँ बैधकर अछूतोद्धार कार्यका विरोध करते हैं वे अनेकान्त-धर्मसे बहुत दूर हैं । अनेकान्तधर्म, जैनधर्ममें, अस्तुश्रयता—वह एकान्त-सार्वभौम स्थान नहीं रखती जो उसे वैदिकधर्ममें मिला हुआ है । वैदिक धर्म जब जाति और कुल परही धर्मकी मूलभित्ति स्थापित करता है तब जैनधर्म रत्नत्रयकोही धर्मका आधारस्थिर करता है और एक श्रद्धालुको सावधान करदेता है कि 'खबरदार ! जाति-कुल-पेश्वर्य आदिका घमंड न करना ।' बस, सनातनधर्मकी तरह जैनधर्मको सर्वथा जाति और कुलका पक्षपाती बनलाना मिथ्या है । स्वयं सनातनधर्म—वैदिकधर्म भी समयविशेषमें वैसा नहीं रह सका है । उसके व्यास महर्षि ऋषि उच्च जातीय न थे । अवतार माने जानेवाले चैतन्य प्रभुने जाति का न-कुछ माना था और उन्होंने सर्वही जातियोंके वैष्णवोंका सहभाज किया था; यद्यपि वे स्वयं उच्चकुलीन ब्राह्मण थे । कबीर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द आदि हिन्दू महापुरुषोंने नीच समझी जानेवाली जातियोंका सदा पक्ष लिया । जाति तथा अछूतपन पर कबीरने कटुव्यङ्गके साथ निखर सत्यका क्या अच्छा निरूपण किया है—

'काहेकां कीजे पाँडे छूत विचार ।
छूतिहिं ते अपना संसारा ।
हमरे कैसे लाहू तुम्हरे कैसे दूध ।
तुम कैसे बाँधन पाँडे हम कैसे सूद ॥
छूति छूति करता तुम्हहीं जाये ।
तौ गर्भवास काहे को आये ॥
जनमत छूति मरत ही छूति ।
कहँ 'कबीर' हरिकी निरमल जोति ॥'

सचतो है, जब बड़ेसे बड़े छूत (ब्राह्मणादि) को जन्मते और मरते अछूतके बिना गति नहीं मिलती, तब अछूतोंसे घृणा कैसी ? अछूत धानुषकी स्त्री जब नवजात शिशुकी 'घाँटी' करती है तबही तो वह कहीं इस संसारको सोचने-समझनेके योग्य होपाता है और मरने परभी चाण्डालके स्मशानमें उस छूतको स्थान मिलता है । यदि अछूतको छूना पाप है तो यह पापतो मनुष्यके साथ लगा हुआ है—उससे कोई बचा कहाँ है ? फिर इतना दम्भ क्योंकि अछूत बेचारेको मनुष्यभी न समझो ! वह जीवन भर एकसा अछूत रहता है, पर 'कुलीन' तो जन्मते ही अछूतके समसर्गसे अछूत होजाने परभी दम्भ करता है और कहता है—'मैं सर्वथा स्पर्श्य हूँ । खबरदार, मुझे छू न लेना !' कितना भारी ढोंग है ! क्या यह धर्म कहा जासकता है ?

इस तरह वैदिकधर्म स्वतः जातिपक्षके एकांतमें अपनेको बन्द न रखसका । जैनधर्म तो प्रारम्भसे जाति-कुलको महत्ता देना अनावश्यक समझता रहा है । इसपर भी जो लोग शास्त्रोंसे गलत उद्धरण उपस्थित करके जैनधर्ममें अस्तुश्रयताका विधान घोषित करते हैं, वे भूलते हैं और एकान्तके अंधेरे गड्ढेमें जागिरते हैं । अस्तुश्रयता कृत्रिम है, इसलिये वह वस्तुस्वभाव नहीं है—धर्म नहीं है । यह धर्म का पारमार्थिक विधान है । किन्तु लौकिक कार्योंको बिना साधे भी तो काम नहीं चलता—जीवनयापन के लिये समाजव्यवस्थाको बनाये रखना आवश्यक है । समाजमें जिस व्यक्तिके द्वारा गंदगी फैले—समाजका स्वास्थ्य बिगड़ जावे, उससे दूर रहना ठीक है । जैनशास्त्रोंमें इस दृष्टिसे ही अस्तुश्रयताको स्थान मिला है । वह धर्मकी मूलभित्ति नहीं है । यही कारण है कि जैन कथाग्रंथोंमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें शूद्र और चाण्डाल महर्षि

नीच मनुष्योंके धर्म पालने और उच्च गति पानेका उद्देश्य है। 'वीर' के गत होलिकाकमें इस विषयके अनेक प्रमाण और उदाहरण दिये जाचुके हैं; किंतु खेद है कि नयवादसे विमुख होकर कोईकोई विवेकहीन उमपर कलमकुल्हाड़ा लेकर उलट पड़े हैं। यदि वस्तुतः 'होलिकांक' के प्रत्येक लेखका व्यवस्थित (Systematically) और सत्य आलोचन किया जाता तो हमें बड़ी खुशी होती और शायद तब हम कुछ उमपर लिखते भी, किन्तु जहाँ अर्थका अनर्थ किया गया हो—स्वयं शास्त्रोंके गलत उद्धरण देकर हमपर वह दोष लादा गया हो, वहाँ विवेक कहता है—उपेक्षा ! भला कहिये तो 'सावयधम्मदाहा' के उद्धरणका एक आध्यात्मिक प्रमाण बतलाना कैसे उचित होसकता है ? सामान्य पूजक और विशेष—प्रतिष्ठादि संस्कारोंके पूजकोंमें जो अन्तर है उसको छुपाकर यह कहना कि शास्त्रकारोंने शूद्रको पूजाका निषेध किया है, सत्यकी ओरों फोड़ना है। यह वृत्ति घृणोत्पादक और उसका अधिकारी करणका पात्र है।

जैन पुराणग्रन्थोंके उदाहरण और जैनसंघका पूर्व इतिहास इस बातको दिनके उजालेकी तरह स्पष्ट बताते हैं कि जैनधर्मकी आराधना नीचातिनीच पुरुषभी करसकता है। जैनसंघमें अछूत पुरुष भी सन्त हुए हैं। वे श्रावकाचारही नहीं, किन्तु विशेष अवसरोंपर साधुओंका जीवनभी बिता चुके हैं। भोपालमें मनुआ भोंडका समाधिस्थान आज भी इस बातका सातक है कि भोंड जैसा नीच समझा जानेवाला पुरुष भी एक साधु होकर अपने नामको अमर करगया। "आराधना कथाकोष" की 'विनयी पुरुषकी कथा' से इस विषयमें जैन और वैष्णव दृष्टिका अन्तर स्पष्ट होजाता है। उसमें वैष्णव साधुका जातिके घमंडमें अपने चाण्डाल गुरुको नमस्कार न करनेके कारण पतित होते दिखाया है। इस कथामें चाण्डालवेषधारी गुरु एक जैनी विद्याधर था। जब वैष्णव साधुका शिष्य

कौशाम्बीका राजा धनसेन यह भेद जानना है तो वह ग्लानि न करके चाण्डाल गुरुकी भक्ति करता है। उसकी भक्तिसे प्रसन्न होकर वह विद्याधर अपना असली रूप प्रकट करदेता है और उसे बहुत सी विषयायें भेंट करता है। अब यदि चाण्डालको छुना—उसका आदर करना सर्वथा पाप होता तो उपरोक्त जैन विद्याधर कौशाम्बीके उक्त राजाके कार्यको उचित न मानता ! उसने अपने कृत्यसे स्पष्ट करदिया है कि जैनधर्ममें गुण पूज्य हैं—जाति नहीं ! अनेक जैन कथायें हमारे कथनकी पोषक हैं ! जैन संघमें वस्तुतः अनेक ऐसे धर्मात्मा मनुष्य हुए हैं जो जन्मसे नीच और अछूत थे। जिन्हींका परिचय पहले कराया जाचुका है। फिरभी और उदाहरण 'आराधना कथाकोष' से हम यहाँ उपस्थित करते हैं।

१.—सोमदत्त माली और अंजन चार ।

राजगृहमें जिनदत्त नामक सेठ रहता था। वह अपने विद्यालयसे प्रतिदिन जिन मंदिरोंके दर्शन करनेके लिये जाता था। एक दिन सोमदत्त माली ने उससे पूछा कि वे प्रतिदिन कहाँ जाते हैं। उत्तर में सेठने सच बात कहदी। "तब सोमदत्तने जिनदत्तसे कहा—प्रभो, मुझेभी विद्या प्रदान कीजिये, जिससे मैं भी अच्छे सुन्दर सुगन्धित फूल लेकर प्रतिदिन भगवानकी पूजा करनेका जाया करूँ और उसके द्वारा शुभकर्म उपार्जन करूँ।...सोमदत्तकी भक्ति और पवित्रता देखकर जिनदत्तने उसे विद्या साधनकी रीति बतलादी।" इस कथामें शूद्रवर्णके पुरुषों द्वारा जिनपूजा होनेकी पुष्टिहोती है। दक्षिण भारतके शिलालेखासे प्रकट है कि सुनार, माली आदि लोगोंने जिन मंदिरोंको दान देकर और व्रतपालन करके धर्म अर्जित किया था।

इसी कथामें आगे अंजन चारका वर्णन है, जो उक्त विद्याका उक्त मालीसे लेकर सिद्ध करलेता है। वह चार उसी समय मरु पर्वतके जिन चैत्यालयमें सेठके पास पहुँचकर उनकी विनय करना है, और

गुरु महाराजके निकट मुनि होकर वह सिद्ध परमात्मा होजाता है। यह है जैनधर्मकी विशालता—वह चोर जैसी पापी पुरुषको परमात्मा बनादेता है। किन्तु अभाग्यसे आजकलके स्थितिपालक जैनी कहते हैं कि—खबरदार, हीनाचरणीको मंदिरमें मत घुसने देना ! कैसा पतन है !

२-धर्मात्मा ग्वाला ।

चम्पानगरमें वृषभदत्त सेठका नौकर एक ग्वाला था। उसने दिगम्बर मुनिको बनमें भ्यान करते देखा। ग्वालाने करुणा और भक्तिसे मुनिराजकी खूब वैयावृत्य की। सबेरा होनेपर मुनिराज ने उस ग्वालको निकटभग्न जानकर जैनमंत्र प्रदान किया। ग्वाला बड़ी भक्तिसे उस मंत्रका जाप करना था। एक रात्रि सेठने भी उसकी यह श्रद्धा जानली और वह प्रसन्न होकर बोले—“भ ई, क्या हुआ यदि तू छोटोभी कुलमें उत्पन्न हुआ ? पर आज तू कृतार्थ हुआ, जो तुझे त्रिलोकपूज्य मुनिराजके दर्शन हुए। सच बात है, संपुरूप धर्मके बड़े प्रेमी हुआ करते हैं।” यही ग्वाला गुणोकार मंत्र जपते हुए मरा और मरकर उन्हीं सेठके यहाँ लड़का हुआ। पाठक देखिये, छोटे कुलका पुरुष भी धर्माराधना करके उच्चता पासकता है।

३-यमपाल चाण्डाल ।

यमपाल चाण्डालका वृत्तान्त हॉलिकांकमें लिखा जाचुका है। उक्त कथाकोपमें उसकी कथाके अन्तमें जो निम्न शब्द कहे गये हैं, वे हमारी व्याख्याके पोषक हैं:—

चाण्डालोपि व्रतापेतः पूजितो देवतादिभिः ।

तस्मादन्यैर्न विप्राज्ञैर्जातिगर्वो विधीयते ॥३०॥

अर्थात्—“स्वर्गके देवोंने भी एक अत्यन्त नीच चाण्डालका आदर (व्रतके कारण) किया, यह देखकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंको अपनी अपनी जाति का कभी अभिमान नहीं करना चाहिये”। क्योंकि पूजा जानिकी नहीं होनी, किन्तु गुणोंकी होनी है।

४-अनंगसेना वेश्या ।

कौशाम्बीमें अनंगसेना नामकी एक वेश्या रहती थी। धनकीर्ति नामक सेठसे उसका नैसर्गिक प्रेम था। उनके संसर्गसे उसके भाव अच्छे हुये थे। जब धनकीर्ति मुनि होगया, तब अनंगसेनाने हृदयसे विषय-वामनाको दूर करके जिनदीक्षा ग्रहण करली और तप करके वह स्वर्ग गई। सच है, जिनशासनकी आराधना कर किस किम्मेने सुख प्राप्त न किया !

५-सम्यक्त्वी प्रियंगुलता ।

मथुरामें जब उग्रसेन राजा राज्य करतेथे तब वहाँ जिनदत्त सेठ रहतेथे। प्रियंगुलता उनकी नौकरानी थी। वह जानिकी धीमर थी, किन्तु अन्य धीमरोंकी तरह वह मिथ्यात्वमें प्रसन्न नहींथी। धीमरों का गुरु वशिष्ठ नामका एक तापसी था। एकदिन प्रियंगुलताको भी अन्य धीमरों उस गुरुके पास लेगाई; किन्तु प्रियंगुलता उसको प्रणाम न कर सकी ! उसे धीमरतुल्य बनाकर वह लौट आई। तापसीने राजा से शिकायतकी; किन्तु प्रियंगुलता वहाँभी न दबी। उसने तापसीके पाखंडकी धजियाँ उड़ाई—भरी सभा में साधुको उसने सम्यग्भक्त प्रमाणित कर दिया। उल्टा वह साधु दण्डित हुआ और प्रियंगुलताकी प्रशंसा हुई ! उसके निमित्तसे दण्डित हुआ वह वशिष्ठ साधुभी अन्ततः जैनधर्मका शरण आया और सच्चा साधु बनगया ! पाठक, देखिये एक धीमरके सम्यक्त्वको ! छोटी जातिकी होनेपर भी वह स्वयं धर्ममें दृढ़ थी और उसने अन्योको भी धर्मके मार्ग लगाया ! क्या आप उसमें घृणा कर सकते हैं ? किन्तु आजके धर्म-पोष कहते हैं कि धीमरको पास न आनेदों ! कैसा दम्भ है !

६-क्षुल्लिकिणी कारणा ।

मगधदेशमें एक महाह रहताथा। कारणा उसीकी पुत्री थी। वह बेचारी राजमर्ग नाव खेकर लोगोंको पार उतारा करती थी। लोग उसे नीचजातिकी समझते थे। एकदिन उसे एक दिगम्बर मुनि महाराज मिल गये। उन्हें देखकर वह बोली कि मैंने कहीं आपको

देखा है ! मुनिने कहा—बच्ची, तू पूर्वजन्ममें ब्राह्मणी थी, तेरा नाम लक्ष्मीमती था और सोमशर्मा तेरा भर्ता था । तूने अपने जातिके अधिमानमें आकर मुनिनिन्दा की । उसके पापसे तेरे कोढ़ निकल आया और तू आगमें जलमरी । आत्मघातके पापसे तूने दुर्गतियोंके दुःख उठाये । अब तू महाहकी पुत्री हुई है । अपना पूर्वभववृत्त सुनकर उसे ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसने विनयकी कि—प्रभु, पापसे मेरी अब रक्षा करो ! तब मुनिने उसे धर्मका उपदेश दिया, जिसे सुनकर कारण संतुष्ट और वैराग्यचित्त हुई । वह वहीं मुनिके पास दीक्षा लेकर क्षुल्लिकिनी हो गई और खूब तपस्या तपी । फलतः वह स्वर्ग गई और वहाँ से चयकर राजा वासुदेवकी रानी हुई ! सचमुच जैनधर्म ऊँच—नीच सबका हित करनेवाला धर्म है !

७—मांस-भक्षी चित्रकार ।

अहिछत्रपुरके राजा वसुपालने एक सहस्रकूट चैत्यालय बनवाकर उसमें भगवान् पार्श्वनाथकी प्रतिमा विराजमान कराई थी । प्रतिमा अतिशय लिये हुयी थी । राजाने उसपर लेप चढ़ानेके लिए एक चित्रकार बुलाया । वह मांस-भक्षी था । फलतः वह लेप चढ़ाने में सफल न हुआ । आखिर एक मुनिराजके उपदेश से उसने मांस खाना छोड़ दिया और तब लेपभी प्रतिमा पर चढ़ गया । मुनि-महाराजने उस मांस-भक्षीको भी धर्मव्रत दत्त संकाच नहीं किया !

८—देविल कुम्हार ।

मालवादेशके घटगाँव नामक ग्राममें देविल नामका धनी कुम्हार और धर्मिल नामका नाई रहता था । दोनोंने मिलकर यात्रियोंके लिये एक धर्मशाला बनवा दी । देविल धर्मात्मा व्यक्ति था, और उसे जैनधर्मसे प्रेम था । उसने एक दिग्गजर मुनिराजको अपनी धर्मशालामें ठहरा दिया; किन्तु दुष्ट नाईने उनको बाहर निकाल दिया । देविलको यह बात सहन नहीं हुई । नौबत मारामारी पर पहुँची और दोनों क्रूर-भावोंसे मरकर सूअर और व्याघ्र हुये । देविलके जीव सूअरको एक राजा मुनियुगलके दर्शन

होगए । अपने पूर्वभवके धार्मिक संस्कारके बशहो उसने कुछ व्रत ग्रहण कर लिए । उसी समय व्याघ्रने उनपर हमला किया । सूअर मुनिराजके भावसे जूझ मरा और सौधर्मस्वर्गमें देव हुआ ! कहाँ एक कुम्हार और कहाँ स्वर्गका देव ! किन्तु धर्मके प्रतापसे कुछ भी असाध्य नहीं है !

९—शूद्रा कन्यायें ।

मालवामें एक कुटुम्बी जातिका शूद्र रहता था । उसकी तीन कन्यायें अत्यन्त कुरूप और रुग्ण थीं । बेचारी ज्यों-ज्यों अपना समय काट रही थीं । एक रोज दि० मुनिराज संघसहित उधर आ निकले । लोग उनका धर्मोपदेश सुनने गये । वे कन्यायें भी वहाँ जाकर धर्म सुनने लगीं । सभा खतम हुई । तीनों कन्यायें मुनिराजके निकट पहुँचकर अपने लिये व्रत माँगने लगीं जिसमें उनका अभाग्य दूर हो । मुनिराजने उन्हें लब्धिविधानव्रत प्रदान किया । जिसमें भगवानकी प्रतिमाका साभिपेक पूजन उन्होंने किया । व्रतप्रभावसे उन्हीं तीनों कन्याओंके जाँव भगवान महावीरके इन्द्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति नामक गणधर हुये ! कहाँ वे दीनहीन शूद्रा और कहाँ गणधरपद ! धर्मसे सब सुलभ है ! इस उदाहरणसे शूद्र का मन्दिरमें जाकर साभिपेक पूजन करना स्पष्ट है, जिसका विधान पूजासार आदि ग्रन्थोंमें भी है ।

१०—चामेक वेश्या ।

चालुक्यवंशी राजा अम्म-द्वितीयके कलचुम्बार्क दानपत्रसे पता चलता है कि चामेक वेश्या जैनधर्मकी परम उपासिका थी । दानपत्रमें उसे राजाकी अन्यतम प्रियतमा और वेश्यायोंके मुख-सरोजोंके लिये सूर्य तथा जैनसिद्धान्तसागरको पूर्ण प्रवाहित करनेके लिये चन्द्रमा समान लिखा है । वह बड़ी विद्वान्भी थी । सर्वलोकाश्रय जिनभवनके निमित्त उसने मूलसंघ अहकलि गच्छाय अर्हन्निद्रको दान दिया था, जिससे उसका खूब प्रशंसा हुई थी । यह ऐतिहासिक उदाहरण जैनधर्मका प्रगटः पतितपावन घोषित करता है । इस दानपत्रमें चारों जातियोंके जैनसाधुओंका भी

छेख है; जिससे स्पष्ट है कि पहले जैनसंघमें शूद्र जातिके भी साधु होते थे। दानपत्रकी प्रतिलिपि ‘इपी-प्रेफिया इन्डिका’, भा० ७ पृ० १८२ पर दी हुई है।

११—आर्यिका श्रीमती और मानकवे।

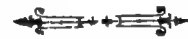
श्रवणबेलगोलके एक शिलालेखमें आर्यिका श्रीमती और उनकी शिष्या मानकवेका वर्णन है। श्रीमतीके तपश्चरणका बखान तब चहुँओर होताथा। आखिर उनके सन्यासमरण करने पर उनकी शिष्या मानकवेने यह शिलालेख और निषिद्धि बनवायेथे। शिलालेखमें दोनों नामोंके साथ ‘गणित’ (Ganti) शब्द आया है, जिसे प्रो० एस० आर० शर्मा ‘गाण-गित्ति’ अथवा ‘गाणिग’ शब्द से निकला बतलाते हैं और लिखते हैं कि उक्त आर्यिकायें ‘गाणिग’ अर्थात् तेली जातिकी थीं। विजयनगरमें तब एक तेलिनका बनवाया हुआ जैनमंदिर उसीके नाम अपेक्षा ‘गाण-गित्ति जिनभवन’ कहलाता था। उस समय उस देशके तेलियोंमें जैनधर्मकी विशेष पैठ हुई मालूम होती है। धन्य थे वे जैनाचार्य जिन्होंने संसारमें नाचे दबे हुये मनुष्योंका उद्धार किया।

उपरोक्त ऐतिहासिक उदाहरणोंको देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता कि दलित-शूद्र लोगोंके लिये जैनधर्मका द्वार बन्द है। प्रत्युत यह स्पष्ट है कि वे देवदर्शन और यथोचित रूपमें पूजनभी कर सकते हैं; इतनाही क्यों वे गृहत्यागी क्षुल्लक-निर्ग्रन्थ और विशेष अवस्थामें महाव्रती निर्ग्रन्थभी हो सकते हैं, जैसे कि लब्धिसार नृपणसारकी टीकासे स्पष्ट है।

नोट—कौन मनुष्य कितना योग्य है, इस बातका ज्ञान न होनेसे अगर हम उसकी अवहेलना कर जायें तो क्षान्त्य हैं, परन्तु किसीके विषयमें यह कहना कि ‘अगर वह योग्य भी होगा तो भी हम उसे न मानेंगे अथवा उसे योग्य बननेका अधिकार ही नहीं है’—यह वह दर्जेकी छ-ट्टा है। कोई भी धर्म इसप्रकार गुणकी अवहेलना नहीं कर सकता। अगर करता है तो वह धर्म नहीं है। वह आत्मोपासक नहीं, मांसोपासक है। जैनधर्म जो कि एक आत्मधर्म है, मांसमें शुद्धयाशुद्धिका विचार नहीं करता,

इसीलिये शुद्धकुलोपपन्न होनेसे किसीके अधिकार नहीं छिनते। जैन पुराणोंमें इस तरह के उदाहरण पद पद पर मिलते हैं। अन्य अनुयोगोंकी तरह प्रथमानुयोगभी धर्मशास्त्र है, उसके चरित्र भी किसी लक्ष्यको लेकर लिखे गये हैं। घटनाओंकी दृष्टिसे वे कैसे भी हों परन्तु उनसे ग्रन्थकारका अभिप्राय अवश्य मालूम होता है। जैनाचार्योंने शूद्रोंके विषयमें जो चरित्र चित्रण किया है उसने जैनधर्मकी उदारता अच्छी तरह मालूम होती है। मित्र वर बाबू कामताप्रसादजीने इस तरहके उदाहरणोंका एक लेख पहिले भी लिखा था। यह लेख उसीका पूरक है। ऐसे उदाहरण और भी हैं, तथा वेताम्बर सम्प्रदायमें भी इसप्रकारके महत्त्वपूर्ण उदाहरण मिलते हैं। लेखक महोदय का यह प्रयत्न प्रशंसनीय है। आशा है वे इस विषय में और भी लिखेंगे।

—सम्पादक।

“जैनधर्मका मर्म” पर सम्मतियाँ।

(३१)

श्रीमान बा० माईदयालजी जैन बी० ए०
(ऑर्नर्स) बी० टी० की सम्मति—

सन् १८१९ में रिचर्ड कारलाहलको एक पुस्तक बेचनेके अपराध पर तीन सालकी कैद और १५०० पौंड (२२५००) रु०) का जुर्माना हुआ था। उसी वर्ष उसकी पत्नीको दो वर्षकी कैद हुई और सन् १८२१ में उसकी बहिनको दो वर्षकी कैद और ५०० पौंड जुर्माना उसी अपराधके कारण हुआ था। इसीप्रकार १५० पुरुषों और स्त्रियोंको भिन्न भिन्न सजाएँ हुईं। वह पुस्तक ‘एज ऑफ़ रीज़न’ (Age of Reason.) थी। नाथन पाठक समझे कि वह कोई राजनैतिक पुस्तक होगी। नहीं, राजनीतिसे उसका कुछभी सम्बन्ध नहीं था। उस पुस्तक में ईसाई धर्मकी युक्तिके आधार पर समालोचना की गई थी। ईसाई धर्मके सिद्धान्त युक्तियों पर कठिनाता से पूरा उतरते हैं। लोगोंमें खलबला मच गई। पोपइम और पादरियोंकी जड़ें हिल गईं। पुस्तकको दबानेके लिए सारी राजनैतिक शक्तियाँ काममें लाई गईं, पर सब व्यर्थ। इस पुस्तकके लेखक थामस पेन प्रसिद्ध राजनैतिक विद्वान् और कार्यकर्ता तथा अमेरिका स्वातन्त्र्य युद्ध और फ्रांसकी

क्रान्तिमें मुख्य भाग लेनेवाले कर्मवीर थे। पुस्तकका उत्तर किसीसे न बन पड़ा और उसका उपयुक्त प्रभाव हुआ।

मैं १८-१९ वर्ष से देख रहा हूँ कि जैनसमाजमें भी जब कभी कोई नई बात होता है, खलबली मच जाती है। सख्त अप्रेशनों और कड़वी दवाओंके प्याले देखकर बुढ़ा जैनसमाज बाँखला उठता है। पर न मालूम उसके डाक्टर कैसे ज़िंदा और कठोर प्रकृतिके हैं कि वे जैन समाजका नहीं अकृते-एक के बाद दूसरी और दूसरीके बाद तीसरी कड़वा दवाई तैयार किए रखते हैं। जैनसमाज अमां छापे, धिक्कायाविवाह, विजातीयविवाह, शास्त्र समालोचना आदि के आवाजोंसे पेनपा भी न था कि पण्डित दरबारीलालजीने जैनधर्मका मर्म नामी लेखमाला आरम्भ कर दी। इस लेखमालाके मैंने बहुतसे लेख पढ़े हैं। उनमें लेखकने युक्तियों और दान्योंके प्रमाणोंपर जैनधर्मके मर्मका—धर्मके हृदयको—समाजके सामने पेश करनेकी कोशिश की है। मैं स्वाधारण जान रखता हूँ, इसलिए मैं इन लेखोंके ठीक या गलत होनेके सम्बन्धमें कुछ नहीं कह सकता। सम्भव है वे तमाम ठीक न हों, किन्तु वह मैं स्वीकार नहीं कर सकता कि जो कुछ पण्डित जी लिख रहे हैं वह सब कुछ एक पागलकी बड़ है, गलत है। लेखोंके पढ़ने से मेरे इस विचारकी पुष्टि ही हुई है कि हर एक धर्म बहुत समय बीतने पर कुछ विकृत होजाता है, उस पर मेल जम जाता है। उसका असली रूप अँगोमें प्रोक्षल हो जाता है। क्या उस मेलको दूर करके धर्मका वास्तविक रूप प्रकट करने वाला विद्वान् हमारी कुनजताका पात्र नहीं है ?

यह वास्तवी सद्दा है। युक्तिवादका युग है। पण्डित जीके लेखोंका उत्तर युक्तिसे देना चाहिए। धर्म गया, धर्म हुआ आदिका दुहाई देनेमें कोई लाभ नहीं होगा। पुराने हथियारों में जंग लग गया है, नाकाश होगये हैं। जैनसमाज विद्वानोंमें खाली नहीं होगया है। हाँ, ज़रा हिम्मत, निर्भीकता, और निरन्तर अध्ययनकी आवश्यकता है। थोड़ी देरके लिए यह मान लीजिए कि ये लेख गलत हैं। क्या इनके लेखकका समाधान करना, ये उसे उसकी गलती बताना तथा उन जैसे विचार रखनेवाले अन्य आदमियोंके सन्देहोंको दूर करना जैनधर्मके पण्डितों का कर्तव्य नहीं है ? यह खुशीकी बात है कि पण्डित राजेन्द्रकुमारजी 'जैनदर्शन' में इनके लेखोंकी समालोचना

करने लगे हैं। यह एक अच्छा प्रयत्न है, किन्तु पण्डित राजेन्द्रकुमारजीको पण्डित दरबारीलालजी की ठीक बातों को स्वीकार करना चाहिए। जिससे उनकी अपनी उदारता और पण्डित दरबारीलालजीकी सत्यता प्रकट हो। केवल दोष ही दोष न निकालने चाहिए। विद्वानोंको दोनों प्रकारके लेखों पर विचार करना चाहिए और कुछ लिखना चाहिए तथा विद्वानोंको पक्ष या विपक्षमें अपने विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता दीजानी चाहिए। उन्हें अभय दान देना चाहिए कि उनके लेखों तथा विचारोंका उनकी आजीविका पर कोई असर न पड़ेगा। जैनसमाजका हित इसमें है। लेकिन यहाँ हितकी बात कौन सुनता है ?

मैं यहाँ एक बात और लिखना चाहता हूँ। जनता नामोंका परवाद नहीं करती, वह सब चीज़ चाहती है। वह दिग्गम्रस्व, जैनत्व, श्वेताम्रस्वके पचड़ेमें नहीं पड़ेगी। वह चाहती है खरा सत्य। फिर आप उसे किसी भी नामसे पुकारिये। हमें इस मोहको छोड़ना होगा। सत्य प्राप्त करनेका यह भी एक रास्ता है। जहाँ समन्वय या ठेकेदारीका खयाल आया कि आदमी सत्यसं कोसों दूर हुआ। समन्वय या ठेकेदारीके भावसे तटप उठनेके और बहुतसे मोके हाने हैं, किन्तु सत्यका खोजमें तो उसे दूर ही रखना होगा।

पण्डित दरबारीलालजी से मेरा अनुरोध है कि वे शान्तिये अपने काममें लग रहें। उनके लेखोंका कोई जवाब नहीं देसकता, इस अभिमानमें भी न आर्थें। कोई मुकाबला करनेवाला नहीं है, इसलिए प्रयत्नमें निधिल भी न हों। यदि होमके तां लेखमाला को संक्षिप्त करनेका प्रयत्न करें और चैलेत्र, उत्तर, प्रत्युत्तर आदि के पचड़ेमें पड़कर अपनी शक्तियों और समयका मुख्य कार्यसे दूसरी तरफ़ न मोड़ें, क्योंकि वह जीवन छोटा है और काम अधिक है। यह आपका सौभाग्य या दुर्भाग्य है कि आप थामस पेनकी परिस्थितिमें नहीं हैं, वरना जैनसमाज तां अपना परीक्षाप्रधानता, विचारशीलता और अहिंसा आदिको दूर रखकर आपकी अच्छी खबर लेता।

अन्तमें जैनसमाजका कर्तव्य है कि वह रुपयेकी कमीके कारण अपने संतरी और मन्त्री जैनजगत्को बन्द न होने दे। अपने संतरियों और मन्त्रियोंको बनाए रखना भा अपनी रक्षाका एक साधन है। मैं तो चाहता हूँ कि जैनसमाज पण्डितजीकी हर प्रकारसे सहायता करे, उन्हें

सब सुभीते दे ताकि वे अपना काम अधिक बेफिकरीसे कर सकें। यह काम एक बड़ी खोज (Research) से कम नहीं है।

नोट—लेखमालामें बहुतसी बातें छोड़ी गई हैं और कहीं कहीं संक्षेपभां किया गया है। फिरभी उसका बहुत संक्षिप्त होना ठीक न होगा। विचारणीय सामग्री जितनी रक्की जाय उतना ही विचारकों को सुभीता होगा। ऐसी लेखमालामें बार बार नहीं लिखा जा सकती है। कुछ वर्षों बाद क्या हो, यह आज कौन कह सकता है; इसलिये जितनी सामग्री प्रकाशित हो जाय उतना ही अच्छा है।

मुझमें अभिमान नहीं है, परन्तु परिस्थिति ऐसी है कि भीतर अभिमान आदि न होने पर भी बाह्यसे अभिमान, शोष आदिका प्रदर्शन करना ही पड़ता है। जो लोग मेरे परिचय में आये हैं, वे इस बातको कुछ ठीक समझ सकेंगे। मैं जो चेलञ्ज गैरह देना हूँ, वह अभिमानमे नहीं किन्तु सत्यको महत्ताके प्रदर्शनके भावसे देता हूँ। पिछले आन्दोलनोमे तथा पण्डित प्रकृतिके ज्ञानसे मुझे यह आवश्यक मालूम हुआ है। यदि मैं अपनी अपनी हाँकता जाऊँ और विरोधी मित्रोंकी बातें न सुनूँ, उनका उत्तर न दूँ तो इससे लेखमालामें संशोधन न होसकेगा, तथा विरोधी मित्र सिर्फ इसी बातको लेकर मिथ्यात्व का प्रचार करेंगे कि लेखमालाका लेखक अपनी अपनी हाँकता है, परन्तु लेखमालाका कमीठी पर नहीं कसने देना। अगर मैंने पण्डितोंको थोड़ाभी मौका दिया होता तो इस दिशामें पण्डितोंने खूब ही शोर मचाया होता। हाँ, लेखमालाका जितना भाग प्रति अङ्कमें प्रकाशित होता है उतना तैयार कर्के ही मैं विरोधी मित्रोंको उत्तर देता हूँ। लेखमालाकी गति रोककर मैं ऐसा नहीं करता। विरोधी मित्रों से जो कुछ कहा जाता है, वह भी प्रायः खोजकी कुछ न कुछ सामग्री लाता ही है। हाँ, अगर कोई विरोधी मित्र कुछ न कुछ लिखते जानेंका प्रण ही करे तो मैं उसे तब ही छोड़ूँगा जब उसके वचनोंका मूल्य समाजके आदने कुछभी न रह जायगा अर्थात् जब वह बार बार खण्डित वक्तव्यका गिष्ट पेषण करेगा अथवा अनर्गल प्रलाप करने लगेगा।

कौनसे लेखका कितना उत्तर देना, इसकी भी एक तराजू है जिससे माप कर उत्तर दिया जाता है। विरोधी मित्रके व्यक्तित्व तथा उनके लेखका जोर जैसा होता है

उसीके अनुसार ज़ीब्र या देरीसे संक्षिप्त या विस्तृत उत्तर दिया जाता है।

यह परिस्थिति भी स्थायी नहीं है। वह समय बहुत वर नहीं है जब मैं इन सबकी उपेक्षा करने लगूँगा। परन्तु उस परिस्थितिमें पहुँचे बिना अभी उसका कोरा गौरव प्रदर्शित करना ठीक न होगा।

इसका यह मतलब नहीं है कि मुझसे भूल नहीं होती, अनावश्यक कार्य नहीं होते, आवश्यक कार्य छूट नहीं जाते या कभी अभिमान आदिका आवेश नहीं आता। शरीरमें मलकी तरह मनुष्यमें ये आत्मिक मल हाँते ही हैं, और मुझमें हैं। ये नटखटी दोष कुछ अधिक नटखटपन न करें हमलिये इनपर नज़र डालते रहना चाहिये। उसके लिये मैं यथाशक्ति प्रयत्न करता रहता हूँ। श्रीयुक्त बाबू माईदयालजीकी सूचनासे इस प्रयत्नको कुछ न कुछ उत्तेजना ही मिलेगी। हमलिये उन्हें मेरा हार्दिक धन्यवाद है।

समाज बाबू माईदयालजीकी सम्मनिका मूल्य करे या न करे परन्तु कमसे कम उसे उनके इन शब्दों पर तो अवश्य ध्यान देना चाहिये कि वह पण्डितोंको विचार स्वातन्त्र्यके लिये अभय दान दे। —सम्पादक।

—३—

साहित्य परिचय ।

निवापाञ्जलि—स्व० सूरजमल लालभाई जवेरी की यादगारमें आनेगामें एक उत्सव हुआ था। उसकी यह रिपोर्ट है। रिपोर्टमें स्व० सूरजमल भाईका संक्षिप्त जीवनचरित्र तथा सम्मरण है। इसके अतिरिक्त उत्सवमें जो नाटक आदि हुए वे भी हैं। आपसे सम्बद्ध व्यक्तियों और संस्थाओंके चित्रभी हैं। सूरजमलभाईसे हमारा भी ठीक ठीक परिचय था। उसपरसे कहा जा सकता है कि वे एक असाधारण पुरुष थे। एक साधारण गृहस्थसे वे अपने पुरुषार्थसे करोड़पति बने थे। इसपर भी उनमें असाधारण सत्यप्रियता थी। भारत, बर्मा और यूरोपमें उनकी एक दर्जन दूकानें थीं। बहुत ही शान्त निरभिमानी उदार और सहनशील व्यक्ति थे। उनकी स्मृतिमें जो उत्सव मनाया गया है, वह उनके योग्यही हुआ है। यह रिपोर्ट गुजरातीमें है और इसमें पठनीय सामग्री भी है। मुख्य पाँच आना। मिलनेका पता—

धानेरा सं० ध्या० समिति, वृकान नं० १५८ (सी)
न्यू फोरस रोड मुम्बई ७

हम दुःखी क्यों हैं ?—लेखक-श्रीयुत जुगलकि-
शोरजी मुख्तार। प्रकाशक जैनमित्र मण्डल धर्मपुरा वेहली।
मूल्य एक आना। अपनी आवश्यकताओंको बढ़ाकर किस
तरह हमने अपने जीवनको दुःखी बना लिया है, इस
विषयमें बहुतही अच्छा विवेचन है।

मिथ्यात निषेध—लेखक ब्र० शीतलप्रसादजी।
प्रकाशक और मूल्य उपयुक्त। इसका विषय नामसे प्रगट
है। अनेक ग्रन्थोंके पद्य उद्धृत करके सम्मगदर्शनकी अभा-
व्यों और मिथ्यात्वकी बुराईयाँ बतलाई हैं।

ड्यूटी।

मैगजीनके बाहर पहरेदार टहल रहा था। वह
चौकस और हुशियार था। उसकी कमरमें कार-
तूसोंकी पेटी और कंधेपर बन्दूक थी।

रातके दस बजे थे। एक बूढ़ा देहाती फौजी
बारकोंमें अपने लड़केको पूछता फिर रहा था।
“तीन साल हांगण ! वह घर नहीं आया, इसकी
माँ बहुत चिंतित है।”—उसने कहा।

“सामने मैगजीन पर जाइए आज नौ से बाहर तक
बसकी ड्यूटी है” किसीने कहा।

बूढ़ा देहाती मैगजीनकी तरफ चल दिया।

पहरेदार अबभी टहल रहा था। सामने आदमी
को आता देखकर वह ठहर गया। दायों हाथ बन्दूक
के कुन्दे पर रखकर जोरसे पुकारा:—

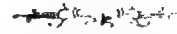
“हॉल्ट ! हू कम्ज देयर ?” (Halt ! who
comes there ?) बूढ़ा रुक गया। वह न आ-
वाज का मतलब समझा, न उत्तर दे सका। फिर
जोरसे आवाज आई:—

“हॉल्ट ! कौन है ?”

बूढ़ेने अपने बेटेकी आवाज पहचान ली और
प्रेमसे खिलता हुआ आदमी बड़कर बोला—“तुम्हारा बाप !”

* “उहरो ! सामने कौन आता है ?”

फायरकी आवाज आई। बूढ़ा भूमिपर गिरकर
तड़फने लगा। गारदके सिपाही निकल आये। प्रकाशमें
पहरेदारमें देखा—उसका बूढ़ा बाप दम तोड़ रहा था।
पहरेदारने एक ठण्डा साँस भरकर कहा—“ड्यूटी !”
अनुवादक—माईदयाल जैन।

श्रीमती लेखवती जी ऐम० ऐल० सी०।

[लेखक—आमान् बा० माईदयालजी जैन बी० ए०
(ऑनर्स) बी० टी०, अम्बाला छावनी]

पिछले वर्ष शिमलानिवासी गायबहादुर
लाला मोहनलालजीके देहांतसे पंजाब लेजिस्-
लेटिव कौंसिलमें एक सीट खाली हुई थी। उ-
सके लिये गायबहादुर ला० पञ्चालाल, लाला
दुलीचन्दजीके पुत्र श्रीयुत टेकचन्दजी वैरिस्टर
और श्रीमती लेखवती जैन (धर्मपत्नी बाबू
सुमतिप्रसादजी विलाल) खड़ी हुई थी। सर्व
प्रथम महानुभावकी अर्जी किनी गलतीके का-
रण रद्द हो गई और श्रीमती लेखवती जी अर्जी
उनके ली होनेके कारण रद्द कर दी गई; और
मिस्टर टेकचन्द विना मुकाबलेके मेम्बर बन-
गये। किन्तु लेखवतीजीकी अर्जीका नामंजूर
होना स्त्रियोंके अधिकारोंपर एक कुठाराघात
था और १९१९ के इण्डिया ऐक्ट (India Act
1919) के विरुद्ध था। इसलिये लेखवतीजीने
इसके विरुद्ध (इलेक्शन पिटीशन Election
Petition) अर्जी दी और वह स्वीकार हो गई।
मिस्टर टेकचन्दका चुनाव रद्द किया गया,
और कानूनके मुताबिक स्त्रीका अधिकार स्वी-
कार किया गया। यह स्त्रीसमाजकी बड़ी भारी
सेवा थी जोकि लेखवतीजीने की। यदि वे प्रयत्न
न करतीं तो यह नज़ीर (Precedent) कायम
होजाती।

§ ‘कन्दन’ से अनुवादित।

दुबारा चुनावमें श्रीमतीजी फिर खड़ी हुई और अबकी बार उनका मुकाबला एक स्त्रीसे पड़ा। लाहौरकी श्रीमती डॉक्टर दमयंती बाली बी० ए० उनके मुकाबलेमें खड़ी हुई। कुछका खयाल है कि उन्हें खड़ा कर दिया गया। श्रीमती बालीजीका खड़ा होना यद्यपि कानूनकी नज़र में ठीक था, किन्तु पंजाबकी बहुत अधिक जनताने इसे अच्छा झयाल न किया, क्योंकि उनके विचारोंमें यह सीट शिष्टताके नाते लेखवतीजीको ही मिलनी चाहिये थी क्योंकि यह उनकीही कोशिशसे खाली हुई थी।

मुकाबला ज़बरदस्त था। लेखवतीजी आर्थिक दृष्टिमें एक साधारण वकीलकी पत्नी, शिक्षामें हिन्दी जाननेवाली (अंगरेज़ी समझ सकती हैं) और प्रेसकी सहायतासे वंचित। उधर डॉक्टरनी महोदया, एक धनीकुलकी स्त्री, बी० ए० पास और पंजाबका लगभग समस्त प्रेस उनके सहायता पर। लेखवतीजी जैन और बालीजी आर्यसमार्जी हैं। किन्तु लेखवतीजी कांग्रेसकी कार्यकर्त्री, खहरपोश, अत्यन्त सादा हैं। बालीजीकी सहायतापर भाई परमानन्द, प्रोफेसर दीवानचन्द, लाला दुर्नीचंदजी अम्बालवी आदि सभी थे, किन्तु जनताने बहुत अधिक वांटोंसे बहन लेखवतीजीको चुना और वे पंजाब कौंसिलकी सदस्या बन गई हैं।

पंजाबमें आप सर्वप्रथम महिला हैं जो कौंसिलकी सदस्या बनी हैं। शायद सिवाब मद्रास, मध्यप्रान्त, और संयुक्त प्रान्तके अभी और कहीं कोई महिला मेम्बर बनी भी नहीं है। जैन समाजमें आप सर्वप्रथम महिला हैं जो इतने ऊँचे दर्जे पर पहुँची हैं। इसके लिये जैनसमाज जितना चाहे गर्व कर सकता है।

श्रीमती लेखवतीजीकी सार्वजनिक सेवाओं का, विशेषकर महिला समाज और कांग्रेससंबंधी सेवाओंका अच्छा रिकार्ड है। आप नौ-

जवान भारत सभा ज़िला अम्बालाकी प्रधान, ज़िला कांग्रेस कमेटी अम्बालाकी उपप्रधान, जैन-नेन्द्रगुरुकुल पंचकुलाकी उपप्रधान, जनमहिला कान्फ़ेस पंजाबकी प्रधान और स्त्रीसभा अम्बाला की जनरल सेक्रेटरी हैं। आपके लैकचर बड़े जोरदार होते हैं। निर्भीकता और सादगी की आप मूर्ति हैं। आपके पति बाबू सुमतिप्रसाद जी वकील बड़े प्रेमी, मिलनसार और देशभक्त हैं और कई बार जेल जा चुके हैं। हम नहीं समझते कि इस सफलताके लिए किसको बधाई दी जाय—वकील साहबको या लेखवतीजी को? श्रीमतीजीके भाई सद्गहनपुरमें वकील हैं। मुझे विश्वस्तमूत्रसे मालूम हुआ है कि श्रीमतीके पिताजी प्रसिद्ध समाजसेवी बाबू सूरजभानुजी वकीलके मुंशी थे और कुछ आश्चर्य नहीं यदि बहनजी की इस प्रकारकी शिक्षा दीक्षामें बाबू सूरजभानुजीका अव्यक्त प्रभाव पड़ा हो।

हमें आशा करनी चाहिए कि श्रीमतीजी कौंसिलमें देश और समाजकी उपयुक्त सेवा करेंगी, जिन कारणोंसे आज उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है उन्हें न भूलकर आगे देशसेवाके कार्यमें अधिक दत्तचित होँगी पंजाबने उनकी सेवाओंकी उपयुक्त कदर कर दी।

यहाँ मैं जैन समाजसे भी कुछ बातें कह देना चाहता हूँ। नवीन राजनैतिक विधानमें मर्दों और स्त्रियोंको राजनैतिक कामोंमें भागलेनेका काफी मौका मिलेगा। यदि जैनी समाजसेवा करें, देशसेवा करें और त्याग करें तो कोई कारण नहीं कि उन्हें राजनैतिक मामलोंमें दखल न हो। पारसी लोगोंका समुदाय अपनी विद्या, बुद्धि, और सेवाओंके बल पर ही एक अनुपेक्षणीय तथा महत्वपूर्ण समाज बना हुआ है। जैनसमाजमें कुछ व्यक्ति कभी कभी सीटें नियत कराने (Reservation of seats) की धुन अलापा करते हैं। मैं यह कह देना चाहता हूँ कि इससे

अधिक घातक और कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। वह तो निकम्मों कायरों और नाक्राविल अदमियोंके लिए ठीक होती है। उसमें योग्यता, सेवा और पब्लिक इच्छाको स्थान नहीं होता। इस इलेक्शनसे दो तीन बातें प्रकट हो गईं। एक तो यह कि वोटर् धर्म, सम्प्रदाय, धन, शिक्षा आदिकी अपेक्षा योग्यता, हक और अपने अधिकारोंकी रक्षा चाहते हैं। वे नहीं परवाह करते कि सड़ा होने वाला जैन है, आर्यसमाजी है या किसी और धर्मका आदमी है, धनी या गरीब है। इसलिए मेरा विश्वास है कि यदि जैनी अपनी सार्वजनिक सेवाओंसे जनतामें मान्य बनें तो वे चुनावमें पीछे नहीं रह सकते। दूसरे, पंजाब के दिगम्बर, श्वेताम्बर और स्थानकवासी भाई सभीने दिलसे लेखवतीजीके लिए सिरतोड़ को-शिश की। वे भूल गये कि धीमतीजी किस सम्प्रदाय की हैं। क्या हम इसीप्रकार शिक्षा, राजनीति, समाज सुधार, मन्दिर सुधार, साधु सुधार आदि कामोंमें नहीं मिल सकते? तीसरी बात यह है कि जैन समाज को स्त्रियोंकी शिक्षा आदिका अच्छा प्रयत्न करना चाहिए ताकि वे ऐसे कामोंमें अधिक भाग ले सकें। सुविधाएं देने पर स्त्रियाँ क्यासे क्या बन सकती हैं, यह बात आज बतानेकी विशेष आवश्यकता नहीं है।

क्या जैन समाज इस घटनासे कुछ शिक्षा ग्रहण करे ?

मुक्ता-माला

आगे बढ़ो, तनिक ठहरो मत,
चलो-चलो हाँ सबके साथ ।
यदि वे जाते बढ़े कुपथ में,
तब तुम छोड़ो उनका हाथ ॥
हटकर बढ़ो बुलाओ उनको
करो भन्य पथका निर्माणा ।

किन्तु न ठहरो क्योंकि ठहरना
तुम्हें बना देगा निष्प्राण ॥१॥

अहो ! तुम्हारा पिछला जीवन
कितना बुरा निकृष्ट महान ।

बंधु ! नहीं यह भयका कारण
इसपर दो न तनिक तुम ध्यान ॥

यदि अगले जीवन को तुम
सुधार सकते बन कर सज्जन ।

तबतो अखिल विश्वमें मेरे
प्यारे ! तुम हो महा महान ॥२॥

यदि महान उद्देश्य मध्य
चाहते सफलता सिद्धिपवित्र ।

तो महान स्वार्थोंका करना
हंगा त्याग तुम्हें हे मित्र ।

अरे ! प्राप्त करना है प्रिय !
जितना ऊँचा स्थान तुम्हें ।

प्रथम बनाना होगा उतना
ही ऊँचा सोपान तुम्हें ॥३॥

जिसके पाने योग्य नहीं हो
अभी उसे चाहो मत तुम ।

करो शक्ति-बल संचय और
बढ़ालो निज सत्ता गुरुतम ॥

अधिकारी बन कर उस पर तुम
प्रथम प्राप्त करलो अधिकार ।

हाने पर अधिकार स्वयं वह
आणगा दौड़ा साकार ॥४॥

व्यक्ति मात्र धन वैभव सत्ता
से क्यों हों न पूर्ण संपन्न ।

नहीं तुम्हें यह आवश्यक है,
मनुजों का मन करो प्रसन्न ॥

अन्तरात्मा को प्रसन्न

करना समझो आवश्यक कार्य ।

अन्तरात्मा की प्रसन्नता ही

है राज मार्ग है आर्य ॥५॥

विपदाओं का अनुभव करना

ही न मनुज का प्रकृत स्वभाव ।

किन्तु साहने आने पर दिखलाना

अपना आत्म प्रभाव ॥

योद्धाओं का तरह दुःख का

को साहना बन दृढतर ।

दे उसको चलैज गारहने

आने का हो धीरे निडर ॥६॥

—“वत्मल” विचारन ।

नमीरावादमें चन्द्रसागरजीका नम्र तांडव ।

अन्तरात्मा में चन्द्रसागरजी बहुत कुछ सम्भले हुए थे। परन्तु वहाँ से खाना होते ही वे फिर अपने पु-
राने ढंग पर आ गये । नमीरावादमें आकर उन्होंने
जनताको लोहड़साजनोंके खिलाफ मुद्दमगुद्ध भड़-
काना शुरू किया । आपका कहना है कि लोहड़सा-
जन दम्भोंसे भी हीन हैं, उन्हें छुना भी पाप है !
अगर कोई आपसे इस सम्बन्धमें कुछ प्रमाण बताने
के लिये कहता है तो आप कड़क कर कहते हैं—“क्या
प्रमाण माँगते हो ? मैं तुम्हारा गुरु स्वयं प्रमाण
(शास्त्र) मौजूद हूँ ! क्या तुम गुरुका कहना नहीं
मानते ?” आपने यह नियम कर रखा है कि जो
व्यक्ति लोहड़साजनोंके साथ खानपान करनेका आ-
जन्म त्याग करे, वही मुनिको आहार देसकता है ।
किसीके यह पृष्ठने पर कि आचार्य शान्तिसागरजी
तो लोहड़साजनोंके यहाँ आहार लेते हैं, उन्हें मुनि
समझा जाय या नहीं ? आपने कहा कि—दक्षिणसे
दम्भ आदि तीव्र जातियोंके व्यक्ति मुनि बनकर यहाँ
आगये हैं । इधरके लोग उनकी जातिसं परिचित न

होनेके कारण अज्ञानतावश उन्हें पूजते हैं; वे मुनिपद
के अधिकारी नहीं हैं ! मजा यह है कि चन्द्रसागरजी
कई वर्षतक श्री शान्तिसागर संघमें रहे हैं तथा शान्ति-
सागरजीको, जिनकी तरफ उनका इशारा था, आचार्य
तथा गुरु मानते रहे हैं । यद्यपि यह सत्य है कि
शान्तिसागरजी उस जातिके हैं जिसमें विश्वाविवाह
(नाता) व तलाक आमतौर पर प्रचलित है और इस
तरह वे दम्भोंसे उच्च नहीं कहे जासकते, किन्तु प्रश्न यह
है कि चन्द्रसागरजीने अबतक जानते बूझते हुए क्यों
मौन धारण कर रखा था ? पंडितोंने शान्तिसागरजी
की जाति छुपाकर जनताको धोखेमें रखनेका जो
मायाजाल रचा उसमें वे क्यों सम्मिलित हुए ?

चन्द्रसागरजीके अत्याचारमें तंग आकर न-
मीरावादस्थित लोहड़साजनोंने खरडेलवाल महा-
सभाके महामन्त्री श्रीमान माणिकचन्द्रजी बैनाड़ा
को तार द्वारा परिस्थिति सूचित की । दो तार देने
पर महामन्त्रीजीने नमीरावाद निवासी श्रीमान मेठ
राजमलजी सेठों व सेठ ताराचन्द्रजी सेठोंसे तार
द्वारा परिस्थिति दर्शापनकी और आप्रह्न किया कि
वे चन्द्रसागरजीको निवेदन करें कि खरडेलवाल
महासभा द्वारा निर्णय होने तक लोहड़साजन
सम्बन्धी आन्दोलन बन्द रखें । तदनुसार यहाँ के
प्रतिष्ठित व्यक्तियोंका एक डेपुटेशन चन्द्रसागरजीके
पास गया और चर्चा प्रारम्भ हुई ही थी कि चन्द्र-
सागरजी एकाएक घिना कुछ कहें मुझे कमरडल्लु
उठाकर आहारके लिये चल दिये । उक्त महानुभावों
ने समाजहितको खयालकर इस अपमानको धीरता-
पूर्वक सहन कर लिया । उनमेंसे कुछ व्यक्ति वादमें
चन्द्रसागरजीके पास फिर गये और महामन्त्रीजीके
तारका जिक्र किया तो चन्द्रसागरजी उत्तेजित होकर
बोले—महासभा कौन होती है ? मैं स्वयं महासभा
हूँ । पण्डितोंका क्या विश्वास ? सो दो सौ रुपया
खाकर वे लोहड़साजनोंके साथ मिल जावेंगे !

इन दिनों यहाँ पूजनविधान उत्सव हुआ था ।
चन्द्रसागरजी चाहते थे कि लोहड़साजनोंको पना

प्रक्षाल नहीं करने दिया जाय, तथा यदि वे पूजा-प्रक्षाल करें तो उन्हें जबरन रोका जाय। उन्होंने इसके लिये अपने भक्तोंको खूब भड़काया लेकिन सब व्यर्थ रहा और लोहड़साजन सदाकी भौंति पूजा-प्रक्षाल करते रहे। हाँ, खिसियाहटके मारे चन्द्रसागरजी पूजामें शरीक नहीं होते थे।

एकरोज ७-८ बालकों का जनेऊ-मंस्कार कराया गया। बालक ५ वर्षसे १२ वर्षकी अवस्था तकके थे। एक बालकने तो जनेऊ लेते समय वहींपर रँगे हुए कपड़ोंमें ही पेशाब कर दिया! एक श्रावकने इस पर चन्द्रसागरजीमें निवेदन किया कि—महागज, इतने छोटे बच्चोंको जनेऊ नहीं देना चाहिये; तो चन्द्रसागरजी उत्तेजित होकर बोले—“जो बच्चा आज जनेऊ लेते समय मृत रहा है, वही कल तेरे मुँहमें मृतने लायक हो जावेगा!” अच्छा हुआ जो उस श्रावकने यह सुनकर अपने आपको बहुत शान्त रक्खा, वरना यदि उत्तमचत्तमाधारी (!) मुनिजीके समान वहभी उत्तेजित होजाता तो न मालूम क्या अनर्थ होता !

चन्द्रसागरजीके साथके और माधु उनकी इन हरकतोंको अनुचित समझते हैं लेकिन लोक-लज्जा तथा नैतिक दुर्बलताके कारण चुप हैं। ज्ञानसागरजी ने स्पष्टही कहदिया था कि हमें न शूद्र-जल त्यागमें मतलब है, न लोहड़साजनोंके साथ खानपानत्याग से। एकरोज ज्ञानसागरजी आहारके लिये गयेतो एक श्रावकने प्रतिग्रहके समय चन्द्रसागरजीके नौकर के कहनेसे इनके समक्ष भी यह कह दिया कि—महागज, मेरे शूद्रजलका त्याग है, लोहड़साजनोंके साथ खानपान करनेका त्याग है आदि। इसपर ज्ञानसागरजी अन्तराय मानकर वापिस लौट आये और उक्त नौकरसे बोले—हमारे लिये लोहड़साजन व लोहड़साजन सब समान हैं। तुम्हें क्या मतलब है जो तुम श्रावकोंको व्यर्थ उलटा सीधा बहकाते हो? ज्ञानसागरजी, चन्द्रसागरजीसे क्षुब्ध तो पहिलेसे ही थे; उन्हें अब चन्द्रसागरजीकी लीलाएँ असह्य मा-

लूम होने लगीं और उन्होंने निराहारही नसीरावाद से अकेले विहार कर दिया।

केकड़ी निवासी वयोवृद्ध पण्डित धन्नालालजी पाटणी व पण्डित मिलापचंदजी कटारियाने नसीरावादके कतिपय पंचोंके नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लोहड़साजनोंके प्रश्नपर समुचित प्रकाश डालते हुए उन्हें विवेकसे काम लेनेका आग्रह किया था। उक्त चिट्ठी छपाकर प्रकाशित कीगई जिससे नसीरावादके अलावा और म्थानोंके भाइयोंको भी मामले की असलियतसे वाक्फ्रियत हो और वे चन्द्रसागरजीके बहकानेमें न आवें। इसके अलावा श्रायुत तागाचन्दजी दोसीकी आरसे “हटग्राही मुनि चन्द्रसागरजीसे सावधान” शीर्षक पर्चा भी प्रकाशित हुवा था। चन्द्रसागरजी इन पर्चोंको देखकर बहुत भड़के और अंडबंड बकने लगे, यहाँ तक कि लेखक के प्रति चांडाल आदि अपशब्दोंका प्रयोग किया।

शान्तिसागरसंघ जब बीरमे डेढ़ जारहा था तो नसीरावादके कुछ श्रावक शान्तिसागरजीके पास गये और उनमें नसीरावाद पधारनेके लिये आग्रह किया। शान्तिसागरजी बोले—“इससमय चन्द्रसागरके कारण तुम्हारे यहाँ वातावरण अत्यन्त कटुपित हो रहा है तथा परस्पर द्वेष फैल रहा है। इससमय हमारा वहाँ जाना योग्य नहीं।” लोहड़साजनोंमें उन्होंने कहा—“तुम्हें निडर हो सब कार्य सदाकी भौंति करते रहना चाहिये। धर्म सेवनमें पीछे मत रहना—यही हमारा कहना है।” चन्द्रसागरजीको जब यह बात मालूम हुई तो आपने उन्हें द्वीपायन मुनि बताते हुए उनका खूब मखौल उड़ाया।

मिती पौष कृष्णा १२ का रथयात्रा निकलने वाली थी। चन्द्रसागरजी चाहते थे कि रथयात्रा निकले किन्तु लोहड़साजनोंको न रथपर बैठने दिया जाय, न उन्हें चेंबर छूने दिया जाय। इधर और लोग रथयात्रा निकालनेमें सहमत थे, किन्तु उन्हें लोहड़साजनोंके सम्बन्धमें किसी प्रकारका प्रतिबंध लगाना किसी तरह भी मंजूर नहीं था। इस मामले

में बहुत खींचतानी हुई परन्तु आपसमें कोई समझौता नहीं हो सका और फलस्वरूप रथयात्रा बन्द रही। चन्द्रसागरजी भावकोंको भड़कानेके लिये कहते थे—रथ निकलेगा और अवश्य निकलेगा। चाहे संरात्रगी मरे, चाहे मुनि मरे, लेकिन रथ निकलेगा। चन्द्रसागरजीकी उस दिन बहुत किरकिरी हुई। लोगों ने उनके मुँहपर ही धिक्कार। लोग कहते थे—तुम अपने आप हमारे गुरु बनकर, हमें गुरुका (अपना) कहना माननेके लिये आप्रह्न करते हो, परन्तु तुम स्वयं तो गुरुविद्रोही हो तथा गुरुकी निन्दा करते हो ! मुनि होकर झूठ बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती !

नसीराबाद छोटासा क़स्बा है परन्तु चन्द्रसागरजी लोहड़साजनोंके खिलाफ़ प्रोपैगैण्डा करनेके लिये यहाँ लगातार १४ दिन तक ठहरे रहे। शायद वे कुछ दिन और ठहरते किन्तु पौष कृष्ण १२ वाली घटनासे वे अत्यन्त खिन्न होगये और पौष कृष्ण १३ को सायंकाल डेराँडू चलदिये।

श्रीमान माणिकचन्दजी बैनाड़ाके तारके उत्तरमें श्रीमान सेठ राजमलजी सेठीने ता० ९ दिसम्बरको तार द्वारा यहाँकी पूर्ण परिस्थिति सूचित करदी थी; साथ ही जिस प्रकार चन्द्रसागरजीने नसीराबादके प्रतिष्ठित व्यक्तियोंकी अवहेलनाकी थी तथा महासभा को गालियाँ दी थी, उसका भी उल्लेख कर दिया था। खेद है कि इस पर महामन्त्रीजीने कोई कार्यवाही नहीं की। चन्द्रसागरजी खंडेलवाल समाजमें भेषण कलहाग्नि प्रज्वलित करनेका सूत्रपात्र कर रहे हैं। लोहड़साजनोंका काफी बड़ा समुदाय है तथा कई प्रतिष्ठित बड़साजनोंके वैवाहिकसम्बन्ध लोहड़साजनोंके साथ हुए हैं। दोनों समुदाय आपसमें गुंथे हुए हैं। अगर चन्द्रसागरजीके कथनानुसार लोहड़साजन वास्तवमें दम्सा हैं तो निःसंदेह लोहड़साजनोंसे सम्बन्धित सभी बड़साजन भी दम्सा समझे जाने चाहिये ! चन्द्रसागरजीके आन्दोलन का यह आवश्यक निष्कर्ष है। इसका परिणाम कितना घावक होगा, यह सहजही अनुमान किया जा सकता है। खंडेलवाल समाजके नेताओंका कर्त-

व्य है कि वे शीघ्र इस सम्बन्धमें उचित कार्यवाही करें। चन्द्रसागरजी मुनिवेषी हैं तथा वे गुरु कहलाते हैं,—केवल इसीलिये उन्हें मनमानो करने व समाजमें कलह पैदा करनेका कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई गुरु कहलाने वाला व्यक्ति अपने व्यक्तिगत भिक्षे की पूर्ति के लिये अथवा भूखतावश समाजकी शान्तिको ख़तरों में डालता है तो “दोगा वाच्या गुरोरपि” की नीतिके अनुसार भावकों का कर्तव्य है कि वे उसका उचित इलाज करें।

मिती पौष कृष्ण १३ को भादवा निवासी श्रीमान पं० सत्यधरकुमारजी सेठी यहाँ आये और उन्होंने चन्द्रसागरजीके समक्ष घोषित कियाकि जो व्यक्ति लोहड़साजनोंको दम्सा बताता है उसके साथ मैं विवाद करनेको तैयार हूँ। चन्द्रसागरजी मुनिवेष धारण करते हुएभी जो इस आन्दोलनके सूत्रधार बने हुए हैं, और इस तरह मुनिपदको कलंकित कर रहे हैं, इसके लिये उन्होंने खरी आलोचनाकी। भक्त-मंडली भुँकला रहीथी लेकिन मुक्ताबिला करने का किसीका साहस नहीं हुआ।

चन्द्रसागरजी शेखी बघारतथे कि मैं जहाँ कहीं जाता हूँ, सर्वत्र मेरी विजयही होती है। यहाँ उनकी कैसी पराजय हुई, किस प्रकार उन्हें मुँहकी खानी पड़ी, यह उनका जी जानना होगा।

पंडित मंडलीने जैनजगन्नाको मुनिनिंदक बताकर उसका बहिष्कार करानेकी चेष्टाकी थी। कहतेथे—जैनजगन्नाको पढ़ना पाप है; उसको छूनेपर मिट्टीसे हाथ धोना चाहिये ! आज मुनिवेषी चन्द्रसागरजी स्वयं मुनिनिंदा तथा गुरु-निंदा कर रहे हैं। वे भरी सभामें शान्तिसागरजीको दम्सोंसे भी हीन बताते हैं, तथा उनके लिये कहते हैं कि—“शान्तिसागर मेरा गुरु नहीं है, वह तो लोहड़साजनोंका गुरु है” ! पंडितमंडली क्यों चुप है ? वह इनका बहिष्कार क्यों नहीं करती ?

चन्द्रसागरजी अजमेरमें लगातार पाँच महीने तक रहे परन्तु वहाँ वे निःसंकोच श्रीमान गायबहादुर सेठ टीकमचन्दजी, श्रीमान डॉक्टर गुलाबचंदजी पाटणी के यहाँ (जिनका लोहड़साजनोंसे सम्बन्धित व्यक्तियोंसे वैवाहिक व खानपान सम्बन्ध

है) आहार लेते रहे । वहाँ उन्होंने भूलकरभी लोहड़साजनोके सम्बन्धमें कोई चर्चा नहीं की । नसीराबाद व आसपासके गाँवोंमें लोहड़साजनोके काफी घर हैं । चन्द्रसागरजी समझे हुए थे कि नसीराबाद में विजय प्राप्त कर मैं सहजही समस्त खंडेलवाल समाज से लोहड़साजनोका सम्बन्धविच्छेद करा दूँगा । लेकिन उनके हाँसले यहाँ ठंडे होगये । वयोवृद्ध श्रीमान् लक्ष्मीचन्दजी सेठी, सेठ राजमलजी सेठी, सेठ ताराचन्दजी सेठी, सेठ चौधमलजी चौधमलजी गदिया व अन्य महानुभावोंने जिस प्रकार धर्मज्ञता, न्यायतत्परता, विवेक व साहसका परिचय देकर बढ़ती हुई विद्वेषात्मिकी प्रारम्भमें ही शान्त करदिया, इसके लिये वे केवल लोहड़साजनोके ही नहीं किन्तु समस्त खंडेलवाल जैनसमाजके धन्यवादके पात्र हैं । अगर उन्होंने अंध-भक्तों की तरह चन्द्रसागरजीके सामने सिर झुकादिया हाँता तो इसका परिणाम समस्त खंडेलवाल समाजके लिये कितना घातक होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है । यहाँ दो शब्द अजमेर निवासी श्रीमान् रायबहादुर सेठ टीकमचन्दजीके विषयमें भी कहना अनुचित नहीं होगा । खंडेलवाल महासभाकी जिस सबकमेटीने लोहड़साजनोके सम्बन्धमें यह निर्णय दियाथा कि—

“विचार करने और प्रमाण देखने से पता लगता है कि लोहड़साजन दस्सा नहीं हैं । इनके साथ बीसों का रोटीव्यवहार (कच्ची-पक्की दाँनों का) शामिल है । पूजन प्रक्षाल मुनि आहारदानादिमें भी कुछ रुकावट नहीं है ।”

उसके आप मद्म्यथे । अलीगढ़ निवासी श्रीमान् चन्दालालजी बैदके पुत्र ललितकुमारजीका विवाह कुंदरकी निवासी श्रीमान् चौधबिहारीजी सोनी (लोहड़साजन) की पुत्रीसे हुवा है तथा इन्हीं श्रीमान् चन्दालालजी बैदकी पुत्रीके साथ आपके स्वर्गीय पुत्र श्रीमान् दुलीचन्दजीका विवाह हुवा है । अतः यदि चन्द्रसागरजीके कथनानुसार लोहड़साजन दस्सा हैं, तो इस आँखसे आपभी तो नहीं बच सकते ।

उपरोक्त दोनों कारणोंसे श्रीमान् रायबहादुर सेठ टीकमचन्दजीका कर्तव्यथा कि वे चन्द्रसागरजीको समझाकर उन्हें सुमार्ग पर लाते । परन्तु वे अकर्म-ग्यताका अनुसरण करते हुए चुपचाप मुनिजीकी ली-लाएँ देखते रहे । श्रीमानोकी विवेकहीनताके कारण ही स्वार्थसाधुओंके हाँसले बढ़ रहे हैं और उन्होंने समाजमें अंधेर मचा रक्खा है । —संवाददाता ।

(पृष्ठ २ से आगे)

प्रसंगवश कहना पड़ता है कि श्रीमान् बा० हेमचन्द्र जी सोगाणी बी० एससी० एनएल बी० वकील के घरके पाससे निकलते हुए इन्हीं कुन्थसागरजीने उन्हें आवाज देकर यह कहा था कि—आप हमारे पास आइये और हमारा कान पकड़कर हमें हमारी गलती बताइये । इन्हीं कुन्थसागरजीके मुँहसे जब पात्रतासम्बन्धी अङ्ग्रेजी बात सुनी तो बहुत आश्चर्य हुआ । तब, इसपर मैंनेकहा—“जनाब, आप तो पानी पीकर जाति पृच्छनेकी कहावतको चरितार्थ कर रहे हैं । अगर उत्तर देनेके लिये प्रश्नकर्ताकी पात्रता देखना आवश्यक है, तो आपको इसके लिये प्रारम्भमें ही सावधान रहना चाहिये था । हम आपके प्रश्नोंका उत्तर अवश्य देंगे, किन्तु बादमें हमारे प्रश्न समाप्त होजाने पर । अभी बीचमें इन प्रश्नोंको छेड़कर आपको बात टालने नहीं देंगे ।”

पंडितमंडलीने शांतिसागरजीकी जातिको छुपाने के लिये उन्हें पाटील आदि बताकर जाँ मायाचार किया, उसका भंडाफाँड़ होगया है । शांतिसागरजी अपनी जाति चतुर्थ स्वीकार करने हैं तथा उस जाति में विधवाविवाह व तलाकका रिवाज भी स्वीकार करते हैं । उनका यह कहना कि, तलाक व विधवाविवाह करनेवाले व्यक्ति पूजा प्रक्षाल नहीं करते, मुनिको आहारदान नहीं देते आदि—साफ ही गलत मालूम होता है । जन विधवाविवाह करनेवाले व्यक्ति जातिसे बहिष्कृत नहीं किये जाते तथा उनसे परस्पर खानपान, बेटीव्यवहार आदि होते हैं, तब उनसे किसी प्रकारका भेदभाव कैसे सम्भव हो सकता है ? इसके अतिरिक्त स्वयं शांतिसागरजीने विधवाविवाह करनेवाले अमुक अमुक व्यक्तियोंके हाथसे आहार लिया, यह पहिले सप्रमाण प्रकाशित हो चुका है । (अपूर्ण) —कतहचंद सेठी ।

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र मासिकपत्र ।

वार्षिक मूल्य
१) रुपया
मात्र ।

卐 जैन जगत 卐

विचारविमोच
संस्थाओं से
२॥) मात्र ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोमवारी तारीखको प्रकाशित होता है)

“पक्षपातो न मे धीरे, न वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनमयस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—श्रीहरिभद्रसरि ।

सम्पादक—सा० र० दरबारीलाल न्यायतीर्थ, }
जुबिलीबाग तारनैच, बम्बई ।

प्रकाशक—फतहचंद सेठी,
अजमेर ।

प्राप्ति स्वीकार ।

जैनजगतके लिये निम्नलिखितप्रकार सहायता प्राप्त हुई है:—

- १०) श्रीमान बा० पंचमलालजी रिटायर्ड तहसील-दार जबलपुर ।
- ४) श्रीमान किरतूरचन्दजी घीवाले जयपुर, (माता के स्वर्गवासके अवसर पर) ।
- ५) श्रीमान गेंदीलालजी सोहनलालजी सोगाणी जयपुर (पुत्रीके विवाहोत्सव पर) ।
- १०) श्री. मुंतजिमबहादुर जौहरीलालजी भीतल इन्दौर ।
- ७) श्री० रायबहादुर बा० बसंतलालजी-पेंडबोकेट ।
मुरादाबाद (पुत्रके विवाहके उपलक्ष्यमें)
- ५) श्री० बा० मोतीलालजी पहाड्या कुनोड़ी कोटा ।
- ४) श्री० सेठ पूनमचन्दजी-बेज कोटा ।

संचालकगण इस उदारताके लिये उपरोक्त महात्माबाबोंके आभारी हैं ।

—प्रकाशक ।

धन्यप्रार्थना ।

करीब दो हफ्ते प्रथममें रहने तथा बाह्ये अपनों घर काम व पारिवारिक मसलोंमें कैस जाके कारण विवश होकर इस अंक को इस रूपमें प्रकाशित

करना पड़ा है । पाठकोंको जो प्रतीक्षाजन्य कष्ट उठाना पड़ा है उसके लिये हम क्षमाप्रार्थी हैं । अत्यधिक देरी हो जानेके कारण पृष्ठसंख्यामें कमी की गई है, किन्तु आगे यथावसर उसकी पूर्ति कर ही जावंगी ।
—प्रकाशक ।

चन्द्रसागर लाला—मुनिवेषी चन्द्रसागरजी ने लोहड़साजनोंके खिलाफ जो आन्दोलन उठाया है, वह नित्य नये रूप ग्रहण कर रहा है । अजमेर में लगातार पाँच महीने तक रहने पर भी उन्होंने वहाँ इस सन्दर्भमें एक शब्द भी नहीं बोला । और निःसंकोच लोहड़साजनोंसे समस्त व्यक्तियोंके यहाँआहार लेते रहे । नसीराबादमें पहिले पहिल लोहड़साजनोंके यहाँ आहार लेनेसे इनकार किया, बादमें लोहड़साजनोंसे खानपान सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों का विरोध शुरू हुवा । अर्थात् जिसने लोहड़साजनोंसे खानपान करनेका त्याग नहीं किया, उसके यहाँ आहार नहीं लिया और दरवाजे परसे वापिस लौट आये । नसीराबादमें जब इनकी दाल न गली तो औरमें आकर उन्होंने अब नया रुख पलटा है । अब आप लोहड़साजनोंके साथ साथ उनसे खानपान करने वाले व्यक्तियोंका भी

कहिष्कार करते हैं। अब उनके भक्तोंको यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि मेरे लोहड़साजनोंके साथ खान पान करनेके त्याग हैं तथा लोहड़साजनोंके साथ खानपान करने वाले अमुक अमुक व्यक्तियोंके साथ खानपान करनेके भी त्याग हैं ! इसतरह इसप्रान्तमें खण्डेलवाल समाजमें भोषण कलहाभि प्रज्वलितकी जा रही है। लोहड़साजनोंके साथ खानपान करने वाले व्यक्तियोंको जातिवहिष्कृत करानेके प्रयत्न किये जा रहे हैं। खण्डेलवाल महासभा व उसके मुखपत्र खण्डेलवाल जैनहितचक्रको इस ओर दृष्टिपात करनेका भी अवकाश नहीं है। कई तार व चिट्ठियाँ देनेपर भी अभी तक उनकी निद्रा भङ्ग नहीं हुई है। इधर खण्डेलवाल समाजके कर्णधार कहे जानेवाले श्रीमान् रायबहादुर सेठ टीकमचन्द्रजी, जिन्होंने यह लिखित सम्मति दे रखी है कि—“लोहड़साजन दरसा नहीं हैं, उनके साथ कच्ची व पक्की रोटी व्यवहार तथा पूजा प्रक्षाल व मुनि आहारदानादि में कोई रुकावट नहीं है,” तथा जो लोहड़साजनोंसे सम्बन्धित व्यक्तियोंसे सम्बन्धित हैं, कार्यरूपमें स्वयं अपने लिखनेके विरुद्ध प्रवर्तन कर रहे हैं तथा खुलमुखला चन्द्रसागरजीको उक्त आन्दोलनमें सहायता दे रहे हैं। ऐसे मुखियाश्रों (?) की बातका समाज क्या मूल्य करसकती है ?

ता० २८ दिसम्बरको नसीराबादमें लोहड़साजनविरोधी दलकी ओरसे रथयात्रा हुई। नसीराबादके प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रीमान् सेठ ताराचन्द्रजी सेठी, सेठ राजमलजी सेठी, बाबू हीरालालजी वकील, आदिके जमानत मुचलके करालियेगये थे। नसीराबादके इनेगिने श्रावक साथमें थे, अतः प्रयत्न कर अजमेर, डेराठू व औरसे खास तौरसे चन्द्रसागर-भक्तोंको बुलवाया गया था। रथ मन्दिरसे कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि स्वयं प्रतिमाजी नीचे आगिरि ! डेराठूके रतनलालजी बाकलीवाल रथमें बैठे थे। वे भी जमीन पर नीचे गिरगये ! इस दैविक दुर्घटनाका दुराग्रहियोंके चित्तपर कुछ असर नहीं हुवा और वे अपनी हठपर अड़े ही रहे। राहमें फिर कई बार

पहिचे रथसे अलग होगये। नसीराबादसे कुछ ही दूर चन्द्रसागरजी रथयात्रामें शरीरक होनेकी आशामें बैठे थे किन्तु जब उन्हें इजाजत न मिली तो मुँह लटकाकर दूसरे गाँवको चलदिये। —संवाददाता।

मुनिकलंक मुनींद्रसागर—के सम्बंध में बाबई (होशंगाबाद) से श्रीमान् बाबूलालजी डेरिया लिखते हैं—“मुनींद्रसागर दैतूक, इटारसी होता हुआ चार मुनिवेषियों, दो स्त्रियों (इनमें एक अपनेको अर्जिका बताती है) तीन नौकरों व कई गावियों सहित यहाँ आया। इनके पास सिगड़ी, छालटेन, घड़ी, तम्बू डेरे आदि इतना अधिक सामान था कि जिसमें बीस पचास आदमी आसानी से गुजर कर सकें। प्रत्येक मुनि के लिये अलग अलग गाड़ी थी जिसमें वे खुदही सामान रखते थे और उतारते थे। ये लोग कभी सामायिक नहीं करते। पूछने पर कहते हैं कि यह तो बाहिरी दिखावट ढंग है। जहाँ इनकी सेविका जिनमती बाई पहुँच जाती है, मुनींद्रसागरजी उसी व्यक्ति के यहाँ आहार लेते हैं। आहारके उपलक्षमें श्रावक जो दान देता है, उसे आप स्वयं लेते हैं। आप भक्तोंको गंडा, ताबीज़ आदि बनाकर देते हैं। मुनिलोग आपसमें माँ, बहिनकी गालियाँ तक देते हैं ! कहाँ तक लिखें ! कौन कौन गुण गावें प्रभुजीके ! एकमी बात मुनिक्रियाके अनुकूल नहीं है।”

इटारसीमें बैतूलके एक प्रतिष्ठित महानुभावने हमें कहा कि बैतूलमें मुनींद्रसागरने स्वयं अपने हाथसे अपने साथकी एक स्त्रीके जूबर्दस्ती ज़ेवर उतारे और उसके पेटराज करनेपर उसे इतनी निर्दयतापूर्वक मारा कि देखने वालों तकका दिल हिल गया। जैनी लोग नपुंसकोंकी तरह यह काण्ड देखते रहे और कुछ न बोले। मुनींद्रसागर कितना अधम व पतित है, यह जैनजगत्के पाठकोंसे छिपा नहीं है। जहाँ कहीं वह जाता है, लोग उसकी हरकतोंको देखकर कुपते हैं परन्तु कायरतावश यह कहकर कि—इसही क्यों बदनामी लें ? यहाँसे इसे कालामुँह करने दो, यह जैसा करेगा वैसा भरेगा—अपनी आँखें मूँद लेते हैं और चुप हो रहते हैं। इसी मनोवृत्तिके कारण यह अभीतक समाजकी छातीपर मूँत दक रहा है और खूब गुलछरें उड़ारहा है। अगर समाजमें कुछभी जीवन होता तो आज यह भूत जेलखानेकी हवा कारहा होता।

—प्रकाशक।

जैनधर्म का मर्म ।

(३९)

परीक्षा का ढग — प्रथमानुयोग इतिहास नहीं है। फिर भी उसमें इतिहासका सामग्री कभी कभी मिल जाती है। उस सामग्रीको खोजनेके लिये पूर्ण निपजताही जरूरत होती है। साथही कठोर परिश्रम करना पड़ता है।

वचनकी सत्यताको जाँच करनेके लिये यह देखना पड़ता है कि वह आपका वचन है या नहीं ? असत्यता के दो कारण हैं, अज्ञान और कपाय। जिसमें ये दो कारण न हों, वह आप कहलाना है। यह आवश्यक नहीं है कि उसमें अज्ञान और कपायका पूर्ण अभाव हो। भिन्न इतना देखना चाहिये कि जो बात वह कह रहा है, उस विषय में वह अज्ञानी या कपारी तो नहीं है। यदि दो में से एकभी कारण वहाँ सिद्ध होजाय तो उस कथाको इतिहास नहीं कहसकत। जैसे समन्तभद्रके विषयमें यह प्रसिद्ध है कि वे आगामी उत्सर्पिणी कालमें तीर्थंकर होंगे। जिसने यह बात कही है, उसमें अज्ञान दोष है। क्योंकि कौन मनुष्य मरनेके बाद क्या होगा, इस विषयका वक्तव्य ऐतिहासिक जगत में प्रामाणिक नहीं माना जासकता। इसके अतिरिक्त औरभी इसमें बाधाएँ हैं। जैन शास्त्रोंके अनुसार समन्तभद्र के बाद ऐसा एकभी आचार्य नहीं हुआ, जिसको परलोक आदिका प्रत्यक्ष ज्ञान हो। तब इस बातको

कौन वहमकता है ? इसमें यह कविकल्पनाही सिद्ध हुई। हाँ, इसमें समन्तभद्रका व्यक्तिब बहुत महान था, यह बात अवश्य साधित होता है। यहाँ वक्ताकी अज्ञानता स्पष्ट है, इसलिये आगामितीर्थंकर होनेकी बात असत्य है।

कपायजन्य असत्यका उदाहरण दिगम्बर और श्वेताम्बर आदि सम्प्रदायोंके उद्भव होनेकी कथाएँ हैं, क्योंकि इन कथाओंके बतानेवाले साम्प्रदायिक दापमें दूषित हैं, इसलिए एक दूसरेको नीचा दिखानेके लिये ये कथाएँ गढ़ीगई हैं। कहा जासकता है कि कथाकार तो मुनि या महाव्रती थे इसलिए वे मिथ्या कल्पना कैसे करसकते हैं ? इसके उत्तरमें निम्नलिखित बातें कही जासकती हैं।

वे वातगाय थे, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। प्रमाणके आकारपर या कुछ कहा जासकता है, वह इतनाही कि वे मुनिवेषमें रहते थे और विद्वान् थे। परन्तु जैनशास्त्रोंके अनुसार शुक्लश्यावाला पूर्वपाठी मुनिभी द्रव्यनिर्गुण-मिथ्यानिष्ठ समासकता है, इसलिये विद्वत्ता और मुनिवेष सत्यवादिता से अविनाभाव सम्बन्ध नहीं रखत।

दूसरी बात यह कि महाव्रती होनेमें कोई व्यवहारमें असत्य नहीं बोलसकता, परन्तु धर्मरक्षा धर्मप्रभावनाके लिये महाव्रतीभी असत्य बोलजाते

* उक्त च समंतभद्रोत्सर्पिणीकाले आगामिनि भविष्यतीर्थंकरपरमदेवेन ।

—षट् प्राभृत्टीका ।

॥ श्रीमूलसंघषोमेन्दुभारते भावितार्थकृत् ।

देशे समन्तभद्राख्यो मुनिर्जीवाप्यद्विजः ॥—विक्रान्तकौरव

हैं, इसके उदाहरण ग्रन्थप्रामाण्यमें भी बहुत मिलते हैं। व्यवहारमें जो असत्य बोला जाता है, उसका हिंसा और संछेराके साथ जितना निकट सम्बन्ध है, उतना धर्मप्रभावनाके लिये बोले गये असत्यमें नहीं समझा जाता। इसलिये साम्प्रदायिक मामलों में असत्यकी बहुत अधिक सम्भावना है।

तीसरी बात यह कि जब दोनों सम्प्रदायके व्यक्ति विद्वान और मुनिवर्ग हो और परस्पर विरुद्ध लिखते हो तो निःपक्ष परीक्षक दोमे से एककी बातपर विश्वास नहीं रख सकता। उसके लिये दोनों समान हैं।

बुद्ध, वशिष्ठ आदिकी जा कथाएँ जैनशास्त्रोमे पाई जाती हैं, वे भी इसी साम्प्रदायिक पक्षपातका फल हैं, इसलिये ऐतिहासिक दृष्टिसे उनका कुछभी मूल्य नहीं है। कथाकारोंमें निंदा करनेके भाव है, यह बात उन कथाओंको पढ़नेसे स्पष्ट मालूम होती है।

अस्वाभाविक होनेसे कथावस्तुकी कल्पितता सिद्ध होजाती है। जैसे आचार्य कुन्दकुन्दका सशरीर विदेह जाना। मूर्तिमें से दूधकी धारा छटना, रत्नवर्षा, सुवर्णवर्षा, केशरवर्षा आदि अतिशयोके आधार पर रचगई कथाएँ अप्रामाणिक हैं। हाँ, देव-दानवोंका अर्थ मनुष्यविशेष करनेसे अगर कथाकी संगति बैठती हो तो इस तरह वह कथावस्तु प्रामाणिक होसकती है। परन्तु वास्तविक घटना कारणवश रूपान्तरित हुई है, इस बातके सूचक कारण अवश्य मिलना चाहिये।

घटनाओंकी समता कथावस्तुको संदेहकांठि में डालदेता है। जैसे हरिभद्रके शिष्योंकी कथा और अकलंक-निकलंककी कथा आपसमें इतनी अधिक मिलती है कि यह कहना पड़ता है कि एकने दूसरेसे नकल अवश्य की है, अथवा दोनोंने किसी तीसरेसे नकल की है। अगर दूसरे और बालक कारण मिल जाय तो संदेह निश्चयमें परिणत हो जाता है। जैसे अकलंककी कथामें अकलंक, निकलंक मंत्रीके पुत्र पाये जाते हैं, जबकि राजवार्तिकमें वे अपनेको लघु-हन्व नृपातेके पुत्र कहते हैं, अपने लिये प्राण समर्पण

करने परभी वे निकलंकका कहीं नामभी नहीं लेते, इसके बाद तारादेवीके साथ शास्त्रार्थसे यह कथा इतिहासके बाहर चली जाती है। और कई कारण इस कथाकी अप्रामाणिकताको निश्चित करते हैं।

कभी कभी उपदेश देनेके लिये व्याख्याता कुछ कथाएँ कहजाता है; वहाँ यह देखना चाहिये कि कथा का मुख्य लक्ष्य क्या है? जैसे महात्मा बुद्ध बाह्य तप आदिकी निःसारता बतलानेके लिये कहते हैं कि मैंने पहिले जन्मोंमें सब प्रकारके बाह्य तप किये हैं आदि। यहाँ यह न समझना चाहिये कि म० बुद्धने सचमुच पहिले जन्मोंमें बाह्य तप किये हैं, इसलिये जिन जिन सम्प्रदायके तप किये हैं, वे सम्प्रदाय पुराने हैं। इससे भिन्न इतनाही सिद्ध होता है कि महात्मा बुद्धके समय वे सम्प्रदाय प्रचलित थे और उनकी बाह्य तपस्याओं को महात्मा बुद्ध ठीक नहीं समझते थे।

कहीं कहीं आलंकारिक वर्णन कथाओंका रूप धारण करलेंते हैं। जैसे वैदिक पुराणोंमें एक कथा है कि अग्निने अपनी माताको पैदा किया। यह असंभव वर्णन ऋग्वेद के एक रूपकका रूपान्तर है। वैदिक शास्त्रोंके अनुसार यज्ञके धुँगेमें मेघ बनते हैं इसलिये यह कहलाया कि अग्नि मेघोंको पैदा करते हैं। परन्तु मेघमाला स्वयं अग्निसे पैदा करती है, उससे विद्युत् रूप अग्नि पैदा होती है। इसप्रकार अग्नि जिसको पैदा करते हैं, उससे पैदा भी होते हैं। किसीको आलंकारिक ठहराते समय बहुत सावधानीकी जरूरत है। अन्यथा आलंकारका क्षेत्र इतना विशाल है कि उसमें वास्तविक इतिहासभी विलीन होसकता है। जहाँ वास्तविक अर्थ न घट सकता हो वहाँ आलंकारिक अर्थ करना चाहिये।

जिमप्रकार हम कृत्रिम और अकृत्रिम वस्तुओं को देखतेही पहिचान लेते हैं, उसीप्रकार कथाओंकी भी पहिचान कीजाती है। चरित्र लेखककी भावनाएँ

॥ इहं वो निण्यमा चिकेतवस्सो मातृजनयत स्वधाभिः ।
बह्वीनां गर्भो अपसामुपस्थान् कविनिश्चरति स्वधावान् ।
ऋग्वेद अ० १ सू० ९५ श्लोक ४ ।

चरित्रके ऊपर कुछ ऐसी छाप मारजाती हैं तथा घटनाक्रम कुछ ऐसा चलता है, जिससे उसकी कृत्रिमता मालूम होने लगती है। उदाहरणार्थ कोई राजा रतिकर्ममें अधिक लगा रहता है, इसलिये कथाकार उसका नाम 'सुरत' रखदेता है। इसप्रकार कथाकार अपने पात्रोंके नाम उनके चरित्रके अनुसार रखता है, इससे उस कथा वस्तुकी कल्पितता सिद्ध होती है। यद्यपि यह नियम नहीं है कि प्रत्येक कल्पित कथाके नाम इसप्रकार गुणानुसारही होते हैं, परन्तु जहाँ ऐसे नाम होते हैं, वहाँपर कथानक प्रायः कल्पित होते हैं। अपवाद नगण्य है।

इस विषयको औरभी बढ़ाकर लिखा जासकता है, परन्तु स्थानाभावेसे बहुत संक्षेपमें लिखागया है। यद्यपि कथामाहित्यमें इतिहास इस तरह मिलगया है कि उसका विश्लेषण करना कठिन अवश्य है; फिर भी निःपक्षतासे जाँच कीजाय तो मालूम होजायगा कि अट्टालु लोग जिसे इतिहास समझते हैं, उसका ऐतिहासिक मूल्य आजकलके उपन्यासोंसे भी बहुत कम है। हाँ, वे धर्मशास्त्र अवश्य हैं। अनेक कथाओं का प्रभावभी बहुत अच्छा पड़ता है, इसलिये अनेक कथाकारोंकी प्रशंसा मुक्तकंठसे करना पड़ती है।

अन्तमें यह बात फिर कहना पड़ती है कि हमारा कथामाहित्य आखिर धर्मशास्त्र है, और उसे धर्मशास्त्री दृष्टिसे ही देखना चाहिये। ऐतिहासिक दृष्टिसे वह भलेही सत्य, असत्य या अर्धमस्य रहे, परन्तु इससे उसपर कुछभी प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अगर किसी कथासे असत्य उपदेश मिलता हो तो उसे असत्य कहना चाहिये। अन्यथा इतिहासकी दृष्टिसे असत्य होनेपर भी वह सत्य है।

गणितानुयोग—यद्यपि यह प्रथमानुयोगका प्रकरण है, परन्तु जो बात प्रथमानुयोगके विषयमें कहीगई है वही गणितानुयोगके विषयमें भी कही जासकती है। इसलिये उसका उल्लेखभी यहाँ अनुचित नहीं है। जिसप्रकार प्रथमानुयोग इतिहास

नहीं, धर्मशास्त्र है, उसीप्रकार गणितानुयोग भूगोल नहीं, धर्मशास्त्र है।

धर्मशास्त्रका काम प्राणीको सुखी बनानेके लिये सदाचारी बनाना है। सदाचारका फल सुख है और दुराचारका फल दुःख है, इस बातको अच्छी तरह से समझानेके लिये जिसप्रकार कथाओंकी आवश्यकता है, उसीप्रकार भूगोल अथवा विश्ववर्णन की आवश्यकता है। जो लोग मर्मज्ञ हैं, उनको कथासाहित्य और विश्ववर्णनकी ज़राभी ज़रूरत नहीं है, परन्तु जो लोग सदाचारके सहजानन्दको प्राप्त नहीं करपाये, वे स्वर्गका प्रलोभन और नरकका भय चाहते हैं और चाहते हैं सोतारामकी विजय और रावणका सर्वनाश। ऐसे ही लोगोंके लिये स्वर्गोंके मनाहर वर्णन करना पड़ते हैं, नरकोंका बीभत्स और भयंकर चित्रण करना पड़ता है, भोगभूमिके अनुपम दाम्पत्य सुखका दर्शन कराना पड़ता है।

धर्मशास्त्रकार कोई तीर्थंकर या आचार्य, इस बातकी ज़राभी पर्वाह नहीं करता कि मेरा भौगोलिक वर्णन सत्य है या असत्य। वह तो यह देखता है कि मेरे युगके मनुष्योंके लिये यह वर्णन विश्वसनीय है या नहीं। यदि उसके युगमें वह विश्वसनीय है, और लोगोंको सदाचारी बनानेके लिये वह उपयुक्त है तो उसका काम सिद्ध हो जाता है; वह असत्य हो करके भी सत्य है।

भगवान महावीरके युगमें या उसके कुछ पीछे जबभी जैन भूगोल तैयार हुआ हो, उसका लक्ष्य यही था। इसकेलिये उन्हें जो सामग्री मिली, उसको कल्पनासे बढ़ाकर, सुन्दर बनाकर उनने जैनभूगोल की इमारत तैयार करदी। यह भौगोलिक वर्णन, कर्मतत्त्वज्ञानरूपी देवताका मन्दिर है। यदि आज भौगोलिक वर्णनरूपी मन्दिर जीर्णोद्धार होगया है, वर्तमान वातावरणमें अगर उसका स्थिर रहना असम्भव होगया है, तो कोई हानि नहीं है। हमें दूसरा मन्दिर बनानेला चाहिये कर्मतत्त्वज्ञानरूपी देवता की मूर्ति उस नये मन्दिरमें स्थापित करना चाहिये।

धर्मशास्त्रमें जो भौगोलिक वर्णन है, उसका रेखाचित्र तो तर्कमिद्ध है, किन्तु उसमें जो रंग भरा गया है, वह कल्पित है। तीसरे अध्यायमें मैं आत्मा के अस्तित्व पर लिख चुका हूँ। जब आत्मा कोई स्वतन्त्र द्रव्य-तत्त्व-मिद्ध हो जाता है, तब उसका परलोकमें जाना—इस शरीरको छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना—अनिवार्य है। वह शरीर या वह जगत् वर्तमान शरीरमें या वर्तमान जगत्से अच्छा है तो स्वर्ग और नुग है तो नरक है। बस, भौगोलिक वर्णनका यह रेखाचित्र तर्कमिद्ध है। बाकी कल्पित है। जब इस भौगोलिक अंशका धक्का नहीं लगता—और वर्तमान जैनभूगोल मिथ्या सिद्ध हो जाने पर भी अच्छे और बुरे परलोकका अभाव मिद्ध नहीं होता—तब जैनभूगोलमें चिपके रहनेकी ही क्या आवश्यकता है? उसके लिये किसीको विज्ञानकी नयीनयी खोजका बहिष्कार क्यों करना चाहिये?

जिसप्रकार सत्य, असत्य, अर्धसत्य कथाओंका उपयोग धार्मिक शिक्षाके काममें किया जाता है उसी प्रकार सत्य, असत्य, अर्धसत्य भूगोलका उपयोग भी धर्मशास्त्र करता है। धर्मशास्त्र सभी शास्त्रोंका उपयोग करता है। अगर कोई शास्त्र परिवर्तनीय है, तो उसका परिवर्तन हो जानेपर उसके परिवर्तित रूप का धर्मशास्त्र उपयोग करने लगेगा। यह परिवर्तन उस शास्त्रका ही परिवर्तन है न कि धर्मशास्त्रका।

लोगोंकी बड़ीभारी भूल यह होती है कि धर्मशास्त्र जिन जिन शास्त्रोंका उपयोग करता है उन सबको भी वे धर्मशास्त्र समझने लगते हैं। एक ग्रन्थकार सतीत्वका और न्यायपक्षका सफल बतानेके लिये तथा अन्याचारका दुष्फल बतानेके लिये रामायण की कथा लिखता है और उसमें यह भी लिख जाता है कि अयोध्या लागू योजन लम्बी थी। मानलो किसी तबर्दस्त प्रमाणमें यह सिद्ध हो जाय कि अयोध्या उस समय बरह योजन लम्बी नहीं थी, तो क्या इससे न्यायपक्षकी सफलता और अन्यायपक्ष की असफलता नष्ट हो गई? धर्मशास्त्रके वर्णन

धर्मशास्त्र रूपमें सत्य हैं। अन्य रूपमें अगर वे असत्य हैं तो इसमें धर्मशास्त्र असत्य नहीं हो जाता।

दो और दो चार होने हैं, इस निषयमें कोई यह नहीं पूछता कि जैनधर्मके अनुसार दो और दो कितने होते हैं और बौद्धधर्मके अनुसार कितने होते हैं? बात यह है कि गणित गणित है, इसलिये वह जैनगणित, बौद्धगणित आदि भेदोंमें विभक्त नहीं होता। जैन, बौद्ध आदि धर्मशास्त्रके भेद हैं, और गणितशास्त्र धर्मशास्त्रसे स्वतन्त्र शास्त्र है। इसलिये धर्मशास्त्रके भेद गणितशास्त्रके साथ लगाना अनुचित है। जिस प्रकार गणितका हम जैन, बौद्ध आदि भेदोंमें विभक्त करना ठीक नहीं समझते, उसीप्रकार भूगोल, इतिहास आदिको भी इसप्रकार विभक्त न करना चाहिये। धर्मशास्त्रकी मूलमें सभी शास्त्रोंको लटक देनेसे बेचारे धर्मशास्त्रकी तथा अन्य शास्त्रों की बड़ी दुर्दशा हो जाती है। उसमें धर्मशास्त्र सभी शास्त्रोंके विकासका रोकने लगता है तथा हमारे शास्त्र जब नई खोजोंके सामने नहीं टिक पाते तो धर्मशास्त्रको भी ले डूबते हैं। धर्मशास्त्रके कैदमें सब शास्त्रोंको मुक्त करके तथा धर्मशास्त्रके गिरने सब शास्त्रोंका दोष हटा देने में हम सब शास्त्रोंसे पूरा लाभ उठा सकते हैं, तथा शास्त्रोंका विकास कर सकते हैं। इस विवेचनसे यह बात अच्छी तरह मान्य हो जाती है कि गणितानुयोग और प्रथमानुयोगका क्या स्थान है?

चूलिका।

पूर्वसाहित्यका पाँचवाँ भेद चूलिका है। परिकर्मसूत्र पूर्वगत और प्रथमानुयोगमें जो बातें कहनेसे रह गई हैं उनका कथन चूलिकामें है। ग्रन्थमें जैसे परिशिष्ट भाग होता है, उसी प्रकार दृष्टिवादमें चूलिका है। कहा जाता है कि चौदह पूर्वोंमें सिर्फ पहिले

* दिट्ठिवाणं जं परिकम्म मुत्त पुब्बाणुयोगे न भणियं तं चूलासु भणियं । नंदी ५६ ।

चार पूर्वोंमें ही चूलिकाएँ हैं। पहिले पूर्वकी चार, दूसरेकी चारह, तीसरे की आठ, चौथी की दस चूलिकाएँ हैं। परिक्रमेमूत्र और प्रथमानुयोगकी भी चूलिकाएँ होंगी परन्तु उनका पता नहीं है कि वे कितनी थीं।

दिगम्बर ग्रन्थोंमें किम पूर्वकी कितनी चूलिकाएँ हैं, इसका वर्णन नहीं है, परन्तु वहाँ चूलिकाके पाँच भेद दिये गये हैं —

जलगत — इसमें जल अग्निमें प्रवेश करने, स्नान करने आदि का वर्णन है।

स्थगता — इसमें शीघ्र चरना, मेरु आदिकी चोटीपर पहुँचना आदि का वर्णन है।

माशपाता — उड़ना आदि का वर्णन है।

हस्तगत — इसमें हाथों से काम करनेका, चित्र आदि का वर्णन है।

गता — इसमें जाकर आने आदिके संस्कार हैं।

इस प्रकार जलगत है कि उग जमानेमें इस नियमों को पालन करना मोक्ष विज्ञान प्राप्त था उसमें शिष्टी वर्णन इन चूलिकाओंमें था। मालूम होता है कि इन भौतिक विषयोंका विशेष वर्णन मूलग्रंथमें आचरन माटम हुआ, इसलिये परिशिष्ट बनाकर इनका वर्णन किया गया।

उस जमानेमें धर्माचार्यों बहुत महत्त्व प्राप्त था। समाजके लिये आवश्यक और समाजमें प्रचलित प्रत्येक विद्याकी प्रति करनेवाला भी धर्मगुरुओंपर था। परन्तु यह बात धर्म के गीतामें नहीं हमसनाया इसलिए अज्ञेय है कि उस शास्त्रोंमें प्रायः धर्मशास्त्रों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार धर्मशास्त्रों का अन्तर्गत शास्त्रोंके अजायबघर बन गये हैं। उस जमाने पर विचार करत हुए यह बात न तो अनुचित है, न आश्चर्यजनक है।

ता एव सूत्रा आठव पुत्राण चउण्ड चुन वत्थूणि भणिता । चत्तामि दुवालस अठु चैव दस चैव चूलवत्थूणि आइल्लान च उण्हं सेसाणं चूलिया नत्थि । नदी टीका ५६

हाँ, इतनी बात ध्यानमें रखना चाहिये कि धर्मशास्त्रोंमें धार्मिक बातोंका जितना महत्त्व है, उतना अन्य शास्त्रोंकी बातोंका नहीं है। धर्माचार्य धार्मिक विषयका वर्णन अनुभव करते थे परन्तु दूसरे विषयोंका वर्णन तो उस जमानेके अन्य विद्वानोंके वक्तव्यके आधारपर किया है। यह तो सम्भव नहीं है कि उस जमानेकी सारी भौतिक विद्याओंका अनुभव स्वयं तीर्थंकर करते हों। तीर्थंकर तो धर्मतीर्थंकर अनुभव थे, धर्मतीर्थंकर समस्याक थे। अन्य विषय तो उनके लिये भी परोक्षज्ञानमें—सुनकर—मालूम हुए थे। इसलिये धार्मिक मामलोंमें उनकी वाणी जितनी अश्रान्त और पूर्ण थी उतनी भौतिक विषयोंमें कदापि नहीं थी। इसलिये धर्मशास्त्रोंके भीतर आये हुए भौतिक विषयों पर आज कुछ निरूपणोंका मालूम हो, अल्प मात्रा में तो इसमें धर्मशास्त्र का महत्त्व कम नहीं होता। इसलिये खींच तान कर निरूपणों में उपागम, असत्यको सत्य, अनुन्नतको उन्नत भिन्न करनेवाला जराभी जरूरत नहीं है, और न धर्मशास्त्रोंके भीतर आये हुए अन्य शास्त्रोंको धर्मशास्त्र माननेकी जरूरत है।

अङ्गवाह्य ।

अङ्गवाह्यका स्वरूप बतलाया गया है। गण गणों के पीछे होनेवाले पीछे आचार्यों की यह रचना है। यद्यपि भगवान महावीरके पीछे लगभग दस हजार वर्षमें जितना जैनधर्ममाहित्य फैला हुआ है, वह सब अङ्गवाह्य साहित्यही है। परन्तु आजकल अमुक प्राचीन ग्रंथोंके लिये यह शब्द रूढ़ हो गया है। अंगप्रविष्टकी तरह अंगवाह्य साहित्य नियत नहीं है इसीलिये उमास्वाति आदि आचार्य इसके लियत भेद नहीं कहते हैं। वे अंगप्रविष्टके तो बारह भेद बतलाते हैं परन्तु अंगवाह्यके विषयमें भिन्न इतनाही कहते हैं कि वह अनेक प्रकारका है। अकलंक देव भी अंगवाह्यके भेदोंको नियत नहीं करते। वे भी

‘आदि’ शब्दसे कहजाते हैं। परन्तु इसके बाद गोम्मतसारमें चौदह भेद मिलते हैं।

१-सामायिक-आत्मामें लीनहोन, सामायिक है। इस शास्त्रमें सामायिककी विधि, समय आदिका वर्णन है।

२-चतुर्विंशस्तव-इसमें चौबीस तीर्थंकरोंकी स्तुतियाँ हैं।

३-वन्दना-इसमें चैत्य, चैत्यालय आदिकी स्तुतियाँ हैं।

४-प्रतिक्रमण-इसमें दैवमिक, रात्रिक, पालिक, चातुर्मासिक, मासिक, पर्यायधिक (गमनका प्रतिक्रमण), उत्तमाथ (सर्व पर्यायका प्रतिक्रमण) इन प्रकार मान प्रकारके प्रतिक्रमणका वर्णन है।

५-वैयर्थिक-इसमें ज्ञान, विनय, दर्शनविनय, चारित्रविनय, तपोविनय, उपचारविनय, इसप्रकार पाँच प्रकारके विनयका वर्णन है।

६-कृतिकर्म-इसमें विनय आदि बाह्य क्रियाओं (प्रदक्षिणा देना, नमस्कार करना आदि) का वर्णन है।

७-दर्शवैकालिक-मुनियोंके आचारका वर्णन है।

८-उत्तराध्ययन-इसमें उपसर्ग परीषद् सहनकरने वालोंका वर्णन है।

दशवैकालिक और उत्तराध्ययन श्रेताम्बर संप्रदायमें बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित सूत्र हैं। दिगम्बर सम्प्रदायमें ये सूत्रभी उपलब्ध नहीं होते, यह अत्यंत आश्चर्य और खेदकी बात है। मूलसूत्र (अंगप्रविष्ट) विशाल होनेमें सुगन्धित नहीं रहसकता तो किसी तरह यह जन्तव्य है, परन्तु अंगवाह्य भी अगर नामशेष होगया तब तो हह ही होगई।

९-कल्पव्यवहार-इसमें साधुओंके योग्य अनुष्ठानका तथा अयोग्यके प्रायश्चित्तका वर्णन है।

१०-कल्याणकल्प-कौनसा कार्य कब कहाँ उचित है और वही कब कहाँ अनुचित है, इस प्र-

कार द्रव्यक्षेत्रकालभावके अनुसार मुनियोंके योग्यायोग्य कार्यका निरूपण है।

११-महाकल्प-इसमें जितकल्प और स्थविरकल्प साधुओंके आचार, रहनसहन आदिका वर्णन है।

१२-पुंडरीक-देवगतिमें उत्पन्न करने वाले दानपूजा, तपश्चरण आदिका वर्णन है।

१३-महापुंडरीक-इन्द्रादिपद प्राप्त करने योग्य तपश्चरण आदिका वर्णन है।

१४-निर्पादिका-यह प्रायश्चित्त शास्त्र है। इसे निसी तरा भी कहते हैं।

श्वेताश्वर सम्प्रदायमें अङ्गपत्रके दो भेद किये गये हैं—आचरण्य और आवश्यकव्यतिरिक्त। जो क्रियायें अवश्य करना चाहिये, उनका जसमें वर्णन है वह आवश्यक है। इसमें भिन्न आवश्यक व्यतिरिक्त हैं। इनके छ भेद हैं—सामायिक, चतुर्विंशस्तव, वन्दन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान। इनके विषय नामसे प्रगट है।

आवश्यकव्यतिरिक्त दो तरहका है—कालिक, उत्कालिक। जो नियत समय पर पढ़ा जाय वह कालिक और जो अन्य समय पर पढ़ा जाय वह उत्कालिक। उत्तराध्ययन आदि साहित्य हैं। दश वैकालिक आचरण्य हैं। श्वेताश्वरोंमें जो बारह उपांग हैं, उनमें से आठ के अन्तर्गत हैं।

श्वेताश्वरोंमें दश वैकालिक वर्णन नहीं किया गया है। नंदी पत्र ४३में प्रस्तुत वर्णन है। वहाँ कालिक अतके ३६ ग्रंथोंके नाम लिखे हैं। फिर भी आदि कहकर छोड़ दिया है। इसी प्रकार उत्कालिक अतके भी २९ नाम लिखे हैं और आदि कहकर नामोंकी अपूर्णता बतलाई है।

† स्वप्नेकविधिं कालिकात्कालिकादिभिरुच्यते।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ ।

अतिशयोक्ति धारणी ।

मनुष्य हृदयको अपने प्रिय वस्तुको तथा प्रेम करता है और वस्तुको प्रेमप्रभाव तथा प्रत्यक्ष प्रेम समझता है । हृदय कुछभी करे, कुछ भी सोचे, उसे प्रिय वस्तु मनुष्यका वास्तव्य ही समझता है और बुद्धि अन्तर्गत ही सभी बात कहे तो मनुष्य उसे शासककी तरह समझता है कि "चुपरह ! घूँघट खुला मत कर ! तेरा यहाँ काम नहीं है" । मनुष्यके इस पक्षपाती व्यवहारसे हृदयमें एक भद्रगृहस्थकी तरह गर्भीरता नहीं है, वह उच्छृंखल खेल खेलता रहता है और बुद्धिकी शक्तियाँ निरर्थक नष्ट होती रहती हैं ।

अन्य विषयों की अपेक्षा धर्मके विषयमें उपयुक्त रूपक औरभी अधिक चरितार्थ होता है । इस क्षेत्रमें बुद्धिकी सबसे अधिक दुर्दशा होती है । हृदय यहाँ स्तनत्रताने शक्तिचाली मरीची चलाना शुरू करता रहता है । कोईभी प्राकृतिक और स्वाभाविक घटनाका कारण वह नहीं खोजता, बल्कि आत्मसंवेदनके लिये वह अन्य अप्राकृतिक कारणों को करता रहता है ।

सभी धर्मोंके साहित्यमें लंबी लंबी साधारण घटनाएँ भी दिव्यरूपमें चित्रित हुई हैं । इसका कारण हृदयकी यही उच्छृंखलता और बुद्धिका अपमान है । अभी ग्वालियर राज्यके एक गाँवके मन्दिरमें सर्प आगया । उसे एक साधु गीता सुनाने लगा । सर्प थोड़ा देर बैठा रहा, बादमें चला गया । लोग इसे गीताका महिमा समझते हैं और सर्पको सम्भवतः कोई गीता-प्रेमी देवता । वे इस घटनाके विषयमें बुद्धिसे ज़राभी काम नहीं लेना चाहते हैं । वे हृदयसे यह नहीं पूछना चाहते कि गीताके आधार परतो सर्प बैठाही रहा सो भी थोड़ा देर, क्योंकि उसने अट्टारह अध्यायमें से चार अध्यायही गीताके सुने फिर वह चला गया, परन्तु सँपरेकी पुंजाके स्वरसे तो सर्प घन्टों नाचता रहता है तबतो सँपरेकी पुंजाका माहात्म्य गीतासे कई गुणा कहलाया ! परन्तु हृदयको ऐसी बातें सुनाई नहीं देती । वह यह नहीं सोचता कि सर्प मनुष्य पर तबतक आक्रमण नहीं करता जबतक उसे कुछ नुकसान न पहुँचाया जाय या

उसे मनुष्यकी घातकताका पता न लग जाय । और वह शब्दका तो हतना अधिक प्रेमी होता है कि उसके पीछे वह पागलसा नाचने लगता है, पीछे पीछे दौड़ने लगता है । कोई आदमी गीता पढ़े या कुगन, उसे कुगन, पुरान की पर्वाह नहीं होती; उसे पर्वाह होती है स्वरकी । परन्तु यह विचारधारा तो बुद्धिकी है जिसकी हृदयका ज़राभी पर्वाह नहीं है ।

जैनतर्कोंमें टी यह मूढ़ता है, सो बात नहीं है । हमारे जैनबन्धु तो ऐसी मूढ़ताके विषयमें जैनतर्कोंके भी कान काटते हैं । अगर किसी मन्दिरमें चिड़ियाँ लाल पीट करती हैं तो वे उसे केशरवर्षा समझकर दिव्य अतिशयका अनुभव करते हैं । अगर किसी मुनिदेवाँके पासमें सर्प निकल जाता है तो वे उसका छत्र बना देने हैं । पहिले तो सर्पके छत्रकी घटनाही झूठी होती है; अगर कदाचिन् सच भी हो तो हममें कोई अतिशय नहीं है क्योंकि किसीभी लकड़के ऊपर चढ़कर सर्प फन उठाया करता है । इसमें अतिशय कैसा ?

मैं जैनजगनमें लिख चुका हूँ कि एकबार शाहपुरमें शास्त्र पढ़ते समय मेरीही गोदमें करीब तो घन्टे तक सर्प बैठा रहा था, और जब शास्त्र पूरा हुआ तो वह मेरे पेटपर रँगने लगा । जब बिना घबराये मैंने उसे नीचे कर दिया तो एक खण्डहरमें चला गया - भत्ताके शब्दोंमें अन्तर्धान होगया । परन्तु इसमें मेरा या शास्त्र वाचनेका या शास्त्र का कुछ अतिशय है, यह समझना भोलापन है । मेरे द्वारा न सताया जाना तथा सर्पका स्वर प्रेमका इमका कारण है । बल्कि शाहपुरकी एक हमसेभी पहिलकी घटना यह है कि एक सर्प चक्कीके चारों तरफ लिपटा रहा और एक छी अँधेरेमें उसी चक्कीमे गेहूँ पीसती रही और घन्टों पीसती रही । अब इसे उस छाका माहात्म्य समझा जाय या अस्रदेवताका माहात्म्य समझा जाय ? बात यह है कि ये सब शिलकुल स्वाभाविक और साधारण घटनाएँ हैं । मनुष्य इन साधारण घटनाओंके मर्मसे भी अपरिचित रहता है । रहताही नहीं, रहना चाहता है । जो मनावृत्ति इन साधारण घटनाओंका मर्म नहीं समझ सकती, वह धर्मका मर्म समझे और आत्मदर्शन करसके यह असम्भव है । मनुष्य बुद्धिमान् प्राणी होकरके भी कैसा अबुद्धिभक्त है ! महामोहका यह अतिशय एक महान् अतिशय है ! बाकी सब अतिशय तो ठीक ही हैं ।

मेरी महान धृष्टता (?)

मेरे मित्र बाबू कामताप्रसादजीने बारके पॉचवें-छठे अंकमें 'महान धृष्टता' 'कषायोद्देशिका दुष्परिणाम', 'अहम्-मन्यताका प्रमाण', 'कर्तव्य और निष्ठामें भटका हुआ', 'विद्वत्ता का घमण्ड' आदि कहकर मेरा सुंदरतम वर्णन किया है। मेरा अग्रगण्य ग्रंथ है कि मैं जैसेको तैसा उत्तर देता हूँ। वैरिस्टर साहिबका भाषन ऐसा ही उत्तर दिया वैरिस्टर साहिबने जो तर्क उपस्थित किया उसका मैंने तर्कमें उत्तर दिया। जो व्यक्तिगत आक्रमण किया उसका वैसा उत्तर दिया। अगर मैं वैरिस्टर साहिबको व्यक्तिवहीन समझता तो अरुण उपेक्षा कर जाता।

मेरे मित्र सा यह भी निश्चय है कि लेखमाला लिखनेमें मैं घमण्डा हांगया हूँ और उस घमण्डका परिचय मैं लेखमाला में देना दे। परन्तु लेखमाला पढ़नेमें मेरे घमण्डका परिचय मिलना तो कठिन है; परन्तु घमण्ड शब्दका अर्थ मेरे मित्रके वाक्यमें 'मतभिन्नता' है, यह अच्छी तरह मालूम हो जाता है।

विजातीयविवाह और विधवाविवाह आदिके आन्दोलनोंमें जिस उग्रभाषा में मैंने प्रयोग किया है उसका दर्शनना लेखमाला में नहीं होता। यही तक कि लेखमाला में किसी व्यक्ति के नाम हो लगर कोई बात हा नहीं कही जाता। फिर घमण्ड तो किसीका साहने दिखलाया जाय ?

पहले आन्दोलनोंकी भाषा मेरे मित्रोंकी नहीं खटकी क्योंकि उससमय वे मेरे पक्षमें थे और अब खटकी क्योंकि विपक्षमें है। इसमें सिद्ध होता है कि मेरे मित्र पक्षमें होनेका नाम विनय और विपक्षमें होनेका नाम घमण्ड करते हैं। अन्यथा जब मैंने अपनी लेखनशैलीको पहिलेकी अपेक्षा कईगुणा कोमल बना दिया है तब उनको घमण्ड का दर्शन न होता।

वैरिस्टर साहिबकी महान सेवा और नास्तिक जगत्में उदायी हुई विजयवैजयन्तीके दर्शनके लिये जिन दिव्य नेत्रोंकी जरूरत है, दुर्भाग्यवश वे मुझे प्राप्त नहीं हैं। और मैंने जो समाज सुधार या क्रान्तिके लिये पन्द्रह वर्ष मजूरीकी है, वह तो मजूरी ही है, उसका मूल्य ही क्या ? खासकर मतभेदी मित्रोंकी दृष्टिमें। संभव है इस जाँचके लिये लम्बे भविष्यकी जरूरत हो। महाभारत में एक कथा है कि जब युधिष्ठिर स्वर्ग जाने लगे तो

अन्य पांडवोंने भी साथ छोड़ दिया, या वे उनके साथ न जाने। उनके साथ एक कुत्ता भी गया। सम्भव है मैं अपने सब मित्रोंको खो दूँ। मेरी जिस बातवा कल तक वे शास्त्रार्थकी चीज समझते थे मतभेद होजाने पर अब वे उसे मेरी नालायकी समझेंगे। उन्हें ऐसा समझनेका अधिकार है। परन्तु मैं यादोंमें न डूँ जाऊँ वास्तव में कुतर्क वेशमें डूपा हुआ व्यक्ति है, धृष्टताके वेषमें डूपी हुई सत्यप्रियता है।

— ७५ —

शास्त्र और शस्त्र।

(व्याख्याता — पं० सुखलालजी संपरी)

भारतवर्षमें शास्त्रको उत्पन्न करने वाला, उसका संरक्षण करने वाला और उसके द्वारा सब सम्भव प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने वाला, मुख्य रूपसे 'ब्राह्मण' वर्णका अधिकारी है। इसी प्रकार शस्त्र अपने बलवत्ता के कारण उत्पन्न करने वाले वर्ग, क्षत्रिय वर्गके अधिकारी होते प्रतीत होते हैं। प्रारम्भ में ब्राह्मणवर्गका कार्य शास्त्र द्वारा लोकशिक्षा अर्थात् जनताको शिक्षित करना था और क्षत्रिय वर्गका कार्य शस्त्रद्वारा समाज-रक्षा करना था। शास्त्रद्वारा समाजकी रक्षा और शस्त्रद्वारा समाजकी रक्षा, ये दोनों ही यद्यपि रक्षारूप हैं, फिर भी उनका स्वरूप मूलमें जुदा जुदा था। शास्त्रमूर्ति ब्राह्मण, जब किसीको बचाना चाहे तो उसके ऊपर शास्त्रका प्रयोग करे, अर्थात् उसे हितबुद्धिसे, उदारतासे और सच्चे प्रेमसे वस्तुस्थिति को समझावे। इसप्रकार वह उस कुमार्ग पर जाने वाले को कदाचित् बचा ही लेता। यदि वह ऐसा करनेमें—कुमार्गगामी को बचानेमें—सफल न होमके तो भी अपने आपको तो वह उन्नत अवस्थामें रखता ही। तात्पर्य यह कि शास्त्रका कार्य मुख्य रूपसे वक्ता को बचाना ही होता था, साथ ही साथ श्रोता को

भी बचानेका अवसर होता था। कदाचित् ऐसा न हो सकता तो भी श्रोताका अनिष्ट करनेका उद्देश्य तो होता ही नहीं था। शस्त्रमूर्ति क्षत्रिय यदि किसी के आक्रमणसे आत्मरक्षा करे तो शस्त्रद्वारा पहले उस आक्रमणकारीका काम तमाम करके ही अपनी रक्षा कर सकता है। इसी प्रकार यदि किसी निर्बलकी रक्षा करने को तैयार हो तो भी उस बलवान् आक्रमणकारीको मारकर या हराकर ही निर्बलको बचा सकता है। तात्पर्य यह है कि शस्त्रद्वारा की जाने वाली रक्षामें एककी रक्षा करनेके लिए प्रायः दूसरेके नाशकी संभावना रहती है। अर्थात् विरोधीका भोग लेकर ही शस्त्र द्वारा आत्मरक्षा या पररक्षा हो सकती है।

इसी भेदके कारण शास्त्र और शस्त्रके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। शासन करके अर्थात् समझावठा कर किसी को बचानेकी शक्ति जिसमें विद्यमान हो, वह शास्त्र है; तथा एकका ध्येय करके दूसरे को बचाने की शक्ति जिसमें हो, वह शस्त्र है। यह भेद सान्त्विक और राजस प्रकृतिक भेदका सूचक है। इतने भेदभावके होते हुए भी ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रकृति जब तक अपने समाजरक्षाके ध्येयके प्रति वफ़ादार नहीं तब तक वे दोनों प्रकृतियाँ अपनी अपनी भयादाके अनुसार निस्स्वार्थ भावसे अपना काम बजाती रहीं तथा शस्त्र और शास्त्रका आधार सुरक्षित रहा।

समयने पलटा खाया। शास्त्र द्वारा प्राप्त हुए प्रतिष्ठाके फलोंको चखने-भोगनेकी लालसा ने शास्त्रमूर्ति वर्गमें अपना अड्डा जमाया। इसीप्रकार शस्त्रमूर्ति वर्गमें भी, शस्त्रसेवा द्वारा प्राप्त हुई प्रतिष्ठाके फलोंको आस्वादन करनेकी जुद्ध वृत्ति का जन्म हुआ। परिणाम यह आया कि सान्त्विक और राजस प्रकृतिका स्थान धीरे धीरे तामस

प्रकृतिने ग्रहण कर लिया या उनमें तामसिकता का प्रवेश हो गया। शास्त्रमूर्ति वर्ग शास्त्रजीवी बन गया और शस्त्रमूर्ति वर्ग शस्त्रजीवी बन गया। अर्थात् दोनों वर्गों का मुख्य ध्येय जो रक्षण था वह मिटकर आजीविका बन गया। शास्त्र और शस्त्र द्वारा मुख्यरूपसे आजीविका चलाना, अपनी भोगवासना को तृप्त करना, इसप्रकारकी वृत्ति पैदा होते ही शास्त्रजीवी ब्राह्मण वर्गमें तब पड़गई—एक दूसरेसे ईर्ष्या करने लगे। भक्तों, अनुयायियों और शिष्योंको, जिन्हें अज्ञान और कुसंस्कारोंसे बचा लेनेका कार्य ब्राह्मणवर्गको सौंपा गया था, अज्ञान और कुसंस्कारोंसे बचानेके बदले इस वर्गने अपने हाथ लगे हुए अपढ़ और भोले लोगोंकी सेवा शक्तिका उपयोग जहाँतक वनसका, अधिक से अधिक अपने लाभमें करनेकी प्रतिस्पृद्धी मचाई। एक शास्त्रजीवी, शिकारीकी तरह यथा संभव अधिकसे अधिक अपने अनुयायियों को अपने शास्त्रजालमें फँसानेके लिए दूसरे शास्त्रजीविके साथ कुश्तीमें उतरने लगा। अन्तमें यह दशा हुई, जैसा कि आचार्य मित्रभेनने कहा है, कि एक मांस के टुकड़ेके लिए दो कुत्तों में कदाचिन् मैत्री हो सकती है, परन्तु शास्त्रजीवी सगे दो भाइयोंमें कदापि मैत्री नहीं हो सकती। अन्तमें समाजमें यही अवस्था आ उपस्थित हुई।

दूसरी ओर शस्त्रमूर्ति वर्ग भी शस्त्रजीवी बन गया। अतएव उसमें भी भाग वैभवकी होड़ मची और क्लेशप्रणताका प्रवेश हो गया। इससे अनाथ और आश्रित प्रजावर्ग का पालन करनेमें अपनी शक्ति लगानेके बदले यह वर्ग अपनी सत्ता और महत्ताको बढ़ानेमें पागल होगया। फलतः एक-दूसरे शस्त्रजीवीमें अनाथ और निर्बलकी रक्षाके लिए नहीं बल्कि निजी द्वेष और वैरके कारण युद्ध शुरू हुए और उस युद्ध

अग्निमें, जिन लाखों और करोड़ों की रक्षाके लिए उन वर्गोंकी रचना हुईथी या जिनकी रक्षा की वदौलत उन्हें इतना गौरव प्राप्त हुआथा, उन्हीं लाखों-करोड़ों व्यक्तियोंका होम किया गया। इस प्रकार हमारे आर्यावर्तका इतिहास, शास्त्र और शस्त्र दोनोंके द्वारा विशेष कलुषित हुआ और अपनी पवित्रताको अखंडित न रख सका।

यही कारण है कि इस देशमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ोंकी तादादमें शास्त्रजीवी वर्गके व्यक्तियोंके मौजूद होने हुएभी अज्ञान और विसंवाद का पाग नहीं है। इतनाही नहीं, बल्कि इस वर्ग ने उलटा अज्ञान और विसंवादको बढ़ाने तथा पुष्ट करनेमें भी कुछ कम भाग नहीं लिया है। शूद्र और स्त्री वर्गको तो उस ज्ञानका अनधिकारी गिनकर इस वर्गने उनसे सिर्फ सेवाही कराई है, परन्तु क्षत्रिय और वैश्य वर्गको ज्ञानका अधिकारी मानते हुएभी उनमें से अज्ञानको हटानेका इस वर्गने कोई शक्य व्यवस्थित प्रयत्न व्यापक रूपसे नहीं किया। शास्त्रजीवी वर्गभी पारस्परिक ईर्ष्या, भोगविलास और लुप्तके फल स्वरूप अपने देशको, विदेशियोंके आक्रमणसे न बचा सका, और अन्तमें स्वयं गुलाम बन गया। पुरुखाश्रोंने अपने हाथमें शास्त्र या शस्त्र लेने समय जो ध्येय बनायाथा, उस ध्येयसे उनकी सन्तान ज्योंही च्युत हुई कि उसे और उसके द्वारा समाजको उसका अनिष्ट परिणाम भुगतना पड़ा। शास्त्र जीवी वर्ग इतना कमजोर और पेटू बना कि वह पैसे तथा सत्ताके लिए सत्यको बेचने लगा। शास्त्रजीवी राजा महाराजाओंकी खुशामद करना और उसीमें अपना चढ़पन सङ्गठना, यह शास्त्रजीवियों का कर्त्तव्य होगया। शास्त्रजीवी वर्ग भी अपना कर्त्तव्य पालन करनेके बदले दान-दक्षिणा देकरही हम खुशामदी वर्गके द्वारा अपनी ख्यातिको क्रायम रखनेका प्रयत्न करने लगा।

इस प्रकार इन दोनों वर्गोंकी बुद्धि और सत्ताके तेजमें अन्यान्य लोग कुचल दिये गये और अंत में सारा समाज निर्बल बन गया।

हम आजभी अक्रसर देखते हैं कि एक उपनिषद् और गीताका पाठ करनेवाला, इन शास्त्रों का पाठ करनेके बाद यह हिसाब लगाता है कि आज दक्षिणामें कितनी कमाई हुई! समाहमें भागवत वाँचनेवाले ब्राह्मणकी दृष्टि सिर्फ दक्षिणा की ओर रहती है। अभ्यासके बेलपर वह भागवतके श्लोकोंको उगलता चला जाता है पंतु आँख यही बेखा करती है कि किसने दक्षिणा चढ़ाई है और किसने नहीं? दुर्गासप्तशतीका पाठ प्रायः दक्षिणा देनेवाले के ही लिए किया जाता है। गायत्री पाठभी प्रायः दक्षिणा देनेवाले के ही लिये होता है। एक जजमानसे दक्षिणा लेने के लिए शास्त्रजीवी वर्गकी और एक यजमानके यहाँसे सीधा लेनेके लिए उस वर्गकी आपसमें जो मागमारी होती है, उसे एक गोटीके टुकड़े के लिए लड़ने वाले दो कुत्तोंकी उपमा दी जा सकती है। जमीनके एक निकम्मे टुकड़ेके लिए भी शास्त्रजीवी वर्ग अदालतमें अब इसी प्रकार लड़ते झगड़ते हैं। अधिक क्या? शास्त्रजीवी वर्गमें जिस स्वार्थ और संकुचितता रूप दोषों का प्रवेश हुआ उसका प्रभाव बौद्धों और जैनो के त्यागी कहे जाने वाले भिक्षुकवर्ग परभी हुआ। इन दो वर्गोंमें ही आपसी फूट और विरोध परिमित न रह सका और उनके अन्तर्गत भेदोंमें भी उसने अपने पैर फैला दिये। दिगम्बर जैन भिक्षु श्वेताम्बर भिक्षुको और श्वेताम्बर भिक्षु दिगम्बर भिक्षुको नीची निगाहसे निहारने लगा। उदारताके बदले दोनोंमें संकुचितता बढ़ने और पुष्ट होने लगी। अन्तमें श्वेताम्बर-भिक्षुवर्गमें भी शास्त्रोंके नाम पर खूब विरोध फैला और तर्कों (गच्छों-फिरकों) का जन्म हुआ। आध्यात्मिक गिने जाने वाले और आध्यात्मिक

रूपमें पूजे जानेवाले शास्त्रोंका उपयोग, प्रकारांतर से द्रव्योपार्जन करनेमें, विरोधके साथ कड़वास बढ़ानेमें और अपनी अपनी निजी दुकानें चलाने में होने लगा। इसप्रकार शास्त्रने शस्त्रका स्थान ग्रहण कर लिया; और वह भी वास्तवमें शुद्ध शस्त्रका नहीं, बरन जड़हीले शस्त्रका। यही कारण है कि आज जो क्लेश-कदाग्रहके बीज अधिक दिखाई देते हों या अधिक व्यापकरूपमें क्लेश कदाग्रह फैलानेका सामर्थ्य नज़र आता हो तो वह त्यागी कहने वाले शास्त्रजीवी वर्गमें ही है और उसका असर जहाँ तहाँ सारे समाज पर फैला हुआ है।

यह तो सब भूतकालकी बात हुई। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वर्तमानमें या भविष्यमें क्या करना चाहिए? शास्त्रके कारण फैला हुआ या शस्त्रद्वारा फैलाया हुआ विष क्या इन दोनों को विध्वंस करनेसे दूर हो सकता है? क्या इसके लिए कोई दूसरा मार्ग है? शास्त्र और शस्त्र इन दोनोंके नाशसे क्लेश विष कदापि नष्ट नहीं हो सकता। यूरोपमें शस्त्र घटाने और उन्हें नष्ट कर देनेकी बात चल रही है; परन्तु वृत्तिमें सुधार हुए बिना केवल शस्त्रों के नाशसे कभी शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। एक कहता है कि वेदका झंडा लहराने लगे तो सारे रगड़े झगड़े, जो पंथोंके संबंधमें होते हैं, न हों; कुगनभक्त भी यही बात कहता है। पर हमें भ्रममें न रहना चाहिए कि एक वेदके अनुयायियों और कुरानके मानने वालोंमें भी आपस में इतनी ही मारामारी होती है। जब एक भण्डे के नीचे दूसरे लोग अधिक संख्यामें आवेंगे तब वर्तमानकाल में जितनी मारामारी है उसकी अपेक्षा वह और भी अधिक बढ़ेगी। तब ऐसा कौनसा उपाय है जिससे वैरका विष म-टियामेट किया जा सकता है? एक ही उपाय है और वह यही कि उदारता एवं ज्ञानशक्तिकी

यदि वृद्धि हुई तो, हम भलेही किसी शास्त्रको मानने वाले हों फिर भी दूसरेके साथ या आपसमें ही मिट्टनेका कोई कारण उपस्थित न होगा। आज समाजकी ओरसे जो माँगकी जा रही है वह शान्ति एवं एकता की माँग है। उदारता और ज्ञानवृद्धिके बिना ये तत्त्व प्राप्त नहीं हो सकते। भिन्न-भिन्न शास्त्रोंका अनुसरण करने वाले भिन्न भिन्न पंथ और वर्ग केवल उदारता एवं ज्ञानवृद्धिके बल पर आपसमें हिल-मिल कर संगठन से किये जाते कामों को कर सकते हैं। हम ऐसे बहुतसे पुरुषोंको देखते हैं जो एक पंथ या एक शास्त्रके अनुयायी नहीं हैं फिर भी एक दिलसे समाज और देशका कार्य करने हैं। और हम ऐसे भी बहुतेरे पुरुषोंको देखते हैं जो एकही संप्रदायके शास्त्रोंको समान रूपसे मानते हैं फिर भी हिलमिल कर काम करनेकी बात तो एक ओर रही, एक दूसरे का नाम भी सहन नहीं कर सकते। यह वस्तुस्थिति क्या सूचित करती है, यह कहने की शायदही आवश्यकता हो। जब तक मनमें मैल रहेगा, एक दूसरेके प्रति आदर या तटस्थता न होगी और लेश मात्र भी डाह रहेगी, तब तक भगवान्की साक्षीसे एक शास्त्रको मानने और अनुसरण करनेका व्रत अंगीकार करने पर भी एकता कदापि नहीं हो सकेगी—शान्ति स्थापित न होगी। यदि यह सत्य किसीके गले नहीं उतरता तो कहना चाहिए कि वह मनुष्य इतिहास और मानस शास्त्रको समझ ही नहीं सकता।

अपना समाज और देश क्लेशके भँवरमें फँसा हुआ है। वह अपनेसे अधिक नहीं तो इतनी आशा रखताही है कि हम क्लेशका अब अधिक पोषण न करें। यदि अपन उदारता और ज्ञानवृत्ति सीखलें तो ही समाज और देशकी माँगके प्रति हम बफ़ादार रह सकते हैं। जैन

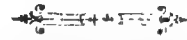
तत्त्वज्ञानमें अनेकान्त और आचारमें अहिंसाको स्थान देनेका उद्देश यही है कि तुम बहैसियत जैनके आपसमें और दूसरोंके साथ उदारता और प्रेमसे वर्त्ताव करो। जहां भेद और विरोध होता है वहीं उदारता और प्रेम काम आता है और वहीं इस बातकी परीक्षा होती है कि वह अन्तःकरणमें है या नहीं? यदि है तो कितनी मात्रामें है? अतएव यदि हम जैनत्वको समझते हों तो सहज ही समझ सकते हैं कि उदारता और प्रेमवृत्ति हाग ही हम धर्मकी रक्षा कर सकते हैं, और किसी भी प्रकारसे नहीं। शास्त्र की उत्पत्ति और उसके उपयोगका यही उद्देश है। यदि शास्त्रमें यह उद्देश सिद्ध न किया जाए तो वह रक्षणके बदले विपैले शास्त्रकी नाई भक्षणका काम करेगा और 'शास्त्र' अपना मात्रा-गौरव नष्ट करके 'शस्त्र' साबित होगा।

उदारता दो प्रकारकी है:- एक तो विरोधी या भिन्न ध्येय वालेके प्रति मध्यस्थताका अभ्यास करना और दूसरी आदर्शों को महान्-बनाना। जब आदर्श एकदम संकड़ा होता है—केवल अपने या अपने पंथ तक ही परिमित रहता है तब, चूंकि मनुष्यका मन स्वभावतः विशाल तन्त्रका बना हुआ होता है, इसलिए वह उस संकड़ आदर्शमें घबगने लगता है और बाहर निकलनेके लिए पैर-विरोधकी खिड़कियाँ खोजता है। मनके सामने यदि विशाल आदर्श रखा जावे तो उसे आवश्यकतानुसार विशाल क्षेत्र मिल जाय और उसकी शक्ति रंगड़ों झगड़ों के लिए फ़ालतू न बच पाए। अतएव धर्मप्रेमी बनने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मनुष्यका यह कर्त्तव्य है कि वह अपना आदर्श विशाल बनावे और उसके लिए अपने मन को तैयार करे। दूसरी ओर ज्ञानवृद्धिका अर्थ क्या है? मनुष्य जातिमें स्वभावसे ही ज्ञानकी भूख रहती है। इस भूख को भिन्न-भिन्न पन्थोंके, धर्मोंके,

और अन्य अनेक शाखाओंके शास्त्रोंका सहानु-भूतिपूर्वक अभ्यास करके शान्त करना चाहिए। सहानुभूति होने पर ही दूसरे दृष्टिकोण-बाजू-को ठीक ठीक समझा जा सकता है। इसप्रकार आज हम अपने अन्दर उदारता और ज्ञानवृद्धि प्रगट होने की माधना उत्पन्न करें।

अनुवादक:—

शोभाचन्द्र भास्कर, न्यायतीर्थ।

(मुक्ता-माला)

[२]

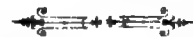
होते हैं सन्यासी जग में,
नग्न दिगंबर भी होते।
और शुष्क वैराग्य भावमें,
भंग हुए नग भी होते ॥
तर्क, व्याकरण, न्याय, काव्यके,
पंडित भी अनेक होते।
किन्तु बृहत् संसारालयके,
विगल ही मेवक होते ॥
हे भाई! यदि तू समाजमें,
अपनी कर्ति चाहता है।
व्यग्र हां रहा तेरा मानस,
यश को तू कराहता है ॥
ठहर! अरे! समाजकी गतिका,
कर पहिले तू अवलोचन।
तब फिर आगे कलम बढ़ाना,
करना सत्य समालोचन ॥
लिखने बैठे हो यदि कुछ तो,
ऐसा लिखो अंग प्रियवर।
दुःखी सुखाशासे भरजाए,
हो हताश साहसी प्रवर ॥

ओरे ! न ऐसा लिखो कि,
 जिसमें गिरता मानव गिरजाए ।
 आशा पर जाता मानव,
 जगमें हताश होकर जाए ॥
 मनुज, जाति अथवा समाजका,
 करना प्रिय यदि तुम्हें सुधार ।
 ठहरो ! प्रथम कार्य करने के,
 करो हृदयमें पूर्ण विचार ॥
 सोचो ! कहाँ अपना पथ पर तो,
 नेता खोलें तुम जातिहो ।
 ओरे ! कहाँ जातिहो में अधिक न,
 क्षति तो तुम पहुँचाते हो ॥
 यदि परमेश्वर की टकर,
 मारती इच्छाएँ उत्कट ।
 तो तुम अपने में हैं प्रियवर,
 मनुष्यत्वको करो प्रकट ॥
 देख तुम्हारे मनुष्यत्वको,
 मानव मृष्टिमध्य अतिश्रेष्ठ ।
 मनुष्यत्व जागृत होगा होगा,
 जगका उपकार यथेष्ट ॥
 आए कोई निकट तुम्हारे,
 यदि सहायता लेनेको ।
 तुमसे जो कुछ चाह रहा,
 तुम हो यदि उत्सुक देनेको ॥
 तो ठहरो ! मत उमे वही दो,
 जो वह माँग रहा, प्रियवर ।
 किन्तु वहीं दो जो उसको,
 आवश्यक हो एवं हितकर ॥
 किसी व्यक्तिको अगर उठाना,
 आप चाहते हैं ऊपर ।

इस प्रकारहों आप खड़े,
 हो कन्धा उमके पैरोंपर ॥
 पर यदि पतित व्यक्ति के सिरपर,
 होकर खड़े और झुककर ।
 उसे उठाना चाहेंगे तो,
 स्वयं गिरेंगे पृथ्वीपर ॥
 हे सुखवादी बंधु ! ओह तू !
 क्या इस कर्म-भूमि जगको ।
 भोगभूमि चाहता बनाना,
 है सुखकी चिन्ता तुझको ॥
 ओरे क्षमा कर भाई ! इसको,
 कर्म-भूमि ही रहने दे ।
 भोग-भूमि है और कहीं,
 मत इसे भोगमें बहने दे ॥
 वाक्य-प्रहारोंके तूफानों मध्य,
 नहीं जो घँस सकता ।
 घिरा हुआ प्रतिकूल परिस्थिति,
 में जो कमी न हैम सकता ॥
 जग निन्दा, उपहास और अपवाद,
 नहीं जो सह सकता ।
 उसे नहीं कोई नेता,
 अथवा सेवक है कह सकता ॥
 ओरे ! नहीं वह समाज सेवक,
 जो न साम्हने आता है ।
 अनुत्साहकी घटा हटा जो,
 आगे पद न बढ़ाता है ॥
 स्वयं नहीं जो आगे बढ़कर,
 प्रथम मार्ग दर्शक बनता ।
 दृढ़ साहस, उत्साह ज्योति जो,
 नहीं हृदयतल में भरता ॥

जो कुछ हमें नित्य प्रिय लगता,
 अन्य पुरुषको किसी प्रकार ।
 वह प्रिय लगे, उसेही चाहे,
 बंधु न ऐसा करा विचार ॥
 किन्तु सत्यसे और युक्तसे,
 हो जा मनुजोंका प्रियकर ।
 उन्हें वही प्रियकर होंनेदो,
 कुढ़ा न तुम मनमें प्रियवर ॥
 कंदमूल फल, अथवा हरितकायका,
 त्याग करे ! भक्षण ।
 अथवा भोजन त्याग, कष्ट सह,
 करते जा तनका शोषण ॥
 वह तो त्यागी नहीं, बंधु !
 वह तो, हैं सुखके अनुरागी ।

प्राप्त सुखोंका जनहित करता
 त्याग, वही सच्चा त्यागी ॥
 सेवाके निष्काम भावसे भरा,
 हुआ यदि अन्तर्तम ।
 तब तो धर्मशास्त्रके पढ़े,
 बिना ही सच्चे धार्मिक तुम ॥
 चाहे किसी देव मन्दिर में,
 जाओ अथवा मत जाओ ।
 शुद्ध हृदय मन्दिर ही है,
 उपासनालय, श्रद्धा लाओ ॥
 —“वत्सल” विचारज ।

अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषदके दशवें अधिवेशनके सभापति
 श्री० जमनाप्रसादजी जैन, बैरिस्टर, सबजजके भाषणके कुछ अंश ।

उन्नतिकी घुड़दौड़ ।

प्रिय बन्धुओ ! यह युग सुधार और उन्नतिका है । संसार आज बड़े वेगसे आगे बढ़ रहा है । प्रति वर्ष, प्रायः प्रति मास, विज्ञान अपूर्व और विलक्षण खोजों द्वारा मनुष्यसमाजको चकित कर रहा है और दूसरी ओर भिन्न भिन्न देशों और राष्ट्रोंकी राज और समाज व्यवस्थामें घोर विप्लव दिखाई दे रहा है । उन्नति! उन्नति! हमारी उन्नति ! यह दुनियाँकी पुकार है । कई जनसमूह इस उन्नतिकी दौड़में भाग ले रहे हैं; दूसरे, दौड़में प्रतिस्पर्धासे भाग न लेते हुए, इस बिकट परिस्थितिमें अपनी रक्षाके लिये समुचित उपायोंका अवलम्बन ले रहे हैं । इनके अतिरिक्त एक तीसरा भी दल है जो इस दौड़ादौड़को भौंचक्का हुआ देख रहा है, और अपने बचावका कोई उपाय नहीं कर रहा है । इस दलका भाग्य विपद्ग्रस्त दिखाई देता है । सम्भव है, वह उस दौड़में अकनाचूर हो जावे ।

प्राचीनकालमें ऐसा हो भी चुका है । बड़े बड़े साम्राज्य और बड़ी बड़ी सभ्यताओंका, समय और परिस्थितिके अनुकूल उपायोंकी अवहेलनाके कारण सन्यानाश हो चुका है । वह पुराना खान्दिया और असीरियाकी सभ्यता-शिष्टता आज कहाँ है ? गगन चुम्बी पिरैमिड बनानेवाले, और मृत शरीरोंको अपन अनुपम कौशलसे हजारों वर्ष तक सुरक्षित रख सकनेवाले, जादूटोनामें प्रसिद्ध, मिस्रकी राज्यश्री कहाँ विलुप्त हो गई ? उत्तम कला और विज्ञानके जन्मदाता यूनानका वैभव अब किधर है ? राज्य, समाज और धर्मकी व्यवस्थाके अच्छे अच्छे नियम बनानेवाले रोमके विशाल साम्राज्यको कौन खागया ? बिलकुल कलकी ही बात है । परमेश्वरकी स्पर्धा करने वाले मुगल दिल्लीश्वर कहाँ चले गये ? रूसके जार का भोगविलास अब कहाँ है ? ये सब कालके गाल में विलीन होगये । कारण ? कारण एक ही है । उ-

न्होंने समय और परिस्थितिमें परिवर्तनके अनुसार अपने ढंग नहीं बदले ।

इस समय हमारे सम्मुख जैनधर्मको रक्षित रखने तथा जैनसमाजको सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनानेका कठिन प्रश्न उपस्थित है । जिनके आँखें हैं वे देख रहे हैं, जिनके कान हैं वे सुन रहे हैं, तथा जिनके बुद्धि है वे समझ रहे हैं कि समाजमें धार्मिक श्रद्धाकी पुरानी नींव डगमगा रही है, सामाजिक बन्धनोंकी ईंटें शिथिल होकर गिर रही हैं, और अन्वविश्वासों की कलाई उड़ गई है । क्या अब सारे भवनको जर्जरित होकर गिर पड़ने तक हम इसी प्रकार सुस्त बैठे हुए अपने पूर्व यशके गीत गाते रहेंगे ? क्या उस उन्नतिकी घुड़दौड़में हम अपनेको कुचलवा लेंगे ? यदि नहीं तो, समाजके सम्मुख जो समस्याएँ उपस्थित हैं, उन्हें उचित रूपसे शीघ्र हल करनेके उपायों पर विचार कीजिये ।

जैन बोर्डिङ्गोंमें ऐक्यकी आवश्यकता ।

जैन संस्थाओंमें एक भय यह बना रहता है कि वे बहुत संकीर्ण विचारोंकी पोषक होजाया करती हैं । मेरी समझमें हमें ऐसी शिक्षासंस्थाओंकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है जो जैनसमाजमें जानिपात भेदकी संकीर्णता विद्यार्थियोंके हृदयमें उत्पन्न करे । मुझे दुःखके साथ कहना पड़ता है कि इस प्रान्तमें 'जैनबोर्डिङ्ग' नामधारी संस्थायें भी इस संकीर्णतासे मुक्त नहीं हैं । जो लोग इस प्रान्तके निवासी नहीं हैं वे कदाचित् समझते होंगे कि अछूत और दलित केवल हिन्दूसमाजमें हैं, जैनसमाजमें नहीं । पर यहाँ जैनियोंमें भी अछूत और दलित विद्यमान हैं उन्हें जैनबोर्डिङ्गमें नहीं रखा जासकता । उन्हें मन्दिरोंके दर्शन नहीं करने दिये जा सकते । हिन्दूसमाजके अछूत और दलितदलने घोर आन्दोलन खड़ा कर दिया है, किन्तु जैनसमाजके अछूतोंने अभी ऐसा नहीं किया । गूढ़ विचार करनेपर मुझे भय होता है कि यह शान्ति और सन्तोषका सूचक नहीं किन्तु समाजमें आगामी एक भयङ्कर तूफानका चिह्न है ।

इस दलके हृदयमें धीरे धीरे इस जाति अभिमानके प्रति ऐसी घृणा उत्पन्न होरही है जो किसी दिन समाजको बहुत हानिकर होगी । ऐसे बोर्डिङ्गोंको जैन बोर्डिङ्ग नहीं किन्तु एक जाति विशेषके बोर्डिङ्ग कहना चाहिये । जिस जैनमन्दिरमें एक जैनीका प्रवेश नहीं वहाँ कभी किसी तीर्थङ्करकी प्राणप्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती । वह असलमें जैनमन्दिर है ही नहीं । ऐसी शिक्षासंस्थाओं और धर्मसंस्थाओंके होनेसे उनका न होना लाख दर्जे अच्छा है । इनसे जैनधर्म और समाजकी उन्नति तो हो ही नहीं सकती, बड़ी भारी अवनति हांती है । हमें ऐसी संस्थाओंकी आवश्यकता है जहाँ समस्त जैनी अपनेका एक समझें, पूर्ण प्रेम और समानताका बर्ताव रखें ।

जैन साहित्यका प्रकाशन ।

एक भविष्यवाणी है कि पंचमकालमें जैनधर्म लुप्त होजायगा । मेरी भावना है कि यह बाणी असत्य सिद्ध हो । किन्तु यदि वह सत्य भी होजावे तो केवल वह जैनधर्मके अनुयायियोंके सम्बन्धमें ही सिद्ध होगी । जैनधर्मको उसके वर्तमान रूपमें माननेवालोंकी संख्या भले ही क्षीण होजावे, किन्तु मुझे दृढ़ विश्वास है कि जैन तीर्थङ्करों और आचार्यों का जो शासन है वह कभी लुप्त नहीं हो सकता । वह शासन जिन ग्रन्थोंमें आरुढ़ है, जिन भाषाओं में ग्रंथित है, वे चिरकाल तक जीवित रहेंगे और संसारमें सदैव उनका आदर करनेवाले विद्वान होंगे । इस दृष्टिसे मैं प्राचीन जैनसाहित्यके प्रकाशनकार्य को विशेष महत्व देता हूँ । वह समय दूर नहीं गया जब हमारी समाजमें धार्मिक ग्रन्थोंके छपानेका एक आरसे बहुत विरोध किया जाता था । हर्षकी बात है कि वह विरोध अब मृतप्राय होचुका है और हमारा बहुतसा धार्मिक साहित्य प्रकाशमें आगया है । इस क्षेत्रमें भारी साहित्यसेवा करनेवाले इस प्रान्तके एक उज्जलरत्न श्रीयुन नाथूरामजी प्रेमी का इस समय मुझे स्मरण आवे बिना नहीं रहता । आपने जैनग्रन्थरत्नाकरकार्यालयद्वारा और फिर

मासिकचन्द्र ग्रंथमालाद्वारा अनेक ग्रन्थरत्नोंका उद्धार किया है। बहुत दिनोंसे आप अस्वस्थ हैं, तथापि अपने स्वास्थ्य और आरामका ध्यान न कर आप साहित्य-सेवामें संलग्न ही बने रहे हैं। हाल ही कुछ मास पूर्व इस वृद्धावस्थामें आपको पत्नीवियोगका कठिन दुःख सहना पड़ा है, इससे स्वास्थ्य और भी टूट गया है। इस समय भी आप इतने रोगग्रस्त हैं कि इस अधिवेशनमें हमें आपकी उपस्थिति और परिपक्व अनुभव का लाभ नहीं मिल सका। हमारी यह हार्दिक भावना है कि आपको शीघ्र ही आरोग्य लाभ हो ताकि आप पूर्ववत् और भी साहित्यसेवा कर सकें।

आरा निवासी श्रीयुक्त देवेन्द्रकुमारजीने Sacred Books of the Jamas सीरीज द्वारा जैन ग्रन्थोंको अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकट करनेका जो उपक्रम प्रारम्भ किया था वह जैनसाहित्य प्रकाशनके इतिहासमें चिरस्मणीय रहेगा। अत्यन्त खेदकी बात है कि इस सीरीजके जन्मदाताका नई उम्रमें ही अकस्मान् परलोकवास होजानेसे वह सीरीज बन्द होगई थी। किन्तु हर्ष है कि नवयुवक समाजके प्रिय नेता तथा तीर्थरक्षाके मन्वन्धमें धर्मकी अनुपम सेवा करने वाले, पं० अजितप्रसादजी ऐडवोकेटके प्रयत्नसे वह अत्यन्त उपयोगी सीरीज अब फिर चालू होगई है। मुझे यह प्रकट करते हुए बहुत आनन्द होता है कि दो और बहुत महत्वपूर्ण ग्रन्थमाला हालही में इसी प्रान्तके एक भाग-धरारमें स्थापित हुई हैं। आपमेंसे बहुतसे सज्जन कदाचिन् जानते ही होंगे कि अकोला जिलेके अन्तर्गत कारंजा नगरमें त्रिगम्बर सम्प्रदाय के तीन गणोंके यह चार पाँच सौ वर्षोंसे प्रतिष्ठित है। इन गणोंके अधिकारमें एक एक शाखभण्डार भी है, जिनमें हजारों प्राचीन ग्रन्थ रक्षित हैं। जब सन् १९२४ में प्रान्तीय सरकारकी ओरसे इस प्रांत के संस्कृत प्राकृत ग्रंथोंकी सूची तैयार करनेका कार्य प्रारम्भ हुआ तब इन ग्रंथोंका परिशीलन हमारे बंधु श्रीयुक्त प्रोफेसर हीरालालजी ने किया। उस समय आप अलाहाबाद यूनिवर्सिटीमें खोजका काम और

जैनसाहित्यके इतिहासका विशेषरूपसे अध्ययन कर रहे थे। उक्तग्रन्थोंकी सूची इस प्रान्तके प्रकाण्ड विद्वान् रायबहादुर हीरालालजी के सम्पादकत्वमें सरकारकी ओरसे प्रकट हो चुकी है। एक ही हीरा या लाल बहुत मूल्यवान् होता है, फिर दो हीरालालों के सहयोगका पूछना ही क्या है? इन दोनों विद्वानों के प्रयत्नसे कारंजामें सैकड़ों वर्षोंसे छिपी हुई जैनियों की साहित्य-सम्पत्तिका ज्ञान संसारका होगा। इन भण्डारोंमें कुछ ग्रन्थ ऐसे मिले जो भाषाकी दृष्टिसे बड़ेही महत्वपूर्ण मिश्र हुए। सन् १९२५ में श्रीयुक्त हीरालालजी, अमरावती कॉलेजमें प्रोफेसर नियुक्त होगये और आपने उक्त मूल्यवान् साहित्यको प्रकाशित करानेका प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया जिसके फलस्वरूप कारंजासे दो ग्रन्थमालायें निकलना प्रारम्भ हो गई हैं। इनमें से एक ग्रन्थमालाकी स्थापनाके लिये कारंजा निवासी श्रीयुक्त गोपाल अम्बादामजी चवरे ने अपने स्वर्गीय पत्न्यपिताकी स्मृतिमें तीस हजार रुपयेका धनफाण्ड प्रदान किया है। ऐसे आर्थिकसंकट के समयमें इतना सुन्दर दान देनेके लिये समाज उक्त संतर्जोंका बहुत आभारी है। ऐसे ही दानाओंकी धर्म बुद्धिपर समाजोन्नतिकी आशा की जा सकती है। ऐसी लक्ष्मी सफल है जो चिरस्थायी धनसेवामें व्यय हो। इन ग्रन्थमालाओंमें अबतक पाँच ग्रन्थ छप चुके हैं।

इन ग्रन्थोंके तैयार करनेमें और छपानेमें हमारे बन्धु प्रोफेसर हीरालालजीने जो अनुपम परिश्रम किया है उसका अनुमान उन ग्रन्थोंके अवलोकनसे तथा उनपर पूर्व और पश्चिमके अनेक विद्वानों और पत्र पत्रिकाओं द्वारा प्रकाशित अभिप्रायोंको देखने से ही किया जासकता है। उनकी उत्तमता इसीसे सिद्ध है कि जहाँ जैन ग्रन्थोंको वर्षोंके प्रयत्नसे भी यूनिवर्सिटियोंके पठनक्रमोंमें भरती नहीं कराया जा सका, वहाँ ये ग्रन्थ सहज भिन्न भिन्न परीक्षाओंके लिये स्वीकृत हो चुके हैं। हीरालालजीने और भी अनेक भण्डारोंका अवलोकन करके जैनसाहित्यके अनेक उत्तमोत्तम ग्रन्थोंका पता लगाया है। आपने

इस समस्त साहित्यको सुन्दर और विद्वत्तापूर्ण रीतिसे प्रकाशित करानेके आयोजनकी जो स्कीम उपस्थित की है वह अवश्य कार्यमें परिणतकी जानी चाहिये। इस प्रकारके साहित्यप्रकाशनसे संसारको जैनधर्मका जो परिचय मिलता है और उससे जो यश होता है वह अन्य प्रकार लाखों रुपया खर्च करनेसे भी नहीं हो सकता। हीरालालजीकी विज्ञप्तिमें आये हुए निम्न शब्दोंपर विचारकोंको ध्यान देना चाहिये। प्राचीन प्रतिमायें खण्डित हो जाने पर नई प्रतिष्ठित होसकती हैं, पुराने मन्दिर जीर्ण होकर गिर जानेपर उनकी जगह नये खड़े किये जासकते हैं, धर्मके अनुयायियोंकी संख्या कम होजाने पर कदाचित् प्रचार द्वारा बढ़ाई जासकती है; किन्तु प्राचीन आचार्योंके जो शब्द ग्रन्थोंमें प्रथित हैं उनके एक बार नष्ट हो जाने पर उनका पुनरुद्धार होना असम्भव है। जैनधर्मका इतिहास लिखा जाना अभी तक बाकी है; किन्तु जयतक हमारे पूर्वजोंकी कृतियाँ सात तालोंमें बन्द हैं तबतक उनकी कीर्तिमें कैसे कुछ प्रामाणिक रूपसे कहा जासकता है ?

दिगम्बर मुनि ।

यह तो हुई जैनशिक्षा, साहित्य, कला और विदेशमें प्रचारकी बात। अब हमें अपने परिवार संगठनके सम्बन्धमें भी विचार करना चाहिये क्योंकि आखिर सब उन्नतिका मूल तो उन्नतिकर्ताओंके सुसंगठन पर ही निर्भर है। हमारे तीर्थङ्करोंने चार संघकी रचना की थी। मुनि, अर्जिका, श्रावक और श्राविका। खेदकी बात है कि इन संघोंमें आज अनेक त्रुटियाँ दिखाई देरही हैं। कुछ ही वर्ष पूर्व कहनेको यह बात थी कि दिगम्बर मुनि अब आजकल नहीं रहे। यदि कोई पूछता था—क्यों ? तो हम कह देते थे कि हमारी सम्प्रदाय के मुनि होने के लिये इतने उच्च संयम और ज्ञानकी आवश्यकता है कि बहु साधारण व्यक्तियोंके लिये असाध्य है। अब कुछ वर्षोंसे दिगम्बर मुनियोंके दर्शन भी हमें सुलभ होगये हैं। किन्तु इन महापुरुषोंसे समाजकी

शिष्टता और सद्बिचारपर एक उन्नतिकारक प्रभाव पड़ना चाहिये था किन्तु खेदके साथ कहना पड़ता है कि परिणाम इससे विपरीत ही दृष्टिगोचर होरहा है। मैं इतना अन्धविश्वासी नहीं हूँ कि इस सम्बन्ध के जो समाचार प्रकट होते हैं उन सबपर विश्वास करलूँ। पर इतना अवश्य सिद्ध है कि मुनि महाराजोंका आचार और ज्ञान जिस दर्जेका चाहिये उस दर्जेका नहीं है। श्रावक समाजमें ऐक्य और समानताका उपदेश मुनियोंको उचित है, पर हमारे दुर्भाग्यसे हमारे मुनि स्वयं अपने संघके बीचमें शिष्टता नहीं रख सकते। और श्रावकसंघमें तो उनके द्वारा और अनैक्य ही फैल रहा है। सम्भव है यह दोष हमारे श्रावक भाइयोंका ही हो कि वे मुनियोंको अपने व्यक्तिगत भगड़ोंमें खींचकर उनके पदको धक्का पहुँचाते हैं। पर हमें या तो अपने मुनिपदकी रक्षा के लिये उन्हें हमारे भगड़ों और दलबन्धियोंके परे रखना चाहिये, या फिर मुनियोंकी ही आवश्यकता न रखना चाहिये। उच्चपद तक न पहुँच पाना बुरा नहीं है, किन्तु उच्चपदका धारण करके या उसका स्वांग बनाकर उसे दूषित करना घोर पातक है। यह हमारी स्त्री समाजकी सद्बुद्धिका उदाहरण है कि उन्होंने अर्भातक बहुसंख्यामें अर्जिका वेप बनावना कर उस पवित्र पदको दूषित नहीं किया।

अन्तर्जातीय विवाह ।

हमारे श्रावक संघमें 'संघता' के स्थानपर असंघता ही हमें विशेष रूपसे दिखाई देती है। सारी समाज छोटी छोटी टुकड़ियोंमें छिन्नभिन्न है, जो अपनी अपनी टपली और अपना अपना राग अलापती है। कहनेको सब एक धर्मके, एक आचार विचार के पालक हैं, पर सच्ची आपसी बातोंमें वे एक दूसरेसे उतने ही अलग हैं जितने भिन्नधर्मी व्यक्ति। उनके बीच अन्तर्विवाह तो नहीं होते पर सहभाजनमें भी उन्हें भारी संकोच होता है। ऐसे संकीर्ण हृदयोंको लेकर कहीं ठोस समाज निर्मित होसकता है ? हममें इस भेद सहित कभी सच्चा

परस्पर प्रेम नहीं बढ़ सकता। अन्तर्जातीय विवाह की आवश्यकतापर मेरे पूर्व प्रायः सभी सभापतियों ने जोर दिया है, अनेक बार प्रस्ताव भी पास हो गये हैं, शास्त्रीय वादविवाद भी खूब हो चुका है और कितने ही समझदार 'पण्डित' भी अब इस सुधार के अनुकूल हो गये हैं; किन्तु तो भी इसकी अमली कार्रवाई प्रायः नहीं के बराबर है। सज्जन मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं इस विषय पर कुछ उत्तेजित हो कर कहूँ कि इस असफलताकी जिम्मेदारी सुधारक दलपर ही है। जो सज्जन इस विषयका जोरसे प्रतिपादन करते हैं और प्रस्ताव लाते हैं वे भी स्वयं अवसर पड़नेपर उसके अनुकूल कार्य नहीं करते। यह हमारी कमजोरी है, भीरुता है। ऐसे सुधारक कहलानेवालोंसे वे स्थितिपालक ही अच्छे हैं जो न कहते हैं न करते हैं। मैं अपने सहयोगी नवयुवकोंसे प्रेरणा करता हूँ कि यदि वे अन्तर्जातीय विवाहके सन्धे पक्षपाती हैं तो यह प्रण करें कि अपने कुटुम्बमें भी जहाँ उनकी जिम्मेदारी है, अन्तर्जातीय विवाह ही करेंगे। छोटे मोटे व्यक्तियोंको पहले इस कार्यमें ढकेलना अन्याय है। उन्हें स्थितिपालक दल सहज ही कुचल डालता है और इस प्रकार उन उदाहरणों से इस आन्दोलनमें लाभके स्थानपर हानि होती है। पड़े लिखे और धनी लोगोंका भी प्रथम इस दिशामें पैर बढ़ा चाहिये।

बालविवाह वृद्धविवाह और कन्याविक्रय।

हर्षकी बात है कि जिस कुप्रथाको रोकनेके लिये हम वर्षोंसे प्रयत्न कर रहे थे, उसके विरुद्ध अब हमें एक अच्छे राज कानूनका शस्त्र भी मिल गया है। हमें प्रत्येक नगर और ग्राममें ऐसी एक एक कमेट्री बना देना चाहिये जो बालविवाहको रोकनेके लिये शारदा ऐक्टकी सहायता लेवे और उस दिशा में लोगोंको शिक्षित भी करती रहे। वृद्धविवाहको रोकनेके अभिप्रायसे हमारी प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिलके सन्मुख, जैसा मैं ऊपर कह आया हूँ,

हमारे स्वर्गीय सिधई गोकुलचन्दजीका बिल उपस्थित है। प्रस्तावकर्ताके अभिप्रायमें सम्भवतः यह बिल अब रह सम्माना जावेगा, किन्तु किसी अन्य समाजहितैषी मेम्बरको यह कार्य अपने हाथमें लेना चाहिये। मैं तो यह चाहता हूँ कि इस प्रकारका कोई कानून शारदा ऐक्टके समान असेम्बलीमें पास हो। बालविवाह और वृद्धविवाहके रूकनेसे कन्याविक्रयकी जड़ भी बहुत कुछ कट जायगी। किन्तु इस दूषणकी मूलमें एक भारी समस्या है जिसके कारण इसकी बाहरी नियंत्रणों द्वारा, समुचित रोक होना असम्भव है। यह व्यापारी नियम है कि जहाँ ग्राहकोंकी संख्या माह वस्तुसे अधिक है वहाँ उस वस्तुका मूल्य चढ़ जाता है। यह प्रकट सत्य है कि हमारे समाजकी प्रायः सभी जातियोंमें लड़कोंकी अपेक्षा लड़कियोंकी संख्या बहुत ही कम है। उदाहरणार्थ परवार जातिमें सन् १९२४ में छपी डायरेक्टरीके अनुसार विवाहयोग्य पुरुषोंकी संख्या १३३११ और कुमारियोंकी ६७०२ अर्थात् उम्मेदवारोंसे लगभग आधी थी। आजकी स्थिति भी इससे बहुत भिन्न न होगी। जो मा-बाप आर्थिक सङ्कटमें हैं वे इस परिस्थितिसे कुछ लाभ उठा लेंगे तो इसमें आश्चर्य क्या है? बात बहुत घुरी है, पर उसको रोकनेका कोई सरल उपाय नहीं है। यदि इस प्रश्नकी जड़में बैठकर विचार करें तो ज्ञात होता है कि इस कठिन परिस्थितिको उत्पन्न करनेका बहुत कुछ उत्तरदायित्व स्वयं हमारे ही ऊपर है। सृष्टिमेंसब प्राणियोंमें उपजकी दृष्टिसे स्त्रीजातिकी संख्या ही अधिक दिखाई देती है। यूरोपके प्रायः सब राष्ट्रोंमें और इस देशकी भी कुछ समाजोंमें स्त्रियोंकी संख्याही अधिक रहती है। हमारी समाज अन्य मनुष्य समाजोंसेकुछ ऐसी विलक्षण नहीं हैं कि उसमें प्रकृतिः यह नियम बदल जाता हो। यथार्थतः स्वयं उपर्युक्त डायरेक्टरी से यह सिद्ध होता है कि बचपनमें लड़कियोंकी संख्या विशेष रहती है। पर लड़कियोंकी अकालमृत्यु लड़कोंसे अधिक होती है, जिसका कारण

लड़कियोंके प्रति हमारी उदासीनता और लापरवाही है। यह हमारा बड़ा अन्याय है। एक और कारण यह भी है कि जो लीयों विधवा होजाती हैं, वे तो ब्रह्मचरिणी रखी जाती हैं। किन्तु जो पुरुष विधुर होजाते हैं वे फौरन फिरसे कुमारियोंके उम्मेदवार बन जाते हैं। इसप्रकार हमने प्रकृतिके नियमको अपने नियमों द्वारा उलट-पुलट कर कन्याविक्रयकी घुरी प्रथाके लिये अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करली है ! और फिर उसे अस्वाभाविक बन्धनों द्वारा रोकनेका यत्न कर रहे हैं।

विधवाओंका प्रश्न उठाते ही हमारी समाजमें एक उथलपुथल मच जाती है और उस चोभमें, खेद है कि, इस भारी प्रश्नपर कोई समुचित विचार नहीं होपाता। इस विषय पर खूब लिखा पढ़ा जाचुका और वादविवाद भी होचुके। जिनका विधवाविवाह के पक्षमें दृढ़ सिद्धान्त है वे उसकी अमली कार्रवाई भी कर रहे हैं, जो उसके विरुद्ध दृढ़ श्रद्धाली हैं वे धर्म समझकर शायद अपने मतमें सुखी हैं। सबसे घुरी और शोचनीय अवस्था उन शिथिल बुद्धि वालों की है जिनका हृदय एक ओर है और हाथ दूसरी ओर। यह हमें ध्यानमें रखना चाहिये कि विधवा-विवाहका निषेध भारतवर्षके एक छोटे जनसमुदाय को छोड़, संसार भरमें और कहीं नहीं है। यह बात नहीं है कि विधवाविवाहनिषेधमें बुराईयाँ ही बुरा-इयाँ हैं और निर्वन्ध हटानेमें भलाइयाँ ही भलाइयाँ। किन्तु मेरी समझमें इस प्रश्न पर शास्त्रकी अपेक्षा प्राणी शास्त्रके नियमानुसार विचार करना उचित है। आज विद्वत्संसारके सन्मुख स्त्रीत्व और पुरुषत्व (Sex) का अध्ययन भी एक भारी विज्ञान है और इस विज्ञानका दर्जा आज अन्य विज्ञानोंसे ऊँचा उठ रहा है। अंग्रेजीमें इस विषयके वैज्ञानिक विवेचन पर सैकड़ों ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं। स्त्रीपुरुष सम्बन्धी नियमोंको समझनेके लिये हमारे स्थिति-पालक और सुधारक दोनों दलोंके सज्जनोंको इस विषयका अध्ययन करना चाहिये। बिना स्त्री और

पुरुषकी स्वाभाविक प्रवृत्तियोंको समझे, कोरे शास्त्र द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रश्नपर विचार करनेवाले नीम-हकीमोंसे इस भीषण रोगका उपचार नहीं होसकता।

परिषद् के इटारसी अधिवेशनमें स्वीकृत मुख्य प्रस्ताव।

प्रस्ताव नं० २—श्री० गोपाल अम्बादास खरे कारंजा वे २५०००) रुपयेका दान देकर दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला की स्थापनाकी है तथा उसकी सहायताके लिये श्रीमन्त्र सेठ लक्ष्मीचन्दजी भेलसाने ११०००) का दान देना निश्चित किया है। यह परिषद् इन दोनों श्रीमानोंका अभिनन्दन करती है और आशा करती है कि और भी महानुभाव इन दोनोंका अनुकरण करेंगे।

प्र०—सभापति।

प्रस्ताव नं० ३—रीवां राज्यान्तरगत सतनामें विमानोत्पत्तिकी हजाजत राज्यसे कुछ शर्तोंपर दीगई है, वह शर्तें इटाली जावें व पूर्ण स्वतंत्रता और धर्ममें समानता करवी जावे। नरेन्द्र मंडल और हिन्दू महासभाको बराबरीके अधिकारके लिये लिखा जावे।

प्र०—कण्ठदीलालजी वकील जबलपुर।

स०—श्री० फूलचन्दजी वकील जबलपुर व सिधई श्रीनन्दनलालजी बीना।

प्रस्ताव नं० ४—अन्तर्जातीयविवाह आन्दोलन को कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये एक विवाहसंयोजक समिति नियत की जावे, जिसके संचालक बाबू चन्द्र-सेनजी जैन वैद्य इटावा नियत किये जाँय। समिति संगठन करनेका अधिकार उक्त संचालकको दिया जाय।

प्र०—पं० बाबुरामजी बजाज आगरा।

स०—पं० क्षेमकरजी खण्डवा।

पं० सुन्दरलालजी वैद्य इटारसी।

प्रस्ताव नं० ५—अहिंसा और प्राचीन ज्ञानके प्रचारार्थ जो कार्य निम्नप्रकार हुआ है उसके लिये परिषद् प्रबंधकर्ताओंको बधाई व धन्यवाद देती है।

(१) जर्मन सरकारने अपने राज्यमें संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है, तथा

(२) जीते जानवारोंको निर्दयतासे काटना बंदकर दिया है।

(३) लन्दनकी रॉयल सोसायटी फ़ॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ़ ऐनीमल्सने प्रत्येक प्रकारके प्राणीके वध व वधके लिये उनके विक्रयके विरुद्ध क़ानून पास करानेका प्रबन्ध किया है।

प्र०—डॉ० लक्ष्मीचन्दजी ऐम. ए.
ऐलऐल, बी., डी. ऐम सी लाहौर।

स०—प्र० सीतलप्रसादजी। बा० उग्रपेनजी ऐडवोकेट
राहतक, पं० बाबूरामजी आगरा।

प्रस्ताव नं० ६—शिकागो (अमेरिका) की सर्वधर्म परिषद्में उपस्थित होकर व जैनधर्म पर भाषण देकर जो प्रभावनाकी है और लन्दनमें श्री कृपभ जैनलायब्रेरी द्वारा जैनधर्मके प्रचारका जो उद्योग किया है उसके लिये यह परिषद् जैनदर्शनदिवाकर, विद्यावारिधिमाननीय बैरिस्टर चम्पतरायजी को कोंटिन्सः धन्यवाद देती है और आशा करती है कि वे पाश्चात्य देशोंमें जैनधर्म प्रचारका काम जारी रखेंगे। प्र०—प्रो० हीरालालजी अमरावती।

स०—पं० बाबूरामजी बज़ाज़, आगरा।

प्रस्ताव नं० ७—परिषद् १८ वर्षसे कम उम्रकी कन्याओंका विवाह ४५ वर्षसे ऊपर वाले वृद्धोंके साथ होना समाजके लिये घातक समझती है और प्रस्ताव करती है कि व्यवस्थापक सभाके द्वारा एक क़ानून बनाकर ऐसे विवाहोंको बन्दकर दिया जावे। इसको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये किसी एक या अधिक असेम्बलीके मेम्बरकी शार्फ़न एक बिल असेम्बलीमें पेश क़िया जावे। इस कार्यके संचालनके लिये बा० कस्तूरचन्दजी वकील जबलपुर नियत किये जाते हैं। प्र०—फ़तहचन्दजी सेठी।

स०—भैयालालजी गाडगवाड़ा।

प्रस्ताव नं० ८—हिन्दी मध्यप्रान्त, मालवा वरार व भराठी मध्यप्रान्त बुन्देलखण्ड, खानदेशमें जैनधर्म प्रचार व जैनसमाजसे कुरीति और व्यर्थव्यय हटानेके लिये निम्नलिखित प्रकार प्रान्तांमें समितियाँ नियत करती है। प्रत्येक समितिका कार्य होगा कि अपने अपने प्रान्तमें भिन्न भिन्न समाजोंमें अपनी बैठक क़िया करे और उसमें परिषद् द्वारा स्वीकृत कार्यका विशेष प्रचार क़िया जावे।

प्रस्ताव नं० १०—जैनसमाजमें साधारण गृहस्थों की स्थिति अनावश्यक खर्चोंके कारण बहुतही क़रुणाजनक है। उसे हटानेके लिये यह परिषद् नीचे लिखी बातोंकी

सम्मति देती है और हर प्रान्तकी प्रचार समिति इस प्रस्तावका समर्थन पंचायतोंसे करावे।

१—कुछ ज़ातियोंमें मरनेके बाद विरादरीका ज़ीमन या नुक्ता होता है। वह बन्द क़िया जावे और न कोई लान बाँटी जावे।

२—जन्म वा मुण्डन आदि क़िया संस्कारमें पूजन पाठके सिवा विरादरीका ज़ीमन न क़िया जावे।

३—भारत कन्यावालेके यहाँ दो दिनसे अधिक न रहे।

४—स्वदेशी शुद्ध वस्त्रोंका लेनदेन धार्मिक व विवाह आदि कामोंमें क़िया जावे।

५—कन्या वा पुत्रके बदलेमें कोई धन ठहराकर न लिखा जावे। प्र०—कस्तूरचन्दजी वकील जबलपुर।

स०—लक्ष्मीचन्दजी वकील ,,

प्रस्ताव नं० ११—जैन समाजमें ऐसे जैनकॉलेज की दीर्घकालसे आवश्यकता है जिसमें दो विभाग हों— एकमें उच्च लौकिक शिक्षा धार्मिक शिक्षाके साथ हो, दूसरेमें उच्च संस्कृत व धार्मिक शिक्षा लौकिक शिक्षाके साथमें हो। हर्षकी बात है कि श्रीयुत पं० गणेशप्रसादजी, भागीरथजी और दीपचन्दजी वर्णाश्रयने इस संस्थाकी स्थापनाके लिये बड़े आगमबलके साथ उद्योग क़िया है। यह परिषद् उनके साथ पूर्ण सहानुभूति दिखलाती है और उद्योग करनेके लिये तत्पर है। यदि आवश्यक हो तो, नीचे लिखे सज़नोंकी कमेटीसे मदद लेली जावे।

प्रो० हीरालालजी अमरावती संयोजक, बा० कच्छेदी-लालजी वकील जबलपुर, बा० जमनाप्रसादजी कलरैया सबजज, डॉ० लक्ष्मीचन्दजी लाहौर।

प्र०—पं० तुलसीरामजी बड़ौत।

स०—पं० बंशीधरजी बीना, डॉ० लक्ष्मीचन्दजी, प्र० सीतलप्रसादजी, बा० राजेन्द्रकुमारजी विजनौर।

प्रस्ताव नं० १२—जो लड़के व लड़कियाँ सरकारी शालाओंमें लौकिक शिक्षा ज्ञाते हैं उनका धार्मिक शिक्षा देना अव्यावश्यक है। परिषद् प्रस्ताव करती है कि स्कूल कॉलेजके अतिरिक्त ऐसी धर्मशिक्षाशालाएँ यत्रतत्र स्थापित होने चाहिये तथा ऐसी शालाओंकी परीक्षा परिषद्के परीक्षा बोर्डद्वारा कराई जावे।

प्र०—श्रीमती रामदेवी देहली।

स०—मास्टर चेतनदासजी।

प्रस्ताव नं० १३—भारतीय एवं प्रान्तीय सरकार

द्वारा महावीरजयन्ती व अनन्तचतुर्दशीकी गजटेड बुट्टियाँ स्वीकार कराई जावें ।

प्र०—उग्रसेनजी ऐम० ए० ऐलऐल० बी० बकीळ ।

स०—रघुनन्दनप्रसादजी बकीळ ।

प्रस्ताव नं० १४—जैनध्वजाका रूप जैन धर्मा-नुसार होना चाहिये । उसका स्वरूप इस प्रकार रहे कि जो सर्व जैन आश्रयातुल्य हो और इसके लिये सर्व आश्रयके विद्वानोंकी राय निश्चित करनेके लिये एक नाच लिखी कमेटी बनाई जावे जो ध्वजाके सम्बन्धमें आगामी अधिवेशन तक अपनी रिपोर्ट पेश करे ।

१—प्रोफेसर ही लालजी मन्त्री २—पं० तुलसी-रामजी बड़ौत, ३—पं० जगमोहनलालजी कटनी ।

प्र०—पञ्चालालजी नागपुर ।

स०—पं० बालचन्द्रजी दमोह ।

प्रस्ताव नं० १५—कहीं कहीं व कुछ संस्थाओंमें चौके पावार व निरैकाल जातिके व्यक्तियोंको जैन मन्दिरके दर्शन पूजन करने व जैन बाँडिंग और जैन शिक्षालयोंमें भर्ती होनेका प्राज्ञाति अधिकार होना गया है । अतएव परिषद् प्रस्ताव करती है कि जैन मन्दिर व जैन शिक्षासंस्थाओंमें समस्त जैन मात्रों समान अधिकार दिये जाने चाहिये, और कोई भेदभाव नहीं रखा जाना चाहिये ।

प्र०—पं० लोकमणिजी गोटेगाँव ।

स०—चौधरी मुलामचन्द्रजी ।

प्रस्ताव नं० १६—अत्यन्त खेदकी बात है कि कतिपय जैन त्यागी व पण्डितों द्वारा त्रिवर्णाचार, चर्चा-सागर, सूर्यप्रकाश, दानविचार जैसी अष्ट और अप्रामा-णिक, पुस्तकोंका जैन शास्त्रोंके नामपर प्रचार किया जा रहा है । परिषद् उनकी इस कृतिको घृणाकी दृष्टिसे देखती है तथा जैन समाजसे अनुरोध करती है कि वह ऐसे साहित्यसे सावधान रहे । जिन विद्वानोंने सच्चे जैन साहित्यकी रक्षाके लिये उपर्युक्त पुस्तकोंकी समीक्षा प्रकाशितकी है उनका परिषद् अभिनन्दन करती है ।

प्र०—पं० लोकमणिजी गोटेगाँव ।

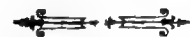
स०—पं० जगमोहनलालजी कटनी ।

प्रस्ताव नं० १७—यह देखा जाता है कि कहीं कहीं पर कोई अपराध होने पर किसी किसी स्त्री या पुरुषको समाज मन्दिरसे बन्द कर देती है तथा आजीवन के लिये बहिष्कृत कर देती है । परिषद्की सम्मति

में किसी व्यक्तिका मन्दिर बन्द कर देना सर्वथा अनुचित है । इसलिये यह परिषद् प्रस्ताव करती है कि मन्दिर जाना किसी स्त्री पुरुषका बन्द न किया जावे । यदि अपराधी अपना अपराध कबूल करले या जाति उसके विरुद्ध अपराध सिद्ध समझे तो उसी अपराधके अनुसार दण्ड देवे । यदि अपराधी दण्ड न लेवे और अपना आचरणको न सुधारे तो जाति को अधिकार होगा कि वह उसे जातिसे बहिष्कृत कर देवे ।

प्र०—पैयालालजी गाडरवारा ।

स०—पं० जगमोहनलालजी कटनी ।

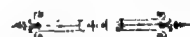

युवाक से ।

युवक किञ्चित् हताश मत होना

बढ़ते जाना, जीवनका मत व्यर्थ एक क्षण खोना ॥
पड़ा तरंगोमें है, नाविक का कुछ पता नहीं है ।
अंधकार ही अंधकार है किन्तु नहीं तुम रोना ॥१
चरों ओर मरुस्थल, हरियाली न कहीं दिखती है ।
बनकर के कर्मण्य तुम्हें है बीज इसी में बोना ॥२
ओह ! तीक्ष्ण कंटक कितने हा ! इसमें बिछे हुए हैं ।
हिचको मत ! ऐतुम्हें ! तुम्हें हाँ इस पर ही है सोना ॥
तीव्र आँच लगने दाँ हाँ हाँ होने दो पीड़ा भी ।
खेद न लाना बन जाने दाँ इसको मञ्चा सोना ॥४

—“वत्सल” विद्यारत्न ।

धर्मके ढोंगी ।

पूजन जिनेन्द्र भगवान की करेंगे रोज,
शास्त्र पढ़नेमें खूब मनको लगाएँगे ।
प्रातःकाल शामको जपेंगे मंत्र एमोकार,
बैठ हड़ आसन पै ध्यानी से कहाँएँगे ।
दया धर्म की विशेष लम्बी लम्बी बातें करें,
अष्टमी चतुर्दशी को हरी भी न खाएँगे ।
किन्तु दया, सत्य, श्रुजता से रहें दूर “प्रेम”
ऐसे धर्मढोंगी कैसे धर्म पथ पाएँगे ?
—म० प्रेमसागर पञ्चम रैपुरा ।

गुजरात दिगम्बर जैनसभा सूरतके सभापति श्री० सेठ ताराचन्द नवलचन्द जवेरी

के भाषणका मुख्य अंश ।

सुधार और परिवर्तन ।

जिस प्रकार मनुष्यको अनुपरिवर्तनके अनुसार बेष परिवर्तन करना पड़ता है, उसी प्रकार समाजोंको भी क्षेत्र कालके बदलनेपर परिवर्तनकी आवश्यकता होती है । इसी परिवर्तनका नाम सुधार है । जिस समय भोगभूमि थी उस समयका रहन सहन बिल्कुल जुदा था । कर्म-भूमिके आनेपर युग बदला, तब समयानुसार सुधार करने वाले एक पर एक सुधारक आने लगे । जैनशास्त्रोंके अनुसार भगवान् ऋषभदेवके पहिले चौदह सुधारक हो चुके थे, जिनको कुलकर कहते हैं । भगवान् ऋषभदेव और उनके पुत्र सम्राट् भरत भी सुधारक थे, इसलिये उनका भी कुलकर कहते हैं । ये सुधारक युगके आदिमें हुए थे इसलिये उनके नाम अपने को मालूम हैं; परन्तु इसके पीछे असंख्य सुधारक होते रहे हैं, जिनके नाम बाद रखना या लिखना असम्भव था इसलिये हम अज्ञात-रूपमें ही उनको जानते हैं ।

किसी भी समाजका इतिहास उसके सुधारों, परिवर्तनों और सुधारकोंका इतिहास होता है । ऐतिहासिक युगके हनेगिने तीन चार हजार वर्षोंमें सिर्फ भारतवर्षमें ही जितने धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उन पर एक सरसरी नज़र डालनेसे हमें आश्चर्यचकित होना पड़ता है । चन्द्रगुप्तके समय हमारा जीवन क्या था और फिर अशोकके समय कैसा हुआ, फिर शङ्कराचार्यके बाद हम किस प्रवाहमें बहे, इन सब बातोंकी हम कठिनतासे कल्पना ही कर सकते हैं । आजकल बहुतसे लोग तो इस बातकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे पूर्वज उस प्रकारका जीवन व्यतीत करते थे जिसका नाम सुननेसे हमारे पैरोंके नीचेसे ज़मीन खिसकने लगती है । बहुतसे लोग तो मल्लिकार्जुनको अनादि मानते हैं । परन्तु आजकले पञ्चाक्ष वर्षपहिले हमारा रहन सहन, आचार विचार कैसा था इसपर शोधरस भी प्रभाव दिया जाय तो हम अच्छी

तरहसे कल्पना कर सकते हैं कि हम दो चारसी वर्ष पहिले कैसे होंगे । इन सैकड़ों वर्षोंमें हमने सैकड़ों रूढ़ियों को छोड़ा है और सैकड़ोंको अपनाया है । अगर हमने ऐसा न किया होता तो दुनियाँमें आज हमारा अस्तित्व ही न होता ।

मैं यह नहीं कहता कि हरएक पुरानी चीज़ छोड़ देना चाहिये, परन्तु यह भी नहीं कहता कि हरएक नयी चीज़ बुरी है । हमें नये—पुरानेका विचार ही छोड़ देना चाहिये; सिर्फ इसी बातका विचार करना चाहिये कि हमारा कल्याण किसमें है । हम जितने प्रयत्न करते हैं सब कल्याणके लिये करते हैं । समाजके बन्धन, धार्मिक बन्धन कल्याणके लिये हैं, जीवनको जकड़नेके लिये नहीं हैं ।

जिस प्रकार हम समय समयपर कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार हमें सामाजिक बन्धनोंको बदलनेकी ज़रूरत है । पाँच वर्षका बालक जो कपड़े पहिनता था उसे अगर बीस वर्षका हो जानेपर वे ही कपड़े पहिनाये जाय तो वह नहीं पहिन सकता; शरीरके विस्तारके साथ उसके कपड़ोंका विस्तार भी होना आवश्यक है । आज विज्ञानने हमारे शरीरको बहुत विस्तृत बना दिया है । आज कलकत्ता और बम्बई एक ही शहरके दो मुहल्लेसे मालूम होते हैं । ऐसी हालतमें हमारी जातीयता और सामाजिकता एक छोटेसे संकुचितक्षेत्रमें कैसे निर्वाह कर सकती है ?

अपनी जातीयता ।

हम खोम जैन हैं और जैन शास्त्रोंके देखनेसे मालूम होता है कि जैनधर्मके अनुसार जातीयताकी सीमा बहुत विद्याल है । जैनशास्त्रोंके शब्दोंमें 'मनुष्य' एक ही जाति है । यह उसका सिद्धान्त वाक्य ही नहीं है किन्तु उसका कथा साहित्य इसीप्रकार 'मनुष्यता' से भरा हुआ है । हम खोम किसी भी जाति या वर्णके हों परन्तु आखिर सब आर्य ही हैं । परन्तु हमारे पूर्वज जिन्हें कि हम पुण्य प्रकृष, स्रक्षका पुष्व आदि शब्दोंसे पुकारते हैं, भार्योंके

साथ ही नहीं, किन्तु म्लेच्छों तकसे सम्बन्ध करते थे और उन म्लेच्छ पत्नियोंकी सम्मान मुनि बनती थीं, मोक्ष जाती थी। मैं नहीं समझता कि मोक्ष प्राप्त करनेसे बड़ा अधिकार और कौनसा है, जो उनको प्राप्त न हो सके ?

हमारे शास्त्रोंमें स्वयंवरोंका उल्लेख आता है, परन्तु यह कहीं नहीं आता कि स्वयंवरके लिये सजातीय वर ही निमन्त्रित किये गये थे। बल्कि ऐसा ही उल्लेख मिलता है कि स्वयंवरमें वरण करनेके लिये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी जातिथीके लोग आते थे। इस प्रकार जैन शास्त्रोंकी उदारताका परिचय हमें पद पदपर मिलता है। परन्तु आज शास्त्रोंकी यहाँ चर्चा करनेकी विशेष जरूरत नहीं है। पिछले आठ सौ वर्षमें यह आन्दोलन खूब जोरजोर से चल चुका है। विजातीय विवाहके समर्थक विद्वानोंकी संख्या और इनका व्यक्तित्व इतना विशाल है और जैन मित्र, जैनजगत्, वीर आदि पक्षोंमें यह चर्चा इतने अच्छे ढंगसे चल चुकी है कि अब किसी भी विचारशील मनुष्य के हृदयमें अन्तर्जातीय विवाहकी धार्मिकतामें संदेह नहीं रह गया है। स्वर्गीय पं० गोपालदासजी बरैयासे लेकर आजके दर्जनों पंडितोंने इसका जोरदार समर्थन किया है और कर रहे हैं। तदनुसार बाँसों अन्तर्जातीय विवाह हो चुके हैं और नागपुर तरफ़ की तो अनेक जातियाँ पंचायती निर्णय करके बिलकुल मिल गई हैं।

अंतर्जातीय विवाह ।

गुजरातके साम्हने अन्तर्जातीय विवाहकी धार्मिकता अधार्मिकताका विचार व्यर्थ ही है। यह पैसेको पीसना है। गुजरातकी जातियोंके पंच अन्तर्जातीय विवाहको धार्मिक ही समझते हैं, इतना ही नहीं किन्तु इसे यथाशक्ति कार्य रूपमें परिणत भी करते आ रहे हैं। आज तो हमें सिर्फ़ यह विचार करना है कि विजातीय विवाहको संघर्षमें रखकर हम उसे किस तरह विशेष कार्य रूपमें परिणत कर सकते हैं।

गुजरातमें आज बीसा हज़ार, दशा हज़ार, मेवाड़ा, नृसिंहपुरा और रायकवाल ये पाँच दिगम्बर जैन जातिवाँ मुख्य हैं, जिनमें सम्भवतः आठ दस हज़ार मनुष्य होंगे ! अल्पसंख्या होनेसे हममें बेटी व्यवहारकी अनेक कठिनाईयाँ आ रही हैं। अनेक जगह कन्याओंकी अधिकतासे उन्हें सुयोग्य वर नहीं मिलते। अनेक अमह अवस्थाएँ

युवकोंकी संख्या अधिक होनेसे कन्याएँ नहीं मिलतीं। इसके लिये बाहरसे कन्या लाने की छूट देनी पड़ती है, जिससे कन्याविक्रयको उत्तेजन मिलता है। कहीं कहीं कन्याविक्रयको रोकनेके लिये जो प्रयत्न किये गये उनसे कुलवान अकुलवानका भेद पैदा हो गया। अकुलवानोंको कन्याका कष्ट होने लगा तब उनमें आपसमें संगठन किया। इससे एक नबी दलबन्दी हुई। इसके अतिरिक्त ग्राम और नगरमें बेटीव्यवहार बन्द सरीखा हो गया है। इत्यादि बहुतसी समस्याएँ हैं जिन्हें सुलझानेके लिये हमें सहयोग और विश्वासपूर्ण प्रयत्न करना चाहिये। यहाँ मैं छोटी छोटी बातोंमें नहीं उतरता, यहाँ तो सिर्फ़ इतना ही कहता हूँ कि हमें अपने जातीयताके दायरेको विशाल से विशाल बनाना चाहिये। हमें सुख्यवस्था रखना जरूरी है, परन्तु साथ ही किसीकी स्वतन्त्रता नहीं छीनना है। समाजशास्त्रके नियमानुसार वह समाज उतना ही उन्नत कहलाता है जो सुख्यवस्था रखते हुए, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापर कमसे कम अंकुश रखता है।

अंतर्जातीय विवाहसे लाभ ।

अन्तर्जातीय विवाहसे हम स्वतन्त्रता और सुख्यवस्था दोनोंको कायम रख सकेंगे। इसके लाभ बहुत हैं। विवाहका मुख्य उद्देश्य इससे पूरा होता है। वास्तवमें विवाह एक पुनर्जन्म है। अन्तर इतना ही है कि जन्मके विषयमें हमारी इच्छा कुछ भी काम नहीं कर सकती, जब कि विवाहरूपी पुनर्जन्मके विषयमें हम बहुत कुछ स्वतन्त्र हैं। इसलिये वर कन्याके चुनावमें खूबही सतर्कता रखनेकी जरूरत है।

मित्रता या प्रेम उन्हींमें होता है और स्थिर रहता है जिनमें समानता होती है। पतिपत्नीकी मैत्री अखंड मैत्री है। इसके लिये समानताकी आवश्यकता बहुत अधिक है। दोनोंकी शिक्षण सम्बन्धी, सार्विक तथा सदाचार आदिकी योग्यता उचित न हो, दोनोंका स्वभाव एक दूसरेके अनुकूल न हो तो गार्हस्थ्यजीवन नारकीय जीवन बन जाता है। छोटेसे क्षेत्रमें चुनाव करना बहुत कठिन है। परिस्थिति इसकी विषमतापूर्ण है कि उसमें समानता हूँदनेके लिये जितना अधिक क्षेत्र मिले उतना ही अच्छा चुनाव होता है। गुजरातके लिये एक दूसरे सुविधा भी है। एकदमों कीजिये कि एक गाँवमें अधिक

जातियोंके पाँच पाँच घर हैं। उन घरोंमें वर और कन्या की योग्य संख्या रहनेपर भी जातिभेद होनेसे परस्पर सम्बन्ध नहीं होने पाता। इसलिये लोग दूसरे ग्रामोंमें कन्याएँ देते हैं। और जब दूसरे ग्रामोंमें कन्या देना है तब नगरकी तरफका आकर्षण होनेसे गाँवों की कन्याएँ शहरोंमें बहुत आजाती हैं। अन्तर्जातीय विवाहसे जब क्षेत्र विशाल हो जायगा तब गाँवमें ही या आस पास योग्य चुनाव हो सकेगा।

दूसरी बात यह है कि अन्तर्जातीय विवाहसे वर कन्याओंकी कमी-बेशीकी समस्या भी असुख अंशमें डल हो जायगी। मुझे मालूम हुआ है कि किसी किसी जाति में कन्याओंकी संख्या वरोंसे ज्यादा है और किसी किसी में वरोंकी संख्या ज्यादा है। अगर दोनोंका सम्बन्ध होने लगे तो दाँतोंका सुभीता होगा।

तीसरी बात यह है कि अन्तर्जातीय विवाहसे प्रेम-वृद्धि होगी। जहाँ बेटीव्यवहार होने लगता है, वहाँ प्रेम बढ़ता ही है। इससे जातीय अभिमान कम होकर सामाजिक वास्तव्यका भाव प्रगट होता है। हम एक दूसरे को बहुत निकटका समझने लगते हैं।

अन्तर्जातीय विवाहकी प्रथा न होनेसे कभी कभी बड़ी बड़ी हानियाँ होती हैं। विवाहका क्षेत्र न मिलनेसे लोग विधर्मी होजाते हैं। इस हानिका बड़ा भारी स्मारक इसी सूरत व अहमदाबाद वगैरह के मेवाड़ा भाइयोंके जैनमन्दिर हैं, जो बेटीव्यवहार न होनेसे ही वैष्णव होगये हैं। उनने पंचों को पहिलेसे सूचनाभी दी, परन्तु कुछ इलाज न होसका। तब उन लोगोंने जैनधर्म छोड़कर वैष्णवोंके साथ सम्बन्ध जोड़ लिया। यदि अन्तर्जातीय विवाहकी प्रथा होतीतो ऐसा मौका कभी न आता।

आज गुजरातमें जब किसीको जैनसमाजमें लड़की नहीं मिलती तब वह कहींसे भी लड़की ले आता है। यद्यपि यह प्रसन्नताकी बात है कि पंच लोग इस बातका विरोध नहीं करते; परन्तु क्या ऐसे विवाहोंसे दो कुटुम्बोंमें प्रेम बढ़ता है? क्या उसका सामाजिकप्रेम पहिलेकेही समान होता है? क्या उचित संस्कारवाली पत्नी मिलती है? इनका उत्तर निचेधमें ही है।

जिनको हम जाति कहते हैं, वास्तवमें वे जातिही

नहीं हैं। वे तो एक कुटुम्ब या सम्बन्धी कुटुम्बोंका समूह हैं। इसलिये सब पढ़ा जायतो जातिके बाहर बेटी व्यवहार करनाही उचित है। हमारी जातियाँ किसी समयमें एक एक गाँवके कुटुम्बोंका समूह थीं। उनके नामभी ग्रामों पर हैं। इसलिये आज हम जिसे अन्तर्जातीय विवाह कहते हैं वह एकही जातिकी अनेक जातियोंमें होनेवाले विवाह हैं। इस प्रकार भी यह उचित है।

अगर हम अन्तर्जातीय विवाहकी प्रथाको न अपनायेंगे तो हमारी आगामी पीढ़ी हमारे साथ विद्रोह करेगी। तब यह बिस्फोट इतना भयंकर और विशाल होगा कि वह मर्यादाका बंधन न रहने देगा। न जातिका बंधन रहेगा, न धर्मका बंधन रहेगा। और वह हमारे लिये एक बहुत बुरा दिन होगा। इसलिये हमें अन्तर्जातीय विवाहको अपनाकर जैनत्व तथा उदारताका परिचय देकर अपनी वैवाहिक समस्याको हल करना चाहिये।

अन्तर्जातीय विवाहसे अनेक वैवाहिक कानिदायों दूर होजायेंगी, किन्तु हमें साथ वसा सुधान्या काम पुरा नहीं होता। खासमाज ही आधी दुनियोंका अनेक समस्याएँ अबभी हमारे सामने खड़ी रहती हैं। जैनधर्मने स्त्री पुरुषों को समान अधिकार दिये हैं। जैनधर्म समताका संदेश पहुँचाता है इसलिये अधिकारके नामपर हम स्त्रियोंको दबाये रखना चाहें तो यह अन्याय होगा। और देशकाल ऐसा है कि हम इस अन्यायमें सफल भी नहीं होपकते। इसलिये हमें निःपक्ष होकर सिर्फ समाजके कल्याणकी भावनासे समस्याओंको हल करना चाहिये। रूढ़ियोंकी दुहाई देना जैनियोंको शोभा नहीं देता।

विधवाओं की स्थिति।

हमारी समाजमें विधवाओंकी संख्या कम नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि विधवा होजाने पर भी उनके पास हृदय रहता है और उनमें वेदना भी होती है। मानव जीवनके जितने मर्मस्थान हैं, वे उनमेंभी उन्हींके ल्यों बने रहते हैं। इस प्रकार वे जलती हुई पुतलियाँ जब समाजके भीतर रहेंगी तो क्या हमें उनकी आँच न लगेगी? हम आँख बन्द करके बैठ रहें तो यह होसकता है कि आग दिखलाई न दे, परन्तु यह नहीं हो सकता कि वह जलाना बन्द करदे। इसलिये

लोहड़साजन व बड़साजनोंके परस्पर बेटीव्यवहार का विवरण ।

इस समय मुनि चन्द्रमागरजी की कृपासे लोहड़साजनोंके आन्दोलनोंके विकट रूप धारण कर रक्खा है । वे कहते हैं कि लोहड़साजन दस्सा हैं, इन्हें पूजा प्रचाल करनेका कोई अधिकार नहीं है, कच्चे पके भोजनव्यवहारमें भी इनको शामिल नहीं करना चाहिये, आदि । उनके द्वारा द्वेषवरा फैलाई हुई इस गलत धारणाको दूर करनेके लिये हमने यहाँ लोहड़साजनोंके साथसे बड़साजनोंके वैवाहिक सम्बन्धका व्यौरा खुलाभारूपमें पाठकोंकी जानकारीके लिये थलवाया है । हमने अभी केवल मुरादाबाद प्रान्त दिहरी आदि स्थानोंके वैवाहिक सम्बन्धका व्यौरा और वहाँ से आई हुई कुछ सम्मतियों प्रकाशित की हैं, जिससे जनताका मालूम होजाय कि लोहड़साजनोंके साथ बड़साजनोंका न केवल कच्चे पके भोजन व्यवहारका ही सम्बन्ध है, अपितु बड़े बड़े घरानोंमें सात्तान या परम्परा किसी न किसी रूपमें बेटीव्यवहार भी चालू है । इस सम्बन्धमें हमने सैकड़ों सम्बन्धोंके साथ साथ बहुतसी सम्मतियोंका संग्रह किया है, जिन्हें अति शीघ्र एक वृहत् पुस्तकाकारमें प्रकाशित करने वाले हैं । इन थोड़ीसी सम्मतियों और सम्बन्धोंका व्यौरा इसीलिये अति शीघ्र प्रकाशित करना पड़ा कि मुनि चन्द्रमागरजी तीव्ररूपसे जनतामें गलत धारणा फैला रहे हैं और ऊपात मचा रहे हैं । हमें आशा है कि इन कुछ सम्बन्धों और सम्मतियोंको देखकर समाजका भ्रम दूर हो जायगा जिससे भोली जनता मुनि चन्द्रमागरजीके बहकावेसे न आवे ।

समाजहितपा—कन्हैयालाल शास्त्री ।

(१)

मुरादाबाद प्रान्तके पंचोंकी सम्मति ।

श्रीमान पंच कन्हैयालालजी साहिब जयपुर । जोग लिम्बा मुरादाबाद प्रान्त से समस्त दिगम्बर जैन खंडेलवाल पंचान केन धर्ममतेह जुहार बंचना । आरंभ लोहड़साजन बड़साजन के विषयको लेकर इस समयमें जो समाजमें आन्दोलन चल रहा है हमसे इस हफ्ता पत्र वगैरा पढ़ने तथा सुननेसे बहुत अकस्मात तथा खेद होता है । इस प्रकार विद्वानों तथा समाजके कार्यकर्त्ता पोंको समाजमें मित्र दलील खड़ी करना उचित नहीं है । लोहड़साजन बड़साजनमें कोई भेदभाव नहीं है । बड़साजनमें लोहड़साजनों को हीन मानना अथवा लोहड़साजनोंमें बड़साजनोंको हीन मानना बिल्कुल भूल है । हमारे इधर तो लोहड़साजन बड़साजनमें परस्पर रोटी-बेटीव्यवहार चल रहा है कोई रुकावट नहीं है, तथा बड़े बड़े प्रतिष्ठित महानुभावोंसे लोहड़साजनोंका सम्बन्ध बड़साजनोंमें है अथवा बड़साजनोंका लोहड़साजनोंसे चला आ रहा है । सिर्फ दस्साओंसे रोटी-बेटीव्यवहार नहीं है । लोहड़साजन बड़साजनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध हुये हैं जिसकी वृहत् सूची भूरामलजी जागा जयपुर निवासी जो डयर दस्तखतशुदा तैयार करके आपके पास ला रहे हैं, वह आपकी तथा जैनसमाजकी सेवामें पेश करेंगे । वह सूची बिल्कुल ठीक है । समस्त दिगम्बर जैन खंडेलवाल समाजमें भी निवेदन है कि किजुलसी बातोंकी थोथी दलील खड़ी करके समाज में अशान्ति पैदा नहीं होने देगे । आशा है हमारे निवेदन पर ध्यान देगे । मित्ती आनात सुदी ७ सवत् १९९० विक्रम ता० २५ मितम्बर सन् १९३३ ई० ।

१ ६० बसन्तलाल गोत्र बंब रायबहादुर गेडवोकेट मुरादाबाद (सत अंग्रेजी)

२० वैद्य शंकरलाल बज मुरादाबाद	३० कपूरचन्द लुहाडिया हरियाणा
३० मुन्दरलाल जैन मोठिया बकली	३१ श्यामलाल " "
४० प्यारेलाल कामलीवाल मुरादाबाद	३२ बृजलाल पहाडिया कुन्दरखी
५० मोतीलाल वैद जड़वार	३३ रामगोपाल पहाडिया कुन्दरखी (खत उर्दू)
६० पन्नालाल वैद "	३४ वासीलाल बंब कुन्दरखी
७० खूरचन्द वैद	३५ जुगलकिशोर वाकलीवाल मुरादाबाद
८० निपाईलाल पाटनी राज थल	३६ प्रद्युम्नकुमार सेठी मुरादाबाद
९० विहारलाल मर्गाफ उपमर्ज आहिचेत्र राम- नगर । गोत्र वैद	३७ रामस्वरूप बृजलाल सेठी मुरादाबाद
१०० दुर्गाप्रसाद वैद बहजोर्ट	३८ ज्वालाप्रसाद कामलीवास "
११ मुकटविहारलाल जैन बंब रामपुर स्टेट	३९ घासीराम वैद "
१२ शिवचन्द्र जैन अजमेरा चंदौरी	४० रामशरण सेठी "
१३ भानकुमार बंब रामपुर स्टेट	४१ रामगुलाब चेत्रपाल (ज्वावड़ा) मुरादाबाद
१४ मालकचन्द जैन लुहाडिया चन्दौरी	४२ सिपाईलाल सेठी जमपुर
१५ सेठ बन्दाणदाम अजमेरा चंदौरी	४३ बांकेलाल सेठी मुरादाबाद
१६ विष्णुचंद पदमचन्द पोद्दालाल चंदौरी आमरे बांवे	४४ जिनदाम जैन "
१७ शोभाश्री श्रीराम ब० गुलाबचन्द बड़गाया चंदौरी	४५ बृजनन्दन मोठिया "
१८ फकीरचन्द वैद कुन्दरखी म्हामफरीश	४६ नन्दाकिशोर सेठी "
१९ गोमलाल पहाडिया दुन्दरखी (खत अंग्रेजी)	४७ रामशरण कामलीवाल "
२० चांदी हार गान मोनी पार कंजानहारीलाल लानी राम नर्मदा कुन्दरखी खत अंग्रेजी)	४८ रंजनलाल सेठी "
२१ जगन्नाथ जैन नर्मदा मोनी कुन्दरखी जिला मुरादाबाद (खत अंग्रेजी)	४९ पं० चुन्नीलाल बसन्तराम "
२२ बलधारीलाल जैन पाड्या कुन्दरखी	५० रामस्वरूप कामलीवाल "
२३ केशवशरण लुहाडिया हरियाणा	५१ रामस्वरूप बब बरेणिया
२४ प्यारेलाल मोनी हरियाणा	५२ बाबुराम लुहाडिया मुरादाबाद
२५ तिलोकचन्द जैन (खत उर्दू)	५३ फकीरचन्द लुहाडिया (खत उर्दू) "
२६ छोटेलाल मोनी हरियाणा	५४ अवधविहारलाल बोहरा "
२७ चोदविहारलाल लुहाडिया हरियाणा (खत उर्दू)	५५ मुन्नालाल बोहरा "
२८ मुकटलाल " "	५६ मुकटविहारलाल बोहरा "
२९ बृजलाल " "	५७ विशनस्वरूप कामलीवाल "
	५८ कल्लूमल कामलीवाल "
	५९ भूखनशरण जैन "
	६० नेमीचन्द मोनी "
	६१ रामशरण कामलीवाल "
	६२ नन्दाकिशोर " "
	६३ कालीचरण पेडवाकेट जैन "

६४ रामस्वरूप जैन	मुरादाबाद	९५ भूकनलाल बडजात्या रामपुर
६५ रोशनलाल बंध	"	९६ नन्द किशोर बंध रामपुर स्टेट
६६ भूपणशरण सेठी ड्योदी		९७ पारमहंस क्षेत्र पाल (झाबड़ा) रतनपुर
६७ कन्टुमल जैन ड्योदी		९८ फकीरचंद कामलीवाल मुरादाबाद
६८ केशोशरण सेठी मुरादाबाद		९९ निशानी अगुशत गोविंदगम लुहाडिया "
६९ बुधसेन सोनी अमरोहा		१०० निशानी ,, नारायणदास पाटनी
७० रामस्वरूप सोनी अमरोहा (स्वत अंग्रेजी)		१०१ साहु राम रतन कामलीवाल बिलारी ।
७१ जैकुमार सेठी मुरादाबाद		१०२ बृज रतन पहाडिया बिलारी ।
७२ केशरीमल चौधरी बडजात्या मौजमाबाद जिला जयपुर, हाल मुरादाबाद		१०३ नन्हू मल नेठा बिलारी ।
७३ सुकडा हारीलाल वाकलीवाल अमरोहा		१०४ डाक्टर पन्नालाल जैन कासलीवाल सम्बल (स्वत अंग्रेजी)
७४ माहलनाथ जैन अमरोहा		१०५ हजारीलाल लुहाडिया स्वत अंग्रेजी "
७५ रामचरण सोनी अमरोहा		१०६ बानूगम बंध "
७६ जयप्रकाश सेठपाल (झाबड़ा)	अमरोहा	१०७ राज कुमार बंध "
७७ लक्ष्मी लाल पहाडिया	"	१०८ बृजशर्मालाल जैन धर्म (स्वत अंग्रेजी) "
७८ दुर्गाशमभा सेठा	"	१०९ मन्तू लाल पहाडिया "
७९ रामरतन दुर्गाप्रसाद ड्योदी (स्वत उर्दू)		११० चोद बिहारीलाल लुहाडिया "
८० भालानाथ सोनी	अमरोहा	१११ हरी प्रसाद लुहाडिया "
८१ बाकलाल सोनी	"	११२ सुखानंद जैन (स्वत अंग्रेजी) "
८२ नन्दकिशोर सोनी	"	११३ साहनलाल लुहाडिया "
८३ भूधन लाल सोनी	"	११४ भोलानाथ बडजात्या किमो जी
८४ मुरटबिहारीलाल पहाडिया	"	११५ बिहारीलाल बडजात्या "
८५ मुकेशबिहारीलाल क्षेत्रपाल (झाबड़ा)	"	११६ चंदलाल वैद अलीगढ़ स्वत अ. ता. १०-२३
८६ मंगलसेन जैन सोनी	"	११७ रायसाह कृष्ण कुमार वैद ,, अलीगढ़ "
८७ सिपाईलाल सोनी	"	(स्वत अंग्रेजी)
८८ बृजलाल लुहाडिया शिवली		११८ दामोदर दाम वाकलीवाल (स्वत अंग्रेजी) "
८९ बनारसीदास वाकलीवाल	अमरोहा	११९ लिखमी चंद पांड्या ,, "
९० भूकनशरण वाकलीवाल मंत्रा दिगम्बर		१२० किशोरीमल लुहाडिया मामनी (स्वत अंग्रेजी)
जैन खंडेलवाल पंचायत २८-९-३३	"	१२१ इम्रतलाल लुहाडिया "
९१ शिवचरणदास वाकलीवाल "	"	१२२ रामचन्द्र वाकलीवाल "
९२ बुधसेन सोनी	"	१२३ लिखमीचंद लुहाडिया "
९३ चौदबिहारीलाल पहाडिया	"	
९४ जयकुमार बंध रामपुर स्टेट यू० पी०		

(४)

[२]

॥ श्रीबीतरामाय नमः ॥

श्रीमान् पंडित कन्हैयालालजी महोदय, सादर जयजिनेन्द्र ।

हम लोहड़साजन बड़साजन में कोई भेद नहीं समझते । हमारे यहाँ उक्त दोनोंमें बराबर रोटी बेटीका व्यवहार चालू है । लोहड़साजन और बड़साजनमें भेद मत्नना निरी मूल है । येश स्वयं भी लोहड़साजनों से सम्बन्ध है, और सुजानगढ़निवासी बड़साजन पंडित पञ्चालालजी बाकलीवाल मेरे सम्बन्धी हैं । इसलिये यह विषय निर्विवाद है ।

शंकरलाल वैद्य सम्पादक "वैद्य" गोत्र बज

पना:—"वैद्य" आफिस—मुरादाबाद २१-५-३३

[३]

॥ श्री ॥

श्रीमान् पंडित कन्हैयालालजी को सुन्दरलाल मोठिया की जयजिनेन्द्र बांचना—अपरंच हमारे यहाँ लोहड़साजन व बड़साजन में कोई किसी किस्म का फर्क नहीं है आपस में दोनों में रोटी बेटी व्यवहार हमेशा से चला आ रहा है । मेरी रिश्तेदारी लोहड़साजनों में है मेरी रिश्तेदारी पं० श्रीलालजी पाटणी अलीगढ़ वालों से और दहली बगौरह में हैं । यहां दम्माओं से रोटी बेटी व्यवहार नहीं है ।

सुन्दरलाल जैन बकिल मुगदाबाद (खत अंग्रेजी)

[४]

२८-५-३३

श्री

श्रीमान् सेठजी साहब श्री गोपीलालजी सुन्दरलालजी ठोल्या जोग लिखी देहली सेतो चौधरी भगवानदास बैनाड़ाका जयजिनेन्द्र जुहार बांचना अपरंच आपने भूरामल जाणाके हाथ लोहड़साजन भाइयोंके बगनाव के बाबत पुछाया सोई हमारे यहाँ रोटी बेटी व्यवहार शामिल है । किसी किस्मका क्का-बट नहीं है । और दिल्ली उपरांत मुरादाबाद बहजोई अमरोहा बहजोई अलीगढ़ सब जगह बराबर बेटी-व्यवहार जारी है । आप किसी किस्मका सन्देह न करें । आज मिति भादवा सुदी ११ संवत् १९९० ता० ३१ अगस्त । और महरमनगरका रिश्तेदारी भी हमारे यहाँ मौजूद है ।

द० भगवानदास बैनाड़ा दिल्ली

द० सन्तलाल गोधा

प्रत्यक्ष उदाहरण

(१)

जसपुर निवासी माणकचन्दजी कासलीवाल के पुत्र जवाहरलालजी बड़साजन का विवाह १९०३ में कल्लूग्रामजी पाटणी लोहड़साजन मस्तापुरवालों की पुत्री सुन्दरवाई के साथ हुआ । जवाहरलालजी के पुत्र परमेश्वरदासजी का विवाह सं० १९३६ में लोहड़साजन ढँढोलवालों की मानजी जनकियावाई के साथ हुआ ।

परमेश्वरदासजीके पुत्र पञ्चालालजी, हीरालालजी, और नैमीचन्दजी हुए । इनमें हारालालजी दानवीर तीर्थभक्तशिरोमणि राज्यभूषण रायबहादुर राव राजा सरसेठ हुकमचन्दजीके इन्दौर गोद (दत्तक) गये । बादमें कल्याणमलजी के दत्तकपुत्र हुए । पञ्चालालजी, नेमाचन्दजी सम्बलमें मौजूद हैं ।

(Sd.) Pannalal Jain (Doctor)

Son of B. Parmeshthidas Jain

Sambal Distt. Moradabad U. P.

नोट—उक्त सम्बन्ध से ज़ाहिर होता है कि हीरासाजनी की दोही लोहड़साजनों की बेटी और इनकी माता लोहड़साजन वेंडाल बाबू की भावकी थी। और इनकी दूसरी माता आसूलालजी पाटनी बड़साजन की पुत्री अजमेर में मौजूद है। श्रीमान् रावराज सर सेठ टिकमचन्दजी तथा कल्याणलालजी की स्व० दि० जैन समाज में सैकड़ों रिश्तेदारी हैं।

(२)

अलीगढ़ निवासी चन्दलालजी बैद के पुत्र ललितकुमारजी बड़साजन का विवाह सं० १९५६ में चौदविहारीजी सोना लोहड़ साजन कुन्दरखीवालों की पुत्री मुन्नीबाईके साथ हुआ। इन ललितकुमारजी की बहिन अशफ़ीबाई का विवाह राय बहादुर दानवीर सेठ टीकमचन्दजी सोनी के पुत्र दुलीचन्दजी के साथ हुआ जो अब मौजूद है। श्रीमान् सेठ टीकमचन्दजी तथा श्रीमान् चन्दलालजी बैद की खरहेल-बाल जैन समाज में सैकड़ों रिश्तेदारी हैं।

(Sd.) Chandlal
1-10-33

नोट—उक्त सम्बन्ध से ज़ाहिर होता है कि श्रीमान् सेठ टीकमचन्दजी के स्व० पुत्र दुलीचन्दके सालेकी बहू यानी अशफ़ीबाई की भोजाई लोहड़साजनों की बेटी मौजूद है।

(३)

सासनी निवासी श्री० रामलालजी लुहाड़िया के पुत्र श्री अमृतलालजी बड़साजनका विवाह सं० १९६० में श्री मगनलालजी बड़जात्या लोहड़ साजनत्योदनिवासी की पुत्री सोहनबाईके साथ हुआ जिसके दो लड़कियाँ व एक लड़का मौजूद है इन्हीं के घरानेमें से इनके भाई सेवतीलालजीकी पुत्री प्यारीबाईका विवाह अजमेरनिवासी श्री० डॉक्टर गुलाबचन्दजी पाटनी के साथ हुआ सो मौजूद है।

द० पंच

अमृतलाल

द० घरधणी

अमृतलाल

नोट—उक्त सम्बन्ध से ज़ाहिर है कि श्री० डा० गुलाबचन्दजी पाटनीके समुराल के कबीले में उनके काकी सास लोहड़साजनोंकी लड़की है।

श्री सेवतीलालजी के भाई लिम्बसीचन्दजी भी निम्नप्रकार लिखते हैं—

गुलाबचन्दजी पाटनी का हमारी भतीजी व्याही है।

द० लिम्बसीचन्द

(४)

सासनी निवासी श्री० किरोड़ीलालजी लुहाड़िया के पुत्र श्री प्रकाशचन्दजी बड़साजनका विवाह सं० १९९० में बहजोई निवासी श्री० बिहारीलालजी बैद लोहड़साजनकी पुत्री केसरबाईके साथ हुआ। इन्हीं किरोड़ीलालजीके कबीलेमें भाई सेवतीलालजी की लड़की प्यारीबाईका विवाह अजमेरवाले डॉ० गुलाबचन्दजीसे हुआ है।

द० पंच

किरोड़ीलाल

Sasni

Distt. Aligarh

द० घरधणी

किरोड़ीलाल

1-10-33

नोट—सासनीवालों की स्व० दि० जैन समाज में सैकड़ों रिश्तेदारी मौजूद है।

(५)

मुरादाबादनिवासी भोलानाथजी मोठिया के पुत्र श्री मुकन्दरामजी बड़साजनका विवाह सं० १९३२ में श्री परमेश्वरीदामजी कासलीवाल जसपुर निवासीकी पुत्री हरदेवीसे हुआ। यह हरदेवी लोहड़साजनो की भानजी थी जिसके पेट से श्री सुन्दरलालजी, श्री० रामरत्रजी, श्रीमती हुरीबाई श्री० लड़कियाँबाईहुई, जिसमें श्री सुन्दरलालजी की पुत्री श्री मुन्नीबाई घरमधीर श्री० पं० श्रीलालजी पाटनी अलीगढ़ निवासी के सुपुत्र श्री कमलकुमारजी को व्याही। इन्हीं सुन्दरलालजी का भानजा श्री केशवशरण लुहाड़िया बड़साजन हरिवाना निवासी का विवाह छोटेलालजी बैद लोहड़

साजन बड़वाल निवामी की पुत्री सोनबाई के साथ
सं० १९७२ में हुआ ।

द० पंच

द० घर वाले

सुन्दरलाल जैन

ला० मुकन्दराय

वकील मुहल्ला दीनारपुरा

ब० सुन्दरलाल

मुरादाबाद

नोट—उपरोक्त सम्बन्धों से ज्ञाहिर है कि धर्मधीर पं०
श्रीलालजी पाटणी भी सम्बन्धित हैं ।

(६)

देहली निवासी सोहनलालजी अजमेराके पुत्र
हीरालालजी पन्नू वाले बड़साजन का विवाह सं०
१९६४ म हरदेवजी पहाड़या लोहड़साजन महरम
नगरवालोंकी पुत्री रुक्माबाईके साथ हुआ । इन्हीं
पन्नूवालोंके घरानेमें से मथुरादासजी अजमेराकी
पुत्री शरबतबाईका विवाह सेठ ताराचन्दजी सेठी
नसीराबाद वालोंके पुत्र माणकचंदजीसे हुआ है ।
इन पन्नू वालोंका घराना इतना बड़ा है कि जिनकी
सैंकड़ों रिश्तेदारी खण्डेलवाल दिगम्बर जैनसमाज
में हैं ।

द० पंच

द० घरधणी

द० भगवानदास बैनाडा दिली वाले

द० सन्तलाल गोधा

Balmukand

Brother of Hiralal

(७)

देहली निवासी हटीमलजी पाटोदी को पुत्र
कन्हैयालालजी बड़माजन का विवाह प्रहलादजी
बहोरा लोहड़साजन न डांहरया जिला (जयपुर)
निवामी की पुत्री केसरबाई के साथ सं० १९५७ में
हुआ ।

द० पंच

द० घरधणी

द० जवरीमल सोनी

द० सुगनचन्द

(८)

विलारी निवासी फकीरचन्दजी कासलीवाल
के पुत्र बड़साजन का विवाह सं० १९६३ में जान-
कीदासजी बाकलीवाल लोहड़साजन मुरादाबाद
निवासी की पुत्री विरजियाँबाईके साथ हुआ ।

द० पंच

द० घरधणी

द० रामरतन कासलीवाल द० रामरतन कासलीवाल

विलारी

विलारी

(९)

जड़वालनिवासी गुमानीरामजी बैद के पुत्र
गंगारामजी लोहड़साजन का विवाह सं० १९३३
में पं० चुन्नीलालजी सोनी बड़साजन मुरादाबाद
निवासी की पुत्री सुखियाबाई के साथ हुआ इनके
पुत्र दो बिहारीलालजी दुर्गाप्रसादजी, भोजूद हैं ।
गुमानीरामजी गंगारामजी की सैंकड़ों रिश्तेदारी
भोजूद है बड़साजन में ।

द० पंच

द० घरधणी

द० कर्म गंगाराम

गंगाराम बिहारीलाल

बिहारीलाल

(१०)

मुरादाबाद निवासी भोजराजजी बज के पुत्र
शंकरलालजी बड़साजन का विवाह सं० १९४० में
फूलचन्दजी सेठी लोहड़साजन सम्बलनिवासीकी
पुत्री गंगादेवी से हुआ । इनके पुत्र १ विष्णुकुमार
बेटी १ पंतीबाई का विवाह सुजानगढ़निवासी पं०
पन्नालालजी बाकलीवालके भतीजे नेमीचन्दसे
हुआ ।

द० पंच

द० घरधणी

द० शंकरलाल ब०

शंकरलाल ब०

विष्णुकुमार

विष्णुकुमार

मे बने दैने विधवाओंके कष्ट दूर करना चाहिये जिससे वे अपनेको अभागिनी न समझें।

इसके लिये हमें ऐसे आश्रमोंकी संख्या बढ़ाना चाहिये जहाँ वे शान्तिसे आत्मोन्नति कर सकें। दैवने जो आश्रमगी उनसे छीनली है, उससे भी महत्वपूर्ण वस्तुको बे दख सकें, सांसारिक सुखकी निःसारताको समझ सकें, और उससेभी उन्नततम आनन्दकी प्राप्ति कर सकें। उनका जीवन सुखा हुआ, मुरझाया हुआ बिलकुल नीरस न हो; उसमें कर्तव्यकी उमंगें लहराती रहें।

जो बहिनें घरमें रहसकती हैं उनके साथभी हमारा ऐसा पुत्रव्यवहार होना चाहिये कि जिससे वे अपनी अवस्थामें संतुष्ट रह सकें। उनको यह न मालूम हो कि वैधव्यका कालक उनके सिरपर सदाके लिये मड़ दिया गया है; और वह जर्बदस्ती मड़ दिया गया है। व्रत और संयमकी क्रीमत तभीतक है जबतक वह स्वेच्छासे किया जाय। नरकोंके नारकी सय से ज्यादा कष्ट सहन करते हैं; परन्तु उनका यह कष्टसहन कायकेश, तप नहीं कहलाता, क्योंकि वह स्वेच्छापूर्वक नहीं है। जो भूखों मरते हैं, उनका भूखों मरना उपवास नहीं है। इसीप्रकार बलाद्वैधव्यभी व्रत नहीं कहला सकता इसलिये विधवाओंको आश्रमोंमें भेजकर उनके हृदयकी भावना विस्तृत बनाना चाहिये जिससे उन्हें वैधव्यका कष्ट न रहे और वैधव्य संयममें परिणत होजाय। तब न तो भ्रूणहत्याएं होंगी, न व्यभिचार होगा। विधवाओंको आश्रमोंमें न भेजनेसे उन्हें बलाद्वैधव्य पालना पड़ता है, जिसका परिणाम बहुत खराब होता है। इसलिये बलाद्वैधव्यकी प्रथा हमें हटाना चाहिये।

उदारताकी आवश्यकता।

बिर्यां जब समाजका अंग हैं, तब उनके कष्टोंकी समस्यापर हमें सहानुभूतिसे विचार करना चाहिये। अगर हम उनसे पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक संयम पालन करानेकी इच्छा रखते हैं तो हमको दूसरी दृष्टिसे कुछ अधिक उदार बनना पड़ेगा। जानबूझकर कोई अधःपतन के गर्तमें नहीं गिरना चाहता; परन्तु अगर वह गिर पड़ता है तो उसे ऊपरसे लात मारना दयाधर्मके प्रतिकूल है।

हमें उसको सम्हालनेकी कोशिश करना चाहिये। हमारे शास्त्रोंमें उदारताके जैसे उदाहरण मिलते हैं, उनका अगर हम थोड़ा भी अनुकरण करें तो हमारी समस्या बहुत कुछ हल होसकती है।

उपेष्टा आर्थिका जब एक मुनिके साथ ब्रह्मचर्यअष्ट हुई और उसे पुत्र पैदा हुआ तो महाराज श्रेणिकने उसे घरमें रख लिया और उसके पुत्रको अपना लिया। बादमें उसे फिर आर्थिकाकी दीक्षा दिला दी। जब आर्थिका जीवनके उच्च शिखरसे गिरकर कोई स्त्री फिर उतने उच्च शिखर पर चढ़ सकती है तब जो श्राविका जीवनसे गिरती है क्या वह श्राविका फिर नहीं तन सकती? चन्द्राभा रानाको राजा मधुने अपनी पत्नी बना लिया लेकिन फिर भी वह मुनिको आहार देती थी, और अन्तमें आर्थिका हो कर स्वर्ग गई। इस प्रकारके दर्जनों उदाहरण शास्त्रोंमें मिलते हैं। और हमारे आचार्योंने जो हम बातोंको लिखा है उनका कुछ अर्थ है। केवल जगह भरनेके लिये शास्त्रों में कथाएँ नहीं लिखी हैं। तब समझमें नहीं आता कि हम क्यों अपनी बहिनों और पुत्रियोंको विधर्मा होने देने हैं, उन्हें और भी अधिक अष्ट होनेका अवसर देते हैं। हमें ऐसी ब्राह्मणोंको बहिष्कृत न करके उन्हें सदाचारी बनाने की कोशिश करना चाहिये। अगर हम असफल भी रहे तो भी हमारा क्या जाना है? 'जो करेगा वह भरेगा।' अपना काम उनको उन्नत बनानेका है, न कि अष्ट करने का। इसलिये उन अवसरोंपर बहिष्कारकी प्रथाका हमें त्याग ही करना चाहिये।

—

आवश्यकता।

एक मुशीन स्वल्प सदाचारी युवक के विवाह के लिये, जिसकी वार्षिक आमदनी ५०० रुपय है, उम्र २८ वर्षकी है, एक पढ़ी लिखी सुयोग्य कन्याकी आवश्यकता है। कन्याभी किसीभी जैन जातिकी हो। विशेष जानकारीके लिये नीचे लिखे पत्रमें पत्रव्यवहार किया जाय—

अमोलकचंद जैन म्युनिमिपल मेम्बर

सहायकमंत्री, भारतीय जैन युवक संघ

खंडवा C. P.

जैनयुवकों से अपील ।

युवकोंकी जो मुहत्तसे चाह थी, वह इटारसीमें भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद्के १० वें अधिवेशन के समय पूरी होगई, अर्थात् उक्त सुअवसर पर भारतवर्षीय जैन युवक संघ स्थापित होगया, जो निडर हांकर धर्म तथा समाजकी सेवा करेगा। वर्तमानमें जहाँ जहाँ युवकमंडल कायम हैं, उन सबको एकत्रित होजानेकी बड़ी भारी जरूरत है। संसारमें यदि कुछ जागृति हांसकी है, तो युवकही कर सकें हैं, और युवकही करसकते हैं। इस विषय में विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जगहके युवकमंडलके मंत्रीसे प्रार्थना है कि वह अपने यहाँकी नियमावली और गन्वर्षोंकी की गई कार्यवाईकी संचित रिपोर्ट भेजनेकी कृपा करें !

प्रचारके वास्ते जैन युवकसंघ की आरसे “जैन युवकट्रेक्टमाला” प्रतिमाह प्रकाशित कीजायगी जो प्रत्येक मंडलको लागतमूल्य में वितरणकी जायगी। मालाके प्रतिवर्ष ठोस मैटरसे परिपूर्ण कमसे कम १२ ट्रेक्ट प्रकाशित होंगे। माला को प्रचार व प्रकाशित करनेका भार मेरे सुपुर्द किया गया है। अतएव प्रत्येक मंडल व सभाके मंत्रियोंसे प्रार्थना है कि वे मुझे सूचित करें कि मालाकी कितनी कितनी प्रतियाँ भेजदी जाया करें। वार्षिकमूल्य डाकव्यय सहित निम्नांकित तौरपर निश्चित हुआ है—

हर एकट्रेक्टकी २ प्रतियोंका	१)
“ ५ ” ” ”	२)
“ १० ” ” ”	३।।)
“ २५ ” ” ”	६)

कीमत पेशगी देना होगी। इसके अलावा संघके उद्देश्योंको लेकर नवीन नवीन मैटर भी लिखकर भेजनेकी कृपाकरें। यह “माला” प्रत्येक पाठशाला,

जैन बॉर्डिंग हाउसमें बहुतही उपयोगी सिद्ध होगी, संस्थाके कार्यकर्ता इस ओर ध्यान दें।

कुलबंतराय जैन, प्रकाशक

जैन युवक ट्रेक्टमाला, हरदा ।

आठ मासके दो गर्भपात—ललितपुर ‘भौंसी’ में एक बालक जो आठमासके गर्भका है तालाबमें और एक आठमासका गर्भ पासके नालेमें पड़ा हुआ मिला। गर्भ गिरानेवाली विधवाओंको कोई पता नहीं चला। ऐसी घटनाएँ प्रायः होती ही रहती हैं। —सम्वाददाता

कन्याकी आवश्यकता ।

एक गोलालारे जैन वरके लिये एक पढ़ी लिखी सुयोग्य सुन्दर कन्याकी आवश्यकता है। लड़केकी उम्र लगभग २०-२१ वर्षकी है और वह आजकल एम० ए० M.A. (Final) दर्जे में पढ़ रहा है। स्वास्थ्य अच्छा है, और गार्हस्थ आर्थिक दशा उत्तम है। लड़का सुधारक विचारोंका है, और अन्तर्जातीय विवाहके लियेभी तैयार है। कन्या सुयोग्य मिलना चाहिये, चाहे वह गोलालारे, गोलापूर्व, समैया, परवार, खण्डेलवाल या पश्चावती पोरवाल जातिमें क्यों न होवे। जो सज्जन सम्बन्ध करना चाहें, कृपया निम्नलिखित पतेपर पत्रव्यवहार करें।

—बन्नालाल जैन,

बी० ए० एलएल० बी० वकील, भौंसी।

१४० दवायें मुफ्त मँगाकर मुफ्त बाँटियेगा—

समस्त रोगोंकी १४० दवाईयाँ जिनका वजन २० सेर पक्का है और जो शुद्ध और आयुर्वेदिक रीतिसे तैयार हैं जिसमें रस भस्म इत्यादि बहुमूल्य शीघ्र लाभ करनेवाली दवाईयाँ हैं, सब दवायें केवल डाक पैकिंग खर्चमें शाखा खोलकर मुफ्त वितरण करने वाले महाशयोंको मुफ्त भेजी जाती हैं। प्रत्येक गृहस्थको भी मुफ्त दी जासकती है। शाखा सम्बन्धी नियम और दवाओंकी लिस्ट मंगालीजियेगा। पना-व्यवस्थापक— श्री बाहुबलि जैनधर्मार्थ औषधालय ललितपुर (भौंसी)

वैतसमान का प्रकाशन स्वतन्त्र पाक्षिकपत्र ।

साप्ताहिक सूचना

१) वरणा

卐 जैन जगत् 卐

विचारधर्मों व
संस्थाओं से
२॥) मास ।

(जैनजीवहीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

“पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनमयस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—श्रीहरिभद्रसूत्रे ।

सम्पादक—सा० र० दरबारीलाल न्यायतीर्थ, } प्रकाशक—कृतहचंद सेठी,
जुबिलीबाग तारदेव, बम्बई । } अजमेर ।

प्राप्ति स्वीकार ।

एक उत्सही युवकने, जो अपना नाम प्रकट कराता नहीं चाहते, अपनी आमदनोंपर एक पैसा की रूपया लगाकर २०) रु० जैनजगत्की सहायता प्रदान किये हैं । इसके अतिरिक्त जो और सहायता प्राप्त हुई है, वह इस प्रकार है—

५) श्रीमान् सेठ मथुरादासजी पदमचन्दजी आगरा (स्वर्गीय श्रीमान् सेठ पदमचन्दजीकी स्मृतिमें) ।

५) श्रीमान् भागचन्दजी पौड्या राजनौदगौव (पुत्रीजन्मके उपलक्षमें)

४) श्रीमान् लाल कुंभदासजी बाराबंकी (नूतन-गृह प्रवेशके अवसर पर) ।

उपरोक्त महानुभावोंको इस उदारताके लिये अनेकानेक धन्यवाद ।

बधाई—हमें यह प्रकट करते हुए अनन्त दुःख होता है कि श्रीमान् डॉ० निहालकरणजी सेठी डॉ० बेससी० की द्वितीय पुत्री कुमारी सुभद्रा सेठीको, जो इस सेशनसे लेडी हार्डिज मैडिकलकॉलेज देहली

में डॉक्टरीका अध्ययन कर रही है, यू० पी० गवर्न-मेंटने पाँच वर्षके लिये मैकडॉनल फंडकी ओरसे ३०) रु० प्रतिमासकी छात्रवृत्ति देना निश्चय किया है । इसके अतिरिक्त डाईरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन यू० पी० ने २५) रु० का ‘कुशाकुमारी पुरस्कार’ प्रदान किया है । इसके उपलक्षमें हम सुभद्राकुमारीको बधाई देते हैं ।

स्वण्डेलवाल जैनहितेच्छुके सम्पादक पं० इन्द्रलालजी शास्त्रीका घोर अधःपतन

दिगम्बर जैन महासभा तथा स्वण्डेलवाल जैन महासभा समयकी प्रगतिको देखते हुए बहुतही पिछड़ी हुई हैं, परन्तु उन्होंने भी कई बार बाग्यविवाह, अतुमेलविवाह, वेश्यानृत्य आदि कुप्रथाओं के विरुद्ध प्रस्तावों पास किये हैं तथा उन्हें गोकर्णके लिये समाजको प्रेरणाकी है । स्वण्डेलवाल समाजके सूत्रधार, हितेच्छु सम्पादक पं० इन्द्रलालजी शास्त्रीने भी इनके विरोधमें व्याख्यान दिये हैं, तथा लिखा है । अतः पाठकोंको यह जानकर कि इन्हीं पं० इन्द्रलालजी शास्त्री ने उपरोक्त महासभाओंके

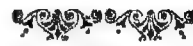
सिरपर पादप्रहार कर गत मिति माघ सुदी १० को अपने पुत्र कैलाशचन्द्रका विवाह किया है, अवश्य ही आश्चर्य व सौभ होगा। कहा जाता है कि कैलाशचन्द्र अल्पवयस्क तो है ही, किन्तु अत्यन्त खेदकी बात यह है कि वह अपनी वधूसे भी छोटा है। विश्रुत रूपसे मालूम हुआ है कि लड़की, लड़के से करीब तीन चार इंच लम्बी है। शास्त्रीजी धर्मके मर्मज्ञ, शूद्रजलत्यागी, व सोधकी रसाई जीमनेवाले हैं, तथा खरडेलवाल जैन समाजके अग्रगण्य नेता माने जाते हैं, परन्तु आपने इस विवाहमें निकासी, तारण, स्वावका, पहिरावनी आदि अवसरों पर दो वेश्याओंको बुलाकर उनका नाच व गान करायाथा ! पहिरावणीके अवसर पर रसिक पंडितजी रात्रिभर मसनदके सहारे बैठे रहे और जीवनका आनंद लुटते रहे। देखना है कि पंडितजीका यह नग्नरूप खंडेलवाल जैनमहासभा को कितना मनोमोहक व रुचिकर प्रतीत होता है !

खरडेलवाल जैनहितचक्र, खरडेलवाल दिगम्बरजैन महासभाका मुखपत्र है। जो व्यक्ति स्वयं खंडेलवाल महासभाके मंतव्योंको ठुकरावे, उसे महासभाके मुखपत्रके सम्पादकपद पर प्रतिष्ठित करना संचालकोंकी अकर्मण्यता व अविवेक प्रदर्शित करता है।

शास्त्रीजी खुलासा करें— हमें विश्रुत सूत्रसे मालूम हुआ है कि करजन (बड़ौदा) के पंचों की आरसे जयपुर दिगम्बर जैन मंदिर बड़ा पंचायतीके नाम एक पत्र आया है जिसका आशय यह है कि—“यहाँ से हमने तीस रुपयेका मनोआर्डर पंडित इन्द्रलालजी शास्त्रीकी प्रतिमा तैयार करानेके लिये भेजाथा, उसका चार वरस होगये। न तो हमको प्रतिमा मिली और न हमारे रुपये पीछे दिये। इससे आपको लिखतहैं कि प्रतिमाकी तां अब हमको जरूरत नहीं है, मगर हमारे रुपये नीचे लिखे पते पर मनोआर्डरसे भिजवा देनेकी कृपा कीजियेगा, क्योंकि पंचायती रुपया है, इससे आपको

लिखा जाता है।” शास्त्रीजीको इस सम्बन्धमें शीघ्र खुलासा करना चाहिये और यदि उपरोक्त पत्रमें उल्लिखित बात सत्यहो तो, पेश्वर इसकेकि जयपुर पंचायत इस सम्बन्धमें कुछ कार्यवाही करे, शास्त्रीजी को म्वयंही करजनके पंचोंका समाधान कर देना चाहिये।

—प्रकाशक।

बैरा से ।

(रचयिता—श्रीमान् भगवन्त गणपति गोयलीव)

जो स्वस्थ है, उसीकी, नाड़ी टटोलता तू !

खिचड़ी खिलारहा है !

उसके लिए दवाएँ, सौवार घोलता तू !

फिर फिर पिलारहा है !

पर हगुणजन अनेकों, दुखसे कराहते हैं;

उनको न देखता है !

वे पथ्य और औषधि, हे मित्र चाहते हैं;

तुमको न क्यों पता है ?

कृपया प्रथम स्वयंका, भाई इलाज करले;

फिर बन हकीम आना।

कूड़ा निकाल सिरसे, मस्तिष्क नेक भरले;

कहालाया सयाना ॥

अंतर्जानीय विवाहके लिये बरों व कन्याओंकी आवश्यकता— मेरे दो भानजे एफ. ए में पढ़ते हैं, और चार भानजियों और दो मामाकी लड़कियाँ हैं। वे सब भली प्रकार शिक्षित हैं। प्रचारकी दृष्टिसे मैं इनका अंतर्जानीय विवाह करना चाहता हूँ। इनके मातापिताओं व अन्यरिश्तेदारोंसे इस सम्बन्धमें निश्चय कर लिया है। योग्य वर कन्याओं के विषयमें मुझसे पत्र व्यवहार किया जाय।

—जमनाप्रसाद जैन, बार एटलॉ

(सभापति द्वि० जैन परिषद्)

सब्रज, बेमेत्रा (हुग—सी० पी०)

जैनजगत्

जैनधर्म का मर्म ।

(80)

श्रुतपरिमाण ।

श्रुतज्ञान का परिमाण बहुत विशाल है। दोनों ही संप्रदायोंमें श्रुतज्ञानके जितने पद बताये गये हैं, उनका हिसाब ६ आश्वयत्ती समझना चाहिये। दिगम्बर संप्रदायमें श्रुतज्ञानके कुल एक अर्ध बाण्ड करोड़ तेरासी लाख अठ्ठावन हजार पाँच पद हैं। किसीके व्याख्यानमेंका संप्रदाय इतना बड़ा हो, यह ज़रा आश्चर्यजनक ही है। परन्तु इससेभी आश्चर्यजनक है पदका परिमाण। पद कितना बड़ा है, इस विषयमें नाना मुनिरोंके नाना मत हैं। दिगम्बर ग्रंथोंमें पदके तीन भेद हैं। श्रीपद वही है जो व्याकरणमें प्रसिद्ध है। विनाशक रक्षक शब्दको पद कहते हैं। अक्षरों के विभिन्न प्रमाणको प्रमाणपद कहते हैं, जैसे एक दशोक में चार पद हैं इनलिये आठ अक्षर का पदपद कहलाया। तीसरा मध्यमपद है जो कि शीघ्रतः अर्ध चौतीस करोड़ तेरासी लाख सान हजार आठसी अठ्ठासी अक्षरोंका होता है। दि० व्याख्यकारोंने श्रुतज्ञान का परिमाण इसी पदसे बताया है। इसप्रकारके विशालकाय पद अगर एक अर्धसे भी ऊपर माने जायें तो एक जीवनेने इनका उच्चारण करनाभी कठिन है। यदि कोई मनुष्य प्रत्येक मिनिटमें दस दशोक का उच्चारण करे और प्रसिद्धिन बीस घंटे इसी

[illegible]

इसके बाद अक्षरक प्रमाण पर विश्वास करने पर अक्षर और भी अधिक होता है। जैन शास्त्रोंमें तेनोस व्यञ्जन, सान्नादेश (नव स्वर ह्रस्व दीर्घ अनुक के भेदों) अनुस्वार विसर्ग जिह्वागुलीय और उपध्मानीय इसप्रकार ६४ मलाक्षर हैं। इनके विसंयोगी विसंयोगी आवृ

भोग बनानेसे एकसौ चौगसी संखसे । भी अधिक अक्षर बनने हैं। बहुतसे अक्षर तो ऐसे हैं जिनसे स्वतन्त्र स्वयं मिश्रित होते हैं । एक अक्षरमें एकसे अधिक स्वर का उच्चारण असंभव है । अगर स्वर दो है तो अक्षर दो होजाने हैं । तैत्तिरीय वेदियोंके साथ सनाईस स्वर ल गानत, फिर दो अक्षर का दो रहना, अक्षरका अक्षर नष्ट करनेवाला है । इसप्रकार अक्षरका स्वरूप पदम, परम्पर कनही देवता, न उसकी विशेषता ही विशेषता मालूम होती है ।

विशेषित जालकाले मालम होगा कि किन पद और किन परसे कितने पद हैं । इसके बाद पद पद अक्षरके वास्तविक स्वरूप पर विचार किया जायगा ।

दिगम्बर मान्यता श्वेताम्बर मान्यता

१ आचार	१८०००	१८०००
२ अनागत	३६०००	३६०००
३ अनागत	४२०००	७ ०००
४ अनागत	१६४०००	१४४०००
५ अनागत	२२८०००	२८८०००
६ अनागत	१५६०००	१५६००० अक्षर
७ अनागत	११००००	११५२०००
८ अनागत	२३२८०००	२३०४०००
९ अनागत	५२४०००	४६०८०००
१० अनागत	९०४६०००	९ १६०००
११ अनागत	१८४०० ००	१८४३२०००
१२ अनागत	१ करोड़	१ करोड़
१३ अनागत	९६ लाख	९६ लाख
१४ अनागत	१० लाख	७० लाख
१५ अनागत	६ लाख	६० लाख
१६ अनागत	९९९९९९	९९९९९९९
१७ अनागत	१००००००६	१००००००६
१८ अनागत	२६ करोड़	२६ करोड़

। १८४४६०४४००३००५५५६१५ (इस संख्या का संक्षिप्त नाम 'एक टि' है ।

८ कर्म प्र० १८०००००० १००८००००
 ९ प्रत्याख्यान ८४ लाख ८४ लाख
 १० विद्यानुवाद ११०००००० ११००००००
 ११ कल्याणवाद अवध्य २६क० २६ करोड़
 १२ प्राणवाद १३ करोड़ १५६०००००
 १३ अविद्या विशाल ९ करोड़ ९ करोड़
 १४ लोकविदु १२५००००००, १२५००००००

इसके अतिरिक्त परिकर्म अथ प्रथमानुयोग और चूलिकोंके भी पद हैं, जोकि करोड़ों की संख्या में हैं । मैं कहनुकाह कि कोई भी मनुष्य इतनेपदोंकी रचना तो क्या, उच्चारणभी नहीं करसकता । तब क्या शास्त्रकी महत्ता बतानेके लिये ही यह कल्पना कीगई है ? अथवा हममें कुछ तथ्यभी है ? मेरे खयालसे हममें कुछ तथ्य अवश्य है । इस बात को सिद्ध करनेके लिये पहिले 'पद' पर विचार करना जरूरी है ।

दिगम्बर सम्प्रदाय में उसपदके परिमाणके नियमसे मतभेद नहीं है जिससे श्रुतका परिमाण बताया जाता है । दिगम्बर सम्प्रदायका यह मत कोई कोई श्वेताम्बरचार्य भी मानते हैं । परन्तु इसमतके अनुसार श्रुतका परिमाण इतना अधिक होजाता है जिसका जीवनभर उच्चारण भी नहीं होसकता । इसके अतिरिक्त चार मत और हैं—

१—विभक्ति सहित शब्दको एक पद मानना । जैसे 'करेसि' 'अन्ते' ये दो पद हुए ।

२—वाक्यको पद मानना ।

३—वाक्योंके समूहको (आलापक = छेदक-पैराग्राफ) पद मानना ।

४—सम्प्रदाय परम्पराके नष्ट होजानेसे पद का प्रमाण वास्तवमें अप्राप्य है ।

इनचारों मतोंमें पहिला ही मत ऐसा है जो ठीक मालूम होता है । फिरभी श्रुतपरिमाणकी विशालता अस्वाभाविक बनीही रहती है या अतिशयोक्ति मालूम होती है । परन्तु वर्तमानके

श्वेताम्बर सूत्र देखनेसे इस शंकाका समाधान हो जाता है ।

सूत्रसाहित्यमें, फिर चाहे वह जैनियोंका हो या बौद्धोंका हो उसमें हर एक बातके वर्णन रहते हैं, जोकि वाग्वार दुहराये जाते हैं । जैसे कहींपर एक गनीका वर्णन आया । कल्पना करो उस वर्णनमें एक हजार पद लगे । अब अगर किसीसूत्रमें सौ गानियोंके नाम आये तो सबके साथ एक एक हजार पदका वर्णन न तो लिखा जायगा, न बोला जायगा । परन्तु एक पद लिख कर 'इत्यादि' कहकर प्रत्येकके साथ एक एक हजार पद समझे जावेंगे । इसप्रकार सौ गानियोंके नाम लिखनेसे ही एक लाख पद बनजायेंगे । इसी प्रकार राजा, राजकुमार, राजपुत्री, वन, नगर उपवन, मंदिर, नदी, तालाब, श्रावक, श्राविका, मुनि, शार्ङ्गका, तीर्थकार आदि सबके वर्णन हैं । इनमेंसे एक एक नामके आनेसे ही सैकड़ों पद बनजाते हैं । यही कारण है कि सूत्रके लाखों पद कहे जाते हैं । परन्तु उनके ज्ञानके लिये लाखों पद नहीं पढ़ना पड़ते । इस ढंगसे दस पाँच हजार पदोंकी पुस्तकके लाखों पद बताये जा सकते हैं । जैनसूत्रोंकी पदगणना इसी आधार पर हुई है ।

अब प्रश्न यही रह जाता है कि सोलह अक्षरों से भी अधिक अक्षरोंका जो पद बताया गया है, और कुल अक्षर जो एकसौ चौगामी संख्या से अधिक कहे गये हैं, तथा दोनों ही सम्प्रदायोंमें इस मान्यताके प्रमाण मिलते हैं, इसका कारण क्या है ? अनेक स्वर्गोंको मिलाकर एक अक्षर माननाभी सगभ्रमें नहीं आता ।

यद्यपि यह प्रश्न जटिल मालूम होता है, परन्तु थोड़ा सा ध्यान देनेसे यह समस्या हल होजाती है । वास्तवमें यहाँ जो अक्षर पद आदिका वर्णन है, वह शब्दात्मक नहीं है—'क'का ज्ञान एक अक्षरका ज्ञान है, 'ख' का ज्ञान दूसरे

अक्षरका ज्ञान है, ऐसा न समझना चाहिये । ये अक्षर शब्दके टुकड़े नहीं, किन्तु ज्ञानके अंशोंकी संज्ञाएँ हैं ।

यद्यपि गुणके टुकड़े नहीं होते, परन्तु शक्ति की न्यूनाधिकता से उसमें अंशोंकी कल्पना की जाती है । सब प्राणियोंको एक सरीखा ज्ञान नहीं होता, उनमें कुछ न्यूनाधिकता रहती है, इस तरतमता के लिये ज्ञानके अंशोंकी कल्पना की जाती है । इन अंशोंको अविभाग्य प्रतिच्छेद कहते हैं । और बहुतसे अविभाग्य प्रतिच्छेदोंका एक अक्षर होता है । जैसे तौलका परिमाण खस खस से शुरू किया जाता है परन्तु बाजार में खस खस से तौल नहीं की जाती किन्तु रस्ती से शुरू की जाती है; उसीप्रकार ज्ञानके बाजारमें भी अक्षरसे ज्ञानकी माप तोल होता है न कि अविभाग्य प्रतिच्छेदोंसे । क्योंकि अविभाग्य प्रतिच्छेद बहुत सूक्ष्म हैं । इसका मनलव यह हुआ कि ज्ञानका एक परिमित अंश अक्षर है । यह स्वर्गव्यंजनरूप नहीं है । भूतज्ञानके क्षेत्रोंमें इसे अर्थाक्षर कहा गया है । इसका पंचम्य इस तरहभी दिया गया है कि भूतज्ञानको एकट्टि से भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे अर्थाक्षर^७ कहते हैं । अर्थात् यहाँपर ज्ञानके अमुक परिमाणका नाम अक्षर है न कि स्वर्गव्यंजन आदि ।

जैनाचार्योंने यह बतानेके लिये कि किस अंग पृथ्वी और आकाशको पढ़नेसे कितना ज्ञान होता है—सगुण भूतज्ञानको एकसौ चौगामी संख्यासे भी अधिक टुकड़ोंमें कल्पनासे विभक्त किया, और उस एक एक टुकड़ेको अक्षर कहा । जैसे हम एक देशको अनेक मीलों, योजनों आदिमें विभक्त करते हैं, परन्तु इससे उस देश के उतने टुकड़े नहीं होजाते किन्तु उन कल्पना से हम उसकी लघुता, या महत्ता जानलेते हैं,

^७ अर्थाक्षर रूपोंकेविभक्त भूतकेवलमात्रमेकाक्षर ज्ञानम् ।

इसीप्रकार श्रुतज्ञानका अक्षरविभाग ज्ञानकी माप तैलके लिये उपयोगी है। उससे इतना मात्तम होता है कि किस शास्त्रका, ज्ञानकी दृष्टि से कितना मूल्य है।

जिस प्रकार हम एक देशको जिलों तहसीलोंमें विभाजित करके उनके लुकेलुके नाम रख देते हैं, उसीप्रकार जैनशास्त्रमें श्रुतज्ञानके १८४ संखसे भी अधिक पुण्ड्रे करके प्रत्येक टुकड़ेका अलगअलग नाम रखा गया है। किसीका नाम 'क' किसीका नाम 'ख' किसीका नाम 'ग' किसीका नाम 'गण', किसीका नाम 'काग', किसीका नाम 'काग' किसीका नाम 'कसग', इसप्रकार बहुतेरकर चौकठ अक्षरोंवाला नामभी है। गणितपुत्र के अनुमान कुछ नाम १८४ संखसे भी ऊपर होते हैं। इसप्रकार अनेक स्वर व्यञ्जनोंके संयोगवाले जो अक्षर बनाये गये हैं, वे वास्तवमें अक्षर नहीं हैं किन्तु श्रुतज्ञानके एक एक अक्षरोंके नाम हैं जिन अक्षरोंको यहाँ अक्षर कहा गया है। अगर हम कहते हैं कि एक पदमें १८४४५३००००० अक्षर हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि पद ज्ञानोंको क ख आदि इतने अक्षरोंको उच्चारण करना पड़ता है, या इतने अक्षरोंको जानना पड़ता है। उसका मतलब सिर्फ़ इतना ही है कि पदज्ञानोंका ज्ञान अक्षरज्ञानीसे सोलह अने चौबीस करोड़ गुणा उच्च है। इस विवेचनसे अक्षरोंकी इतनी अधिक गणना और पदका विशाल परिमाण समझमें आजाता है।

एकसौ चौरासी संखसे भी अधिक अक्षर अपुनरुक्त कीजते हैं। परन्तु क्या किसी पुस्तकमें एक अक्षर दोवार नहीं आता? एक हजार शब्दोंके बारबार प्रयोगसे बड़ेसे बड़ा पोथा बनसकता है और उसमें ज्ञानका अक्षय भंडार रक्खा जासकता है और उससे अधिक अपुनरुक्त शब्दोंमें ज्ञानकी सामग्री कम रहसकती है। जैन सूत्रोंमें भी एकही शब्द सैकड़ों

वार आता है, तब फिर अपुनरुक्त अक्षरोंका परिमाण वतानेकी आवश्यकता क्या है? और उसका व्यावहारिक उपयोगभी क्या है? इस प्रश्नका उत्तर भी इसीवातसे होजाता है कि उपर्युक्त अक्षर, अक्षर नहीं हैं किन्तु ज्ञानाक्षरोंके जुड़े जुड़े नाम हैं। नामोंको पुनरुक्त न होना चाहिये अन्यथा नाम रखनेका प्रयोजनही नष्ट होजाता है। इसलिये वे सब अक्षर अपुनरुक्त बनाये गये हैं।

अंगवाह्यका परिमाण जो एक पदसे कम बताया गया है इसका कारण यह नहीं है कि उसमें एकभी पद नहीं है, परन्तु अंगप्रविष्ट ज्ञान के सामने अंगवाह्यके ज्ञानका मूल्य बहुत थोड़ा है, यही बात बतानेके लिये यह बात कही जाती है। दूसरी बात यह है कि अंगवाह्य श्रुत बढ़ता गया है। प्रारम्भमें जो अंगवाह्यश्रुत था, वह बहुत थोड़ा था। उसमें कुछ स्तुतिस्तोत्र या महावीरका गुणानुवाद था। भगवान् महावीर या कोईभी महात्मा सब कुछ उपदेश देसकते हैं, परन्तु स्वयं अपना गुणानुवाद नहीं करसकते। यह काम भक्तोंका है। पहिले, भक्तोंकी ये रचनाएँही अंगवाह्य कहलाती थीं, परन्तु ज्ञानके क्षेत्रमें ऐसी स्तुतियोंका मूल्य बहुत थोड़ा है इसलिये अंगवाह्य एकपद ज्ञानसे भी कम बताया गया है। पीछे जब अंगवाह्य श्रुत बढ़गया और उसमें अंगप्रविष्टका भी बहुतसा हिस्सा आगया तब उसका मूल्य अवश्य बढ़ा। परन्तु एकवार जो मूल्य निश्चित होगया वह ब्रह्मवाक्य होगया, उसके मूल्यको बढ़ानेका किसीको हक न रहा। परम्पराकी गुलामीका यही फल होता है। यही कारण है कि अंगवाह्य ज्ञान बहुत विशाल होजाने परभी वह एकपद भी नहीं माना जाता है। इस विवेचनसे श्रुतज्ञानके परिमाणका रहस्य समझमें आजाता है।

अवधिज्ञान ।

जैनशास्त्रोंमें बतलाये गये पाँच ज्ञानोंमें से मति और धृत दो ज्ञानही ऐसे हैं, जो अनुभव में आते हैं। बाकी तीन ज्ञान ऐसे हैं, जिनके विषयमें कल्पनाको दौड़ लगाना पड़ती है। केवलज्ञानका वास्तविक स्वरूप—जोकि चौथे अध्यायमें बतला दिया गया है—समझ लेनेपर यह भी विश्वसनीय हो जाता है। परन्तु अवधि और मनःपर्ययकी समस्या और भी जटिल है। इसकी जटिलता बिलकुल दूसरे ढंगकी है। ये दोनों ही भौतिक ज्ञान हैं। जैन शास्त्रोंके अनुसार अवधिज्ञानी मनुष्य हजारों लाखों कोसों के ही नहीं, किन्तु सारे विश्वके पदार्थोंको इसी तरह देख सकता है जैसे हम आँखोंके सामने की वस्तुको देख सकते हैं। वलिक इसकी स्पष्टता इन्द्रिय ज्ञानसे भी अधिक बतलाई जाती है। साथ ही इसके द्वारा उन गुणोंका भी ज्ञान होता है जिनका हमें पता नहीं है। हमारे पास पाँच इन्द्रियाँ हैं, इसलिये हम पुद्गलके पाँच गुण या पाँच तरहकी अवस्थाएँ जान सकते हैं। परन्तु अवधिज्ञानसे अगणित भावोंका ज्ञान होता है।

प्राचीन समयसे ही भारतमें ऐसे अलौकिक ज्ञानोंका अस्तित्व स्वीकार किया जा रहा है। यह योगज प्रत्यक्ष या योगियोंका ज्ञान कहलाता है, जिससे योगी लोग एक जगह बैठे बैठे सब जगहकी चीज़ें इच्छानुसार जान सकते हैं, दूसरेके मनकी बातोंको भी जान लेते हैं। इनसे कोई बात छुपाना असंभव है। देवोंके भी ऐसे अलौकिक ज्ञान माने जाते हैं।

जैनधर्म अपने समयका वैज्ञानिक धर्म है इसलिये उसमें इन सब बातोंका एक नियमबद्ध रूप मिलता है। तीनों लोकोंमें कौन कहाँकी कितनी बात जान सकता है, कौन किस किसके

मानसिक भावोंको समझ सकता है, कितनी दूरका जाननेसे कितने भूत भविष्यका ज्ञान होता है, इनके असंख्य भेद किस प्रकार घनते हैं, किस गतिमें कितने भेद प्राप्त हो सकते हैं; किस ढंगसे प्राप्त हो सकते हैं और कितने दिन तक वह रह सकता है आदि बातोंका अच्छे ढंग से शृंखलाबद्ध सुन्दर तथा आश्चर्यजनक वर्णन है। पुराने समयमें जिन ऋद्धि सिद्धियोंका वर्णन किया जाता था और कथासाहित्यमें भी जिनने एक बड़ा स्थान बना रखा था, उन ऋद्धि आदिकोंका वर्गीकरण भी जैन साहित्यमें किया गया है। मतलब यह कि वह सारी चर्चा नियमबद्ध बनाकर वैज्ञानिकताका परिचय दिया गया है। आजसे ढाई तीन हजार वर्ष पहिले इससे अधिक वैज्ञानिकताका परिचय और क्या दिया जा सकता था ?

परन्तु 'विज्ञान' यह सापेक्ष शब्द है। वि+ज्ञानमें जो 'वि' है उसने यह सापेक्षता पैदा की है। विशेष ज्ञानको विज्ञान कहते हैं। आजकल इसका अर्थ 'भौतिक पदार्थोंका विशेष ज्ञान' है। परन्तु आजका विज्ञान ज्ञान कलका साधारण ज्ञान घनजाता है। एक समय जिन लोगोंने लकड़ी या पत्थर रगड़कर अग्नि पैदा की होगी, गेटी बनानेकी विधि निकाली होगी, कृषिकर्मका आविष्कार किया होगा, वे लोग अवश्य ही उस ज़मानेके महान वैज्ञानिक थे। परन्तु आज एक साधारण रसोइया या साधारण किसान भी ये काम कर सकता है, परन्तु वे वैज्ञानिक नहीं माने जाते। अब तो जो इस विषयमें और भी अधिक उन्नति करके बतायेगा, वही वैज्ञानिक कहला सकता है, या कहलाता है। मतलब यह कि कोई भी विज्ञान कुछ समय तक विज्ञान कहलाता है।

जैनियोंका उपर्युक्त वर्गीकरण उस समयके लिये अवश्य ही विज्ञान था, परन्तु आज उसे

विज्ञान नहीं कहसकते। इन तीन हजार वर्षोंमें प्रकृतिका घूँघट बहुत अधिक खुल गया है। उसके अनेक रहस्य प्रगट होगये हैं। इस समय अलौकिक घटनाओंका वर्गीकरणही विज्ञान नहीं कहला सकता, किन्तु अब तो उसके रहस्य जाननेकी ज़रूरत है या उसके रहस्यकी तरफ़ ठीकठीक संकेत करनेकी ज़रूरत है।

आजसे कुछ वर्ष पहिले जो बातें अलौकिक चमत्कार समझी जाती थीं, वे आज प्रकृतिके ज्ञात नियमों के भीतर आगयीं हैं। जिन घटनाओंके मूलमें भूत पिशाचोंकी या चमत्कारोंकी कल्पनाकी जाती है वे आज शारीरिक चिकित्सा—शास्त्रकी अंगरूप होगई हैं। यद्यपि आज मनो-विज्ञान बिलकुल बाल्यावस्था में—शैशवावस्था में—है फिर भी इतना तो मालूम होने लगा है कि अमुक घटना का सम्बन्ध अमुक विज्ञानसे है। जिन समय मनोविज्ञान युवावस्था में पहुँचेगा तथा अन्य विज्ञानभी प्रौढ़ बनेंगे, उस समय अलौकिक चमत्कारों या अलौकिक जानोंके लिये जगह न रह जायगी।

जैन शास्त्रोंमें अवधि और मनःपर्ययका जो वर्णन है वह भलेही अलौकिक हो परन्तु उसके मूलमें उसका लौकिक रूप क्या है, यह खोजने की चीज़ है। जब हम अँधेरेमें हाथ डालते हैं तब इच्छित वस्तुके ऊपरही हमारा हाथ नहीं पड़ता किन्तु वीसोंबार इधरउधर भटकता है। इसीप्रकार अज्ञात जगत् की खोजमें हमारी कल्पना बुद्धिकी भी यही दशा होती है। अवधि मनःपर्यय आदि अलौकिक विषयोंमें भी यही दशा हुई है।

आज अवधि मनःपर्ययका स्वरूप इतना विशाल बनादिया गया है कि उसपर विश्वास होना कठिन है। शास्त्रानुसार अवधिज्ञानके द्वारा हम स्वर्ग नरक तथा लाखों वर्ष पुरानी घटनाओंका तथा लाखोंवर्ष बाद होनेवाली घ-

टनाओंका प्रत्यक्ष करसकते हैं। परन्तु मैं चौथे अध्यायमें सिद्ध करआया हूँ कि भूत भविष्य का प्रत्यक्ष असम्भव है, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं, उसका प्रत्यक्ष कैसा ? आदि।

जैन शास्त्रोंके देखनेसे हमें इस बातका आभास मिलता है कि शास्त्रोंमें जो अवधिज्ञान मनःपर्यय ज्ञानका विशाल विषय बनलाया गया है वह ठीक नहीं है, बिलकुल कल्पित है। कल्पित कथाओंको छोड़कर ऐतिहासिक घटनाओंमें उसका जग़ाभी परिचय नहीं मिलता; बल्कि इस ढंगका वर्णन मिलता है जिससे साक्ष्य हो जाय कि अवधि मनःपर्ययकी उपयोगिता कुछ दूसरीही है। यहाँ मैं एक दो दृष्टान्त देता हूँ।

उवासगदसाके आनन्द अध्ययनका वर्णन है कि एकवार इन्द्रभृति गौतम आनन्द आचक की प्रापधशालामें गये। उस समय आनन्दने समाधिमरणके लिये संन्यास लिया था। आनन्द ने गौतमको नमस्कार करके पूछा—

भगवन ! क्या गृहस्थको घरमें रहते अवधि ज्ञान होसकता है ?

गौतम—होसकता है।

आनन्द—मुझेभी अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है। मैं पाँचसौ योजनतक लवणसमुद्रमें देख सकता हूँ और लोलुपच्चय नरक तक भी।

गौतम—आनन्द ! इतनी उच्च श्रेणीका अवधिज्ञान गृहस्थको नहीं होसकता, इसलिये तुम्हें अपने इस वक्तव्यकी आलोचना करना चाहिये, प्रतिक्रमण करना चाहिये; अर्थात् अपने शब्द वापिस लेना चाहिये !

आनन्द—भगवन ! क्या सच्ची बात कीभी आलोचना कीजाती है ? क्या सन्यसचन भी वापिस लिया जाता है ?

गौतम—नहीं, असत्यकी ही आलोचना कीजाती है, वही वापिस लिया जाता है।

आनन्द—तबतो भगवान्, आपही अपने शब्दोंकी आलोचना कीजिये, आपही अपने शब्दोंको वापिस लीजिये !

आनन्दके शब्द सुनकर गौतम सन्देहमें पड़गये। उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। उनने जाकर भगवान् महावीरसे सच बात कही और पुछा कि—भगवान्, किसे अपने शब्द वापिस लेना चाहिये ? भगवान्ने कहा—गौतम ! इसमें तुम्हारीही भूल है। तुम अपने शब्द वापिस लो और जाकर आनन्दसे माफी माँगो। तब गौतमने जाकर आनन्दसे माफी माँगी अपने शब्द वापिस लिये।

यह अपने अन्य दृष्टियोंसे भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। परन्तु यहाँ तो सिर्फ गौतमके ज्ञानकी ही आलोचना पाता है। गौतम चार ज्ञानधारी थे। उन्हें उच्च श्रेणीके अवधिज्ञान मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त थे। फिरभी वे यह न समझसके कि आनन्द सच कहता है या मिथ्या। आनन्दके मनमें क्या था, यह बात उन्हें मनःपर्यय ज्ञानसे जानलेना चाहिये थी। अथवा गौतम आनन्दसे यह पूछसकते थे कि तुम्हें लयणसमुद्रके पाँचसौ योजनपर क्या दिखलाई देता है ? आनन्द जो कुछ उत्तर देता उसकी जाँच वे अपने अवधिज्ञानके सहारे करसकते थे क्योंकि वे भी अवधिज्ञानसे वहाँतक की वस्तुएँ देखसकते थे। इसप्रकार निकट दूरके भूत भविष्यके दो चार प्रश्न पूछनेसे आनन्दके वक्तव्यकी सचाई जाँची जासकती थी। व्यर्थही आनन्दका अपमान किया गया, गौतमको दुखी होना पड़ा, और लौट कर माफी माँगना पड़ी। निःसन्देह गौतम अगर ऐसा करसकते तो अवश्य करते, परन्तु वे ऐसा न करसके, इससे मालूम होता है कि अवधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञानमें आनन्दके मनकी बात जाननेकी शक्ति नहीं थी, न दूरदूर के विषय इससे जाने जासकते थे जैसे वर्तमान जैन शास्त्रोंमें बताये जाते हैं। यदि अवधि म-

नःपर्यय ज्ञान इतनी बात भी न जानसके तो इनके विषयकी विशालता पर कैसे विश्वास किया जासकता है ?

विपाकसूत्रके मृगापुत्र अध्ययनमें गौतम स्वामी मृगादेवीके घर जाते हैं और उसके पुत्र की दुर्दशा देखते हैं जो अनेक रोगोंका घर तथा वीभत्स था। उसे देखकर गौतम विचार करते हैं कि—“यह बालक न मालूम किन भयंकर पापोंका फल भोग रहा है ! मैंने न तो नरक देखे हैं न नारकी, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह पुरुष नरकके समान वेदना भोग रहा है।”

गौतमके ये शब्द भक्तोंके लिये आश्चर्यजनक और खोज करनेवालोंके लिये महत्त्वपूर्ण हैं। यदि अवधिज्ञानसे स्वर्ग नरक दिखलाई देते तो गौतमके मुखसे ये उद्गार कभी न निकलते कि मैंने नरक और नारकी नहीं देखे। एक साधारण अवधिज्ञानीभी नरक देखसकता है। आनन्द का कहना था कि मुझे नरक दिखलाई दे रहा है। यह बात भगवान् महावीरने भी स्वीकार की थी। तब गौतमका ज्ञान तो इन सबसे बहुत अधिक था ! फिरभी नरक स्वर्गके विषयमें गौतम इस प्रकार उद्गार निकालते हैं ! इससे मालूम होता है कि उस समय अवधि मनःपर्यय ज्ञानका विषय इतना विशाल नहीं माना जाता था। इस प्रकार अवधि और मनःपर्यय का इतना विशाल विषय न तो नर्कसम्मत है, न इतिहास सम्मत है। फिरभी कुछ है तो अवश्य ! वह क्या है, इसीकी खोज करना चाहिये।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ

बड़ौदा राज्य और समाजसुधार ।

एक आदमी अन्याय से दूसरे को तमाचा मारता है, परन्तु दूसरा आदमी तमाचे से बचने के लिये

गाल हटा लेता है। यह देखकर बहला आदमी डटकर कहता है कि—‘देखो ! तुम हमारे काम में हस्तक्षेप मत करो ! तुम्हें हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है ! तमाचा मारना मेरा धर्म है, किन्तु तुम अपना गाल हटा कर मेरे धर्म पर आक्रमण कर रहे हो !’

इस उदाहरण में धर्मकी दुहाईका जो रूप बताया गया है, उसे कोई भी मनुष्य छुट्टापूण कहेगा और बात बात में धर्म की दुहाई देने वाले भी इसे छुट्टापूण कहे बिना न रहेंगे। परन्तु आश्चर्य है कि आज पुराण-पंथी वर्ग धर्म के नाम पर इसी प्रकार की दुहाई देता है। शताब्दियों से धर्म के नाम पर जो अत्याचार होता आ रहा है उस अत्याचार को रोकने के लिये अगर कोई लोकबल या राजबल से प्रयत्न करना चाहता है तो धार्मिकमन्य लोग उस अत्याचार को रोकना भी धर्म पर अत्याचार समझते हैं।

यदि आज कोई विवाहक्षेत्र की सुविधाके लिये अपने वाड़े में बाहर कदम बढ़ाकर स्वच्छ वायु में न्यास लेता है, तो पुराणपंथियों के तमाचे बेचारे के गालों पर तड़ा-तड़ पड़ने लगते हैं। यदि कोई विधवा या विधुर व्यक्ति-चार में बचने के लिये विवाहसंस्थका सहारा लेते हैं तो भी उनपर तमाचों की वर्षा होने लगती है। अगर वह बेचारी यह कहे कि मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी उसी उदर में पैदा हुई हूँ जिसमें से पुरुष पैदा होते हैं, मुझमें भी हृदय है, बुद्धि है, जिम्मेदारी का ज्ञान है, इसलिये मुझे भी साम्प्रतिक अधिकार मिलना चाहिये, तो पुराण-पंथी वर्ग न तो उसे पुनर्विवाह की आज्ञा देना चाहता है, न किसी प्रकार का साम्प्रतिक अधिकार ! इस प्रकार शताब्दियों से खासनाज और शूद्रसमाज, पुरुषों के और कुलीनमन्यों के तमाचे सहन करता आ रहा है। परन्तु जत्र ये लोग तमाचा खाने से हन्कार करते हैं या मनुष्यतापूर्ण मनुष्य इस अन्याय को रोकने के लिये प्रयत्न करते हैं तब ये लोग चिल्लाते हैं कि—हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है ! इनकी यह दुहाई इसी प्रकार की है जैसी कि ऊपर के दृष्टान्त में बताई गई है।

सौभाग्य से आज जगत् की चेतनता इतनी जाग्रत हुई है कि आज लोग स्वार्थ को लात मारकर भी अन्याय और अत्याचारों से भिड़ने को तैयार हैं। एक दिन पशु जब बध के लिये लेजाया जाता है तब हमारा हृदय

रो पड़ता है। तब आज स्त्रियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को देखकर निःस्वार्थी सुधारकों का हृदय रो पड़ता है तो इसमें क्या आश्चर्य है ? बध को लेजाया जाता पशु पहिले से इतने दुःख का अनुभव नहीं करता, जितना एक सदृश्य दर्शक करता है। इसी तरह सुधारकों की करुणापूर्ण वेदना जड़तापूर्ण विधवाओं की, स्त्रियों की, अपनी बहिनोंकी वेदना से भी अधिक है।

अत्याचार फिर भले ही वह धर्म के नाम पर चलता हो, उसको रोकने का हरणक अधिकार है, और इसके लिये किसी भी शक्तिका अवलम्बन लिया जा सकता है। यही कारण है कि आज सुधारक इसके लिये राजबल का सहारा लेते हैं। फिर जिस अत्याचार के समर्थन में राजबल की सहायता हां, उसके रोकने में तो राजबल ही उपयोगी हो सकता है। यदि कानून को धर्म में हस्तक्षेप करने का हक नहीं है तो धर्मके नामपर चलने वाले अत्याचारोंके समर्थन का हक उसे कैसे मिल सकता है ?

ब्रिटिश भारत में जो भी कानून इस ढंगके बने हैं या बननेका तैयारी में हैं, वे प्रायः हस्तक्षेप नहीं करते, किन्तु शताब्दियों से होते आये अनुचित हस्तक्षेप को रोकते हैं। खेद है कि इस प्रकार के कानून ब्रिटिश भारत में बहुत कम बने हैं और सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से इनकी प्रगति मात्रा में अधिक मन्द है। इस विषय में बड़ौदा राज्य की प्रगति किये बिना नहीं रहा जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में बड़ौदा राज्य ने अनेक ऐसे सुधार किये हैं जो ब्रिटिश राज्यवालों के लिये ईर्ष्या का चीज़ कहे जा सकते हैं।

अनिवार्य शिक्षा के विषय में बड़ौदा राज्य ने जो कुछ प्रयत्न किया है, वह यद्यपि अर्थसफल है, फिर भी ब्रिटिशराज्य के शिक्षाप्रचारसे कई गुणा अच्छा है। इधर अनुचित दीक्षा विरोध, विजातीय विवाह, विधवा विवाह, बहिष्कार विरोध आदि के विषय में जो कानून बनाये हैं उसकी भी मुक्तकंठ से प्रशंसा करनी पड़ती है।

इसके बाद खीसमानता के विषय में बड़ौदा राज्य ने जो प्रगति की है वह आश्चर्यजनक है। हिन्दू कानून का विपापहरण करके बड़ौदा राज्य ने हिन्दू महिलाओं का अनन्त आशीर्वाद प्राप्त किया है।

यद्यपि हिन्दू नारी आज शिक्षाके क्षेत्रमें आगे

बढ़ रही है, तथापि हिन्दू कानून ने जो विषमता पैदा कर रखी है उससे वह डोरोंमें बँधे हुए पक्षीकी तरह उड़ने की शक्ति रखते हुए भी कुदक कुदक कर रह जाती है। उसकी आर्थिकगुलामी ने उसकी मनुष्यता का अपहरण कर लिया है। स्त्रियों के हाथ में धन नहीं है। उनको साम्प्रतिक अधिकार नहीं है, इसीलिये हिन्दुओं के यहाँ वे वेद नहीं पढ़ सकतीं, बौद्धों के यहाँ साधुओं को शिक्षा नहीं देसकतीं, श्वेताम्बर जैनों के यहाँ दृष्टिवाद का अध्ययन नहीं करसकतीं और दिग्गम्बर जैनों के यहाँ मोक्ष नहीं जा सकतीं। हाय रे पैसा ! तू ईश्वर का भी ईश्वर है।

स्त्रियों के उत्तराधिकारित्व के नियम इतने अन्यायपूर्ण हैं कि इनके अनुकूल द्रव्यक्षेत्रकालभाव कब रहा होगा, इसकी कल्पना बड़ी मुश्किल से होती है। आज तो ये अन्यन्त हेय हैं। स्त्री को न तो पिता के घर की सम्पत्ति में कुछ अधिकार है, न पतिगृह की सम्पत्ति में कुछ अधिकार है। आज से पहले बड़ौदा राज्य में भी यही दुर्दशा थी। परन्तु नये कायदे के अनुसार विधवा का सम्पत्ति के ऊपर वैसा ही हक रहेगा जैसा कि उसके पति का था। विधवा होजाने पर भी वह अपने पति की पैतृक सम्पत्ति का भाग अलग करके इच्छानुसार उसका प्रयत्न कर सकेंगी। दायभाग के इस परिवर्तन ने और भी छोटे छोटे परिवर्तन किये हैं। इससे स्त्रियों को मनुष्यत्व के अधिकार मिले हैं।

जैन कानून भी इस तरह के हक देता है परन्तु खेद है कि आज असंगठित जैनियों की कोई आवाज़ नहीं है। नज़ीरों के बलपर कभी कभी फ़ैसले का ऊँट इस करवट बैठ जाता है, परन्तु वह संदिग्ध ही है और उसके लिये अदालतों की देहरी पर महीनों या वर्षों नाक रगड़ना चाहिये, जोकि बेचारी स्त्रियों से नहीं हो सकता। व्यवहार में तो हिन्दू और जैन दोनों ही समाज स्त्रियों को एक ही चक्की में पीसती हैं।

हर्ष है कि बड़ौदा राज्यने इस कार्यका श्रीगणेश किया है। ब्रिटिशभारत के निवासियोंको इसके लिये शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए।

हमारी अछूतता।

हम लोग कृत्रिम जातिकुलाभिमानसे उन्मत्त होकर अपनेही भाइयोंको बड़ी बेधरमीसे अछूत कहते हैं, परन्तु

हमारा पाप हमारे साम्हने आरहा है; आज हमकोभी दूसरे लोग अछूत समझते हैं। और जो लोग अछूततामें ज़राभी विश्वास नहीं करते वे भी हमारे लिये अछूतताको मानने वाले बनजाते हैं, हमें अछूत समझकर पद पद पर हमारा अपमान करते हैं।

हिन्दुस्थानकी फुटबॉलटीमको आफ्रिकासे निमंत्रण मिला है। तदनुसार यहाँकी टीम नर्मिके दिनोंमें आफ्रिका जायेगी परन्तु आफ्रिकाके गोरोंने हिन्दुस्थानके काले लोगों के साथ खेलनेसे इनकार कर दिया है। इस तरह आज विदेशोंमें पदपद पर हमारा अपमान होता है—हम अछूतों की तरह दुरदुराये जाते हैं। फिरभी हम अपनेही भाइयोंको अछूत समझते हैं ! एक गुलाम जब गुलामीसे नहीं छूटपाता तो अपने साथी गुलामकी गुलामीकी जंजीरें मजबूत करनेकी चेष्टा करता है। यही दशा हमारी है। हिन्दुस्थान का ब्राह्मणभी आज विदेशी गोरोंके लिये अछूत है, और भंगीभी अछूत है; परन्तु हम यहाँ परस्परमें ही कृताकृतकी कल्पना करके अपनी अछूतताको नैतिक सहायता पहुँचा रहे हैं।

मनुष्यकी एक जाति दूसरी जानिसे घृणा करे, उसे अछूत समझे, उसके साथ मिलने जुलनेमें, खेलकूदमें अपना अपमान समझे, यह मनुष्य-जातिके लिये कलंक है, पाप है, एक अभिशाप है ! परन्तु आज जब हम अपनेही भाइयों को अछूत कहकर मदान्मत्तताका परिचय देरहे हैं, तब हमें आफ्रिकाके या अन्य देशोंके मदान्मत्त गोरोंको उलहना देनेका, उनको मनुष्यताका पाठ पढ़ानेका क्या अधिकार है ?

आज हम स्वयं पाप करते हैं और दुनियाँ के पापियों को भी पाप करनेके लिये मौन प्रेरणा करते हैं। इतनाही नहीं, किन्तु उस पापके स्वयं शिकार बनते हैं ! इतने परभी हमारा नशा नहीं उतरना, हमारा विवेक जाग्रत नहीं होता !

आलोचना और निंदा।

जो विचार अपनेको पसन्द नहीं हैं, उनकी आलोचना करनेका हरएकको हक है। सत्यान्वेषण और सत्यप्रकाशन की दृष्टिसे यह अनुचित नहीं कहा जा सकता। परन्तु बहुतेसे मनुष्य आलोचनाके बहाने निंदा करने लगते हैं। इतनाही नहीं, किन्तु आलोचनाके विषयको छोड़कर या उसे गौण करके निंदाके काम पर उतारो हो जाते हैं।

‘जैनदर्शन’ पत्रमें मुझे आशय्यी कि यह जैनजगत्के अमुक विचारोंका विरोध करेगा किन्तु उसके सम्पादकका स्वयं निंदा करनेके सिवाय और किसी बात पर मालूम नहीं होता। अकलंकदेव आदिके व्यक्तिवका वहाना लेकर उनमें जो मुझे गालियाँ देनेकी इच्छाकी है और जब उस विषयमें आलोचनात्मक चर्चा की गई तो त्रिख प्रकार मौन धारण किया है, उसमें स्पष्ट मालूम होता है कि गाली देना और चर्चाके कार्यमें किनारा काटना जैनदर्शनमें नहीं तो, जैनदर्शनके सम्पादकने अपना कर्तव्य समझ लिया है।

भाई हेमचन्द्रजीका राज-साय वाला लेख छापकर इसके ऊपर टिप्पणी लयाकर मैंने अपने वक्तव्यको स्पष्ट कर दियाथा और जो मुझे अनुचित मालूम हुआ उसका विरोधभी कियाथा, तथा इसमें क्या उपदेय सामग्री है यहभी बतायाथा। अगर चाहतेतो दर्शनके सम्पादक इस पर शुक्तियुक्त विवेचन कर सकतेथे, परन्तु ऐसा न करके उनमें निंदा करना शुरू किया। इतनाही नहीं किन्तु मैंने जो नोट दियाथा उसको साफ उड़ाकर निंदाभी सारी वर्षों में उपरवी। यहाँतक कि मैंने जो नोट दियाथा उसका जिक्र करते तकका सौजन्य न दिखलाया। इसके बाद दर्शन सम्पादकका ध्यान मैंने हम तरफ आकर्षित किया और विस्तारमें उस लेखका हेमोपादेयताकी आलोचनाकी। तबभी आप उस आलोचनामें किनारा काटगये और कहने लगेकि ‘पाँछेमें जिस लेखपर असहमति प्रगट करना पड़े, उसे छापने क्यों हैं?’ मैंने लेख क्यों छाप, इसकी भी आलोचना मैंने कीथी, परन्तु उसका उत्तर न देकर आप वही बात बारबार कहने लगे, और हमें ऐसे कहने लगे मानों आपका विरोध देखकर पाँछेमें मैंने असहमति प्रगटकी है। मेरा असहमतिमूलक नोट लेखके साथमें था—यह बात फिरभी आप स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार आलोचनामें किनारा काटकर, असली बातको छुपाकर जैनदर्शनके पाठकोंको धोखा देनेकी चेष्टा सिद्ध इसलिये की जाती है जिससे जैनजगत्की निंदा हो।

जैनजगत्ने तो ऐसेभी लेख छापे हैं जो खासकर उसी पर आक्रमणके लियेथे। मल्लचारीजीने जो जैनजगत्के विरोधमें लिखाथा वहभी जैनजगत्ने छपाथा। जैनजगत् की यह उदारता है कि जिससे जैनजगत्के पाठकोंको कुछ लाभकी सम्भावना हो या उनका कुछ ज्ञान बढ़ताहो तो वह अपने विरोधी लेखोंकोभी छापता है। वह अपने पाठकोंको

जैयरेमें नहीं रखना चाहता, न उनकी आँखोंमें धूल झाँकना चाहता है। अगर कोई ठेकेदार जगत्की इस नीतिकी निंदा करना चाहता है तो भलेही करे, जैनजगत् इसकी पर्वाह नहीं करता। कोई भोला पाठक भ्रममें न पड़जाय इसलिये निंदकोंकी निंदकताका वह नद्धारूप दिखा देता है। हाँ, आलोचकोंका वह स्वागत करता है, इतनाही नहीं किन्तु वह उन्हें निमंत्रण तक देता है।

साहित्य परिचय ।

सूर्यप्रकाशपरीक्षा-लेखक, श्रीमान पं० जुगल-किशोरजी मुख्तार। प्रकाशक जौहरीमलजी सराफ, दरीया कला देवाण्डे। मूल्य विनार और प्रचार।

स्वतंत्र अनाजके पौधोंके साथ ऐसा घासभी पैदा होता है जो अनाजके पौधोंको नुकसान पहुँचाना है। किसानों उत्तर होना एक ताकतमें अनिवार्य है। उससे बचने का उपाय यही है कि मनुष्य पाकर उसे उखाड़कर फेंक दिया जाय। यही दृष्टा साहित्यक्षेत्रकी भी है। इस क्षेत्रमें भी घासके समान साहित्य पैदा होता है, जिसे उखाड़कर फेंक देनेकी ज़रूरत होती है। प्रथम ऐसा न किया जायतो यह साहित्यके अन्य अंगोंको भी नष्ट कर डाले। सूर्यप्रकाश भी ऐसाही घास है जिसे उखाड़ फेंकनेकी ज़रूरत है। पं० जुगलकिशोरजीने सूर्यप्रकाशपरीक्षा लिखकर यही कार्य किया है। इस विषयमें वे सिद्धहस्त हैं, इसलिये विशेष लिखनेकी ज़रूरत नहीं है। आ लोग सूर्यप्रकाश पढ़ें जहाँ यह सूर्यप्रकाशपरीक्षा अवश्य पढ़ना चाहिये। साथ ही जो जानना चाहेंगेही कि भगवान् महावीरके नाम पर धर्मकी कैसी विडम्बना होती रही है, वे भी पढ़ें। जिनको यह अग्रहो कि जैनधर्मके नामपर लिखा गया पुरानी भाषाओंका सभी साहित्य जिनधाणी है, वे अपने भ्रमको दूर करकेके लिये यह पुस्तक पढ़ें। यह पुस्तक लेखमाला के रूपमें जैनजगत्में निकल चुकी है। प्रारम्भमें श्रियुक्त दीपचन्द्रजी वर्गीका एक निवेदन और मेरी भूमिका भी है।

दिगम्बर जैन—विशेषाङ्क बी० सं० २४६०। संपादक और प्रकाशक मूलचन्द किसनदास कापड़िया मुरत। मूल्य III)।

अबकीबार कापड़ियाजीने विशेषाङ्कको समाज अंक बनाया है। इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले बहुतसे लेख हैं। मुखपृष्ठ पर जैनसमाजका चित्र अच्छा है। व्यङ्ग्य चित्रभी मार्मिक हैं।

सामाजिक नियम—लैब्रेचू जैनसमाजके सामाजिक नियमोंमें संशोधन करके अंतर (ग्वालियर) की पंचायतने नियम निर्धारित किये हैं, जोकि अपव्ययको रोकनेवाले हैं । इसके प्रकाशक पं० बटेश्वरदयालुजी बके-बरिया देवबन्द (सहारनपुर) हैं ।

नर्मदा मुन्दरी—जैनसाहित्य सीरीजका यह ६-७ अंक है । नर्मदामुन्दरीकी कथा है । इसके पाँच अंकोंका परिचय पहिले दिया जा चुका है । कथा लम्बी होजानेसे यह दो अंकोंका संग्रह है । मंत्रा जैनधर्म प्रचारक-मण्डल अजमेरसे दोआनेमें मिल सकती है ।

The Jaina Hostel Magazine—सम्पादक श्रीयुक्त मनमोहन वर्मा । यह दिसम्बर १९३३ का अंक है जिसमें मुख्यतः अंग्रेजीके तथा कुछ हिन्दीके भी संबंधयोगी लेख हैं । इलाहाबाद जैनशेडिंगकी तरफसे यह पत्र निकलता है । खेद है कि यहाँ जैनविद्यार्थियोंकी संख्या बहुत थोड़ी है—चालीस साँट होने परभी सिर्फ ६ छात्रही जैन हैं । जैनछात्रोंको इसका उपयोग करना चाहिये । धर्मशिक्षककी कर्माभी बहुत खटकती है; परन्तु जगह पूरी करनेके लिये जैसेजैसे धर्माध्यापकोंको नियुक्त करनाभी अनुचित है । जबतक सुयोग्य अध्यापक न मिले तबतक विचारशील तथा आधुनिक पद्धतिसे धार्मिक विषयों पर व्याख्यान देनेके लिये विद्वानोंको नियमित करना चाहिये । जिस समय छात्रों पर कॉलेजकी पढ़ाईका भार कमहो, उस समय ऐसे सुयोग्य विद्वानको एकाध हफ्तेके लिये नियमग्रह देना चाहिये । इसमें खर्च भी कम होगा और सात आठ व्याख्यान तथा प्रश्नोत्तरोंसे विद्यार्थियोंको अच्छी जानकारीभी होगी । मतलब यहकि समयोचित धर्म शिक्षाका प्रबन्ध अवश्य होना चाहिये ।

मुक्तामाला ।

किसी तत्वको केवल श्रद्धा द्वारा ही न करो स्वीकार । उसके अन्तस्तलमें घँसकर करो मिश्रण गूढ़ विचार ॥
कसो तर्ककी कठिन कसौटी परतुम उसको विविध प्रकार । मिश्र कथितभी यदि असत्य है, करदो तबतुम अस्वीकार ॥
किसी विरोधी तत्व कथनको सुनकरही न भड़क जाओ । सुनो धैर्यसे, उसे तर्ककी तीक्ष्ण कसौटी पर लाओ ॥

कसो और फिर करो परीक्षा यदि है सचमुच सत्य विचार । है यदि कथन विरोधीका भी, करलो मिश्र उसे स्वीकार ॥
हैं जिनका अधिकार तुम्हें, करनेका अपने प्रकट विचार । अन्य व्यक्तियों भी विचार करनेका उतनाही अधिकार ॥
किसी व्यक्तिको निज विचार कहनेसे अरे रोक देना । मनुष्यत्वसे विमुख कार्य है, मानव स्वत्व हड़प देना ॥
शोक करो मत किसी तरहका हर्ष तुम्हें है प्राप्त नहीं । मत न दुःखीहो, ऐश्वर्यसे भरा सदन पर्याप्त नहीं ॥
कभी न मनमें बंधु विचारो जगमें एक दुखीहो तुम । जगको देखो, अरे ! अनेकों दुखी आपसेभी गुरुतम ॥
नित्य सत्कामवृत्तिसे केवल संचयही करना धनका । मेरे प्यारे ! कभी नहीं है चरम लक्ष्य यह जीवनका ॥
किन्तु सदा निष्कामवृत्तिसे जनहितमें होना तन्मय । है मानव कर्तव्य, सदाके लिए सौख्य पाना अक्षय ॥
ज्ञान रहित, इच्छाविरुद्ध, आज्ञाके वशीभूत होकर । करना इन्द्रियदमन, न संयम कहलाता है, हं प्रियवर ॥
किन्तु समझ कर्तव्य, ज्ञानमय, पूर्ण स्वतंत्रवृत्ति होकर । इन्द्रिय, मनका निग्रह करना, कहलाता संयम सुखकर ॥
अहंकार, आडंबर, मूढ़ क्रियाएँ दिखलाना क्षणक्षण । रहना नित्य उद्वेग, निरंकुश नहीं संयमीका लक्षण ॥
बुद्धि, विवेक, नम्रता, क्षमता और उदारभाव रख मन । रखते स्थिर, संयम मर्यादा सच्चे वही संयमजन ॥
सत्य त्यागकी नहीं जरूरत आडंबर दिखलानेकी । जनसमूहकी, संयमोहकी, आत्मप्रशंसा करनेकी ॥
वह स्वाभाविक त्याग नहीं, बाजे बजवाकर आता है । पर अज्ञात अदृश्य रूपसे स्थिरगतिसे आता है ॥
अरे ! नहीं वैधव्यधर्म है, हाँ संयम है धर्म प्रधान । दल प्रयोग, एवं संयम रखते अपनेमें भेद महान् ॥
प्रथम जाँवको पतित बनाकर, निश्च अधोगति पहुँचाता । और द्वितीय सदाभाव रूपसे, उन्नतिपथ पर लेजाता ॥
रूपकती रमणी विलोक जिसके मनमें होता अनुताप । किन्तु नहीं भय, लज्जासे जो कर सकता शारीरिक पाप ॥
उसे न पृथ्वीपर कोई कह सकता सत्य ब्रह्मचारी । मनपर विजय प्राप्त करता जो ब्रह्मी सत्य सदाचारी ॥
धर्म श्रृंखला, शुष्क तपस्या शास्त्र विचारोंमें जा बद्ध । रहता है, वह कभी नहीं कहला सकता है त्यागविशुद्ध ॥
कर्ममार्गमें होकर निर्भय जनहितमें रखकर अनुराग । अखिल विश्वमें फैलाहो जो, वह कहलाता सच्चा त्याग ॥

किसी पुरुषके त्याग जाननेकी यदि इच्छा रखते आप ।
तो उसके विशेष जीवनपर ध्यान न दो कुछभी, चुपचाप ॥
उसके साधारण जीवन, दैनिक-जीवनको देखो मित्र ।
उसमें जो कुछ तुम्हें मिलेगा, होगा उसका वही चरित्र ॥

—“वत्सल” विचारत्र

मृतक-भोज वन्द ।

कहावत है कि ‘जो गरजते हैं सो बरसते नहीं’ अर्थात्
“जो कहते हैं वह करते नहीं” । परन्तु तारीफ़ उन महान्
पुरुषोंकी है कि जो बात ज़बानमे कहते हैं वही कर दिख-
लाते हैं । ऐसेही सन्पुरुषोंमें महेन्द्रगढ़ (पटियाला स्टेट)
के श्रीमान् जैनसमाज गृपण सेठ ज्वालाप्रसादजी जैन
जौहरा हैं । आप सच्चे सुधारवादी हैं । आपने अबतक कितनी
ही सभाओंके छंटफ़ार्मों पर सभापतिकी हैसियतसे भाषण
देते हुये जिनसुधार सम्बन्धी भावोंको प्रगट किया है, और
समाजको जिन कुर्गतिथोंके दूर करनेकी सम्मति दी है,
आप उन सुधारों पर बड़ी दृढ़ताके साथ तत्पर रहते हैं ।

कहते हुये दुःख हांता है कि अभी पिछले दिनों
आपकी पूज्य मातेश्वरीका देवलोक हांगया है । आपने इस
समय अपनी बिगद्रीमें मृतक-भोजकी प्रथा हते हुयेभी
मृतक-भोज नहीं किया, क्योंकि आप मृतक-भोजके इतने
विरोधी हैं कि इस प्रथाका खाना तक नहीं खाते । आपने
इस घृणित प्रथाको बन्द करनेमें बड़ी निर्भीकतासे काम
लिया है; अन्यथा भोजप्रेमियोंको आपका यह सुधार बहुत
ही खटका है, क्योंकि महेन्द्रगढ़में सबसे प्रथम अपनी
अग्रवाल बिरादरीमें मृतक-भोजकी इस कुप्रथाको आपने
ही बन्द किया है ।

आपने इस समय पर लगभग पाँच हजार रुपया
दान किया है, जिसमेंमे कुछ रुपयेका अन्न, मिठाई, घी
आदि सामानतो नगरके ब्राह्मणों और ग़रीबोंको बाँट
दिया है; कुछ रुपया सामाजिक और धार्मिक संस्थाओंमें
देनेका विचार है । और शेष रुपया मातेश्वरीके स्मरणार्थ
किसी शुभ कार्यमें लगाया जायगा ।

आपकी पूज्य मातेश्वरी बड़ी धर्मज्ञ, देवगुरु शास्त्रकी
उपासक, उदारचित्त, अनुभवशील, सरलस्वभाव और
गृहकार्यमें बहुतही निपुण थीं । आप अपने सुपुत्रकी दान
प्रणालीसे बहुतही संतुष्ट और खुश थी और दान देते हुये हर्ष

मानतीथीं । सेठजीको आपके वियोगसे अत्यंत दुःख
हुआ है । सेठजी स्वयंभी बहुत बीमार रहे । परन्तु धर्मके
प्रसादसे अब आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है ।

आशा है कि मृतक-भोजके अनुयाई आपके त्यागका
अनुकरण करते हुये इस कुप्रथाको बन्द करनेमें अग्रसर
होंगे ।

हमारी हार्दिक भावना है कि पूज्य मातेश्वरीकी आत्मा
को सद्गति और सेठ साहबको धैर्य प्राप्त हो ।

—ज्योतिप्रसाद जैन, देवबन्द ।

मंदिरप्रवेश बिलके सम्बंधमें सम्मति ।

श्रीमान्जी !

सन् १९३३ वाले हिन्दूमन्दिरप्रवेश (सम्बन्धी) बाधा-
निवारक क़ानूनके मसविदेकी प्रति मिली । उसके विषयमें
निवेदन है कि जैनधर्मके पूज्य तीर्थंकरोंने किसीभी धार्मिक
आत्माको अछूत नहीं माना । स्वयं उनकी व्याख्यान-
सभाओंमें जिनको समासरन कहा गया है, प्रत्येक जीव-देव,
मनुष्य, पशु-पक्षी तक जाकर धर्मश्रवण करनेथे । मनुष्योंमें
म्लेच्छऔर चाण्डाल तकभी जातेथे, जोकि जैनधर्मके श्रद्धालु
बनकर पवित्र होतेथे । वर्तमान समयमेंभी चाँदनगाँव
(राज्य जयपुर) के श्रीभगवान् महावीर स्वामी (जैनियों
के अन्तिम तीर्थंकर) के विशाल जैनमन्दिरमें जैनियोंके
अतिरिक्त ग़ज़र, मीना, भील, चमारदि सब जाते हैं
और श्रद्धानुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं !

धार्मिक क्रियाके पालनमें छूत अछूतका कोई भेदभाव
नहीं होना चाहिये । पतितआत्मा तभी अपना उद्धार कर
सकती है जबकि उसे धर्मसेवनका स्वतंत्रतापूर्वक अधि-
कार दिया जाय । अतः प्रत्येक आत्माको धर्माचरण आचरते
हुये अपना वास्तविक कल्याण करनेका पूर्ण अधिकार
जैनधर्मने दिया है ।

इस विषयमें मेरी सम्मति जैनधर्मानुसार स्पष्ट है कि
यदि कोई अछूत कहलानेवाला व्यक्तिभी जैनधर्मका श्रद्धालु
होजाय तो उसको जैनमन्दिरोंमें दर्शनाथ जानेका पूर्ण
अधिकार है ।

देवबन्द

१०-१-३४

द० ज्योतिप्रसाद जैनाग्रवाल,

भूतपूर्व सम्पादक “जैनप्रदीप” ।

“जैनधर्म का मर्म” पर सम्मतियाँ

(३२)

श्रीयुक् जगदीशचंद्रजी जैन ऐम० ए० की सम्मति—

‘जैनधर्मका मर्म’ नामकी लेखमाला लगभग दो वर्षोंसे निकल रही है। इस मालाने कितना मौलिक तथा क्रांतिकारी साहित्य निर्माण किया है, इसके बतानेकी आवश्यकता नहीं। ‘माला’ के लेखक बहु-भुत विद्वान पंडित दरबारीलालजी न्यायतीर्थ हैं। जन्मसे दिगम्बर सम्प्रदायके हांते हुएभी, दिगम्बर साहित्यके अध्ययनके अतिरिक्त आपका श्वेताम्बर साहित्यका अवलोकनभी बहुत बढ़ाचढ़ा है। जैनोंके तीनों सम्प्रदायोंकी सामाजिक परिस्थितिका भी आपने अच्छा परिचय प्राप्त किया है। निस्सन्देह एक दिगम्बर पंडितका यह प्रयत्न प्रशंसाके योग्य है। साथही दिगम्बर विद्यालयोंके पंडितवर्गकी स्पर्धा के योग्य तो है ही।

लेखमालाके चार अध्याय समाप्त होचुके हैं, पाँचवाँ चालू है। इन अध्यायोंमें जैन तत्त्वज्ञानके बहुतसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्भीक और निष्पक्ष रीतिसं विचार किया गया है। लेखकके कथनानुसार अभीतककी लेखमाला उनकी एक वृद्धी योजनाकी भूमिका मात्र है। अन्य भारतीय दर्शनशास्त्रोंकी तरह यहाँ भी प्रथम अध्याय ‘धर्मकी आवश्यकता और खोज’ से प्रारंभ होता है। इस विषय पर विशेष प्रकाश डालनेके लिये कर्तव्यशास्त्र (Ethics) के पारिभाषिक लेखकोंसे पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होसकती है। दोएक स्थलों पर लेखमालामें इसका उपयोग कियाभी गया है। दूसरा अध्याय जैनधर्मके इतिहास के संबंधमें है। यद्यपि पार्श्वनाथके पूर्व जैनधर्मके अस्तित्व पाये जानेमें आज सुनिश्चित साधक प्रमाण उपलब्ध न हों, फिरभी इस दिशामें विशेष खोजकी आवश्यकता है। ॥ इसी

॥ यदि समय मिला तो किसी अवसर पर जगत् के पाठकों को इस खोज की सामग्री उपस्थित की जायगी।

अध्यायमें महावीर और बुद्धके जीवन पर तुलनात्मक विचार किया गया है। लेखकका मुकाब बुद्धकी अपेक्षा महावीरकी ओर अधिक दीख पड़ता है। लेकिन यह स्वाभाविक है, क्योंकि लेखकको महावीर और जैनधर्म सबसे अधिक प्रिय है। अतिशयसंबंधी प्रकरण खूब मनोरंजक और महत्वपूर्ण है।

तीसरे अध्यायका नाम ‘कल्याण पथ’ अथवा ‘मोक्षमार्ग’ है। इसमें सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके विषय में एक नयी पद्धतिसे विचार किया गया है। सम्यग्दर्शनके आठ अंगोंका विस्तृत वर्णन लेखकके हृदयकी उदारता और व्यापकताको पद पद पर सूचित करता है। चतुर्थ अध्याय में ‘सम्यग्ज्ञानकी सीमा’ बताई गई है। यह अध्याय कई दृष्टियोंसे बहुत महत्वका है। सर्वज्ञत्वका इतिहास, उपयोग सम्बन्धी चर्चा, केवली और सर्वज्ञता आदि विवेचन लेखकके दिगम्बर, श्वेतांबर प्रयोगके गहन अनुशीलन के साथ साथ उनकी तर्क और विचारकशक्तिकी प्रतिभाकी द्योतिता करते हैं। इतनाही नहीं, इस प्रकार के स्वतंत्र मौलिक विचार जैनरिसर्चमें एक नया युग स्थापित करने वाले कहे जासकते हैं। पाँचवें अध्याय में ज्ञान संबंधी चर्चा करते हुए कुछ शंकाओं की सूची दीगई है। जैन सिद्धान्तके विशार्थियोंको इनपर गंभीरतासे विचार करना चाहिये।

जैन समाजकी स्थिति बहुत संकीर्ण है, साथही भयंकरभी है। इसलिये साम्प्रदायिक वातावरणमें पले हुए जैन समाजके विद्वानोंको इस क्रांतिकारक विचार मालाको पचानेमें कुछ समय लगेगा। इतने समय तक लेखकको धैर्य रखना होगा। जो कुछभी हो, लेखमाला के मनन करनेसे लेखकके श्रुतगाम्भीर्य, जैन तत्त्वोंका गहन अनुशीलन, विचारोंकी मौलिकता और उदारता, तार्किकता तथा लेखनकलाकी प्रांजलताकी छाप हृदय पर पड़े बिना नहीं रहती। इस विचार-मालाकी ओर मेरी पूर्ण सहानुभूति है।

साहित्यसुधा

(३)

आचार्य हेमचन्द्रने अपने प्राकृत व्याकरण में अप-
भ्रंश व्याकरण का बहुत ही अच्छा परिचय दिया है ।
साथ ही नियमोंको समझाने के लिये जो उनने अनेक
पद्य उद्घृत किये हैं, वे भी शब्द सुन्दर हैं । वे कहाँ के
हैं, यह बान अभी ठीक ठीक नहीं मालूम होपायी है; परन्तु
ज्यों ज्यों अपभ्रंश साहित्य प्रकाश में आता जायगा त्यों
त्यों पता लगता जायगा । अभ्यादास चवरे दि० जैन
ग्रन्थमाला से प्रकाशित पाहुड़ द्वांरामें अनेक पद्य ऐसे
हैं जिनमें नाममात्र का परिवर्तन करके हेमचन्द्र आचार्य
ने उनका उल्लेख किया है । इसमें सन्देह नहीं कि हेम-
चन्द्राचार्य की बहुश्रुतता आश्चर्यजनक है । इनमें
अनेक उदाहरण बहुत ही रसपूर्ण हैं, श्रंगाररस के भी
हैं, परन्तु नम्र श्रंगार को मैं यहाँ छोड़ दूँगा:—

१—श्रीमान् लोग चापलूस दुर्जन सेवकों को सिर
पर चढ़ाते हैं और सज्जन सेवकों को पैरों के नीचे रखते हैं
इसी को लक्ष्यमें लेकर कहा गया है कि:—

सत्वर उपपरि तणु धरइ तलि चलइ रयणाई ।

सामि मुभिचुवि परिहरइ सम्माणेइ खलाई ॥

सागर घास फूस को तो ऊपर रखता है और रत्नों
को नीचे डाले रहता है । इसी तरह श्रीमान् लोग सच्चे
सेवकों को दूर करके झलका सम्मान करते हैं ।

२—साधारण मनुष्य स्वार्थी होता है । वह किसी
के मुख में तो शामिल होता है परन्तु दुःख से दूर भागता
है । परन्तु सज्जन ऐसे नहीं होते । दुनियाँ जिसे छोड़
जाती है वे उसे भी छाती से लगाये रहते हैं । सज्जन की
यह महत्ता वृक्ष में दिखकर सज्जन को उपमान बनाया
है जिससे उसकी महत्ता और बढ़ जाती है ।

बच्छहे गिणहइ फलई जणु कहु पल्लव वजोइ ।

तोवि महदुमु सुअणु जिवं ते उच्छंगि धरोइ ॥

लोग वृक्ष से फल तोड़ लेते हैं और पत्तों को कटुआ
समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन वृक्ष तो सज्जन की तरह
है जो उनको गोद में रखता है ।

३—आत्म दलाया से बचना और दूसरों की सच्चे

दिल से प्रशंसा करना बहुत कठिन है । जिसमें यह है, वह
पूतनीय है । यही बात यहाँ बताई जाती है ।

जो गुण गोवद अप्पणा पयड़ा करइ परम्सु ।

तसु हउं कलि जुगि दुल्लहो वलि किजउं सुअणस्सु ॥

जो अपने गुण छुपाता है और दूसरों के प्रकट
करता है, कलियुग में दुर्लभ ऐसे उस सुज्जन की मैं पूजा
करता हूँ ।

४—एक वीरांगना का पति युद्ध में मारा गया
है, इस समाचार को सुनकर वह अपनी सखी से
कहती है—

भल्ला हुआ जु मारिआ बहिणि महारा कन्तु ।

लजेजं तु वयंसि अहु जह भागा घर पुन्तु ॥

बहिन ! अच्छा हुआ जो मेरा प्रियतम मारा गया ।

अगर लड़ाई से भागकर वह घर आया होता तो सखियों
के सामने मैं लाजित होती ।

५—जीविउ कासु न वल्लहउं धणु पुणु काम न हट्टु ।

दांणिवि अवसर निवडिआई तिणमस गणइ विसिट्टु ॥

जीवन और धन किमको ध्यारा नहीं है परन्तु
अवसर आने पर विशिष्ट पुरुष (महापुरुष) दोनों को
तिनके के समान समझते हैं ।

६—जइ पुच्छह घर वड्डाई तो चड्डा घर ओइ ।

विहलिअ जण अबुद्धरण कन्तु कुडीरइ जोइ ॥

क्या तुम बड़ा घर पछते हो ? तो बड़ा घर घनी है
जिस झोंपड़ी में दुःखियों का उद्धार करने वाला प्रियतम
रहता है ।

७—जब कोई राजा या श्रीमान् मृगोद्य मनुष्यों का
तिरस्कार करता है, उस समय पर यह सुन्दर अन्यायिक
कही गई है—

पईं मुक्काहँवि वर तरु फिट्ठइ पत्तत्तणं न पत्ताणं ।

तुह पुण छाया जइ होज कवहि ता तेहि पत्तेहि ॥

हे महान् वृक्ष, तेरे छोड़ देने पर भी पत्रों का पत्र-
पन नष्ट न हो जायगा; (परन्तु याद रख) तेरी जो
छाया होती है वह इन पत्रों के द्वारा ही होती है ।

८—एक पत्नी अपने पति की व्याजस्तुति (निन्दा-
त्मक प्रशंसा) करती है ।

भइ कन्तहु वे दोसका हेछि म सइदि आलु ।

देन्तहो हउं पर उव्वरिअ जुज्जन्त हो करवालु ॥

हे सखी ! तुम मेरे प्रियतम की झूठी प्रशंसा मत करो । उसमें दो बड़े भारी दोष हैं । एक तो यह कि जब वह दान देने बैठता है तब सिर्फ़ मैं ही बच जाती हूँ (अर्थात् पत्नी को छोड़कर वह सब दे डालता है) और युद्ध में उसके सामने सिर्फ़ तलवार ही रह जाती है (अर्थात् वह तलवार को छोड़कर सबका नाश कर देता है ।

६—जह भागा पारकड़ा तो सहि मज्झ पियेण ।

अह भागा अम्हें तणा तोर्ते मारिअडेण ॥

हे सखी ! शत्रु पक्ष के जितने योद्धा मरे हैं उन सब को मेरे प्रियतम ने मारा है और अपने पक्ष के जो मरे हैं उनका उनने मारा है जिनको मेरे पति ने मारा । अर्थात् अपने पक्ष के योद्धाओं का मारने वाले प्रत्येक शत्रु को मेरे पतिने मारा है ।

१०—गारिमुई घर सम्पति नासी । मुँड मुँडाय भये सन्ध्यासी ॥ इस कहावत का भाव निम्नलिखित पद्य में बहुत सुन्दरता से आया है ।

सन्ता भोग जु परिहरइ तसु कन्तहो वलि कीसु ।

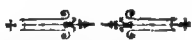
तसु दृष्टवण वि मुण्डियउं जसु खल्लिहडउं सीसु ॥

मिले हुए लोगों का जो छोड़ता है, उसकी पूजा करेगा । जिसका सर गंजा है वह क्या मुंडन करेगा ? उसका मुंडन तो देव ने ही कर दिया है ।

११—पुत्तें जाणं कवणु गुण अवगुण कवणु मुण्ण ।

जा बप्पाकी भुंइडी चमिजइ अवरेण ॥

यदि अपना पैतृकभूमि (मातृभूमि) दूसरे ने हड़प ली है (फिर भी पुत्र कुछ नहीं करता) तो उस पुत्र के होने से क्या लाभ है, और उसके मरने से क्या हानि है ?

“पतितोद्धारक जैनधर्म”

१००) रु० पारितोषिक ।

पतितों के उद्धार विषयमें जैनधर्मका क्या सिद्धांत है, और इस धर्मके आश्रयको पाकर कैसे कैसे पतितोंका उद्धार हुआ है, यह सब अच्छे विशदरूपसे हृदयस्पर्शी शब्दोंमें बतलानेके छिये ‘पतितोद्धारक जैनधर्म’ नामकी एक उत्तम पुस्तक हिन्दीमें लिखे जानेकी जरूरत है, जो फुलस्केप साइजके १२५ पृष्ठों अथवा बारह फामसे कमकी न हानी

चाहिये । पुस्तकके शुरूमें लगभग दो फामका एक निबन्ध रहना चाहिये, जिसमें पतितोंके उद्धार विषयक जैनधर्मकी उदारताको सिद्धांतिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियोंसे खूब स्पष्ट करके बतलाया जाय । और साथमें उन मुख्य मुख्य प्रमाणोंका संग्रह भी किया जाय, जो दिगम्बर और श्वेतांबर दोनों सम्प्रदायोंके ग्रन्थोंमें प्रकृत विषयके सम्बन्ध-पणार्थ पाये जाते हैं । शेष भागमें उन खास पतित मनुष्योंकी संक्षिप्त कथाएँ रहनी चाहिये जिनका जैनधर्म के द्वारा उद्धार हुआ है और जो संक्षेप अथवा विस्तारसे किसी भी जैन सम्प्रदायके ग्रंथोंमें पाई जाती हैं । ये कथाएँ आधुनिक पद्धतिका अनुसरण करते हुए सरल भाषामें ऐसे अच्छे प्रभावशाली ढंगसे लिखी जानी चाहिये जिससे पढ़तेही पतितोंके उद्धार-विषयमें हृदयका काफी उत्तेजना मिले । जो विद्वान महाशय लोक हितकी दृष्टिमें ऐसी पुस्तक लिखनेका परिश्रम करेंगे, उनमेंसे जिनकी पुस्तक सर्वोत्तम समझी जायगी उन्हें १००) सौ रुपये नकद वतौर पारितोषिक अथवा सरकारके भेंट किये जायेंगे ।

पुस्तक लिखी जाकर ३० सितम्बर सन् १९३४ तक नीचे लिखे पतेपर पहुँच जानी चाहिये और जो जो सज्जन उसका लिखना प्रारम्भ करें उन्हें उनकी सूचना मुझे जरूर करदनी चाहिये, जिससे यथावश्यकता उन्हें कोई उचित सूचनाएँ दी जा सकें । आगत पुस्तकोंकी जाँच कमसे कम तीन विद्वानोंकी एक कमेट्री द्वारा होगी और उसके निर्णयानुसार ही अधिकारी व्यक्तिको पारितोषिक वितरण किया जायगा । पारितोषिकदाताको पुस्तकके छपानेका अधिकार रहेगा

नोट—यह पारितोषिक मेरी ओरसे है । मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरे सज्जन भी इस पुस्तकपर द्वितीयादि पारितोषिक नियत करें जो दूसरे नम्बर की पुस्तक परभी दिया जासके और जिससे अनेक विद्वानोंको ऐसी उपयोगी पुस्तक लिखनेकी प्रेरणा होकर प्रकृत विषयका अच्छा साहित्य तैयार होसके । अतः जिनकी इच्छा हो, वे सूचित करें ।

आशा है समाजके दूसरे पत्र सम्पादक भी इस विज्ञप्ति को अपने अपने पत्रोंमें प्रकाशित करने की कृपा करेंगे ।

जुगलकिशोर मुस्तार, सरसावा जि० सहरनपुर ।

जैनयुवक संघ इटावा की अपील जैनियो ! तुम कहाँ हो और तुम्हारे होश कहाँ हैं ?

तुम्हें कुछ भी पता है ? संसार में कैसी उथलपुथल मची है ! कैसा भीषण संघर्ष हो रहा है ! कभी अखबार भी पढ़ते हो ? और अगर पढ़ते हो तो कभी अपनी सामाजिक और धार्मिक स्थिति पर ठंडे दिल से विचार भी करते हो ? देखो ! प्रतिकूल वातावरणों को बढ़ी तेजी से तोड़ना, फाड़ना, उखाड़ना, पछाड़ना, नष्टभ्रष्ट करता हुआ, समयका तीक्ष्ण प्रवाह कैसी कठोरता और प्रचलता के साथ बढ़ता चला आ रहा है ! तुम्हारा वर्तमान, धार्मिक और सामाजिक आवरण समय के वर्तमान प्रवाह में अपनी रक्षा कर सकेगा भी या नहीं ? अरे ! रक्षा करना तो दूर रहा, जीवित भी बच सकेगा ? कभी इधर द्रष्टिपात भी करोगे या नहीं ?

मन्दिरोंमें बैठकर मोक्ष से भी ऊँची ओर सूक्ष्म चर्चा करके वाह वाह के नारे बुलन्द किया करोगे ! और ग्या-ल्ल्यानों में कौमो ताराफों के पुल बाँधकर पुआँधार स्पर्च दिया करोगे !

इस तरह से असली जीवन को छुपाकर उसपर नकली, दिखावटी वातावरण चढ़ाने से काम न चलेगा ।

जो जैनधर्म संसार की सभी उलझी समस्याओंको सुलझाने की शक्ति रखता है, क्या वह जैनधर्म तुम्हारी इन सामाजिक समस्याओंको नहीं सुलझा सकता ? लेकिन भाई, सुलझावे तो तब, जबकि तुम उसके निकट हो । अरे निकट होना तो दूर रहा, तुम तो उससे विलकुल उलटे और विपरीत दिशा की तरफ चल रहे हो । फिर ये समस्याएँ कैसे सुलझें ? जिन बातों को जैनधर्म, मिथ्यात्व या अवनति मार्ग बतलाकर घोषित करता है, उन्हीं को आज तुम धर्म मानकर पकड़े बँधे हो । कैसे तुम्हारा उद्धार होगा ? पतनतो विदित है ही, जबतक तुम अपना रास्ता नहीं पलटते ।

असलियत छिपाये से नहीं छिपती । वह तो अवश्य सामने आयेगी, और तुम्हारी बन्द आँखों में अँगली इंचकर अपनी तरफ आकर्षित करेगी । फिर भी अगर न

चेतोगे, तो तुम्हें ठोकर मारकर गिरा देगी । इस दुनियाँ से तुम्हारे अस्तित्व को मिटा कर दम लेगी ।

अगर तुम्हें इस जैनधर्म और जैनसमाजको जीवित रखना है तो असलियत को देखना पड़ेगा और उसके अनुसार अपने सामाजिक जीवन को परिवर्तित करना पड़ेगा ।

देखो और सोचो ! तुम अपने वास्तविक सच्चे ग्या-वहारिक जैनधर्म से कितने विमुख हो गये हो !

जाँ जैनधर्म परमात्मा की भी गुलामी नहीं स्वीकार करता, उस धर्म के धारक तुम जैनी आज रूढ़ियों और लोकप्रथाओं के कैसे दास बन रहे हो !

उदारता और सहनशीलताके आधार स्याद्वाद सिद्धान्तके मानने वाले तुम आज कैसे असहनशील, हठी और संकीर्ण हो रहे हो !

तुम्हारे मन्दिर क्या वाकई में जैनधर्म के मूललक्ष्य वीतराग, विज्ञानता के साधक हैं ?

तुम्हारे शास्त्र—जिनकी अभेद्यता और सार्वता पर तुम गर्व करते हो—उनके अन्दर देखो तो सही कितना नकली माल आकर के भर गया है !

तुम्हारा मुनिपद, जिसे तुम सगुणत्व का सर्वोच्च शिखर बतलाने हो, उसके अन्दर अयोग्य व्यक्तियोंने घुसकर अन्धविश्वासियों से पूजित होकर जैनधर्म और जैनसमाजको कैसा कलंकित और उपहासास्पद बनाया है !

क्या तुम वाकई निःशंक दृढव्रती सम्प्रकम्पी हो ? ज़रा ज़रा से लोकभय (बदनामी का डर) परलोकभय आदि भयों के पीछे, जाति बिरादरी आदि के डर के धर्म को छोड़ना तो दूर रहा, उसका विपरीत रूप करने तकसे नहीं हिचकते ?

तुम्हारे हरेक मेला, पूजा, तीर्थयात्रा, सभा सोसाइटी अखबार वगैरह हरेक कामों में ख्यातिलाभ आदि वी चाह घुसी है । बिना स्वार्थ के कोई काम करने का तैयार नहीं । कैसा निःकांक्षित अंग है ! इसीलिये यह धूम धड़का और लाखोंके खर्च धर्म व समाजके वास्तविक हित न होकर अपकारक और होजाते हैं, क्योंकि स्वार्थ विष ने इन्हें नष्ट कर दिया ।

'सत्वेपुमैत्री' का पाठ पढ़ाने वाले जैनियों में आज घुआकृत-ऊँचनीच का भूत कैसा सवार है ! बाहिरी पतितोद्धार का कार्य तो दूर रहा, यह अपने जैनियोंको

भी पतित और नीच मानने नहीं लजाते । जिस पतितो-
हारकतामें जैनधर्म सर्व प्रथम रहा, उसीके धारण करने
वाले जैनी उमे अधर्म मानते हैं ! कैसा निर्विचिकित्सित
अंग है ! निश्चय ही कैसा तीव्र वेदना है !

जैनधर्म हमेशा ने परीक्षाप्रधानी और विवेकियोंका
केन्द्र रहा है । वही जैनी आज रुढ़ियों और प्रथाओं में
ही धर्म मानकर कैसा दुर्गुण भेरी साधुओं द्वारा उगे
और बर्बाद किये जा रहे हैं । यह है अमूढदृष्टि अंग की
छाछालेदार ।

उपगूढन का वास्तविक अर्थ निर्दल और कमजोर
सहधर्मियों का आचरणोंको परिमार्जित (स्पष्ट) करना है ।
परन्तु आजके जैनी दोगियोंके पंथोंको लुप्रा और झूठ बोल
कर उन्हें दूसरा धर्म चलातेमें जगौन आसमानके कुलावे
मिलाने लगे हैं । और दो 'मा' पुरानी गुपचुपकी पोल
पाकर पूरा गुलामी उठाने हैं ।

वास्तव जैन युवक और पतिव्रत नामकी जैनियोंने
कैसा दुर्गुण हा है ! घर घर गाँव गाँव और प्रत्येक नगर
शहर में पा विधवा और दुलिनियोंका दौर है । भारत के
जैनियों में दयाधर, धनधर, लेख, ब्राम, पण्डितवान
कैसा दिल खोलकर लड़ते हैं ! उन्नतिकी राह कौन ले ?
इनको लड़नेमें तो पुण्यम है ही नहीं । हाय ! जो धन
और विद्वत्ता लड़ाईमें बर्बाद हुई यह अगर उन्नतिकी
लगाती तो कैसा काम होता !

स्थितिरक्षणका तो नाम ही जैनियोंने अपने समा-
जिक कार्योंमें मिटा दिया । पतितपावन जैनधर्मके धा-
रण करनेवाले जैनी अपने ही जैनियोंको पतित बनानेमें
सूक्ष्म अगाधी रहे हैं । आजकलकी पनायत और सजाये
निवाले निवाले, जातिवैद्वन्द्वकार करो, बस इसी मर्तकी
द्वारद्वार है । याद रखो, ये कार्य सम्यक्त्वियोंके नहीं,
किन्तु तांत्र मिथ्याधर्म और पाणिथियोंके हैं ।

प्रभावना, बसप्रभावना तो आजकलके जैनी या तो
अपनी मालशरी और कमजोरोंकी करते हैं, या अपनी
सूखता की । यही वजह है कि गुण्डे इनको सोने की
चाँदिया समझते हैं, (लड़ाई होता है हिन्दू-मुस्लिम, और
लुटते हैं जैन मन्दिर और जैनी) और समस्त शिक्षित इनके
कार्यों को मूर्खतापूर्ण समझकर उपेक्षा दृष्टिसे देखते हैं ।
वही कारण है कि हमारी प्रभावना खर्चीली होते हुए भी
प्रभावनाहीन है—क्योंकि समयके प्रतिकूल है इसीलिये ।

जैनियों ! अगर तुमको जिन्दा रहना है तो सच्चे
जैनी बनो, साहसी बनो, संगठित बनो, बलवान और
निर्भय बनो । परीक्षाप्रधानी बनो, स्वाध्यायी बनो ! स-
मय (द्रव्य-क्षेत्र काल-भाव) का देखकर कार्य करो ! व्यर्थ
की सजावट और दिखावट छोड़ो ! दोगियों और भेदियों
को निकालकर बाहर करो ! रुढ़ियोंको उखाड़ दो !
तभी तुम हम संसारमें अपना अस्तित्व रख सकोगे ।

विद्वानों और पंडितों, जो स्वादाद, संसारके सभी
विशेषों का एकिकरण करना है, उसस्वादादका अध्य-
यन और मनन करके यदि तुम जैनियोंमेंनी एकता न स्था-
पित कर सकोगे, तो तुम्हारी विद्वत्ता किस मर्तकी दवा है ?

देखो, यदि तुम सच्चे जैनी और जैनधर्मके वास्तविक
सक हो तो पहले खुद हठबाद छोड़ो (क्योंकि यही
मिथ्यापन है) । शरीरमें भक्तियुक्त जैनियोंमें तेरह—बोस
बाबू पंडित पार्टी, और धर्म दूता नाम भिटाकर छोड़ो ।
दिगंबर श्वेतंबरमें भी ज्यादासे ज्यादा मिलकर काम करने
की काशिश करो, और जहाँ न मिल सके वहाँ सहजशील
और उदार बनो । अगर यह न किया तुमने, तो
हम तो यहाँ समझेंगे कि तुम्हारे पाने और परवरिशमें
जो समाजकी शक्ति लगी है, वह उस नष्ट और नाश
हितहानि इस अन्धविश्वास के कारण तुम्हारे साथ कियेगा ।
अगर हम सचेत ना तो इस कलहमें अपने को बचावें,
और सच्चाये सकेंगे । हे तुमने और धर्म दूता, दिखावट
और जानकी प्रभावना छोड़ो । तुल्यता स्थापन करो !
धर्मधर्मोंके प्रति सहनशील हो बना । देश सेवा करके
दियावा, लक्ष्मण और अश्वमेधी, ही ही और सीधा
परोक्षमें अपना नरसम्प स्थापित करो ! उनकी नकलीफें
भिटाकर सदागुणित प्राप्त करो ! तभी तुम सच्चे सेवक
बनोगे । याद रखो जैन समाजको अब दाखीरोंकी
जमाना नहीं है; किन्तु सच्चे स्वाध्यायी कार्यकर्ताओंकी
जमाना है । क्या हम आशाकी तुम पूरी कर सकोगे ?

जैनी सेठों और श्रीमानों, नामके लोभसे-व्यर्थके मू-
खता भर कार्योंमें पैसा बर्बाद करना बंद करो । सच्चा
प्रभावना और समाजसेवाके कार्योंमें दिलखोलकर द्रव्य
लगाओ । नामनी होगा, और कामभी होगा । जैनसाहित्य
को संसारकी सभी भाषाओं में प्रकाशित कराके विश्व-
व्यापी करो । देखो कैसा नाम, और काम दोनों होते हैं !

जैनयुवकों, और वीरों, जैन समाजकी भार्ता उन्नति और आशाके केन्द्र तुरही हो। तुम्हारेही कंधोंपर इससमाज और धर्मकी उन्नतिकी मार है, इसलिये तुम विद्वान्, बलवान्, साहसी और वीर बनो। जैन समाजमें, आज विद्या की अपेक्षा बलकी बड़ी कमी है। इसलिये विद्वान् बननेके साथ साथ कुर्तीबाज पहलवान और भट्ठे-आदिके खिलाड़ी भी बनो, जिसमें समय पर अपने देश-धर्म-जाति मौबहिनो और अपना इज्जत की रक्षाभी करसको। याद रखो, कायर और अकर्मण्य वार्ता विद्वान् किसी मर्ज की दवा नहीं होते। उद्धतपन और अनियमितता छोड़कर, चिनयी और संयमी बनो। सबसे जनिम और जुररी बात यह कि संगठित बनो। याद रखो, तुममें वह शक्ति है कि यदि तुम सब युवक एकसाथ मिलजाओ तो क्षणभरमें समाजका कायापलट करदो।

मानाओ और बहिनो, मूर्खों और अबला कहाना छोड़कर तुम विदुषी और सयला बनो। याद रखो, जैन धर्मके अनुवार विद्याकी सर्व प्रथम अधिकारिणी तुम ही हो। भगवान् ऋषभदेवने पुत्रोंमें भी पहले पुत्रियोंको विद्यादान दिया था। निकर्मा संतान पैदा करना छोड़ कर बलवान्, साहसी, विद्वान् संतान पैदा करो। तभी तुम्हारा मानुष्य सार्थक है।

यह जैनधर्मकी बहुत छोटी और सामान्य परिभाषा है। यदि इसको जैन समाजने ठीक ठीक रूपसे अपनाया तो सिर्फ जैनों भारतही नहीं, संसारका—नकशा पलटकर उसमें सुखशांति और समानताका राज्य स्थापित करसकते हैं। —चौधरी वसन्तलाल जैन इटावा !

—१९३०—

गुजरात प्रान्तिक दिगम्बर जैनसभा।

गुजरात प्रान्तिक दिगम्बर जैनसभाका शानदार अधिवेशन दिगम्बरकी छुट्टियोंमें सूरतमें हुआ था। सभाके कार्यवाहकों के तथा सभाके अध्यक्ष सेठ ताराचन्द्रजीके आग्रह से गुजरात में होने पर भी मुझे अधिवेशनमें शामिल होना पड़ा था। सभाके कार्यको देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। सभा में सबसे बड़े महत्त्वकी बात जो थी वह यह कि उसमें प्रतिनिधित्व था। नहीं तो, आजकल जैन सभाएँ कहनेको तो भारतवर्षीय तक होती हैं, परन्तु उनमें एक भी संघका प्रतिनिधित्व नहीं होता। किसी

मेले मेले पर १०-२० मित्र एकत्रित होगये, मेले में आने वालों से प्रतिनिधिकोर्म्म भरा लिये, किसी तरह कोरम पुरा किया और भारतवर्षीयके नामसे अधिवेशन कर डाला। यह आत्मवञ्चना और परप्रवञ्चना इतनी व्यापक होगई है कि अब ऐसी बातों से कोई लजित भी नहीं होता। ऐसी हालतमें जब मैंने गुजरात प्रान्तिक सभाको देखा तो मुझे आश्चर्य और हर्ष हुआ। गुजरातका न तो कोई जिला बाका था, न कोई तहसील बाकी थी, न कोई जगति या उपजाति बाकी थी, जिसके विधिबद्ध चुनेदण्ड प्रतिनिधि वहाँ न आये हों। इस समय सभा के कामके सिवाय वहाँ कोई अन्य उन्मत्त भी नहीं था, इसलिये दिनरान सभा का कार्य ही होता था।

स्वाम स्वाम कार्यकर्ताओं ने छंटेमे प्रान्त को इसपर मे उसपर तक कई बार जात डाला था, इस प्रकार अच्छी भूमिका तैयार करली थी। गुजरात में जैनियोंकी संख्या बहुत थोड़ी है—आठ दस हजारमें अधिक संख्या न होगी। फिर भी करीब तीन सौ प्रतिनिधि आये थे। वे भी ठीक ढंग से चुने हुए। साथ ही दर्शनों की संख्या भी कम नहीं थी। भारतवर्षीयता का दावा करनेवाली सभाओं में २५-२० प्रतिनिधि भी नहीं आतेऔर ठीक ढंगसे चुने हुए तो आने ही नहीं हैं। इसप्रकार प्रतिनिधित्व वाली सभा का देखकर असाधारण प्रसन्नता होना ही चाहिये।

गुजरात प्रान्तके दिगम्बर जैनियोंकी उन्नतिके लिये सभा ने कई प्रस्ताव पाने किये हैं। परन्तु उन समयमें महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव अगर कोई है तो वह अन्तर्जातीय विवाहका प्रस्ताव है। अन्तर्जातीय विवाह को धर्मविरुद्ध कहनेका दम्भ करने वाले कितने भी चिल्लाएँ, परन्तु अब यह प्राणापहारी छुद्र जातीयताका बन्धन रह नहीं सकता। एक दिन वे लोग स्वयं इसके पक्ष में थे, इनके गुरु गोपालदासजी वरेश भी इसके समर्थक थे। हाँ, समाज इसके पक्षमें न थी क्योंकि वह भोली थी, अज्ञान थी। पं० गोपालदासजीके स्वर्गवामके बाद समाजके इन गुलामों ने मूढ़ समाजके गीत गाये और समाजके बल पर ताण्डव किया। उस समय इनने समझा कि इनको पाँचों घी में हैं। परन्तु सूर्य मेघों से सदा आवृत नहीं रहता। समय आने पर उसका तेज उन्हें फाड़ डालता है, उन्हें एक ही झूँक में उड़ा देता है। विजातीय विवाह

आन्दोलन का छोटासा इतिहास इसी उपमान का उपमेय है।

एकदिन विजातीय विवाहकी चर्चासे ये गुराने लगते थे। जब इन्हें चर्चाओं में पराजित किया गया तो कहने लगे कि एक चर्चा क्या भाड़ फोड़सकता है ! जब दर्जनों विद्वानों की सम्मतियाँ एकत्रितकी गईं तो कहने लगे — 'ऊँह ! पण्डितोंकी सम्मतियोंसे क्या होता है ? समाजमें इन सम्मतियोंको कौन पूछता है ?' जब पंचायतोंकी और साधारण जनताकी रायें एकत्रितकी गईं तो कहने लगे कि 'रायों से क्या होता है ?' जब अनेक विजातीय विवाह हुए, तब कहने लगे कि ऐसे इक्के दुक्के विवाहोंसे क्या होता है ? परन्तु अब तो अनेक प्रान्तों की अनेक जातियोंने अन्तर्जातीय विवाहकी तैयारियाँ करली हैं, अत्यधिक संख्यामें ऐसे विवाह भी हो गये हैं, हो रहे हैं; तब हमारे अनन्तमनन्तापी मित्र कहते हैं कि "ससधान्य जैसी एक नवीन चित्रल जाति बन जाने से अधिक और कोई भी फल प्राप्त होसके यह कभी भी संभव नहीं है।"

पिछले आठ वर्षोंमें इन मित्रोंने अपने आशावाक्योंकी कितने बार किम तरह बदला है, उसपरसे यह अच्छी तरह कहा जासकता है कि यह वाक्य भी बदल जायगा। अन्तमें जब बिल्कुल ही गिर जायेंगे, तब इसी कहावतका चरितार्थ करेंगे कि—"मियाँजा गिरेतो क्या, टाँग तो ऊँचाई रहा।"

इन मियाँमिट्टुओं को अब भी ये स्वप्न आ रहे हैं कि 'जिस तरह अन्य प्रान्त हम विषय में कट्टर हैं, उसी प्रकार गुजरात भी है।' सचनके अंधे को हरा हरा ही सूझता है। इसी प्रकार इनको यह पता ही नहीं है कि रंगमंच पर कितने पर्दे बदल गये हैं। गुजरातके सिन्धु भी प्रायः सभी प्रान्तों में और मुख्य मुख्य जातियों में विजातीय विवाह हो चुके हैं, इतना ही नहीं किन्तु इन विरोधियों की जातियोंमें भी हो चुके हैं। बल्कि हमसे भी बढ़कर बात यह है कि इनके निकटके नतेदारोंमें भी हो चुके हैं। और गुजरातके विषयमें तो ये बिल्कुल अंधेरे में हैं। गुजरातके दिगम्बर जैनोंमें तो अन्तर्जातीय विवाह बहुत दिनसे चालू है। एक गुजराती दिगम्बर जैन किसी भी जातिकी कन्याके साथ शादी करसकता है। स्वयं सेठ भाणिकचंदर्जाके सुपुत्रका विजातीय विवाह हुआ है। और इस कुटुम्ब में दस्तीकी ही नहीं किन्तु अन्य जातियोंकी

भी कन्याएँ आई हैं। यह न समझना चाहिये कि ये लोग श्रीमान् हैं हम लिये मनमानी कर रहे हैं। बात यह है कि गुजरातका साधारण दिगम्बर जैनभी ऐसा कर सकता है। इतनाही नहीं किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें से किसीभी जातिकी कन्याके साथ शादीकी जासकती है। पंचायत तो सिर्फ इतना पूछती है कि 'कन्या भाँड़े-खपती है कि नहीं ?' अर्थात् वह ऐसी जातिकी तो है कि जिसके हाथका हम पानी पीसकते हैं। बस ! इसके बाद पंचायत संतुष्ट हो जाती है। इधर मामां बुभाकी संतानमेंभी शादी होती है। इस प्रकार अगर इन बातों को पंडितों के शब्दोंमें कहाजाय तो कहना चाहिये कि विवाहके विषयमें गुजरात दिगम्बर जैन समाजमें चौथा काल भरत रहा है। दिनमेंभी मनमाने स्वप्नदेखने वाले देखें कि विजातीय विवाहके विषयमें गुजरात क्या है ?

अधिवेशनमें विजातीय विवाहके विषयमें जो प्रस्ताव पास हुआ है वह विजातीयविवाहको धर्मानुकूल या समाजहितकर सिद्ध करनेके लिये नहीं है (यह बात तो स्वयं सिद्ध होगई है) किन्तु विजातीय कन्याके आदानकी प्रथाके साथ प्रदानकी प्रथाका प्रचार करके इस प्रथाको सर्वांगपूर्ण बनानेके लिये है। कोई कोई लोग कन्या तो ऊहाँ चाहेंगे लेआते हैं परन्तु देनेमें द्विषकिवाते हैं, इसलिये विजातीयविवाहकी प्रथासे पूरा लाभ नहीं उठाया जाता। इसलिये आदान प्रदानकी समतौलता करनेके लिये यह प्रस्ताव पास हुआ है। इससे मालूम होगा कि 'समस्त गुजरात (दिगम्बर जैन) अन्तर्जातीय विवाहको स्वीकार करता है' यह बात सोलह आने सत्य है।

सभाके अध्यक्ष सेठ ताराचन्दजी, बम्बईप्रान्तिक सभाके अध्यक्ष थे और हैं। बम्बईप्रान्त वास्तवमें एक प्रान्त नहीं है। गुजरात के समानागुप्त सराखे विभिन्न प्रकृति और भाषाभाषा प्रान्तभी उसके भीतर हैं। इसलिये इनका सम्मिलित होकर किसी कार्यमें आगे बढ़ना तथा ठीक प्रतिनिधित्व लेकर एक जगह समय समयपर मिलना कठिन है। हाँ, दस पाँच दौस्तोंकी संडली जमाकर दुनियाँ भरके प्रतिनिधित्वके ठेकेकी घोषणा हो सकती है परन्तु कोई ईमानदार आदमी इसप्रकारका दंभ नहीं कर सकता।

गुजरात प्रान्तिक सभा इस दंभसे मुक्त है। प्रान्तों की रचनाका मूल भाषा पर निर्भर है, इसलिये अगर प्रान्तिक सभाओंकी आवश्यकता स्वीकारकी जाय तो गुज-

रात प्रातः सभाका होना अत्यावश्यक है। सेटजीने उस कार्यमें सहयोग करके उचित और आवश्यक कार्य किया है।

गुजरात प्रातः सभाका जैसे पर्याप्त निरीक्षण किया है। उसकेगुण और दोषोंसे तथा कमजोरियोंका भी समझा है। परन्तु अभी उसकी सुधारणीकी जरूरत नहीं है। सभाका अभी जन्म हुआ है; उसे कुछकाम करने देना चाहिये। कुछ समय बाद आगे बढ़नेका तथा उसका पूर्ण आत्मनका कार्य ठीक होगा।

साधुसम्मेलन पर देवद्रव्य का खूलासा करो।

आजकल जैन समाजके साधु और श्रावकों की अधिकांश यह धारणा है कि देवद्रव्य श्रावक को नहीं खाना चाहिये, देवद्रव्य खानेवाले नर्क जावेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अपनी संतुष्ट करके देवद्रव्य जो भी खाने लगे नर्क नहीं जावेगा। शास्त्रों में कोई जगह प्रयोग मिलते हैं। क्या किसी जग में सारेही मनुष्य जैनधर्म पाएंगे तो वहाँ मन्दिर ही नहीं बनें। अपनी संतुष्ट उनके कोई श्रावक राजसमृद्धि का काम करे तो उसके देवद्रव्य लेने में कोई आपत्ति नहीं। इन्हीं प्रकार मन्दिर के गुजाने और तीर्थों की पैदा और मन्दिरों की पृथक् वास्ते श्रावक लोग रहें और पण्डित देवद्रव्य से लेवें तो उसमें भी दोष नहीं है। अपने काम में गफलत कर और देव का पैसा खपत लेवें तो जरूर देवद्रव्य खानेका पाप लगेगा; पर संतुष्ट करके भंडारसे पैसा लेवे उसमें, कोई दोष नहीं है। हमारे लोगों की इस धारणाके कारण हमारे तीर्थों के भंडारों पर जैनतर गुमास्ते और अनेक मन्दिरोंपर पतंगी अजैन जादूगोको रखवाता है, जिसके कारण जैन मन्दिरों में गदादेव आदि देवों की स्थापना होनाई और तीर्थ जाते हैं। तीर्थ छिनने और छिनते जाते हैं। दक्षिणसे पंढरपुर, पिछोरा मन्दिर, कोल्हापुरका भवानी मन्दिर, कार्लिका मन्दिर, जालणपट्टणका पद्मप्रभु का मन्दिर, पंजाब में कोटकीछिंई का मन्दिर आदि अनेक मन्दिर जैनजातिके हाथसे छिन चुके हैं और छिनते जाते हैं। धर्ममार्ग में धर्म के शरियाजोका बारा है। क्या अभी

देवद्रव्य की व्यवस्था साफ तीर से नहीं दोगे? सबसे महत्त्व की बात यही है। इसका निर्णय करो। क्या वही पैसा जैनी खावेंतो नर्क जावें, और अन्य दर्शनी खावेंतो नहीं जावें, यह कहाँ का न्यायधर्म? पाप सब प्राणियों को समान होता है, इसमें भेद क्यों जैनसमाज मानता है? करना, कराना, करते को भला जानता तानों एक लाइन में है, फिर अनेकों को भंडारका मातृ विद्या कर नर्क रोजता, यह उचित कैसे हुआ? कृपा कर इसका खुलासा करो। — मुनि प्रियंकर विजय।

नोट—अहमदाबाद में वेतास्वर मुनियों का सम्मेलन हो रहा है। अभी यह कहना कठिन है कि यह सम्मेलन वास्तवमें हो रहा है या उसका अभिनय किया कराया जा रहा है। जो कुछ भी हो, परन्तु इस अवसरपर अनेक प्रश्नविचार करनेके लिये आगेते या आना चाहिये। उसमें देवद्रव्य का भी एक प्रश्न है। मुनि प्रियंकर विजयजी ने अपने विचार प्रकट किये हैं। इस विषयमें मैं अपने विचार अनेक बार प्रकाशित कर चुका हूँ। जैनज्ञान वर्ष १९१२ की “शास्त्रीय खर्ची” में भी ये विचार प्रकट कर चुका हूँ। उपाहा कुछ भाग यह है—

“अभीतक साधारण लोग यही समझते हैं कि मन्दिर का द्रव्य निमात्य है इसलिए वह मन्दिर के ही काम में जाना चाहिये, अगर किसी दूसरे सार्वजनिक कार्यमें लग जाय तो निमात्यभक्षणका पाप लगेगा। परन्तु यह धारणा ठीक नहीं है। मन्दिरके धनका अर्थार्थ है सार्वजनिक धन। आजकल भी मन्दिरका धन सार्वजनिक कार्यमें खर्च किया जाता है। आज मन्दिरमें जो सार्वजनिक उपयोग दिशा जाता है उसका उपयोग भगवान् करते हैं या सभा लोग करने हैं? बाख भगवान् पढ़ते हैं या सभा लोग पढ़ते हैं? यहाँतक कि मन्दिर भगवान् की निराकुलता के लिये हैं, या हमारी निराकुलता के लिये हैं? मन्दिर की कौनसी वस्तु है जो भगवान् के उपयोगके लिये नहीं जायके और हमारे उपयोगके लिये नहीं कही जा सके—अगर मन्दिर की पाई, पाईका उपयोग हम ही करते हैं और उसमें निमात्यभक्षणका पाप नहीं लगता तो किसी दूसरे रूपमें अगर उसका सार्वजनिक उपयोग किया जाय तो उसमें निमात्यभक्षणका पाप कैसे लग सकता है? निमात्यभक्षणका पाप तभी लगेगा जब सार्वजनिक सम्पत्ति का स्वामित्व एक व्यक्ति

को मिल जाय। इसीलिये सार्वजनिक कार्योंमें मन्दिरके धन का उपयोग होना किन्ती प्रकार अनुचित नहीं है। मन्दिरके धनमें पाठशाला चलाना, उपदेशक घुमाना साहित्यप्रचार कराना, ग्रन्थसाला चलाना या ग्रन्थमालाओंको सहायता देना आदि अनेक तरहके कार्य किये जा सकते हैं।”

इन वस्तुयों से वैराग्यके उपयोग पर पूरा प्रकाश पड़ता है। सुनि प्रियंहरविचयजीकी सलाह उचित है।

—सम्पादक

स्त्रीजाति और जैन समाज।

(लेखक—श्रुतपुत्र पं० लोचमणिजी जैन गोंदेगाँव)

पुरुषोंकी जननी और प्रेमकी साक्षात् मूर्ति स्त्री है। प्रकृतिने स्वभावमें ही स्त्रीजाति को सुन्दर, आकर्षक और प्रेममयी बनाया है। उतिहास हमका साक्षात् है। स्त्रियोंके प्रेमको प्राप्त करने के लिये पुरुषजाति ने सब प्रकार के साधनोंमें काम लिया है। किसानने प्रेम्मेके बदले प्रेम प्राप्त किया है तो किसानों ने छलमें, बलमें और किर्मी ने जीत कर, किमी ने पराजित होकर प्रेम प्राप्त करने की पूर्ण कोशिश की है। दुनियाँका कोई विराटा अनाजी या परम भाग्यवान्, पुरुष होगा जिसने स्त्रीजातिके प्रेमके लिये अश्वमेध प्रयत्न न किया हो। श्रुत मनन करनेके बाद यह विचार सालहों आने होक जैयता है कि बहुमेव्यक पुरुष जाति साग भांग सामग्रा पान रहने पर भी केवल स्त्रीजाति का प्रेम प्राप्त न कर सकनेके कारण घर, ग्राम, नगर, धन और राज्यादि को गाली देते हुए जाशजीसे बाबाजी हांगये और सब साधनों का केन्द्र, सकल सिद्धियों का प्रदायक संसार उनके लिये अमार और त्याग्य नामसे संबोधित किया जाने लगा। संसार को अमार और त्याग्य बतलानेके लिये मूलकारण स्त्रीजाति का प्रेम न पाना ही है। किमी किमीने जब प्रेमका खानि स्त्रीको किमी तरह भी प्राप्त न कर पाया और स्त्री प्राप्त करने पर भी उनके प्रेमाभुत को न चख पाया तब उसे विप्वेल, नरक लेजानेवाली और अनेक कुरिस्त शब्दोंमें दुकारा, उसे गालियाँ सुनाई और उससे बचनेके लिये भोलें लोणोंकी खूब उकसाया और दिहोरा पीटा कि हम ऐसी स्त्रीका पता बताते हैं जो एक बार किसी को

अपने अंगमें स्पर्श करदे तो वह सदाके लिये पूर्ण सुखी और संसारकी अनन्त निग्रियोंके प्रेमपुंजमें अधिक प्रेममयी स्त्रीका स्वामी होजावे, वह स्त्री बतल दूर है, उसका नाम शिवरमणी है। लोणोंने उसका प्राप्तिके लियेही जल थल एक करडाला, सब स्वार्थों पर त्याग मार्ग, मनुष्य जाति से भी संवर्ग त्यागने पर कसर कसली। जंगल में नाग कर धूप बरसान और जाड़ेको कुछ कष्टदायक न मान मुक्ति स्त्रीका प्रेम प्राप्त करनेके लिये मनुष्य तैयार हांगया। यह तो बेटी परमात्मा जान सकते हैं कि शिवरमणी उन्हें किन्ती प्रेमप्रदायनी हांसकी। पर हमसे यह अवश्य सिद्ध होता है कि अनन्त प्रेमका खजाना स्त्रीजातिके ही भाग्यमें सदासे चला आया है तभी तो मुक्ति जैसे शून्य स्थानको भी स्त्री नामसे (शिवरमणी) संबोधित कर उसकी अनन्त प्रतिष्ठा कायम रखी गई है।

हमसे यह बात भलीभाँति सिद्ध होती है कि स्त्री प्रेममयी है। यदि पुरुष भी प्रेममय होता तो आज यह मर्त्यलोक स्वर्गमें दूर न होता, फिर कहीं अन्यत्र स्वर्ग की रचनाही न होती। किन्तु देखनेमें यह आता है कि आज स्वार्थीजाति ने प्रेम की मूर्ति को सब तरहसे कुचल डाला है, उसके प्रेमकी थाहों प्राप्त न कर सकने के कारण उसे बुरी तरह सताने का नाचतम भाव धारण कर लिया है—स्त्रीजाति को गुलाम बनाने का ज़रों ने प्रयत्न जारी है। उसके वास्तविक प्रेम को पुरुषजाति वृत्तित प्रेम में परिणत करने पर उतारा है। स्त्रीजातिको यद्यपि शास्त्रकारों ने देवी आदि उच्च नामोंमें संबोधित किया है पर वर्तमानमें पुरुषजाति उन देवियों पर दानवी कृत्यों में अत्याचार कर रही है। प्रेमको प्रेमही आकर्षित कर सकता है। स्त्रीजातिका स्वाभाविक प्रेम प्राप्त करनेके लिये पुरुषजाति को प्रेमी बनने की आवश्यकता थी पर यह स्वार्थीजाति प्रेमपरीक्षा में जब अनुत्तीर्ण हुई तब स्त्रीजाति को ज़बर्दस्ती प्रेमप्रदान करने के लिये बाध्य करने लगी। आकर्ष्य और अकर्ष्य शक्ति की अवहेलना कर बलप्रयोग से प्रेम प्राप्त करना चाहा। पुरुषजाति ने प्रेमके बदले कलमरूपाकुलड़ाई उठाली और लगे अमृतबेल जगत्जननी स्त्रीजाति की गुणमाला को काटने। हृदय की रानी को चरणोंकी दासी लिखमारा, भजेय को अबला, तूनी को नौकरानी, अमृतबल्लीको विषबेल, आदि लिखकर उस पुस्तकको धर्मशास्त्रका जामा

पहना दिया। स्त्रीजाति की निंदा लिखे हुए शास्त्रोंको ईश्वरकृत शास्त्रों का रूपक देकर संसार से स्त्री जाति की गुणगरिमा को नष्ट किया जाने लगा। न्यायहीन और हृदयहीन वक्ताओं ने उन शास्त्रों को धर्मशास्त्र के नामसे पुकार कर लोगों को स्त्रीजाति पर घृणा और अत्याचार करने पर बाध्य किया। इस प्रथाका बहुत ज़ोरसे बहुत समय तक प्रचार होने से स्त्रीजाति भी अपने स्वत्व को भूल गई, उसकी गुणगरिमा ने उसके प्रेमपुंज ने, बदला लेने की इच्छा नहीं की और इर्ष्यालिये पुरुषजाति पर कलम उठाकर मुकाबलेमें खड़ी नहीं हुई। यदि स्त्रीजाति भी कलम लेकर मुकाबलेमें खड़ी होजाती तो पुरुषजाति आज संसार में स्त्रीजाति के चरण चूमने की तरसती—स्त्रीजाति का एक एक चरणरजकण मस्तक पर रगड़ती तब अपने को धन्य समझती।

अस्तु, स्त्रीजाति ने प्रकृति प्रदत्तप्रेमपथ को बिल्कुल नहीं भुलाया, इर्ष्यालिये आज वह फिर भी नरदानवोंके सामने देव्यारूपने उपस्थित हो सकती है—उसके गुणोंका समूह नाश नहीं होपाया है। लेखक के मन से स्त्रीजाति अबभी पुरुषजाति के अत्याचाररूपी पहाड़ों को छिन्नभिन्न करनेकी अदभुत शक्ति रखती है। आजभी वह पुरुषजातिमें प्रत्येक बात में उच्च होनेका दावा रखती है। पुरुषजाति यदि सच्चे दिलसे हृदयपर हाथ रखकर विचार करे तो उसे मालूम होगा कि स्त्रीजातिको नष्ट अष्ट करने वाले हम ही हैं, हमही उसे पतित करते हैं, हमही उससे सदा प्रेम की भीख माँगते हैं, हमही उसकी रूपराशि पर पतंग की नाई मरते हैं, उसके प्राकृतिक अवयवों की बनावट पर हम जान भी न्याछावर करदेते हैं। हम सदा उसका बुरी दृष्टि से देखने का प्रयत्न करते हैं, उसे अपने चंगुल में फँसाने के लिये अगणित नीच कृत्यों को करने में नहीं चूकते। लाखों स्त्रियों पर पुरुषों ने एकान्त में अत्याचार किये हैं, उनसे ज़बरन पाप किये हैं, सैकड़ों के गले दौटे हैं, हज़ारों के शील में बट्टा लगाया है। किसनों को पतिहीन घरहीन, धनहीन और कुलहीन बना डाला है और कितनी आज हमारे पापोंका प्रायश्चित्त भाग रही हैं। कितनी श्वसुर, जेठ, दादा, मामा देवर आदि से अष्ट हो पुरुषों की क्षुद्रता पर जीवनके दिन पूरे कर रही हैं ! पाप किये पुरुषजातिने और पापका फल भोगने के लिये छोड़ दिया स्त्रीजाति को ! यह पुरुषों

के लोमहर्षक अत्याचारों की कहानी है। एक स्वर से सब धर्मों ने, सब मज़हबों ने, सब आचार्य नामधारी नैयायिकों ने, पुजारियों ने, पण्डितों ने, बाबू नामधारी जंतुओंने और धनवानोंने अपनी सारी शक्तियोंके बलसे स्त्रीजाति को कुचलने का एकसाथ धावा बोल दिया। जिसने जो अस्त्र पाया उससे ही श्रद्धेय रमणीजाति को दमशान भूमि बना देनेके लिये जीतोड़ परिश्रम किया। पर असंभव का संभव न कर पाये, अजयको न जीत सके और स्वयं पराजित होगये। अत्यन्त संघर्षसे आग पैदा होती है—स्त्रियोंके साथ अति संघर्ष होनेसे उनके अन्दर आग सुलगने लगी है। उस आगसे वे स्वयं अपने को तथा अत्याचारी जातिको भस्म किये बिना न रहेंगी। वह आग जिस समय अपना उग्ररूप धारण करेगी तो पुरुषों को अपने पापोंका प्रायश्चित्त करनेका बाध्य होना पड़ेगा। स्त्रीजाति पुरुषोंकी बराबरीकी दैसियतसे जीवन यापन करेगी, पुरुषजातिको पापमार्गसे हटानेके लिये स्त्री जाति को शिक्षक बनना होगा—पुरुषजातिको स्त्री निन्दक शास्त्रोंका अभिसंस्कार करना होगा, उनके स्थानमें स्त्रियों का गौरव बढ़ानेवाले और उन्हें जीवनका एक आवश्यक अंग बतलानेवाले शास्त्रोंकी स्थापना करनी होगी।

पुरुषोंको अब पक्षपात छोड़कर अपने आधे अंगको सुधारना चाहिए। पुरुष अपनेको बहुत बलवान बान्हा और धर्मात्मा मानता हुआ भी जब घोर पाप कर बैठता है और पाप करने पर जब छिपाने से नहीं छिपता तब जातीय प्रायश्चित्त से अपने को पापापहारी बना लेता है, वह समाजमें फिर मुँह दिखानेके लायक होजाता है। तब स्त्रियोंके लिये भी वैसी ही स्थिति, वैसा ही न्याय, वैसा ही प्रायश्चित्त करने में क्यों आनाकानी की जाती है ? गृहस्थीरूपी रथके दो पहिये जब स्त्री और पुरुष हैं तब दोनोंकी एकसी मजबूती, एकसी मरम्मत और एकसी गति क्यों नहीं होना चाहिए ? एक चक्र खराब होनेपर उसकी मरम्मत की जावे और दूसरे चक्र की ज़रासी खराबी पर भलग करदिया जावे, यह पक्षपात नहीं तो क्या है ?

जैनशास्त्रों में घोर से घोर पापों का भी प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त द्वारा मुनि, अर्जिका, आचक और भाविकायें शुद्ध होनेका निर्देश है। पंचपापोंका प्रायश्चित्त स्त्री और पुरुषोंके लियेसमान है। तब हमें सबे जैनी बनकर जिस तरह से हम कई वर्षों के पतित पुरुषों को जातीय प्राय-

श्रितों द्वारा शुद्ध करलेते हैं, स्त्रियोंको भी चाहे वे जितनी हमारी गलती से कुमार्ग पर चली गई हों, शुद्ध करलेना चाहिए। जब हम विषमियोंको भी अपने धर्ममें दीक्षित करलेनेका प्रयत्न कर रहे हैं तबहमें सजातीय पतितबहनों की गलती पर क्यों नहीं ध्यान देकर उन्हें फिर अपनाने की उदारता दिखानी चाहिए ? पतित बहनों को अपने भाइयों से सर्विनय प्रार्थना करना चाहिए कि वे सच्चे भाई की तरह बहनों से बर्ताव करें—समान भूलों का समान प्रायश्चित्त देकर अपना सच्चा जैनत्व दिखायें। नवयुवकोंको इस कार्यमें जी तोड़ परिश्रम करना चाहिये। यदि नवयुवक अपनी पतित बहनों की अवस्था सुधारने में वृद्धपितादि का मोह छोड़ दत्तचित्त होजावें तो समाज का बहुतया विकृत अंग सुधर कर नवजीवन प्राप्त करलेवे और संभव है स्त्रीजाति पापपंथ से विलग होकर हमेंभी पापपंथ में जानेसे रोकनेमें समर्थ होसके। भाशा है समाजके विद्वान् हम विषयपर गंभीरविचारकर समाजको लाभ पहुँचावेंगे। शेष फिर कभी।

श्री शान्तिसागरजी से वार्तालाप।

(२)

(तीसरे अंकसे आगे)

इसके पश्चात् मैंने श्री शान्तिसागरजीसे शूद्रका लक्षण पूछा। शान्तिसागरजीने कुछ देर टालमटोल करनेके बाद उत्तर दिया—जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य नहीं, वह शूद्र ! इसपर मैंने कहा—जब आप अपने भक्तोंको आजन्म शूद्रजलत्याग करनेके लिये मजबूर करते हैं तो आपको शूद्रका ऐसा स्पष्ट लक्षण बताना उचित है कि जिससे शूद्रकी आसानी से पहिचान की जा सके तथा प्रतिज्ञा का पूरीतौर पर पालन किया जा सके। शान्तिसागरजी इसका कोई समुचित उत्तर न दे सके। एक मुनिजी बीच में बोले—जिसके जनेऊ नहीं है, वह शूद्र। पाठकों को मालूम द्वागा कि आजकल नाई, खाती, लुहार आदि कई जातियोंमें, जिन्हें जात्यभिमानी लोग शूद्र घोषित करते थे, जनेऊका आमरिवाज होगया है और वे अपने आपको ब्राह्मण बताते हैं। अभी

दो हफ्ते पहिले सीकर (राजपूताना) में जाटोंकी ओरसे एक वृहत् यज्ञ हुआ था और उस अवसर पर कई हजार जाटोंने जनेऊ ली थी। पेशतर इसके कि मैं उन्हें कुछ उत्तर देता, स्वयं शान्तिसागरजीने ही उन्हें रोकदिया और बोले कि यह लक्षण ठीकनहीं है। आखिर और कोई उत्तर बनता न देख्य शान्तिसागरजीने कहा—जिन जातियों में कुलपरम्परासे मुनिधर्मका पालन न हुआ हो, वे शूद्र हैं। मैंने उनसे ऐसी जातियोंकी कोई एक सूची बतानेके लिये कहा तो कहने लगे—शास्त्रोंमें ऐसी सूची मौजूद है। लेकिन आपने बारबार पूछने परभी किसी शास्त्र का नाम व प्रकरण का उल्लेख नहीं किया।

तत्पश्चात् मैंने पूछा—केवल आजन्म शूद्रजलत्यागी श्रावक ही मुनिको आहार देसकता है, ऐसा किम प्राचीनशास्त्रमें लिखा है ? इसपर पहिले आपने किसी आधुनिक श्रावकाचारका उल्लेख किया; लेकिन जब इसपर ऐतराज कियागया तथा किसी प्राचीन शास्त्रका प्रमाण बतानेके लिये आप्रह कियागया तो आप तपाकसे बोले—हाँ, मूलाचारजीमें ऐसा लिखा है। मैंने नम्रतापूर्वक उनसे कहा—कृपया बताइये कि मूलाचारजीमें क्या लिखा है ? इसपर आप बोले—हाँ, मूलाचारजीमें लिखा है कि मुनि शूद्रके घरका आहार नहीं लेसकता ! सवाल दीगर, जबाब दीगर ! मूलाचारजीका नाम मुनते ही उपस्थित भक्तोंके चेहरे खिल पड़े थे। लेकिन उपरोक्त उत्तरसे स्वतः मलान होगये। मैंने स्पष्ट ही कहा—महाराज मुनि शूद्रके घर आहार लेसकता है या नहीं, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है—क्या केवल आजन्म शूद्रजलत्यागीही मुनिको आहार देसकता है ? अपने पक्षके समर्थन में अगर कोई प्राचीन शास्त्रप्रमाण ज्ञात हो तो बतलाइये। इसपर बहुत देरतक वितण्डावाद होता रहा, आखिर शान्तिसागरजी ने कहा—हम कुछ त्याग ही तो कराते हैं, इसमें समाज की क्या हानि है ? मैंने पूछा—जो त्याग शास्त्रानुमोदित नहीं है, उसके लिये श्रावकों को

मजबूर करना तथा मनमाने तौरपर यह हठ करना कि अमुकप्रकार त्याग करनेवालेके हाथकाही आहार लेंगे, यह मुनिके लिये किस प्रकार उचित कहा जा सकता है ? शान्तिसागरजी बोले—वृत्ति परिसंख्यानतप के पालनके लिये मुनि ऐसी प्रतिज्ञा ले सकता है !

पाठकोंका भ्रमनिवारण करनेकेलिये यहाँ वृत्ति-संख्यानतपका कुछ संक्षिप्त परिचय कराना आवश्यक प्रतीत होता है । मुनिराज अन्तराय कर्मकी परीक्षाार्थ नित्यप्रति आहारके लिये कुछ आखड़ी लिया करते हैं । कहने की आवश्यकता नहीं कि यह आखड़ी पहिलेसे कर्मका बनाई नहीं जाती, मनमें गुप्तरखी जाती है । अगर आखड़ी पहिलेसे श्रावकों का बनादी जाय तो फिर अन्तराय कर्मकी परीक्षा ही क्या रही ? साथही आखड़ी, आहार के अर्थ जाते समय ली जाती है, तथा वह प्रतिदिन बदलती रहती है । इससे यह स्पष्ट है कि किसी मुनिका यह स्थायी नियम बना लेना कि मैं अमुक प्रकारका त्याग करनेवालेके हाथका ही आहार लूँगा, तथा लोगोंको मजबूर कर बैसौ प्रतिज्ञाएँ दिलवाना, उसके लिये संगठित रूपसे प्रापणैगडा करना, “अन्तराय कर्मकी परीक्षा” किसी तरह भी नहीं कही जा सकती, और इसलिये उनकी यह प्रवृत्ति “वृत्तिपरिसंख्यान तप” में गभित नहीं की जा सकती ।

शान्तिसागरजीने वृत्तिपरिसंख्यान तपकी ओट ली तो सही, परन्तु वे स्वयं अपनी कमजोरी महसूस करनेलगे । बोले—कुछभी हो, हम त्यागही तो कराने हैं; यह निवृत्ति ही है । इसपर एक भाईने पूछा—अगर कोई मुनि यह प्रतिज्ञा लेले कि मैं स्त्रीस्पर्शित-भोजनत्यागी के हाथ का ही आहार लूँगा, तथा तदनुसार वह लोगोंको स्त्रीस्पर्शितभोजनके त्याग का नियम दिलाने लगे तो क्या वह भी वृत्तिपरिसंख्यान तप कहालायगा ? शान्तिसागरजीने सकुचाते हुए इसेभी वृत्तिपरिसंख्यानतप स्वीकारकिया । बहुत देर तक इसी विषय पर चर्चा चलती रही और

आखिर उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि मुनिके लिये यह प्रतिज्ञालेना कि—मैं शूद्रजलम्यागीके हाथ का ही आहार लूँगा, आवश्यक नहीं है । जो मुनि ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेते, अर्थात् शूद्रस्पर्शितजल पीने वाले के हाथका आहार लेते हैं, उनके मुनित्व में इसकारण कोई बाधा नहीं आती ।

जो लोग शूद्रजलम्याग करने हैं, वे निम्नकोच नल का पानी पीते हैं । शान्तिसागरजी इसकी अनुमोदना करने हैं । इसका स्पष्ट अभिप्राय यही होता है कि शान्तिसागरजी की दृष्टि में शूद्रस्पर्शित जलकी अपेक्षा नल का पानी विशेष पवित्र व शुद्ध है । इसका हेतु पृच्छा गया तो शान्तिसागरजी व ज्ञानसागरजी (पं० नन्दलालजी) बड़ी विविध दलीलें करने लगे । श्रीमान् सेठ बल्लराजजी पाठना ने इनका खूब निर्भीकता के साथ निराकरण किया । शास्त्रोंमें जलगालनके लिये स्वाम विध निर्दिष्ट है, तथा उसका पूर्णनया पालन करना श्रावकों का कर्तव्य बताया गया है । नलका पानी पीनेवाले उस विधिक पालन नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त नलका पानी, अपनी आँचोंके सामने न मही किन्तु टंकापर, शूद्रस्पर्शित होता है, तथा चर्मस्पर्शित तो रहता ही है । ऐसी हालतमें शूद्रस्पर्शित जलकी अपेक्षा नलके पानी को पवित्र व शुद्ध बनाना केवल दुर्गप्रहर्षी कहा जायगा ।

इसके बाद चर्चासागर, त्रिवर्णाचार, सूर्यप्रकाश आदिके विषयमें चर्चा छिड़ी । शान्तिसागरजीने स्वीकार किया कि चर्चासागरमें कई चर्चाएँ आगमविरुद्ध प्रतिपादितकी गई हैं । कठनी चातुर्मीलमें इसका स्वाध्याय किया गयाथा । प्रारम्भका कुछ अंश सुन्दर दृग्धकर इसको प्रकाशमें लाने के लिये अनुमोदना की—अनुमोदना करते समय तक पूरा ग्रन्थ नहीं पढ़ा गयाथा, आदि । ज्ञानसागरजी (पं० नन्दलालजी) चर्चासागरकी हिमायत लेकर उन चर्चाओं को जिन्हें शान्तिसागरजी आगमविरुद्ध स्वीकार कर चुकेथे, आगमसम्मत बतानेका प्रयत्न करने लगे,

किन्तु चूँकि समय बहुत हो चुकाथा तथा शान्तिसागरजीसे कई विषयोंपर चर्चा करना जरूरी था इसलिये यह कहकर कि आपसे चर्चा किसी और समय की जावेगी, अभी शान्तिसागरजीसे चर्चा चलने दीजिये, ज्ञानसागरजीको वहीं रोक दिया।

प्रारम्भ में शान्तिसागरजीने त्रिवर्णाचारके विषय में बिलकुल अनभिज्ञता प्रकटकी; किन्तु बादमें जब जिनसेन त्रिवर्णाचारमें वर्णित योनिपूजाप्रकारका उल्लेख कियातो उन्होंने उसे आगमविरुद्ध स्वीकार किया। लुल्लक ज्ञानसागरजी योनिपूजा का भी समर्थन करने लगे किन्तु स्वयं शान्तिसागरजीने ही उन्हें रोक दिया और बोले—‘अरे, योनिमें देवताओंका निवास कैसे होगा ? वहाँ सूक्ष्म जीव तो अवश्य रहेंगे’। तत्पश्चात् त्रिवर्णाचारमें प्रतिपादित श्राद्ध तर्पण आदिका जिकर किया गया तो शान्तिसागरजी बोले—‘मैंने न तो त्रिवर्णाचारका स्वाध्याय किया है, न इन विषयोंका अध्ययन किया है, इसलिये बिना अध्ययन किये मैं इसपर अपनी सम्मति नहीं देसकता।

इसके बाद जब ‘सूर्यप्रकाश’ ग्रंथका जिकर किया गया तो शान्तिसागरजी उसके नामतक से अपनी अनभिज्ञता प्रकट करने लगे। बोले—‘क्या सूर्यप्रकाश नामका भी कोई ग्रंथ है ?’ सूर्यप्रकाशकी याद दिलानेके लिये, उसके विषय तथा कई प्रकरणों का जिकर किया गया, लेकिन शान्तिसागरजीने बार बार यही कहाकि इस ग्रंथके विषयमें मैं कुछ नहीं जानता। मैंने इस ग्रंथका स्वाध्याय नहीं किया है और न इसके विषयमें कुछ सुना ही है। सूर्यप्रकाश ग्रन्थ के प्रारम्भमें श्रीमान सेठ रावजी सखारामजी दोशीकी ओर से “आदिके दो शब्द” शीर्षकसे एक एक निवेदन छपा है। उसका अंतिम पैराग्राफ इस प्रकार है—

“गतवर्ष कटनी शहरमें आचार्यवर्य श्री १०८ शान्तिसागरजी महाराजने अपने संघके साथ चातुर्मास समाप्त कियाथा। संघमें ब्र० ज्ञानचंद्रजी महा-

राजभी थे। उन्होंने इस ग्रंथको हिन्दी व्याख्यान सहितवहाँ परलिख कर तैयार कियाथा और उसका वाचन संघमें किया जा रहाथा। इसी समय वीर सं० २४५४ के आचरण मासमें संघके दर्शनार्थ १ गाँधी नेमचंद मियाचंद, २ गाँधी खेमचन्द मियाचन्द व गाँधी उग्रचंद मियाचन्द जाति त्रिसाहस्र उतरे-श्वर गोत्र वाले दिगम्बर जैनधर्मानुयायी ये तीनों भाई अपने निवास स्थान नांतपुतेसे कटनी पहुँचे थे। उस समय इस ग्रंथकी नवीनता और विशेषताका वर्णन श्री आचार्य महाराजके मुखसे सुन कर इन तीनों भाइयों को इस ग्रंथको छपाकर प्रसिद्ध करने की स्फूर्ति हुई और तदनुसार यह ग्रंथ उक्त बंधुत्रयने छपाकर प्रसिद्ध किया है। यह भी एक पुण्य कार्य है। आशा है समाज इसके स्वाध्याय से धर्ममें सुदृढ़ बनेगा।—रावजी सखाराम दोशी”

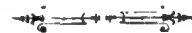
श्रीमान सेठ रावजी सखारामजी दोशीके कथनानुसार जब संघमें सूर्यप्रकाशका वाचन होता था, और इन्हीं आचार्य महाराज द्वारा इसकी विशेषता आदिका ऐसा बखान किया गया जिससे उक्त बन्धुत्रयको इसे छपाकर प्रसिद्ध करने तक की स्फूर्ति हुई तब, शान्तिसागरजीका इस ग्रंथसे बिलकुल ही अनभिज्ञता प्रकट करना आश्चर्यजनक है। इस वार्तालापके समय इस ग्रन्थके सम्पादक ब्र० ज्ञानचन्द्रजी महाराज (वर्तमान क्षुद्रक ज्ञानसागरजी तथा भूतपूर्व पं० नंदनलालजी) मौजूद थे। उन्होंने शान्तिसागरजीके कथनका कोई प्रतिवाद नहीं किया। शान्तिसागरजी आचार्य तथा सत्यमहाव्रती कहे जाते हैं। अतः अगर उनका कथन सत्य मानाजाय तो कहना होगा कि कुछ लोगोंने एक गिराह बना रखा है जो अपने वचनोंका कोई मूल्य न देख शान्तिसागरजीके नाम से अनुचित लाभ उठानेके लिये इस प्रकारकी क्रियाएँ कर समाजको धोखेमें डाल रहा है।

उस समय सूर्यप्रकाश ग्रन्थ मेरे पास मौजूद न था। मेरी इच्छा हुई कि सूर्यप्रकाश ग्रन्थ लाकर इन्हें दिखलाऊँ—खासकर श्रीमान सेठ रावजी सम्भारामजी दोशीके “आदिके दो शब्द”; लेकिन समय बहुत हो चुका था—सायंकालके ५ बज चुके थे। शांति सागरजीसे अभी और कई विषयोंपर चर्चा करनी थी। इसके अतिरिक्त संघके कई व्यक्ति शान्तिसागरजीसे बार बार अनुरोध कर रहे थे कि वे मुझसे विजातीय विवाह, विधवाविवाह आदिके विषयमें मेरी सम्मति पूछें। इसलिये इन लोगोंका प्रश्न करनेका मौका देनेके लिये मैंने अपना शेष कार्य दूसरे समयके लिये स्थगित कर दिया। शांतिसागरजीने मुझसे विजातीय विवाह के विषयमें मेरी सम्मति पूछी। मैंने कहा—मैं विजातीय विवाहको आगमानुकूल मानता हूँ। मह सभा के अधिवेशन के अवसर पर व्यावरमें श्रीमान पं० देवकीनन्दनजी शास्त्री आदिके साथ इस विषयपर शास्त्रार्थ करनेके लिये जाँ चर्चा चली थी, उसका उल्लेख करते हुए मैंने कहा कि अजमेर जैनियोंका केन्द्र है, अतः विजातीयविवाह विषयक शास्त्रार्थ यहाँ पर ही होना चाहिये। हमलोग उसके लिये समुचित प्रबन्ध करनेको तैयार हैं। शान्तिमागरजी बोले—हाँ, हमभी यही चाहते हैं। इस विषय पर शास्त्रार्थ होजाना ही अच्छा है। मायूम होता था कि व्यावरवाली घटनाका उनके चित्त पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है।

इसके बाद उन्होंने विधवाविवाहके विषयमें मुझसे सम्मति पूछी। मैंने कहा—मैं इस विषयका अभी अध्ययन कर रहा हूँ। इसपर शान्तिसागरजी एकदम उत्तेजित हो गये और बोले—विधवाविवाह स्पष्टतया व्यभिचार है। तुम इतनी साधारण बातका अभी तक निर्णय नहीं कर पाये। मैंने इस विषय में और कुछ न कहकर केवल यही कहा कि—जब आचार्य तथा कलिकालसर्वज्ञ कहलाने वाले श्राद्ध व तर्पण सराखे विषयोंका अभी तक निर्णय नहीं कर पाये तो एक अल्पज्ञ गृहस्थका विधवाविवाह

विषय पर निर्णय न कर सकना कोई आश्चर्यकी बात नहीं होनी चाहिये। शांतिसागरजी इस पर कुछ न बोले और चुप हो रहे। उपस्थित सज्जनोंमें से एक महाशयने कहा—महाराज! विधवाओंकी बड़ी कठिन समस्या है। विधवाओंकी संख्या बढ़ती जा रही है। इधर बड़े बड़े धर्मात्मा, धर्मभक्तशिरोमणि (?) भ्रूण-हत्या व गर्भपात कराने पर भी धनके जोरसे समाज के नेता बने रहते हैं, यही नहीं बल्कि बड़े बड़े मुनि आचार्य भी ऐसे लोगोंकी प्रशंसा करते रहते हैं। यह देखकर चित्तमें अत्यन्त क्षोभ उत्पन्न होता है। इसपर भक्त मंडलीमें से एक भाईने कहा—ऐसे कुकर्म करने वाले धर्मात्मा नहीं हैं, किन्तु पापी हैं; वे अवश्य नर्क जावेंगे।

दूसरे रात्रि रविवार था और इसलिये उस दिन विशेष समय निकाल कर शान्तिसागरजीसे चर्चा करनेकी तैयारीकी गई। लेकिन संघने एकाएक यहाँसे विहार कर दिया। — फ़तहचन्द सेठी।

श्री सूर्यमागर संघ समाचार।

आचार्य श्री सूर्यसागरजीका संघ भिड़से इटावा, जसवन्तनगर और करहल होता हुआ मैनपुरी पहुँचा। मैनपुरीमें पं० लालारामजी शास्त्रीसे आचार्य महाराजका वार्तालाप दस्साधर्माधिकार विषयपर कई रोज़तक हुआ था, जिसमें आचार्य महाराजने दस्साही नहीं बल्कि प्राणीमात्रको धर्माधिकारी सिद्ध किया था। उक्त पं० महाशय आचार्य महाराजके इस स्पष्ट विवेचनसे बहुत चिढ़ गये कहे जाते हैं। लोग कहते थे कि न जाने ये कैसे पंडित हैं जो मुनि महाराजको पड़गाहकर ठीकसे आहारभी न दे सके। मैनपुरीसे चलकर संघ भौगाँव, खेड़ा, नगरिया, सरायअमहत, अलीगंज होता हुआ श्री कम्पिल तीर्थक्षेत्र पहुँचा। वहाँसे चलकर संघ कायमगंज और अलीगंज होकर कुरावलीको गया है, जहाँ से शिकोहाबादकी ओर विहार होगा। संघमें आचार्य-

महाराजके अतिरिक्त मुनि अजितसागरजी, मुनि धर्मसागरजी, मुनि वीरसागरजी तथा ऐलक महेन्द्र-सागरजी हैं। ब्रह्मचारी लखमीचन्दजी और ब्रह्म-चारी प्यारेलालजीभी संघके साथमें हैं। अन्य मुनियों की अपेक्षा यह संघ अपने धर्मको विशेषरूपमें समझता है। इनको ख्यातिलाभका मोह नहीं है। यही कारण है कि नगरिया और अलीगंजमें मुनियों ने केशलौंच कर लिये और किसीको पताभी नहीं हुआ ! ऐलक वीरसागरने कम्पिलजीमें महाव्रत ग्रहण किये परन्तु इसकेलियेभी कोई खबर पहलेसे जनताको न हुई ! यदि ये बातें किसी अन्य मुनि-संघमें होतीं तो पहलेसे गूब विज्ञापनवाजी होती और न जाने कितना आडम्बर रचा जाता, जिसमें व्यर्थही सावयकर्मका दूषण आता ! आचार्य सूर्यसागर महाराज स्वयं एक विवेकी साधु हैं—वे निरंतर इस बातका ध्यान रखते हैं कि किसी तरह उनके मूल-गुणोंमें दूषण न लगे। उद्दिष्ट-भोजनका पूरा ध्यान रखते हैं। यही कारण है कि श्रावकोंको तरह तरहके कई भोजन नहीं बनाने पड़ते ! नमक, मीठा, दूध वे लेते नहीं ! स्वयं ज्ञानाभ्यासमें निरत रहते हैं और अपने शिष्योंकोभी ज्ञानदान देते हैं। प्रतिदिन डेढ़ बजेसे चार बजे तक महाराजसे कोईभी धर्मवार्ता कर सकता है। एक सबेरे योगीकी भौंति आचार्य-महा-राजमें अमित दया है। जैन-अजैन, पशु पक्षी आदि सब पर उनकी समानदर्प है और जिज्ञासुको सभला कर सन्तोषित करनेका ढंगभी अच्छा है। अलीगंज में स्वयं वे अजैन, जो दिग्गजर मुनियोंको लेकर कटु-हास्य करते थे महाराजके भक्त बन गए। ब्राह्मण, कायस्थ और मुसलमान महाराजके चरणोंमें नत-मस्तक हुए थे। कई आर्यसमाजी महाशयोंने सृष्टि-कर्तृत्व, मुनिधर्म और भूगोल विषयों पर महाराज से शंकासमाधान किया था। महाराज ऐसी मोटी दलीलें देकर समझाते थे कि उनकी बातें गाँवके लोगोंके भी गले उतर जाती थीं। अलीगंजमें ४-५ वर्ष पहले मुनिवेषी श्रुतसागर आये थे और उनकी मौजूदगीमें

यहाँ पंचायती टंटे हुए थे जिसके कारण लोगोंमें बुरा असर हुआ था; किन्तु इस संघके शुभागमनसे वह बुरा असर बहुत कुछ दूर होगया। जिस विजातीय विवाह करनेवाले जैनीभाईको मंदिरजीमें पूजनसे रोकनेका परामर्श श्रुतसागरजीने दिया था और जिसके यहाँ उन्होंने आहारभी नहीं लिया था, उसके यहाँ इस संघके दो मुनियोंका आहार हुआ था और उसे मंदिरजीमें पूजा करते रहने देनेका परामर्श इन्होंने दिया। अलीगंजकी पंचायतने प्रारम्भसे ही ऐसा निर्णय दे रक्खा है। केवल एक कुटुम्बके लोग इसके विरोधी हैं। वे अपना अलग मन्दिर बनाना चाहते हैं। आचार्य महाराजने उन्हें अलग मन्दिर नहीं बनानेको कहा; क्योंकि मन्दिरोंकी व्यवस्था ठीक ठीक रखना वर्तमानमें कठिन है। किन्तु खेद है कि उक्त लोगोंने पूजा न करनेका हठ न छोड़ा। श्रुत-सागरजी सूखी द्रव्यसे पूजा करनेका भी मार्ग चला गये थे। उस दृष्टिमार्गको भी आचार्य-महाराजने ठीक कराया। एक मज्जा और है। यहाँ पर श्रुतसागरजी पाठशालाके लिए चन्दा करा गये थे परन्तु पाठशाला नहीं चली। इसपर उस रूपएको पंचाँने शास्त्र मँगाने के लिये माँगा तो उनके भक्तने कहा कि—महाराज कह गये हैं कि जहाँ हम कहें वहाँपर यह रुपया खर्च किया जावे ! क्या श्रुतसागरजी महाराज इस विषय को स्पष्ट करेंगे ? एक मुनिको इस प्रकारका आग्रह शोभता नहीं है। आचार्य-महाराज अपने शिष्योंको ठीक ठीक साधु बनानेके लिये कभी कभी प्रशस्त-कषायसे प्रेरित हो वचनालाप करते हैं और आहार के बाद जब शिष्यजन उनसे जाकर हाल कहते और बंदना करते हैं तो उस समयके वचनालापको सुनकर लोग कहते हैं कि महाराज ! भाषासमितिका ज़रा अधिक ध्यान रक्खा करें ! किन्तु महाराजकी स्वा-भाविक बोलचाल और उनके भावको न समझनेके कारण भलेही ऐसा कोई कहे—वरन् निःसन्देह महाराजको भाषासमितिका पूरा ध्यान रहता है। एक अजैन, आहारकी विधि बार बार पूछने लगा।

महाराजने वैसा कहनेमें किञ्चित् सावधानीप आता समझकर उसे ढाला और थोड़ा बहुत बता दिया। उपरान्त कहा कि आरम्भका उपदेश देनेमें मुझे संकोच होता है। ऐसे विवेकशील महात्माके विषयमें भी लोग अनर्गल बातें करते हैं। पं० लालारामजी ने यह जाहिर किया है कि मुनि धर्मसागर गृहस्थ-दशामे दस्साथे और एक पत्र लिखकर आचार्य-महाराजको विजानीय-विवाह और दस्सा धर्माधिकार को अशास्त्र-सम्मत माननेके लिए लिखा है। संघमें पहुँचनेके पहलेंही उनके पत्रकी नकल मिल गई थी। खेद है कि ये पण्डित लोग विजानीय विवाह पर शास्त्रार्थ करनेसे तो पीछे हट जाते हैं और फिर चुपके चुपके उसका विरोध करते हैं। यदि पं० लालारामजी की खाज नहीं मिटी है तो उन्हें विजानीय-विवाह पर शास्त्रार्थ करनेना चाहिये। इसी तरह दस्साधर्माधिकार परभी उन्हें सांच समझकर कुछ लिखना चाहिये। उन्हें याद होगा कि स्वयं उनके गुरु प्रातःस्मरणीय स्वर्गीय पं० गोपालदासजीने दस्सा का धर्माधिकार सिद्ध किया था। मुनि धर्मसागरजी आज नहीं बल्कि ७-८ वर्षसे मुनिधर्म पाल रहे हैं और उन्होंने अपनेको उस योग्य प्रमाणित कर दिया है। फिर उनपर आक्षेप करना व्यर्थ है! विधवा-विवाह धर्तुर्य-जातिमें होता है, उसपर भी जब शांतिसागरजी आचार्यपद पर सुशोभित रह सकते हैं और पण्डितगण उनको पूज्य मानते हैं तब मुनि धर्मसागरजीके पूज्य व्यक्तित्व पर छींटे उछालना अति-साहस है! कई मुनि-ऐलक दस्सा-हूमड़ आदि हैं। शास्त्रोंमें भी कार्तिकेय, रुद्र आदि मुनिजन जन्मसे व्यभिचारजात कहेंगे हैं। वस्तुतः जातिही धर्म-साधनके लिये एकमात्र गारन्टी नहीं है, मनुष्यमें योग्यता-गुण चाहिये। सुना जाता है कि कुगवली (मैनपुरी) में पं० लालारामजीसे इन्हीं विषयोंपर आचार्य-महाराजका वार्तालाप होगा। संव ता० २६-१-३४ को कुरावली पहुँच गया है।

—संवाददाता।

नोट—इस समय जैनसमाजके मुनि, व्यापी, पंडित आदि समाजसेवाके बदले समाजकी गुलामी कर रहे हैं। ऐसे समयमें श्रीसूर्यसागरजीका इस प्रकार साहसका परिचय देना उनके भव्यत्वका सूचक मालूम होता है। उनमें तथा और भी अनेक व्यापी तथा पंडितोंमें मैं अनु-राध करना चाहता हूँ कि बिना सम्यक्त्वके किनकीभी तपस्याही जाय, वह सब व्यर्थ है; तथा अन्वधर्मा, साम्प्रदायिक अभिनिवेग आदि सम्यक्त्वके नाशक हैं। इसलिये विचारमें काम लेकर निष्पक्षताके साथ सत्यकी खोजमें ज़रामी निश्चिन्ता न करना चाहिये, तथा भूखूँसे भी सत्यका अपमान न करना चाहिये। स्यादाका मर्म समझकर उदार बनते रहना चाहिये। कपायको विजय करनेका नित्य प्रयत्न करना चाहिये। शुभाशयमें भी कपाय का प्रदर्शन न हो, यह अच्छा है। जनेऊ आदिका पंथ जैनधर्मके विरुद्ध तथा समयके भी प्रतिकूल है। मुनिश्री सूर्यसागरजीके विषयमें मुझे कई मित्रोंमें उनकी सुपात्रता के समाचार मिले हैं। आशा है वे उसका सदुपयोग करेंगे।

—सम्पादक।

१९८०० की हानि

घटते घटते जैनियोंकी संख्या सिर्फ़ चारह लाख रह गई है। इस बातसे जिनकी वेदना होती है उससे असंख्यगुणी वेदना घटतीके कारणोंमें होती है। ऐतिहासिकयुगमें तथा वर्तमानमें जैनसंख्या घटनेके तीनही कारण कहे जा सकते हैं:—

१—अत्याचारियों द्वारा जैनियोंपर अत्याचार किया जाना और जैनधर्म छोड़नेके लिये विवश किया जाना।

२—जन्मसंख्या कम और मृत्युसंख्याका अधिक होना।

३—जैनधर्म और जैनसमाजसे असन्तुष्ट होकर दूसरे धर्मको स्वीकार करनेला।

इन तीनों कारणोंमें से पहिला कारण वर्तमानमें नहीं है। दूसरा और तीसरा कारण है। दूसरेको दूर करनेका उपाय बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, अनमेल

विवाह आदि को बन्द कर विजातीय-विवाह, विधवा-विवाहका प्रचार करना है।

तीसरा कारण हमारे लिये लज्जाजनक है और हमारी मूर्खता तथा क्रूरताका सूचक है। जैनधर्म एक वैज्ञानिकधर्म है और वह दूसरे सम्प्रदायोंसे अधिक पूर्ण है। फिरभी अगर कोई असन्तुष्ट होकर चला जाता है तो समझना चाहिये कि जैनधर्म अवश्यही आज विकृत होगया है, वह आज विचारकताकी चोट नहीं सह सकता। जैनधर्मके मर्मके विरोधमें होहल्ला मचानेसे या उसकी तरफ उपेक्षाकी दृष्टि डालनेसे, युक्तिवादको गालियाँ देनेसे और अपनेको धार्मिक कहलानेके लिये दाम्भिक आचरण करनेमें जैनधर्मकी रक्षा नहीं हो सकती। उसकी अगर रक्षा करना है तो उसे ऐसा बनाओ जो विज्ञानकी कसौटी पर कसा जासके, जो युक्तिवाद पर अवलम्बित हो, अन्वयश्रद्धाके लिये जिसमें जरा भी गुंजाइश न हो, जो वर्तमानयुगमें लोगोंको सुखी शान्त बनाता हो।

असन्तुष्ट होकर जैनधर्म छोड़नेका दूसरा कारण समाजकी मूर्खता और मदांशमत्तता है। आपसी ईर्ष्या-द्वेषमें, या नाममात्रके अपराधसे, या पुरुषत्वके उन्मादमें हम अपने भाई और बहिनोंको सदाके लिये छोड़ देते हैं। हमारा निर्दय और क्रूर हृदय इसे धर्मरक्षा कहता है। पुराने समयमें जो लोग पशुवधको धर्म समझतेथे और आजभी समझते हैं, इसकेलिये नरमेध-यज्ञ तक करतेथे, उनकी मनोवृत्तिमें और हमारे पंचोंकी मनोवृत्तिमें कुछभी अन्तर नहीं है। सिर्फ बलिदानका, क्रूरताका प्रदर्शित करनेका, ढंग जुदा है। परन्तु इस तरह हम अपने पैरोंपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपना जनबल कम करके बिलकुल कमजोर होते जा रहे हैं।

जैनधर्म छोड़नेका तीसरा कारण विजातीयविवाह व विधवाविवाहका न होना है। अनेक अल्पसंख्यक जातियों के लोग जातिमें विवाह न होनेसे विधर्मी

बनकर कहींभी शादी कर लेते हैं। अग्रवाल जातिमें जैनियों की अपेक्षा जैनैतरोकी संख्या कई गुणी है; इसलिये उस जातिके लोग अधिकतर जैनधर्म छोड़ते हैं। उनका विवाहसम्बन्ध जैनैतरोके साथ होता है, इसलिये वे जैनैतर होजाते हैं। घटतीकी संख्या पर से भी यह बात मालूम होती है।

पिछले दशवर्षमें ११८०० मनुष्योंने जैनधर्म छोड़ा है, उसमें से ७६२३ मनुष्यतो सिर्फ पंजाबमें ही जैनधर्म छोड़नेवाले हैं। पंजाबमें अग्रवाल जैनियों की संख्याही ज्यादा है, जो वैवाहिक सम्बन्धके कारण जैनैतर होजाते हैं, विशेषतः आर्यममाजी बन जाते हैं। आर्यममाजसे लड़ने-भिड़नेकी अपेक्षा यह अच्छा है कि हम उनके गुण सीखें और उनके समान पावन शक्ति बढ़ावें तथा समाजसेवाकी सच्ची-भावना पैदा करें।

जैनधर्म त्यागनेमें दूसरा नम्बर मध्यप्रान्त और बंगालका है। यहाँ पिछले १० वर्षोंमें ३८०० मनुष्योंने जैनधर्म छोड़ा है। इसका कारण इस प्रान्तके जैनियों की बहिष्कार कुप्रथा है।

विधवाविवाहका न होनाभी जैनधर्मके त्यागनेमें कारण है। सैकड़ों विधवाएँ प्रतिवर्ष जैनधर्म और जैनममाजको तिलाञ्जलि देकर सदाके लिये राम राम कर जाती हैं। अगर जैनमत कोई धर्म है तो समाजको धारण करना उसका कर्तव्य होना चाहिये। अगर समाजको धारण करनेसे कोई धर्म डूबता है तो वह कल डूबता हो तो आज डूबजाना चाहिये। हमें उसके डूबनेपर लापवाही ही न दिखाना चाहिये किन्तु जल्दीसे जल्दी डुबानेकी कोशिशभी करना चाहिये।

ऊपर जो कारण बताये गये हैं, उनको हटाकर समाजका धारण करना हमारा कर्तव्य है।

संख्या घटनेके अनेक कारण हैं, परन्तु धर्म-परिवर्तन करनेसे जो संख्या घटती है वह किसीभी सम्प्रदायके लिये लज्जाकी बात है। जन्म मरणका अनुरूप विषम होजानेसे अगर हमारी संख्या घटती

है तो इसकी इतनी चिन्ता नहीं है। आज दुनियाँ में मनुष्योंको बढ़ानेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दो देशोंको छोड़कर प्रायः सभी देशोंकी संख्या इतनी अधिक बढ़रही है कि अब उसको घटानेके उपाय सोचे जाने लगे हैं। इसलिये मनुष्यसंख्या न बढ़े तो भी हमें जैनसंख्या बढ़ाना चाहिये। जैनधर्ममें जो कल्याणकारकता है, उसका लाभ सबको पहुँचाना चाहिये। जैनत्वसे अगर आत्माका विकास होता है, पवित्रता आती है, धैर्यक जाग्रत होता है, संतोष और सुखकी वृद्धि होती है, तो जैनधर्मके प्रचारका अर्थ उपर्युक्तगुण वाले सुखी प्राणियोंकी वृद्धि करना है। मनुष्योंको बढ़ावे या न बढ़ावे, परन्तु उनको सुखी और गुणी बनाना अपना परम कर्तव्य है। अगर हम इस कर्तव्यसे विमुख होकर दसवर्षमें १९८०० भाइयोंको जैनधर्म छोड़नेके लिये अपनी काली कर्तूतोंसे विवश करते हैं तो कहना चाहिये कि हम जैनधर्मका तथा उसके साथ अपनाभी नाश कर रहे हैं।

जैनियों की ध्वजा ।

अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद्ने गत दशम वार्षिक अधिवेशनमें निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया है:—

‘यह परिषद् प्रस्ताव करती है कि जैन ध्वजाका रूप जैनधर्मानुसार निश्चित किया जावे, और उसका स्वरूप इस प्रकार रहे जो सर्व आम्नायानु हूल हो। इस विषयपर सर्व आम्नायोंके विद्वानोंकी राय निश्चित करनेके लिये एक कमिटी बनाई जावे जो ध्वजाके सम्बन्धमें शास्त्रोक्त निर्णय देवे, और उसके अनुसार सर्व सामाजिक व धार्मिक कार्योंमें ध्वजा का व्यवहार किया जावे’।

इस प्रस्तावके अनुसार जैन ध्वजाके स्वरूपका निर्णय करनेके लिये निम्न प्रभावली प्रकाशितकी जाती है। इस विषयके जानकारी समस्त विद्वानोंसे प्रार्थना है कि इन प्रश्नों पर विचार कर एकमास के

भीतर उत्तर भेजनेकी कृपा करें, और इस महत्वपूर्ण विषयके निर्णयमें सहायक हों।

प्रभावली

१. क्या शास्त्रोंमें जैन ध्वजाका स्वरूप कहीं बतलाया गया है? यदि हाँ, तो संस्कृत, प्राकृत या भाषाके किन ग्रंथोंमें कैसा स्वरूप मिलता है? (उत्तर सप्रमाण, ग्रन्थोंके पूर्ण उल्लेख-परिच्छेद, पृष्ठ आदि की संख्या सहित देनेकी कृपा करें। यदि होसके तो अवतरण भी दें तथा उस स्वरूपका चित्रभी खींच दें।)

२. क्या प्रश्न नं० १ वाला ध्वजास्वरूप जैन समाजके सभी अर्थान् दिगम्बर, श्वेताम्बर व स्थानकवासी सम्प्रदायोंमें, या किसी एक सम्प्रदायके कोई जानीय या प्रान्तीय हिस्सेमें कभी प्रचलित रहा है? यदि हाँ, तो कब और कहाँ?

३. क्या प्राचीनकालमें जैनी लांग धार्मिक व सामाजिक अवसरों पर, या संस्थाओंमें, किसी विशेष ध्वजाका उपयोग करते थे? यदि हाँ, तो कहाँ, कब और कैसी? (चित्र दीजिये)।

४. क्या वर्तमानमें जैनियोंमें किसी विशेष ध्वजा का प्रचार है? यदि हाँ तो कहाँ और कैसा? यदि आपके देखनेमें अनेक प्रकारकी ध्वजाएँ आईहों तो निम्न तालिकाके रूपमें विवरण देनेकी कृपा करें—

समाज—दिग०, श्वेता०, स्थानक. या जाति विशेष
स्थान—प्रान्त व नगर।

किस अवसर व स्थानपर ध्वजा देखी।

ध्वजाका स्वरूप वर्णन व चित्र।

५. क्या आपके विचारसे जैनियोंकी कोई विशेष ध्वजा होना चाहिये? यदि हाँ तो सब सम्प्रदायोंकी एकही या भिन्न? यदि एकही, तो उसका कैसा स्वरूप होना चाहिये जो सबको मान्य हो सके? (चित्र सहित दिखाने की कृपा करें)।

६. जैन ध्वजा सम्बन्धी औरभी जो बातें विदित हों और आप विचारणीय समझें उन्हें प्रकट करने की कृपा करें।

नोटः—कृपाकर आप स्वयं उत्तर दें, अपने यहाँ के अन्य विद्वानों से दिलावें, तथा शास्त्रसभा आदि अवसर पर पंचायती राय भी लिखकर भेजें ।

निवेदक—हीरालाल जैन,
प्रोफेसर, किंग ऐडवर्ड कॉलेज, अमरावती (बरार)
(मंत्री, ध्वजाकमेटी दिगम्बर जैन परिषद्)

साम्प्रदायिकता का दिग्दर्शन*

भारतवर्ष की प्रजा यह मानती है और इस बात का दावा करती है कि संसार में उसके समान दूसरी कोई प्रजा धार्मिक नहीं है तथा दूसरे किसी का उसके बराबर और उतना धर्म का वारसा (अधिकार) नहीं मिला है । यदि यह मान्यता ठीक है, और किसी अंश में ठीक है ही, तो प्रश्न होता है कि जिससे अकल्याण की बाँझ भी संभावना नहीं, जो अपने पालने वाले की रक्षा करता है—नीचे गिरते हुए को अवलम्बन देता है—ऐसे धर्म का वारसा मिलने पर भी भारत की प्रजा पामर क्यों है ? इस प्रश्न के साथ ही नीचे के प्रश्न पैदा होते हैं । धार्मिकपन का वारसा मिलने के सम्बन्ध में भारत की प्रजा का दावा, क्या यह भ्रम ही है ? अथवा धर्म की जो अमोघशक्ति मानी जाती है, क्या वह कल्पित है ? अथवा धर्म के साथ क्या किसी दूसरे ऐसे तत्व का मिश्रण हो गया है, जिससे धर्म अपनी अमोघशक्तिके अनुसार काम करने के बदल उलटा प्रजा के अधःपतन में निमित्त बन गया है ?

उपनिषद् का अद्वैत तत्वज्ञान, जैनधर्म का तप और अहिंसा का अनुष्ठान, तथा बौद्धधर्म का साम्यवाद यह प्रजा को वारसे में मिला है, यह प्रामाणिकता

* यह लेख बहुश्रुत विद्वान् पं० सुखलालजी प्रज्ञा-क्षु के 'पुरातत्त्व' (पुस्तक चौथी, अङ्क ३-४) में प्रकाशित 'साम्प्रदायिकता अने तेना पुरावाओनुं दिग्दर्शन' नामक गुजराती लेख से अनुवाद किया गया है ।

ऐतिहासिक होने के कारण प्रजा का धार्मिकपन के वारसे का दावा तो भ्रमपूर्ण हो ही नहीं सकता । कल्याण सिद्ध करने की, धर्म की, अमोघशक्तिकी सत्यता का प्रमाण प्राचीन और अर्वाचीन अनेक महापुरुषों के पवित्र जीवन से मिलता है । यदि ये उत्तर के दो अंश वास्तविक हैं तो अन्तिम प्रश्न का हो उत्तर विचार करना बाक़ी रहता है । इसका विचार करने पर अनेक प्रमाणों परसे हमको यह मानने के कारण मिलते हैं कि किसी दूसरे ऐसे अनिष्ट तत्व के मिलने से ही धर्म की वास्तविक शक्ति कुंठित हुई है, और इसीलिये इष्टसिद्धि की जगह भयानक अनिष्ट सिद्धि दीख पड़ती है । यह दूसरा अनिष्ट तत्व कौनसा है तथा जिन प्रमाणों से ऊपर की मान्यता की पुष्टि होती है, वे प्रमाण कौनसे हैं, यह बताने का इस प्रस्तुत लेख का उद्देश्य है ।

धर्म की शक्तिको उसके वास्तविक रूप में काम करने के लिये कुंठित बनाकर उसको अनिष्ट मार्ग में शक्ति प्रदान करने वाला दूसरा तत्व यह साम्प्रदायिकता है । यहाँ पहले साम्प्रदायिकता का अर्थ और उनसे सम्बन्ध रखने वाले दूसरे खास मुद्दों को बताना आवश्यक है ।

व्याख्याः—सम्प्रदाय शब्द केवल रुढ़ अथवा केवल यौगिक नहीं परन्तु मिश्र (रुढ़-यौगिक) है । पातञ्जल मत का निरूपण करते समय कुसुमांजलि में तार्किकप्रवर उदयन ने सम्प्रदाय शब्द का अर्थ केवल वेद ही किया है* । कांश और व्यवहार दानों देखने पर इस शब्द का केवल वेद अर्थ करना संकुचित मालूम होता है । अमर ने सम्प्रदाय का

* क्लेश कर्म विपाकाशयैः परामृष्टो निर्माण काय-मधिष्ठाय ।

सम्प्रदाय प्रद्योतकोऽनुग्राहकश्चेति पातञ्जलाः ॥

प्रथमस्तवक कुसुमा० पृ० ४

“निर्माण कायमधिष्ठाय सर्वं सम्प्रदाय

प्रद्योतक इति पातञ्जलाः”

कुसुमा० वाचस्पत्याभिधान पृ० ५१४१

अर्थ 'गुरुपरम्परासे चला आनेवाला सुदुपदेश' किया है। अमरकोषका यह अर्थ विस्तृत है तथा पहले अर्थसे अधिक वास्तविक है।

वैदिक सम्प्रदाय, बौद्ध सम्प्रदाय, चरक सम्प्रदाय, गोरख और मच्छन्दर सम्प्रदाय इत्यादि प्रामाणिक व्यवहारको लक्ष्यमें रखकर अमरकोषमें उल्लिखित अर्थका विशेष स्पष्टीकरण करना हो तो इस प्रकार कर सकते हैं—एक अथवा अनेक असाधारण मूलभूत व्यक्तियोंसे चला आनेवाला ज्ञान, आचार अथवा दोनों का विशिष्ट बारसा सम्प्रदाय है।

आम्नाय, तन्त्र, दर्शन और परम्परा ये सब दर्शनोंमें प्रसिद्ध शब्द, सम्प्रदाय शब्दके भावके सूचक हैं। इसके अतिरिक्त केवल जैन और बौद्ध साहित्यमें तीर्थ शब्द और जैन साहित्यमें समय शब्द भी इस अर्थमें विशेष रुढ़ है। सम्प्रदायके लिये सहज और घरेलू शब्द मत है।

साम्प्रदायिकता अर्थात् सम्प्रदायका अविचारी बन्धन अथवा मोह। जैनग्रन्थोंमें दृष्टिराग और बौद्ध ग्रन्थोंमें जो दृष्टि शब्द है वह इस मतमोह अथवा सम्प्रदायबन्धनका ही सूचक है।

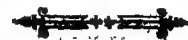
केवल सम्प्रदायका स्वीकार करना ही साम्प्रदायिकता नहीं है। किसी एक साम्प्रदायको स्वीकार करने पर भी उसमें दृष्टि उदारताका तत्व हो तो उसमें साम्प्रदायिकता नहीं है। यह साम्प्रदायिकता तो संकुचित और एकपक्षीय अंधदृष्टिमें से ही उत्पन्न होती है। किसीभी सम्प्रदायके बन्धन को बिनाकुलही स्वीकार न करना अथवा स्वीकार करनेके बाद उसके मोहमें अंध होजाना, ये दोनों

एक दूसरेके विरोधी दो अन्त हैं। और इसीलिये दोनों एकान्तरूप हैं। इनदोनों अंतोंके मध्यमें होकर निकलनेवाला प्रामाणिक मध्यम मार्ग दृष्टि उदारता का है। क्योंकि इसमें सम्प्रदाय स्वीकार करने पर भी मिथ्या अहंकारका तत्व नहीं है। किसी भी प्रकारके सम्प्रदायको न मानना, इसमें मनुष्यकी विशेषतारूप विचारशक्तिका अपमान है, तथा सम्प्रदाय स्वीकार करके उसमें अंधे होकर वैयज्ञाना यह समभावका घात है। दृष्टि उदारतामें विचार और समभाव दोनों तत्वोंका समावेश होता है। जिस रागमें द्वेषका बीज हां, पीछे वह राग कितनी ही उत्तमोत्तम गणनाका विषय क्यों न हो तो भी व्यामोहरूप होनेसे त्याज्य है। जैसे अज्ञान, मनुष्य को सत्यसे दूर रखता है, वैसेही उसे व्यामोह भी सत्यके पास जानेसे रोक रखता है। दृष्टि उदारता में सत्यके पास लेजानेका गुण है।

दां उदाहरणोंसे इस और अधिक स्पष्ट करते हैं। चिकित्सा की ऐलोपैथिक अथवा दूसरी कोई पद्धति स्वीकार करनेके बाद उसमें इतना अधिक जकड़ा जाना कि प्रत्येक व्यक्तिके लिये, प्रत्येक देश कालमें और प्रत्येक परिस्थितिमें उसी पद्धतिकी उपयोगिता स्वीकार करना तथा और दूसरी पद्धतियोंके विषयमें या तो द्वेषवृत्ति रखना, अथवा द्वेषमूलक उदासीनता दिखाना, यह सम्प्रदाय व्यामोह है। इसके विपरीत किसी भी एक पद्धतिका विशेषरूपसे आश्रय लेकर और दूसरी पद्धतियोंके वास्तविक अंशोंको भिन्नभिन्न पद्धतिकी दृष्टिसे मानना यह दृष्टिउदारता है। चश्मेकी सहायतासे देखने वाला यदि कहे कि चश्मेके सिवाय केवल आँख से वस्तुका यथार्थ ज्ञान संभव ही नहीं तो यह दृष्टिराग है। और चश्मेकी मददसे देखनेवाला यदि दूसरा कोई कहे कि चश्मेके बिना भी और लोग वस्तुका यथार्थ ज्ञान कर सकते हैं तो यह दृष्टि उदारता है। (क्रमशः)

§ अथाम्नायः सम्प्रदायः। अमरकोश संकीर्णवर्गः
श्लो० ११६५

सम्प्रदायः—'गुरुपरम्परागते सुदुपदेशे, उपचारान्तुदुपदेशयुते अने च। अमर० वाचस्पत्यभिधान पृ० ५१५१

शोकसमाचार ।

पिछले दो तीन हफ्तोंमें जैनसमाज के लिये बड़ी शोकप्रद घटनाएँ हुई हैं। जैनसमाज में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अजमेर निवासी श्रीमान रायबहादुर सेठ टीकमचन्दजी तथा व्यावरनिवासी रायबहादुर सेठ चम्पालालजीके नामसे परिचित नहीं है ? अपनी धनशीलता व दानशीलताके कारण उक्त महानुभावोंका नाम जैनसमाजके बाहिरभी प्रख्यात है। दोनोंही अपनी मान्यतानुसार धर्मसेवन में दृढ़ और इसकारण उनका नाम अपने दलके प्रमुख नेताओंमें लिया जाता था। दोनों परिवार लोकप्रिय व राजप्रिय हैं। श्रीमान सेठ चम्पालालजी अपनी पौत्रीका विवाह करानेके लिये अपनी जन्मभूमि स्वर्जा गयेथे। विवाहकार्य पूर्णतया सम्पन्नभी नहीं हुआ कि गत माघ सुदी ८ ता० २३ जनवरी को ८५ वर्षकी अवस्थामें आपका वियोग होगया। श्रीमान सेठ टीकमचन्दजी साधारणतया स्वस्थ ही थे। ता० ३ फरवरीको उन्होंने नियमानुसार पूजा, पाठ आदि सब कार्य क्रियेथे। एकाएक मामूलीसी बाधा उठ खड़ी हुई और कुछही घंटे बाद आपकी आत्माने इस नश्वर देहको त्याग दिया। कुछ दिन पहिले श्रीमान भागचन्दजीसाहब व उनके बहनोई श्रीमान भँवरलालजीसेठी के साथ एक मोटरदुर्घटना हुईथी और इसकारण इन्हें गहरी चोट आई थी। उस व्यथासे आप अभीतक मुक्त नहीं हुएहैं। दुःख है कि श्रीमान भागचन्दजी पर शारीरिक आघातके साथ साथ हार्दिक आघातभी हुआ और उनके सिरपर पितृवियोगका महान कष्ट आपड़ा।

पाठक मथुरावाले स्वर्गीय सेठ राजा लक्ष्मणदासजी रईम सी० आई० ई० के नामसे परिचित होंगे। खेद है कि आपके पौत्र श्रीमान सेठ मथुरादासजीका करीब बीसवर्षकी आयुमें ता० २३ जनवरीको स्वर्गवास होगया। केवलदो वर्ष पूर्व आपका

विवाह श्रीमान रायबहादुर बा० नौदमलजीकी पुत्री से हुआथा। विवाहके प्रायः दो माह बादसे ही आप ज्वररोगसे ग्रसित होगये। इलाजमें हजारों रुपया पानीकी तरह बहाया गया, लेकिन कुछ लाभ न हुआ और सेठ मथुरादासजी एक अभागिनी बालिका, वृद्धा माता, वृद्ध श्वसुर व उनके परिवारके जीवनका शमशानवन् बनाकर चल दिये।

हम व्यथित हृदयसे शोकार्त परिवारोंके प्रति समवेदना प्रकट करतेहैं। —प्रकाशक।

चंद्रसागरलीला—चातुर्मास समाप्त हुए करीब साढ़े तीन महीने होगये परन्तु चंद्रसागरजी अभीतक अजमेर प्रान्तमें ही डेराडाले पड़े हैं; जब कि श्री शान्तिसागर संघ परताबगढ़ जापहुँचा है। चंद्रसागरजीका छोटे छोटे गाँवों तक में तीन तीन चार चार हफ्तों तक पड़ाव रहता है। जहाँ जाते हैं वहाँके श्रावकोंको उलटा सीधा बहकाकर कोई उत्सव करानेके लिए बाध्य करते हैं और इस तरह समाजका हजारो रुपया व्यर्थ नष्ट कराया जा रहा है। आजखंडेलवाल जातिके अनेकों युवक रोजगार के अभावमें मारें मारे फिरते हैं। जिस खंडेलवाल जातिका बालकभी धनशीलताके कारण सेठ कहलाताथा, अज उसके युवकोंका यहहाल हाँगहा है कि कोई खोमचेकी फेरी लगाकर पेट भरते हैं, तो कोई दूकानों पर माधारण वेतन पर श्रमकी तरह काम करते हैं। देहातोमें तो हालत औरभी अधिक शोचनीय है। परन्तु इसकी मुनिजी को क्या चिन्ता ? उन्हें तो किसी तरह अपनी हठ पूरी करना है। इनमेंलोंमें लाहड़माजनोंके खिलाफ शोषेगैण्डा किया जाता है और समाजके द्रव्य व शान्तिका अपनी कपायपुर्तिके लिए अपहरण किया जाता है। एक गाँवमें मुनिजीने फरमाया—अमुक्त सिंधिको मंदिरका कलशारोहण उत्सव कराओ। बड़ाअच्छा मुहूर्त है। नत्त्रों का ऐसा योगार अबकी बार हाँहुवा है। इसके प्रताप से

अट्ट धनकी प्राप्ति होगी। बेचारे भक्त लोग इस भाँसेमें आ गये और उत्सव करा डाला। उत्सव के कुछ दिन बाद ही एक प्रमुखपचका एकाएक देहांत हो गया। मुनिजी बोले - उत्सव करानेमें तुमने दाँ रोजकी देरी कर दी। मैंने पहिले ही कहा था कि देरी करनेसे अनिष्टकी सम्भावना है। गत चातुर्मासमें इन्होंने अजमेरमें मानस्तम्भकी स्थापना कराई थी। क्रियाकांड स्वयं मुनिजीने अपने हाथों कराया था। खेद है कि अभी मानस्तम्भ बनना प्रारम्भभी नहीं हुआ और तीव्र रक्तनेवाले श्रीमान राय बहादुर सेठ टीकमचंदजीका एकाएक स्वर्गवास हो गया। शायद इसकीभी कटिघुटि उनके ज्ञानमें भलक रही होगी।

चंद्रमागरजी अपने भक्तोंसे लोहड़साजनोका बहिष्कार कराते हैं, परन्तु भक्त लोग लोहड़साजनो से सम्बन्ध छोड़नेके साथ दम्भोमें सम्बन्ध स्थापित करते जाते हैं। शायद मुनिजी या उनके भक्त लोहड़साजनोका दम्भोंसे भी हीन समझते होंगे।

“लोहड़साजन निर्णय”—मुनिवेशी चंद्र-सागरजीने लोहड़साजनोके खिलाफ एक जवर्दस्त तूफान खड़ा कर रक्खा है। वे लोहड़साजनोका दम्भा घोषित करते हैं और इसलिये जहाँ कहीं वे जाते हैं श्रावकोको लोहड़साजनोके साथ खानपान सम्बन्ध त्याग करने तथा उन्हें पूजा प्रक्षाल आदि धार्मिक कृत्योंसे रोकने लिये मजबूर करते हैं। हर्ष है कि श्रीमान व्याख्यानभूषण पं० कन्हैयालालजी जैनशास्त्री स्वयं लोहड़साजन न होते हुए भी, केवल सन्यकी रक्षाके लिये, साहसपूर्वक उनका मुकाबिला कर रहे हैं। अभी हाल ही उन्होंने “लोहड़साजन निर्णय” नामकी ७० पृष्ठोंकी एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें इस प्रश्न पर विशदरूपमें प्रकाश डाला गया है। पुस्तकमें करीब ७० विभिन्न पंचायतियोंकी तथा समाजके अनेक प्रतिष्ठित सेठ, पंडित व बाबुओं की सम्मतियों प्रकाशित की गई है तथा करीब छेड़मौ लोहड़साजन-बड़साजन विवाह सम्बन्धोंका पूर्ण विवरण दिया गया है। इनमें संवत् १८१४ से लेकर वर्तमान संवत् १९२० तकके विवाहोंका उल्लेख है। खण्डेलवाल-समाजके प्रायः सभी प्रतिष्ठित

घरानोंका इनमें समावेश होजाता है। लोहड़साजन बड़साजन परस्पर में इस प्रकार गुंथे हुए हैं कि, अगर चन्द्रसागरजीके कथनानुसार लोहड़साजनों को दम्भा समझा जाय, तो इस बातका पता लगाना कि खण्डेलवालसमाज भ्रममें कितने व्यक्ति ऐसे हैं जा दम्भ नहीं हैं, अत्यंत कठिन है। लोहड़साजन प्रश्न विलकुल स्पष्ट है। अगर लोहड़साजन दम्भा हैं तो प्रचलित प्रथाके अनुसार उनके साथ विवाह सम्बन्ध करनेवाले सभी व्यक्ति दम्भा समझे जाने चाहिये। और यदि ऐसा करना सम्भव न हो तो फिर लोहड़साजनोके साथ सर्वत्र अवाधरूपसे बेटी व्यवहार जारी होना चाहिये। पुस्तक संप्रहरीय है। श्रीमान सेठ बनजीलालजी टोलियाकी धर्मशाला धावानोका रास्ता जयपुरके पतेपर आठआना मूल्य में मिल सकती है।

आर्थिकाकी तलाशी—श्रीयुक्त गुलाबचंदजी मुनाम गोठगाँवने सूचित किया है कि सहपुरा में आर्थिका वेषधारिणी विमलमतीकी तलाशी ली गई तां उसके पास करीब ४-५ तोला सोना, करीब १०० रु० नकद और कुछ बिक्रीकी पुस्तकें मिली। क्या वेपूजकोंकी आँख खुतंगी ?

अनुकरणीय दान—ता० २४ जनवरीको जैन-मित्रके आफिशियेटिंग सम्पादक श्रीमान सेठ मूलचन्दजी किसनदासजी कापड़ियाके पिता श्रीमान सेठ किसनदासजी पूनमचन्दजीका ८२ वर्षकी आयु में स्वर्गवास हो गया। श्रीमान सेठ मूलचन्दजी किसनदासजीने अपने स्वर्गीय पिताकी स्मृतिमें ४२५१ रु० का दान दिया है। कापड़ियाजी व उनके परिवारके प्रति हम समवेदना प्रकट करते हैं।

“सूर्यप्रकाश परीक्षा” सुप्त—क्षुलकवेषी ज्ञानसागरजी द्वारा उच्छिखलतापूर्वक अनुवादित जाली-ग्रंथ “सूर्यप्रकाश” का अंतरंग मिथ्याधिकार बतानेवाली सूर्यप्रकाश परीक्षा नामक १५५ पृष्ठकी पुस्तक मात्र दो आने पोस्टेजके अर्थ भेजने पर सुप्त मिल सकती है।

—जौहरीमल जैनी सराफ, बड़ा दरौबा, देहली।

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पारिचिकपत्र ।

पारिचिक सन्ध्य
३) रूपया
मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

विधागियों व
संस्थाओं से
२॥) मात्र ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

“पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमहचनम्यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—भास्कराचार्य ।

संस्थापक—मा००० दरबारीलाल न्यायतीर्थ, (प्रकाशक—फतहचंद मेठी,
जुबिलीबाग नारेंक, बम्बई ।) अजमेर ।

मुनिवैपी चन्द्रमागर की अक्षम्य उहड़ना !

शुभालचन्द पहाड़िया जो आजकल मुनिवैपमें चन्द्र-
मागरके नामसे चित्रण कर रहा है, लोहडुमाजनोके प्रति
अपने पूरी तबियतसे प्रतिरोध करने तथा उन्हें नीचा
दिखानेके लिये अपने मुनिवैपके साधनसे समाजमें विद्रोह
फैला रहा है । वह लोहडुमाजनोको शत्रु व दस्मोसे
बोधम धारित करता है, उन्हें श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा व
प्रक्षाल करनेमें तबियत कफवाता है । वह कहता है कि मैं
केवल नया धार्मिक हाथका आहार लूंगा जो लोहडुमा-
जनोके साथ खानपान करनेका आज्ञास त्याग करे और
इसलिये जहाँ जाता है, ध्रावकोको इस प्रकार न्याय करने
के लिये सज्जुग रहता है । “लोहडुमाजन निर्णय” नामक
पुस्तकमें इसके रचनको बिलकुल मिथ्या व ताम्र-कपास
प्रेरित प्रमाणित कर दिया गया है । जिन गाँवोंमें लोहडु-
माजनोके घर नहीं हैं वहाँ उसकी चाल चल जानी है
और भोलैभार प्रामाण लोग मुनिवैपका लिहाज कर
बुण्चाप इनको हाँ में हाँ मिला देते हैं । लेकिन जिन
गाँवोंमें लोहडुमाजनोके घर हैं, वहाँ इसके कारण बड़ी
कलह पैल जाता है । नर्सारायदमें इसने जो उपद्रव
दिया, तथा जिस प्रकार इसे वहाँ नीचा देखना पड़ा
इसका चित्रण पहिले प्रकाशित होचुका है । किशनगढ़में

भी उसने इसी प्रकार उपद्रव खड़ा कर दिया । जब
जयपुरमें आमान प० केदारलालजी जासी बहो गये और
उन्होंने युतिपर्वत द्वये समझाया तथा इसके अंतर्धोका
स्वयन्त दिया तो वह निर्वासितनर कहने लगा कि मैं
रिसाया लोहडुमाजनोके साथ खानपान त्याग करनेको
प्रतिज्ञा जमा दियाना तबलू लाग पावने जावनी मेम्मा
पनिजा लूते ह आदि । इसके अलावा वह जहाँसे
गिराव गया वहाँ उसका घर (दरबार) जावन पाव तबलू
अपन स होके पहर बहना गया जिससे ये लोग लोहडु-
माजनोको पत्र पक्षाल करनेमें तबियत रोवने लगे ।
परिग्रहीत रनी व पण पावई । एक लोहडुमाजन भाईने
जिम्मे निय पना करनेका नियमथा । इस कारण अनशन
कर दिया । दिगम्बर जैनसमाजके नेताओंका पूरा डेफेशन
अ कपलदेव नीधनेत्रके सत्यन्धमे उडगपुर गया हुआया ।
श्रीमान प्रोमालालजी व गुलाबचन्दजीने ता० ८ मार्चका
चिन्तौ जाकर उनके समझ चन्द्रमागरके अक्षम्यपरी व
लोहडुमाजन समाजकी कर्णजनन उभाहा पर्वग दिया ।
सब हाल सुनकर श्रीमान रा.राता सर सेट तुकमच दजा
इन्दौर, सेठ भागचन्द्रजी भोनी अजमेर, कपलदासजी
ठाह्या जयपुर बाहलालजी टोया, मिश्रीलालजी गैगवाल,

नाथूचालजी गंगवाल, समीरमलजी अजमेरा, मानमलजी कामलीवाल इन्दौर, कन्याणमलजी गोधा, लूणकरणजी मदनमोहनजी उज्जैन, देवीचन्दजी वाकलीवाल मैदसौर, राजमलजी सेठी, नाराचन्दजी सेठी नर्मारावाद तथा फूलचन्दजी अजमेरा बड़नगरके दम्तस्थानोंमें किशनगढ़के पंचोके नाम चिट्ठी लिखी गई जिसका आशय यह था कि—आजतक लोहदुमाजनोंकी मन्दिर पूजन प्रशाल बगैरह सब चालू थी, फिर अभी यह नई बात करनेकी क्या जरूरत हुई। जब तक इन लोगोंमें कोई स्थान ऐसा बात मालूम नहीं पड़े तब तक इनके साथ जैसा पहिलेसे व्यवहार चालू है उसी तरह चालू रहना चाहिये। इनका व्यवहार पहिले मुजिब चालू रहना चाहिये। इसके बाद ता० ९ मार्च को श्रीमान रावराजा सर सेठ हुकमचन्दजी स्वयं दाध्या गये और वहाँ जाकर चन्द्रसागर से अत्यन्त नज्रतापूर्वक कहा कि—आप लोहदुमाजनोंके खिचाफ क्यों आन्दोलन कर रहे हैं? चन्द्रसागर बोला—तुमको इसमें क्या मतलब? लोहदुमाजन युद्धकी संतान हैं। इस पर सेठ साहबने पूछा—हमका आपके पास क्या प्रमाण है? चन्द्रसागर उत्तेजित होकर बोला—मैं तुम्हारा गुरु हूँ। मेरे वचन ही तुमको प्रमाण मानने पड़ेंगे। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। सेठ साहबने फिर नम्रता किन्तु साथही दृढ़तापूर्वक कहा कि—आप बिना किसी प्रमाण व आधार के लोहदुमाजनोंको धर्मसाधन करनेमें रोकते हैं, लोहदुमाजनोंके साथ लाननपान करने का आजन्म त्याग कराते हैं, और इस तरह समाजमें व्यर्थ कलह फैलाकर समाज को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं सो ठीक नहीं है। चन्द्रसागर बोला—हमारी खुशी है, हम चाहें जैसी प्रतिज्ञा लें व दिया है। इसमें तुम्हारा क्या दुःख है? सेठ साहबने कहा—जब सब जगह लोहदुमाजनोंके साथ सदा व्यवहार चालू है तथा वे हमेशामें पूजा प्रशाल करने आरंभ है तब उनके खिचाफ ऐसा आन्दोलन करना आपका अनुचित हठ है। चन्द्रसागर बोला—अनुचित हठ ही सदा; मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकता। इस पर रावराजा साहबने निर्भीकतापूर्वक कहा—इस प्रकार मिथ्या प्रतिज्ञा देने वाला हमारा गुरु नहीं हो सकता। चन्द्रसागर काधावेक्षणें कर्पने लगा और अनाप जनाप बकने लगा। बोला—तुम मेरा क्या कर सकते हो? मैं मेरे मनमें आवेगी सो करूँगा। सेठ साहबने चन्द्रसागर

को अत्यन्त दृढ़ता व साहमके साथ चेतावनी देते हुए कहा—तुम ऐसी मनमानी करोगेतो याद रखो जैन समाजसे तुम्हारा बहिष्कार करा दिया जावेगा और फिर तुमको रोटीका टुकड़ा मिलना बन्द हो जावेगा। चन्द्रसागरने अब बिलकुल बेहयाई अकृतियार करली और बेहूदपनसे गालियाँ बकने लगा—तू क्या मेरे टुकड़े बन्द करावेगा? तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। तू खंडेलवालका बीज है तो मेरा कुछ कर लेना। मैं दो राजमें इन्दौर आता हूँ, तुझे भी श्रवणमार कर प्रतिज्ञा लेनी होगी। तुझे भी लोहदुमाजनोंमें खानपान त्याग करनेकी प्रतिज्ञा दिलाऊँ तबतो मेरा नाम चन्द्रसागर, आदि। उस समय वहाँ अजमेर, नर्मारावाद, किशनगढ़ आदि कई स्थानोंके व्यक्ति मौजूद थे। खुशालचन्द भी इस प्रकार उदण्डता उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई और सब उमें धिक्कारने लगे। श्रीमान राजमलजी सेठी नर्मारावाद उमें कुछ समझाने लगेतो वह उनमेंभी उलझ पड़ा और बकने लगा—तू मुझे क्या कहता है? क्या तू भूल गया कि मैं नर्मारावाद में तेरे मुचलके कराकर आया हूँ, आदि। नर्मारावाद वालों ने कहा—तेरे उपद्रवोंके कारण सरकारकी ओरमें तेरे लिये यह हुक्म निकला कि तू रथयात्रामें नंगा नहीं जा सकता। तू पाखंडी है, मुनि नहीं, किन्तु मुनिरालक है। तूने जैन मुनियोंका नाम लजाया। किशनगढ़ वालोंने कहा—इसने किशनगढ़में व्यर्थ झगड़ा खड़ा किया। पहिले हमारे यहाँ लोहदुमाजन बड़माजनोंका कोई झगड़ा नहीं था, आदि। इस प्रकार चारों ओरमें लानन-मलामत पड़ने पर भी खुशालचन्द इसी प्रकार गालियाँ बकता रहा। रावराजा साहब आदिके जाने पर बोला—यह चली हुकमचन्दकी फौज।

जो व्यक्ति जाति-धर्मोंके प्रति इस प्रकार उदण्ड व्यवहार करता है और समाज हीनाचरणोंमें मुनिधर्मकी लजाता है, क्या वह कैसा नंगा होजानेमें जैनियोंका गुरु कहला सकता है? क्या वेप पूजकोंकी अबभी आँखें खुलेंगी? श्रीमान रावराजा साहबने धर्म व समाजकी रक्षाके लिये जो इतना कष्ट सहन किया वह अवश्यही सराहनीय है। आशा है वे इस पाखंडीकी अकू टिकाने लाने के लिये प्रयत्न जारी रखेंगे जिससे वह समाजमें आगे अशान्ति नहीं फैलासके।

—सम्वाददाता.

जैनधर्म का मर्म ।

(४१)

जैनशास्त्रोंमें अवधिज्ञानके विषयमें जो जो बातें कही गई हैं, उनपर गम्भीर विचार करनेसे अवधिज्ञान के विषयमें कुछ कुछ आभास मिलता है ।

यह ज्ञान अतीन्द्रिय माना जाता है अर्थात् इसमें इन्द्रियोंकी आवश्यकता नहीं होती । दूसरे शब्दोंमें यह कहना चाहिये कि जहाँ इन्द्रियोंकी गति नहीं है, वहाँ इसकी गति है । यह इन्द्रियोंकी अपेक्षा कुछ दूरके विषयको जान सकता है, तथा जो गुण इन्द्रियों के विषय नहीं हैं उनको भी जान सकता है । जिस प्रकार आँख, कान, नाकका स्थान नियत है, वहाँसे हम देखते सुनते हैं, उसी प्रकार अवधिज्ञानका भी शरीरमें स्थान नियत है । कोई कोई अवधिज्ञान सर्वांगसे विषय ग्रहण करता है, कोई कोई शरीरके अमुक भागसे । कोई कोई अवधिज्ञान बाह्य होता है अर्थात् जहाँ वह होता है वहाँके पदार्थको नहीं जानता किन्तु दूरकी चीजोंको ही जानता है, अथवा एकही दिशाकी वस्तुओंको जानता है । कोई कोई चारों तरफ अन्तररहित जानता है । कोई कोई अवधिज्ञान अनुगामी होता है अर्थात् जहाँभी कहीं अवधिज्ञानी जायगा वहाँ वह अवधिज्ञान काम देगा ।

परन्तु कोई कोई अनुगामी होता है अर्थात् जिस जगह वह पैदा हुआ है, वहाँ परतो वह पदार्थको जानेगा; और जगह न जानेगा । कोई कोई अवधिज्ञान (परमावधि) इतना विशुद्ध होता है कि उसके होनेसे अंतर्मुहूर्तमें (करीब पौने घंटोंमें) नियमसे केवलज्ञान पैदा होता है । अवधिज्ञानके पहिले दर्शन अवश्य होता है । परन्तु किसी किसी आचार्यके मतसे मिथ्यादृष्टियोंके जो अवधिज्ञान होता है, जिसे विभङ्ग कहते हैं, उसके पहिले अवधिदर्शन नहीं होता ।

अवधिज्ञानके स्वरूपवर्णनकी ये थोड़ीसी सूचनाएँ हैं । इसमें मालूम होता है कि अवधिज्ञानभी कोई ऐसी इन्द्रिय है जो इन पाँचों इन्द्रियोंसे भिन्न है, तथा अदृश्य है । अभीतक हमको पाँच इन्द्रियों का ज्ञान है, इसलिये हम इन्द्रियोंके विषयभी पाँच प्रकारके—स्पर्श रस गन्ध वर्ण शब्द—मानते हैं । कल्पना करो कि मनुष्योंके चक्षु इन्द्रिय न होती और पशुओं के होती, तो यह निश्चित है कि हमारी भाषामें 'रूप' नामका कोई शब्दही न होता, न हम अन्य किसी प्रकारसे रूपकी कल्पना कर सकते । जिस समय कोई पशु दूरकी वस्तु देखकर ज्ञान कर लेता तो हम

१ भवपञ्चङ्गो सुरजिरयाणं तित्थेवि सच्च अंगुथो ।
गुणपञ्चङ्गोणं तिरियाणं संखादि चिन्हमवो । गोम्मट-
सार जीव० ३७१ ।

२ बाहिरओ एगदिसो फुहोही वाऽहवा असम्बद्धो ।
विशेषावयवक ७४२ ।

३ परमोहिजाणविओ केवलमंतो मुहुत्तेण । विशेषा-
वयवक ६८९ ।

४ अवधिदर्शने असंयतसम्यग्दृष्ट्यादीनि क्षीण कषा-
यान्तानि । सर्वाथैसिद्धि १-८ ।

यही सोचते कि यह पशु नाकसे सूँघकर दूरके पदार्थ को जान लेता है; उसके आँख नामकी एक स्वतंत्र इन्द्रिय है, यह बात हम कभी न सोचपाते। इसी तरह आजभी सम्भव है कि किसी किसी पशुके अन्य कोई इन्द्रिय हो, जिसे हम नहीं जानपाते। जब उनमें किसी असाधारण ज्ञानका सद्भाव मालूम होता है तब यही कल्पना कर लेते हैं कि वे पाँच इन्द्रियोंमें से किसी इन्द्रियसे ही यह असाधारण ज्ञान कर लेते हैं। हम उनके छट्टी इन्द्रिय नहीं मानते। उदाहरणार्थ कई जानवर ऐसे होते हैं जिनको भूकम्पका ज्ञान महीनों पहिलेसे हो जाता है। चूहे बगैरह भी कई दिन पहिलेसे भूकम्पका ज्ञान करके जगह छोड़ देते हैं। माउंट पीगीका ज्वालामुखी जब फटाथा तब आसपास रहनेवाले पशुओंको महीनों पहिले ज्वालामुखीके फटनेका पता लग गयाथा और वह प्रदेश पशुओंसे उजाड़ होगया था। महीनों पहिलेसे उन्हें ज्वालामुखी फटनेका ज्ञान हुआ, यह ज्ञान किस इन्द्रियसे हुआ यह जानना कठिन है। फटनेके पहिले ज्वालामुखीमे वे कौनसे विकार होते हैं जिनका प्रभाव वातावरण आदि पर पड़ता है और जिस प्रभावका ज्ञान उन पशुओंको होता है? उन विकारोंको हमारी इन्द्रियाँ नहीं जानपाती, इसका कारण विषयकी सूक्ष्मता है, या उनके और कोई इन्द्रिय होती है जिसकी खोज हम नहीं करपाये हैं—अभीतक यह एक जटिल समस्या हो है। जैनधर्म ने पशुओंको भी अवधिज्ञान माना है, इससे मालूम होता है कि वहाँ पाँच इन्द्रियोंसे भिन्न किसी अज्ञात इन्द्रियके ज्ञानको अवधिज्ञान कहा है, जिस इन्द्रिय का स्थान किसी एक जगह नियत नहीं है। अवधिज्ञानका भाँ शरीरमें कोई स्थान होता है, इस बातसे अवधिज्ञान एक प्रकारकी विशेष इन्द्रियका ज्ञानही मालूम होता है। यहभी सम्भव है कि पाँच इन्द्रियों से भिन्न एक नहीं अनेक इन्द्रियाँ हों, जिन्हें अवधिज्ञान कहा गया हो।

ऊपर जो ज्वालामुखीका उदाहरण देकर विषय

समझाया गया है, सम्भव है उस तरहकी असाधारण इन्द्रिय या इन्द्रियाँ किसी किसी असाधारण मनुष्य को भी होतीहों। जैनशास्त्रोंके अनुसार पशुओंकी अपेक्षा मनुष्योंको अवधिज्ञान उच्च श्रेणीका हो सकता है। इस प्रकार उच्चश्रेणीकी इन्द्रिय रखकरके भी मनुष्य दूसरेको अवधिज्ञानका स्वरूप नहीं बता सकता। जिस प्रकार जन्मांधको रूपका स्वरूप समझाना असम्भव है, उसी प्रकार अवधिग्रहित पुरुषको अवधिका स्वरूप समझाना असम्भव है।

अवधिज्ञानका कोई असाधारण इन्द्रिय मानने से अवधिदर्शनका स्वरूपभी समझमें आने लगता है। सर्वज्ञके प्रकरणमें यह कहा गया है कि आत्मग्रहण दर्शन है और अर्थग्रहण ज्ञान है। व्यञ्जनावग्रहके प्रकरणमें भी यह बात समझायी गई है कि इन्द्रिय का (निर्वृतिका) ग्रहण दर्शन है, उपकरणका ग्रहण व्यञ्जनावग्रह है और अर्थका ग्रहण अर्थावग्रह (ज्ञान) है। अवधिज्ञानके जो इन्द्रियके समान शंखादि चिन्ह बनलाये गये हैं उनके ऊपर जो भौतिक पदार्थोंका प्रभाव पड़ता है उनसे तब जब उन चिन्हों का संवेदन होता है तब उसे अवधिदर्शन कहते हैं और उसके अनन्तर जो अर्थज्ञान होता है वह अवधिज्ञान है।

किसी मनुष्यकी आँख अच्छी होतां इसीसे वह महात्मा नहीं कहा जाता और अन्धा या बहिरा होने से वह पापी नहीं कहलाता। मतलब यह कि इन्द्रियों के होने न होनेसे आत्माही उन्नति अवनति निर्भर नहीं है। अवधिज्ञानके विषयमें भी यही बात है। अवधिज्ञान पशुओंको, मनुष्योंको, देवोंको और पापी नारकियोंको भी होता है; मुनियोंको, श्रावकोंको, असयमियोंको और मिथ्यादृष्टियोंका भी होता है। मतलब यहकि अवधिज्ञान होनेसे आत्मात्कर्षभी होना चाहिये, यह नियम नहीं है। इससेभी मालूम होता है कि उसका दर्जा एक तरह की इन्द्रियके समान है। अवधिज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान माना जाता है। इन्द्रियज्ञानके विषय और

किसी ज्ञानमें प्रत्यक्षता सिद्ध नहीं होती । इससेभी अवधिज्ञान एक प्रकारकी इन्द्रियका ज्ञान है ।

‘अवधिज्ञानमे भूत-भविष्यका ज्ञान होता है’ इस कथनका कारण दूसरा है । ऊपर ज्वालामुखीके उदाहरणमें यह बात कही गई है कि पशुओंको महीनों पहिले ज्वालामुखी फटनेका ज्ञान होजाता है । परन्तु यह बाततो तर्कविरुद्ध है कि जो पदार्थ है ही नहीं, उसका प्रत्यक्ष होजाय । इसलिये इसका यही समाधान है कि फटनेके पहिले जो वातावरण आदिमें विकार पैदा होता है उनका उन्हें ज्ञान होता है, उसमें वे शांतिही ज्वालामुखी फटनेका अनुमान करते हैं । यह अनुमान एक ऐसे प्रत्यक्ष पर अवलम्बित है जिसका हमें ज्ञान नहीं है । इसलिये हम उस प्रत्यक्षके आश्रित अनुमानको भी प्रत्यक्ष समझते हैं । इसी प्रकार अवधिज्ञान है तो वर्तमानमात्रको ग्रहण करनेवाला, किन्तु उससे जो अनुमान होता है वहभी अवधिज्ञानमें शामिल कर लिया गया है । इसलिये अवधिज्ञान त्रिकालग्राही कहा गया है ।

अवधिज्ञान अतीन्द्रियज्ञान कहा जाना है, इसका कारण यह है कि वर्तमानमें जो पाँच इन्द्रियाँ मानी जाती हैं उनसे नहीं होता किन्तु उनसे भिन्न किसी अन्य इन्द्रियसे यह ज्ञान होता है । वह आत्ममात्रसे होता है—उसको अन्य किसी इन्द्रियकी भी आवश्यकता नहीं होती, यह समझना ठीक नहीं । यदि ऐसा हो तो शांखादि चिन्ह बतलानेका कोई मतलब नहीं रहता ।

ऊपर अवधिज्ञानके स्वरूप वर्णनमें इस विषयमें जो विशेष बातें कही गई हैं वे सब अवधिज्ञानको इन्द्रियरूप माननेसे ठीक बैठजाती हैं, क्योंकि इन्द्रियों में वे विशेषताएँ पाई जाती हैं । जैसे, कोई अवधिज्ञान सर्वांगसे होता है, कोई चिन्ह विशेषसे । प हली बात स्पर्शन इन्द्रियमें पाई जाती है क्योंकि वह सर्वांग-व्यापी है । दूसरी बात बाक्की चार इन्द्रियोंमें है । कोई कोई अवधिज्ञान दूसरे क्षेत्रमें विषयग्रहण नहीं करता, इसका कारण यही मालूम होता है कि वहाँके

किन्हीं खास तरहके परमाणुओंसे उस अवधि इन्द्रियकी रचना हुई है, जिनपर दूसरे क्षेत्रके परमाणुओंका (विजातीय होनेसे) असर नहीं पड़ता ।

कोई कोई अवधिज्ञान निकटके पदार्थको नहीं जानता और दूरके पदार्थको जान लेता है । यह बात आँखमें भी देखी जाती है । वह आँखसे लगे हुए पदार्थको नहीं देखपाती और दूरके पदार्थको देख लेती है । रेडियोयंत्र पर अमुक प्रकारके दूरके शब्दों का ही प्रभाव पड़ता है और साधारण बोलचालके शब्दोंका प्रभाव नहीं पड़ता, आदिके समान अवधि इन्द्रियमें भी विशेषताएँ हैं ।

कोई कोई आचार्य सम्यग्दृष्टिके अवधिज्ञानमें अवधिदर्शन मानते हैं, मिथ्यादृष्टिको अवधिदर्शन नहीं मानते । परन्तु यह बात युक्तिसंगत नहीं मालूम होती, क्योंकि ज्ञानके पहिले दर्शन अवश्य होता है । अगर दर्शन न हो तो कोई दूसरा ज्ञान होता है । मिथ्यादृष्टिको जो विभङ्ग ज्ञान होता है, उसके पहिले अगर दर्शन न माना जायतो कोई दूसरा ज्ञान मानना पड़ेगा । ऐसी हालतमें अवधिज्ञान प्रत्यक्षज्ञान नहीं कहला सकता ।

विशेषावश्यककार भी यह बात स्पष्ट शब्दोंमें कहते हैं कि अवधिज्ञान और विभङ्गज्ञान दोनोंके पहिले अवधिदर्शन समान होते हैं । इसलिये मिथ्यादृष्टिके भी अवधिदर्शन मानना आवश्यक है ।

अवधिज्ञानीकी एक विशेष बात और है कि परमावधिज्ञानी अन्तर्मुहूर्तमें केवलज्ञानी होजाता है । अवधिज्ञान एक भौतिकज्ञान है और परमावधिका अर्थ है उत्तमश्रेणीका अवधिज्ञान । इसका मतलब हुआकि परमावधिके द्वारा भौतिक जगत्का करीब करीब पूर्णज्ञान होजाता है । भौतिक जगत्का करीब

१-सविसेसं सगारं तं नाणं निव्विसेसमणगारं ।

तं दंसणं ति ताहं ओहि विभंगाण तुल्लाहं । ७६४ ।

२-परमां हि ज्ञानविषयो केवलमंतो मुहुत्तमेत्तेणं ।

विशेषावश्यक । ६८९ ।

पूर्णज्ञान होजाने से वह शीघ्रही केवली क्यों होजाता है, इसका समझना कठिन नहीं है ।

यह जगत् आत्मा और जड़ पदार्थोंका सम्मिश्रण है । जो इस सम्मिश्रणका विवेक नहीं कर सकता वह आत्माको नहीं जान सकता, इससे वह मिथ्यादृष्टि रहता है । मिली हुई दो चीजों में से अगर हम किसी एक चीजको अच्छी तरह अलगसे जानलें तो दूसरी चीजके जाननेमें कुछ कठिनाई नहीं रहती । इसलिये जो मनुष्य भौतिक जगत्का ठीक ठीक पूर्ण ज्ञान करलेगा, उसको तुरन्त मात्स्य होजायगा कि इससे भिन्न आत्मा क्या पदार्थ है । भौतिकजगत्को ठीक ठीक ज्ञान लेनेसे उसकी आत्मभिन्नताभी पूर्ण रूपसे जानी जाती है । इससे आत्माका शुद्ध स्वरूप समझमें आजाता है । इससे वह शुद्ध आत्मा और शुद्ध भूतका पूर्ण अनुभव करता है । शुद्ध आत्माका पूर्ण अनुभवही केवलज्ञान है । मतलब यह कि चेतनको जानकर जैसे हम जड़को अलग जान सकते हैं, उसी प्रकार जड़को जानकरभी हम चेतनको अलग जान सकते हैं । मिली हुई दो चीजोंमें से एकके अनुभव होजाने से दूसरेके अनुभव होनेमें देर नहीं लगती । यही कारण है कि पूर्ण भौतिकज्ञानी शीघ्रही पूर्ण आत्मज्ञानी अर्थात् केवली होजाता है । विश्वके रहस्यका वह प्रत्यक्षदर्शी हो जाता है ।

अवधिज्ञानके विषयमें यही कहा जा सकता है कि वह भौतिक पदार्थोंका वह ज्ञान है जोकि पाँच इन्द्रियोंसे नहीं होता । वह छट्टी सातवीं आदि अज्ञात इन्द्रियोंसे होता है, अथवा मनकी किसी असाधारण अवस्थासे होता है । जैनाचार्योंने जो इस विषयका गूढ़ विस्तारसे वर्णन किया है तथा दर्जनों भेद प्रभेदों में जो उसे विभक्त किया है, सम्भव है वह कल्पना का विस्तार हो; परन्तु इसके मूलमें थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ अनुभव अवश्य है । पशुओंके भूकम्पज्ञान मरीखे कुछ न कुछ असाधारण अनुभव इसके मूल हैं जिनपर इस विषयका कल्पनासे विस्तार किया

गया है; और वह कल्पना अथसे इतितक असत्यही सिद्ध होगी, यह नहीं कहा जा सकता । इस विषयमें खोजकी जरूरत है । दुनियाँकी प्रत्येक खोज पहिले कल्पनाके रूपमें ही हमारे सामने आती है, पीछे उसके अनुसार क्रियात्मक प्रयोग किये जाते हैं । अवधिज्ञानके विषयमें भी यही बात कहना ठीक है । यह कहनाकि आजकल अवधिज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता एक बेहदी बात है । अगर अवधिज्ञान कोई असाधारण ज्ञान है तो वह आजभी प्राप्त हो सकता है और उसका वैज्ञानिक विवेचन ढाईहजार वर्ष पहिलेके समयकी अपेक्षा अधिक हो सकता है ।

मनःपर्यय ज्ञान ।

अवधिज्ञानके समान मनःपर्ययज्ञान भी है । अवधिज्ञानकी अपेक्षा अगर इसमें कुछ विशेषताएँ हैं, तो ये हैं:—

१—यह सिर्फ मनकी हालतोंका ज्ञान है । अवधिज्ञानकी तरह यह प्रत्येक भौतिकज्ञानको नहीं जानता है ।

२—मनःपर्ययज्ञान मुनियोंके ही होता है ।

३—अवधिज्ञानका क्षेत्र सर्वलोक है, किन्तु इसका क्षेत्र सिर्फ मनुष्यलोक है ।

४—अवधिज्ञानके पहिले अवधिदर्शन होता है परन्तु मनःपर्ययके पहिले मनःपर्ययदर्शन नहीं होता ।

आकृति, चेष्टा आदिसे अनुमान लगाकर दूसरे के मानसिक भावोंका पता लगालेना कठिन नहीं है । यह कार्य थोड़ी बहुत मात्रामें हरएक आदमी कर सकता है परन्तु इसे मनःपर्ययज्ञान नहीं कहते । मनःपर्ययज्ञानीतो सीधे मनका ज्ञान करता है । उसे आकृति वगैरहका विचार नहीं करना पड़ता ।

मनःपर्ययका जो स्वरूप जैनशास्त्रोंमें बतलाया गया है, उसका वास्तविक रहस्य क्या है—यह चिन्तनीय विषय है । अवधिज्ञानके विषयमें पाँच इन्द्रिय से भिन्न इन्द्रियका जैसा उद्देख किया गया है, वैसा मनःपर्ययके विषयमें नहीं कहा जा सकता क्योंकि

इसमें एक बड़ी बाधा यह है कि मनःपर्यय दर्शनका उल्लेख नहीं मिलता। जो ज्ञान, ज्ञानपूर्वक होता है उसका दर्शन नहीं माना जाता। इसीसे अतर्दर्शन नहीं माना गया। मनःपर्यय दर्शन नहीं माना गया, इसका कारण सिर्फ यही हो सकता है कि यह भी ज्ञानपूर्वक ज्ञान है।

शास्त्रोंमें ऐसा उल्लेखभी मिलता है कि मनः पर्ययज्ञानके पहिले ईहा^१ मतिज्ञान होता है। यद्यपि यह बात सिर्फ ऋजुमतिमन पर्ययज्ञानके विषयमें कही गई है, तथापि इससे इतना तो सिद्ध होता है कि मनः पर्ययज्ञानके पहिले गतिज्ञानकी आवश्यकता होती है।

हाँ, यहाँ यह प्रश्न अवश्य उठता है कि जो ज्ञान ज्ञानपूर्वक होता है उसे प्रत्यक्ष कैसे कह सकते हैं? परन्तु प्रत्यक्ष शब्दका अर्थ 'स्पष्ट' है। हम लोग निम्न प्रकार दूसरेके मनकी बातोंको जानते हैं उससे अधिक सफाईके साथ मनःपर्ययज्ञानकी मनकी बातोंको जानता है। इसीसे वह प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष, यह अपेक्षिक शब्द है। एक ज्ञान अपेक्षा भेदसे प्रत्यक्ष और परोक्ष कहलाता है। अनुमानको हम श्रुती अपेक्षा प्रत्यक्ष और ऐन्द्रियकज्ञानकी अपेक्षा परोक्ष कह सकते हैं। फिरभी अनुमानको परोक्षके भेदोंमें शामिल करनेका कारण यह है कि हमारे सामने अनुमानसे भी स्पष्ट इन्द्रियज्ञान मौजूद है। अगर हमारे सामने कोई ऐसा ज्ञान होता जो कि मनःपर्ययकी अपेक्षा मानसिक भावोंको अधिक स्पष्टतासे जान सकता तो हम मनःपर्ययको भी परोक्ष कहते। मानसिक भावोंके ज्ञानकी अधिकसे अधिक स्पष्टता मनः पर्ययज्ञानमें पाई जाती है इसलिये उसे प्रत्यक्ष कहा है। मतलब यह कि कोई ज्ञान, ज्ञानपूर्वक हो या न हो इसपर उसकी प्रत्यक्षता परोक्षता निर्भर नहीं है किन्तु दूसरे ज्ञानोंकी अपेक्षा प्रत्यक्षता

परोक्षता निर्भर है; इसलिये ईहामतिज्ञानपूर्वक होनेपर भी मनःपर्ययज्ञान प्रत्यक्ष कहा जाता है।

जब मनःपर्ययज्ञान ज्ञानपूर्वक सिद्ध होगया तब मनःपर्यय दर्शन माननेकी कोई जरूरत नहीं रहजाती इसीलिये वह जैनशास्त्रोंमें नहीं माना गया।

अवधिज्ञानके जैसे चिन्ह बताये जाते हैं मनः पर्ययके नहीं बताये जाते किन्तु मनः पर्ययज्ञान मनसे होता है यही बात कही जाती है। इससे मात्स्य होता है कि मनः पर्ययज्ञान एक प्रकारका मानसिक ज्ञान है।

मनः पर्ययज्ञानके विषयमें एक बड़ा भारी प्रश्न यह है कि वह अवधिज्ञानसे ऊँचे दर्जेका तो कहा जाता है परन्तु न तो वह अवधिज्ञानकी तरह निर्मल होता है न उसका क्षेत्र विशाल है, न काल अधिक है, न द्रव्य अधिक है। इस तरह अवधिज्ञानसे अल्प-शक्तिवाला होनेपर भी उसका महत्त्व अधिक कहा जाता है। अवधिज्ञानतो पशु-पक्षी नारकी आदि चारों गतियोंके प्राणियोंके माना जाता है परन्तु मनः पर्यय तो सिर्फ मुनियोंके माना जाता है और वहभी सबे मुनियोंके, उन्नतिशील मुनियोंके। मनःपर्यय ज्ञानका प्राप्त करनेकी यह शर्त मनःपर्यय ज्ञानके स्वरूप पर अद्भुत प्रकाश डालती है। इससे मात्स्य होता है कि मनःपर्ययज्ञान विशेष विचारणात्मक मानसिक ज्ञान है।

जिस प्रकार किसी मूर्ख और दुराचारी मनुष्य की आँख अच्छा हो तो वह खराब आँखवाले सदा-चारी बिद्वानकी अपेक्षा अधिक देखेगा किन्तु इसीसे उस मूर्ख दुराचारी मनुष्यका आसन ऊँचा नहीं हो जाता; ठीक यही बात अवधि और मनःपर्ययके विषयमें है। अवधिज्ञान आँखकी तरह भौतिक विषयको ग्रहण करनेवाला है, जबकि मनःपर्ययज्ञान आध्यात्मिक है; अथवा यों कहना चाहिये कि उसकी भौतिकता अवधिज्ञानकी अपेक्षा बहुत कम और आध्यात्मिकता अधिक है। मनःपर्ययज्ञानका स्थान अवधिज्ञानकी अपेक्षा जो उच्च है वह भौतिक विषय

१-परमणसिद्धिमदं ईहामदिणा उज्जुट्ठियं लहिय ।

पच्छा पच्छक्खेण य उज्जुमदिणा जाणवे जियमा ।

गोम्मटसार जीवकाण्ड ४४८ ।

१-सव्वंग अंग संभव विण्हादुप्पज्जने जहा ओही । मण-पज्जव च दव्वमणादो उप्पज्जनेणियमा । गो. जी. ४४२ ।

की अपेक्षा से नहीं, किन्तु आध्यात्मिक विषयकी अपेक्षासे है।

वर्तमानमें मनःपर्ययज्ञानके विषयमें जो मान्यता प्रचलित है, उससे इसका स्पष्टीकरण नहीं होता। दूसरेके मनको जाननाही यदि मनः पर्ययहो तो यह काम अबधिज्ञान भी करता है। इसके लिये इतने बड़े संयमी तपस्वी और ऋद्धिधारी होनेकी कोई जरूरत नहीं है, जोकि मनः पर्ययकी प्राप्तिमें अनिवार्य शर्त बतलाई जाती है। इसलिये मनःपर्ययका विषय ऐसा होना चाहिये जिसका संयमके साथ अनिवार्य सम्बन्ध हो।

विचार करनेसे मालूम होता है कि मनःपर्यय-ज्ञान मानसभावोंके ज्ञानकाही कहते हैं किन्तु उसका मुख्य विषय दूसरेके मनोभावोंकी अपेक्षा अपनेही मनोभाव हैं।

प्रश्न—अपने मनोभावोंका ज्ञान तो हर एकको हांता है। इसमें विशेषता क्या है, जिससे इसे मनःपर्यय कहा जाय ?

उत्तर—कलाईके ऊपर अँगुलियों जमाकर हर एक आदमी जान सकता है कि नाड़ी चल रही है परन्तु किस प्रकारकी नाड़ीगति किसरोगकी सूचना देती है इसका ठीक ठीक ज्ञान चतुर वैद्यही कर सकता है। यह परिज्ञान नाड़ीकी गतिका अनुभव करनेवाले रोगीको भी नहीं होता। भावोंके विषयमें भी यही बात है। अपनी समझसे कोईभी मनुष्य बुरा काम नहीं करता, फिरभी प्रायः प्रत्येक प्राणी सदा अगणित बुराइयों करताही रहता है। अगर वह मानता है कि यह कार्य बुरा है तोभी उसका असंयम, आवश्यकता आदिका बहाना निकालकर अपनेका मुलानेकी चेष्टा करता है। कभी कभी हम किसी घटनाका इस तरह वर्णन करते हैं, मानों विवरण सुनानेके सिवाय हमारा उस घटनासे कोई सम्बन्धही नहीं है; परन्तु उसके भीतर आत्मश्लाघा किस जगह छुपी बैठी है इसका हमें पताही नहीं लगता। अपने सूक्ष्मसे सूक्ष्म मानसिकभावोंका

निरीक्षण कर सकना बहुत कठिन है। हाँ, कभी कभी हम किसीके उपदेशकी सूचनानुसार आत्म-निरीक्षणका नाटक कर सकते हैं, दंभको दूर हटाने का भी दंभ हो सकता है, परन्तु सच्चा आत्म निरीक्षण नहीं होता अत्यन्त उच्चश्रेणीके संयमके बिना सच्चा आत्मनिरीक्षण नहीं हो सकता। अथवा यों कहना चाहिये कि जो इस प्रकारका आत्मनिरीक्षण कर सकता है, वह उत्कृष्ट संयमी है, किसीभी वेषमें रहते हुए मुनि है।

जो मनुष्य इस प्रकार अपने मनोभावोंका निरीक्षण कर सकता है, उसे दूसरोंके ऐसेही मनो-भावोंको समझनेमें कठिनता नहीं रहती। कौन मनुष्य किस तरह आत्मवञ्चना कर रहा है, वह इस बातको अच्छी तरह जानता है। आत्मवञ्चक की अपेक्षाभी उसका ज्ञान इतना स्पष्ट और दृढ़ होता है कि उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। ऐसा मनुष्य मनोविज्ञानका विद्वान् विशेष बुद्धिमान (शास्त्रीय शब्दोंमें बुद्धि ऋद्धिधारी) होता है।

प्रश्न—मनोविज्ञान और मनःपर्ययज्ञानमें क्या अन्तर है ?

उत्तर—अपने शरीरमें कौन कौन तत्त्व हैं और किस क्रियाका किस तत्त्वपर क्या प्रभाव पड़ता है; आदि बातोंका उत्तर एक रसायन शास्त्री chemist अच्छी तरह दे सकता है। फिरभी वह चतुरवैद्यका काम नहीं कर सकता। वैद्यका काम शरीरके तत्त्वोंका विश्लेषण नहीं, किन्तु स्वास्थ्य अस्वास्थ्यका विश्लेषण करना है। मनःपर्ययज्ञानी आत्महिताहितकी दृष्टि से मानसिक जगत्का विश्लेषण करता है। दूसरी बात यह है कि मनोविज्ञान एक शास्त्र है इसीसे वह परोक्ष है जबकि मनःपर्ययज्ञान अनुभवको वह अवस्था है जो संयमी हुए बिना नहीं हो सकती। वह अनुभवात्मक होनेसे प्रत्यक्ष है। मनोविज्ञानका बड़ा से बड़ा पंडित बड़ासे बड़ा असंयमी हो सकता है किन्तु मनःपर्ययज्ञानी असंयमी नहीं हो सकता। इसलिये यह कहना चाहिये कि मनोविज्ञान

एक भौतिकविद्या है, जबकि मनःपर्ययज्ञान एक आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान या आत्माकी अशुद्ध परिणतियोंका सत्य प्रत्यक्ष है। हाँ, मनोविज्ञान मनःपर्ययके लिये बाहिरा भूमिकाका काम दे सकता है।

प्रश्न—थोड़ा बहुत आत्मनिरीक्षणतो सभी कर सकते हैं। खासकर जो सम्यग्दृष्टि हैं, सच्चे मुनि हैं वे आत्म-निरीक्षण करतेही हैं परन्तु इन सबको मनःपर्ययज्ञान नहीं माना जाता। किसी किसीको होवा है, यह बात दूसरी है; परन्तु सबको क्यों न कहा जाय ?

उत्तर—भेदविज्ञान और मनोवृत्तियोंका स्पष्ट-ज्ञान, इनमें बहुत अन्तर है। सम्यग्दृष्टि जो आत्म-निरीक्षण करता है वह भेदविज्ञान है, जिससे वह जड़ पदार्थोंमें आत्माको भिन्न समझता है या भिन्न अनुभव करता है। फिरभी वह मनोवृत्तियोंकी वास्तविकताका साक्षात्कार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा करता वह अमंथमी न रह सके। संयमी होजाने परभी मनोवृत्तियोंका साक्षात्कार अनिवार्य नहीं है। जैसे स्वाभ्यन्तरात्माके लिये पथ्यसे रहना एक बात है और वैद्य होजाना दूसरी बात। उसी प्रकार संयमी होना एक बात है और मनःपर्यय-ज्ञानी होना दूसरी बात है।

मनःपर्ययज्ञानी होनेके लिये संयमकी जो शर्त लगाई गई है उससे उसके वास्तविक स्वरूपका संकेत मिलता है। उपर्युक्त विवेचन उसी संकेतका फल है। उपर्युक्त विवेचनका पूरा मर्म अनुभवगम्य है।

अवधि और मनःपर्ययके भेद प्रभेदोंका बहुत ही विस्तृत वर्णन जैनशास्त्रोंमें पाया जाता है। उनमें परस्पर मतभेदभी बहुत हैं। परन्तु इनके प्रकरणमें अवधि और मनःपर्ययका स्थान इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जिससे यहाँ उनकी विस्तारसे आलोचनाकी जाय। संक्षेपमें यहाँ इतनाही कहा जा सकता है कि उनके ऊपर अलौकिकताका जितना रंग चढ़ाया गया

है वह कृत्रिम है और उनके वास्तविक रूपको छुपाने वाला है।

केवलज्ञान ।

इसके विस्तृत वर्णनके लिये चौथा अध्याय लिखा गया है। यहाँ तो सिर्फ खानापूरितिके लिये कुछ लिखा जाता है।

शुद्धात्मज्ञानकी पराकाष्ठा केवलज्ञान है। जीवन्मुक्त अवस्थामें जो आत्मानुभव होता है उसे केवलज्ञान कहते हैं। केवलज्ञानीको फिर कुछ जानने योग्य नहीं रहता, इसलिये उसे सर्वज्ञ भी कहते हैं।

श्रुतकेवली और केवलीमें सिर्फ इतना ही अन्तर है कि जिस बातको श्रुतकेवली शास्त्रसे जानता है, उसी बातको केवली अनुभवसे प्रत्यक्ष से जानता है। जैनशास्त्रोंमें निश्चयश्रुतकेवलीकी परिभाषा यही की जाती है कि जो शुद्धात्मा को जानता है वह निश्चय श्रुतकेवली है। जब आत्मज्ञानसे श्रुतकेवली बनता है तब आत्माके ही प्रत्यक्ष से केवली होना चाहिये। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सारा जिनशासन जान लिया। इसलिये केवली को सर्वज्ञ कहते हैं।

उपनिषदोंमें जीवन्मुक्त अवस्थाका जो वर्णन है वह भी आत्माकी एक अविकृत निश्चल दशा को बताता है। आत्मज्ञानी को ही जीवन्मुक्त

१—जोहि सुदेणभिणच्छादि अप्पाणनिणं तु केवलं सुद्धं ।
तं सुदकेवलं पिमिणोभणंति लोमप्पदीधयरा । समय
प्राप्त ९ । यो भावश्रुतरूपेण स्वसंवेदनं ज्ञानेन
शुद्धात्मानं जायति स निश्चय श्रुतकेवली भवति
यस्तुस्वशुद्धात्मानं न संवेदयति न भावयति बहिर्विषयं
द्रव्यश्रुताय जानाति स व्यवहारश्रुतकेवली । तात्पर्य-
वृत्तिः ।

२—जो पस्सदि अप्पाणं अवद्धपुट्टं अणण्ण मविसेसं ।
अपवेस सुत्तमउत्तं पस्सदि जिणसासनं सव्वं ।
समयप्राप्त १० ।

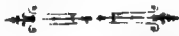
३—यस्मिन्काके स्वधात्मानं योगी जानाति केवलं ।

कहता है। केवली, अर्हन्त, जीवन्मुक्त ये सब एक ही अवस्थाके जुदे जुदे नाम हैं।

त्रिकाल-त्रिलोकके सम्पूर्ण द्रव्यपर्यायोंके प्रत्यक्षको केवलज्ञान कहना अनुचित है।

ज्ञानकाण्डकी प्रत्येक बातकी चर्चा न करने पर भी यह अंश बहुत विस्तृत हो गया है। अच्छी तरह से दिग्निर्देश कराने के लिये यह आवश्यक था। फिर भी जैनन्यायसे सम्बन्ध रखने वाली चर्चा छोड़ देना पड़ा है। हो सका तो आगे विचार किया जायगा।

[पौचवौ अध्याय सम्पूर्ण।]

साहित्य परिचय।

वैधव्य—लेखक राय साहब कृष्णलालजी।

प्रकाशक वायू अक्षयसिंहजी डोंगी एम. ए. ऐल. ऐल. बी, मन्त्री विधवाविवाहसहायक सभा अजमेर मू०=)

इस समय वैधव्यकी समस्या बड़ी जटिल है; विधवाविवाहके प्रचारके सिवाय यह हल नहीं हो सकती—इस विषयपर प्रकाश डालनेवाली यह छोटीसी नाटिका है। अच्छी है।

सत्यवादी—मुख्यसम्पादक बा० आ० पाटील स्त्रीविभाग सम्पादिका कु० मनोरमाबाई खावडे बी ए कांल्हापुर।

मराठी भाषाका यह प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र है। यह विशेषांक है जो दक्षिणमहाराष्ट्र जैन सभा अंक नाम से निकाला गया है। दक्षिण महाराष्ट्र सभा एक आदर्श संस्था है। इस अंकमें उसका इतिहास तथा वर्तमान परिस्थितिका परिचय दिया

तस्मात्कालात्समारभ्य जीवन्मुक्तो भवेत्सौ। वराहो
पनिषत् २-४२। चेतसो यदकर्तृत्वं तत्समाधान-
मीरितम्। तदेवकेवलीभावं सा शुभनिर्भूतिः परा।
महोपनिषत् ४-७।

गया है। ४५ चित्र हैं, जोकि प्रायः सभाके नवीन प्राचीन कार्यकर्ताओंसे सम्बन्ध रखते हैं। सत्यवादी का यह प्रयत्न बहुत प्रशंसनीय है।

तरुण जैन—सम्पादक, चन्द्रकान्त बी. सूतरिया। यह जैनयूथ सिंडिकेटका गुजराती पाक्षिक मुखपत्र है जो अभी निकला है। पत्रका उद्देश्य जैनसमाजके अनुचित बन्धनोंको तोड़ कर उसे सुधारके मार्गपर आगे बढ़ाना है। पत्र को अच्छे अच्छे सज्जनोंका सहयोग है, इसलिये पूरी आशा है कि पत्र अच्छी उन्नति कर दिखायगा। हम सहयोगीका हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि सहयोगी क्रान्तिके मार्गमें अच्छी प्रगति करेंगा।

पाण्डु दोहे—सम्पादक प्रोफेसर हीरालाल जैन एम० ए० ऐल ऐल० बी० किंग ऐड-वर्डकोलेज अमरावती। प्रकाशक कारंजा जैन पब्लिकेशन सोसायटी कारंजा (बरा) मूल्य २॥)

मुनिरायसिंह विरचित अपभ्रंश भाषाका यह शिक्षाप्रद ग्रन्थ है। इसका सम्पादन आधुनिक पद्धतिसे बहुत सुन्दर हुआ है। ४६ पृष्ठ की विस्तृत भूमिकामें ग्रन्थके विषयमें गम्भीर विवेचन किया गया है। पद्योंका हिन्दी अनुवाद शब्दकोश तथा टिप्पणियोंके होने से यह सर्वोपयोगी होगया है। ऐसे ग्रन्थ यूनिवर्सिटीके कोसमें रखे जाने लायक हैं। ग्रन्थकर्ताके विषयमें सचमुच एक जटिलसमस्या खड़ी होगई है। योगीन्द्रदेवकृत परमात्मप्रकाशके चालीस पद्य ज्योंके त्यों इस ग्रन्थमें पाये जाते हैं। यह एक विचित्र बात है सम्पादकजीका यह कहना कि “ग्रन्थकार ऐसे पुनरुक्ति दोषसे बचनेका सदा प्रयत्न करते हैं, दोसौवाईस दोहोंमें कोई चालीस दोहे अपने दूसरे ग्रन्थके प्रायः जैसेके तैसे रखना कवियोंमें सर्वथा अपूर्व और असाधारण है,” विचारणीय है। पुराने समयमें एक ग्रन्थकार दूसरे ग्रन्थोंके श्लोकोंको भी हड़पते रहे हैं; साथही अपने

ग्रंथके सैकड़ों श्लोक अपनी दूसरी कृतिमें रखते रहे हैं। 'आप्रोपज्ञमनुहंध्य' आदि श्लोक समन्तभद्र और सिद्धसेन सरीखे उद्धृत आचार्योंकी कृतियोंमें पाये जाते हैं। पञ्चाध्यायोंके तीन चारसौ श्लोक लाटी संहितामें पाये जाते हैं और ये दोनों राजमल्लजीकी रचनाएँ हैं। साधारणतः तो यही कहा जासकता है कि एक समर्थ लेखक अपनेही ग्रंथके पद्योंको अपने दूसरे ग्रन्थमें उद्धृत करेगा—वह थोड़ा न करेगा। परन्तु यहभी असंभव नहीं है। पुनरुक्तिसे बचनेकी बात व्यर्थ है। एकही ग्रंथमें कभी कभी प्रकरणके अनुसार एकही बात दो जगह कहना पड़ती है। फिर दो ग्रंथोंमें कहना पड़े, इसमें क्या आश्चर्य है? योगीन्द्र देव और रायसिंह दोनों एकही व्यक्ति तो नहीं हैं—यह प्रश्न विचारणीय अवश्य मालूम होता है। अभी हड़तामें कुछ नहीं कहा जासकता। ग्रंथकी छपाई आदि बहुत सुन्दर है, सम्पादन मूल परिश्रमके साथ हुआ है। ग्रंथ संप्रहणीय है।

लोहड़माजन निर्णय—प्रकाशक पं० कन्हैयालाल जैन शास्त्री किशनगढ़, गादी अजमेर। मूल्य ॥

संस्कृतवाली जातिमें लोहड़माजन और बड़माजन ऐसी दो तड़े हैं, परन्तु भाई खुशालचंदजी जो कि आज मुनिवेपमें मृगहे है दोनोंमें फूटकी अग्नि फैलाकर पंथा लेंदेंटे हैं। वे लोहड़माजनोंको दम्मा कहते हैं, उनमें स्वातन्त्र्य आदि मर्यादा न रखनेका दुराग्रह करते हैं। परन्तु इन दोनों तड़ोंमें सैकड़ोंकी संख्यामें परस्पर बेटी व्यवहार तक हुए हैं और प्रतिष्ठामें प्रतिष्ठित लोग इसमें शामिल हैं। इस विषय पर प्रकाश डालनेके लिये यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। इसमें दोनोंकी एकता सिद्ध करने वाले सैकड़ों पत्र हैं, जिनमें अच्छी अच्छी पंचायतोंके भी पत्र हैं। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तकके प्रकाशनमें यह भगड़ा शान्त होजायगा, और मुनिवेपी भाई खुशालचंदजी अपना दुराग्रह दूर करके अपनी भूल का पश्चात्ताप करेंगे।

निम्नलिखित दो ट्रेक्ट भारतवर्षीय जैनयुवकसंघकी स्वतंत्र मारीजके दूसरे और तीसरे ट्रेक्ट हैं। प्रत्येक का मूल्य एक आना है। प्रकाशक बाबू कुलवंत राय जैन आवरमियर हरदा सी० पी० हैं।

धर्मप्रभावना—इसमें मुख्यतः पं० दीपचन्द्रजी वर्गीका एक लेख है, जिसमें बताया गया है कि आजकल प्रभावनाके नाम पर कैसे तिरर्थक कार्य होते हैं और वास्तवमें क्या करनेकी जरूरत है।

परिवर्तन—यह प्रकाशकजीका ही लेख है, जिसमें समाजकी वर्तमान दुदशाका चित्र खींचा गया है।

मेरा इन्दौर प्रवास

कृपेश साहूसात वर्ष पूर्वले विज्ञातीयविवाह—आन्दोलन चलाके अपराधमें मुक्त इन्दौरके जैन महाविद्यालयमें सहाय्य तोड़ना पड़ा था। अधिकारी, विद्यार्थी, सहयोगी अध्यापक तथा इन्दौरका शिक्षितवर्ग नहीं समझता था कि मैं विद्यालयमें सम्मिश्र तोड़ूँ, परन्तु विचार होकर तोड़ता पड़ा। विरोधी मिश्रोंका पक्षग्रन्थ सफल हुआ, किन्तु उस समय मुझे मालूम नहीं था कि यह मत मेरे मोमाद्योदयकी भूमिका साधे है। इसके बाद जो कुछ मैं कर सका उसमें विद्यालयके बन्धनमें मुझे पा पड़ा, मुझसे वातावरणका बहुत हाथ है।

तबसे अनेक समाजके वातावरणमें बहुत अंतर होजाया है। इसका अंतर इन्दौर पर भी पड़ा है। अब तो विज्ञातीयविवाहके बहुत पक्षपाती पं० देवकीनन्दनजी पं० नरसिंहाजी आदि वहाँ खूब आदर प्राप्त करते हैं। पं० तंज प्रसन्न तो विद्यालयके प्रधानाध्यापक हैं। इस प्रकार कोशिश करने पर भी सामाजिक वातावरणका अंतर रेंका नहीं जासका है। इस प्रकार समस्तदार्शनिके समझ लिया है कि दमनचक्रमें सत्यकी हत्या नहीं की जासकती।

विज्ञातीयविवाह—आन्दोलनकी विजय होजाने पर भी मैं तो समाजके लिये ज्योंका त्यों बना हुआ हूँ। क्योंकि एक आन्दोलनकी विजय या अर्धविजयके बाद

मैं अपने लक्ष्यपर पहुँचनेके लिये आगे बढ़ता रहता हूँ। आज मेरे लिये विजातीय विवाहका प्रश्न साधारण प्रश्न है। अब तो समाजसुधारके विधवाविवाह, अलूतोंद्वारा भादि आन्दोलनभी कुछ कमही मालूम होते हैं। अब तो समाजके साथ धर्म या सम्प्रदायमें आमूल क्रान्तिका प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार विजातीयविवाह—आन्दोलनके विजयी होने पर भी मैं तो समाजके लिये ज्यों का त्यों भयंकर तथा निन्दास्तुतिका विषय बना हुआ हूँ।

महानगर विद्यालय (बम्बई) के न्यायार्थिके विद्यार्थियोंको लेकर जब मैं इन्दौर पहुँचा तो वहाँ मालूम हुआ कि लेखमालाने यहाँभी खूब शोर मचा रक्खा है। मेरे तथा लेखमालाके विषयमें “मुँडेमुँडे मतिभिन्ना” है। सबसे अधिक चर्चा सर्वज्ञके विषयमें थी। हमारे हृदयोंपर सर्वज्ञके विषयमें इतने जबर्दस्त संस्कार हैं कि सर्वज्ञामात्र का नाम लेतेही हृदय काँपने लगता है। जितने दिन मैं इन्दौर रहा, अनेकबार इसी एक समस्याका समाधान मुझे करना पड़ा। बारह बजे रात तक इस विषय में चर्चाएँ होती थीं। दिगम्बर समाजके अतिरिक्त श्वेताम्बर समाजके भी सजन आने थे। चर्चा सदा तत्त्वचर्चाके रूप में ही होती थी—जय-विजयका भाव बिलकुल न आता था। चर्चाका इतना फल जरूर होता था कि मेरे जो विचार श्लोकांको अभी तक नान्तिकतामें भरे हुए तथा बेहदे मालूम होते थे, वे युक्ति-युक्त मालूम होने लगते थे। एकदिन नसियों की पण्डित मण्डली तथा विद्यार्थि-मण्डलके साथभी करीब तीनघंटे तक खूबहा सप्रेम चर्चा हुई, जिसमें सभीने एक दूसरेके विचार समझनेकी कोशिशकी। ऐसी धीतराग चर्चाएँ बहुत लाभप्रद होती हैं।

एकदिन मध्यभारत-हिन्दी-साहित्यसमितिके व्याख्यान-भवनमें मेरा ‘मानव-धर्म’ पर व्याख्यान रक्खा गया। व्याख्यान-भवन नगरके बाहर तुकुंगंज में है; फिर भी शिक्षितवर्ग इतनी अधिक संख्यामें आया कि कोईभी कुर्सी खाली न बची—बहुतसे सज्जनोंको गैलरीमें बैठना पड़ा। इन्दौर-स्टेडके सर्जन डा० सरयूप्रसादजी अध्यक्ष थे। बिना किसी संकोचके मैंने अपने विचार विनोदपूर्ण भाषामें रक्खे। धर्मकी आवश्यकता क्यों हुई, वह सम्प्रदायोंके रूपमें कैसे परिणत हुआ, धर्मशास्त्रमें सब शास्त्र क्यों आये, सर्वज्ञ कैसे बना, स्वर्ग और नर्ककी चर्चा दार्शनिक क्षेत्रसे हटकर धार्मिकक्षेत्रमें कैसी विचित्र बन गई, सम्प्रदाय आपसमें कैसे लड़े, उनमें कितनी हानि हुई, आदि बातें मैंने बिलकुल खुले दिलसे कहीं। और आश्चर्य है कि जनताने इन बातोंको सुनकर बीच बीचमें तथा बाद भी खूब प्रसन्नता प्रकट की। डेरे पर आकरभी अनेक महानुभाव रात्रिके बारहबजे तक चर्चा करने रहे।

दूसरे दिन १३ बजेकी गाड़ीसे बम्बई आने वाला था। परन्तु प्रोफेसर श्री श्रीनिवासजी ऐम. ए., बाबू सुखचंदजी हैडमास्टर आदिके अनुगंधये तिलोत्कचंद जैन हाईस्कूलमें व्याख्यानके लिये रुकना पड़ा। दुपहरको ३३ बजेमें व्याख्यान हुआ। बादमें विद्यार्थियोंने विविध प्रश्न किये। व्याख्यानके बाद ११ घंटे तक प्रश्नोंका उत्तरही दिया। प्रश्न जितनी अच्छे थे, विद्यार्थियोंकी विचारकताके सूचक थे। उनके कुछ नमूने ये हैं—

१—अंग्रेजोंमें शिक्षणदेना क्या उचित है ?

२—जैनशास्त्रोंमें कृष्णको चोर बताया है, क्या यह उचित है ?

३—साम्प्रदायिक शिक्षामें क्या कुल लाभ है ?

४—बालक बालिकाओंको अलग अलग शिक्षा देना चाहिये या एकसाथ ?

५—जैनधर्म अगर सब धर्मोंका समन्वय करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि दुनियाँ भगवान् की दृष्टीमें जैनधर्ममें है।

हृषिके अतिरिक्त जातिपाँतिके विषयमें तथा अन्य अनेक सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक प्रश्न किये गये थे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, तुरन्तही दिगंय मेरे उत्तरोंमें उन्हें संतोष होता था। थोड़ेसे प्रश्न जो मुझे याद रहे, ऊपर लिख दिये हैं। इनका संक्षिप्त उत्तरभी यहाँ लिखता हूँ। सब प्रश्न याद नहीं हैं।

१—चाहे अंग्रेजों हो या संस्कृत, किसीभी ऐसी भाषा द्वारा शिक्षा देना अनुचित है जो हमारे बोलचाल की भाषा नहीं है। अंग्रेजी विचारोंका मैं विरोधी नहीं हूँ परन्तु अंग्रेजीमाध्यम हमारी गुलामाकी निशानी है। जब तक यह गुलामी है तब तक आपद्धर्म समक्षकर हमें इससे नाम लेना चाहिये। परन्तु इसे अभिमानकी चीज़ न समझना चाहिये।

२—जैनशास्त्रोंमें कृष्णको चोर नहीं किन्तु शालाका पुरुष माना है। यह करतूत भागवतकी है। कृष्णको

नरकगामी बताया है, परन्तु इसलिये नहीं कि उन्हें दूसरों ने ईश्वर माना है किन्तु इसलिये कि उनका जीवन अंतमें त्याग विराग्यमें परिणत नहीं हुआ। रामका जैनशास्त्र भुक्तिगामी मानते हैं। राम और कृष्ण दोनों परमात्मा हीने परभी एकको मोक्षगामी और दूसरेको नरकगामी माननेसे साम्प्रदायिक द्वेषका शंका दूर होजाती है। सिर्फ पिटल्ले आचार्योंका दार्शनिक मतभेद ही रहजाता है।

३ - धर्मरूपा बाज़ारमें एक एक सम्प्रदाय एक एक दुकान है। जब हम धर्मभवन खरीदने जायेंगे तब हमें किसी न किसी दुकान पर जानाही पड़ेगा। अगर वर्तमानकी दुकानें ठीक नहीं हैं तो हम कोई अच्छी नई दुकान खूदवायेंगे। हमें सम्प्रदायमें दूर भागनेकी इतनी ज़रूरत नहीं है किन्तु सम्प्रदायमें जो यह बीमारी है कि वे हमारे सम्प्रदायके विरोधके लिये सदा कुचेष्टा करने हैं, यह बुरा बात है। इस बुराईको हटाकर सम्प्रदायकी शिक्षा लेनेमें कोई हर्ज नहीं है।

४ - बालक बालिकाओंको छोटी अवस्थामें साथ साथ शिक्षा देनेमें कोई हर्ज नहीं है। ज़रा बड़ी अवस्थामें कुछ बातें विचारणीय है। (क) इस अवस्थामें ऐसा प्रेम पैदा होसकता है जो आगे वै गृहिक जीवनकी भूमिकाका कामदे; ऐसी हासतमें जाति पौतिक पचड़े इस प्रेमको तोड़नेकी कोशिश करेंगे तो दानोंका जीवन एक दुःखान्त नाटक होगा। इसलिये जर तबसे पचड़े हट न जायें नयतक संयुक्तशिक्षण चिन्तनीय है। (ख) अभी हमारे यहाँका वातावरण बहुत दूषित है। स्त्रीजातिके विषयमें हमारे शिक्षितवर्गमें तथा विद्यार्थिवर्गमें भी सम्मान नहीं है। पहिले इस कलुषित वातावरणको दूर करना चाहिये और संयुक्तशिक्षणके मार्गमें बहुत धीरे धीरे बढ़ना चाहिये। (ग) स्त्री और पुरुषके कार्यक्षेत्रमें थोड़ा बहुत अन्तर है इसलिये उनके शिक्षणमें भी थोड़ा बहुत अन्तर होना चाहिये। मनलब यह कि मैं संयुक्तशिक्षाका विरोधी नहीं हूँ किन्तु उसके मार्गमें जो कठिनाइयाँ हैं, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता।

५ - सब धर्मोंका समन्वय करनेसे अगर जैनधर्म गंदगीका समूह कहाजाय तो दूसरे धर्मोंका गंदगी मानना होगा। परन्तु धर्मोंका गंदगी मानना ठीक नहीं। हाँ अधूरापन एक प्रकारकी गंदगी ही है। जैसे, हाथ पैर आदि

अनेक अंगोंके योग्य सम्मेलनसे सुन्दर शरीर बना हुआ है। परन्तु किसी शरीरके यदि टुकड़े टुकड़े कर दिये जायेंतो वहाँ गंदगीके सिवाय क्या रह जायगा? इसी प्रकार धर्मरूपी शरीरके जुदे जुदे टुकड़े गंदगी हैं परन्तु उनका योग्य समन्वय सुन्दर और सजीव शरीर है।

और भी सुन्दर सुन्दर प्रश्नोत्तर हृष्ये। खेद है, इस समय उनका स्मरण नहीं होरहा है।

एकदिन तुङ्गज भी गया था। मुझे दर्शनार्थ आया हुआ जानकर एक त्यागीजीको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मैं सर्वज्ञ नहीं मानता, अर्हन्तके बाहिरि अनेक अतिशयो पर विश्वास नहीं करता, तब जिनदर्शन क्यों करता हूँ— सम्भवतः यहाँ उनके आश्चर्यका कारण था, जोकि उनकी विनीत भावभंगीमें प्रकट होरहा था। निःस्वार्थ समाज-सेवा, आमजन और सर्वभूतसमभावके कारण अर्हन्त वन्दनीय हैं, यह बात बहुतसे लोगोंको समझमें नहीं आती, या आती है तो मेरे विषयमें वे इसकी कल्पना नहीं कर सकते। वर्तमानके दूषित वातावरणमें ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है।

जबमें पहुँचा तब भूरीबाईजी शास्त्र पढ़ रही थीं। श्री पन्नालालजी गोधा तथा अन्य त्यागीगण शास्त्र सुन रहे थे। चर्चाभी होती जाती थी। मुझमेंभी कुछ शास्त्रीय शंकाएँ की गई, जिनके उत्तर दिये गये। शास्त्र समाप्त होने पर भव्याभव्यकी चर्चा छिड़पड़ी। मैंने कहा कि ये भेद मैं नहीं मानता। जैनजगतमें मैं विस्तारसे लिख चुका हूँ उसमेंमें एक युक्ति मैंने यहाँभी कही; परन्तु मुझसे यही कहा गया कि 'हम उम्मी युक्तिको मानते हैं जो शास्त्रके अनुकूल हो।' परन्तु जब मैंने यह कहा कि—'जहाँ शास्त्र-अशास्त्रका निर्णय करना हो, शास्त्रकी परिभाषा (अद्वैत-विरोधकम्) अज्ञमाना हो वहाँ क्या किया जाय? कोई शास्त्र अगर युक्तिविरुद्ध हो इसलिये समन्तभेदके दावों में कुशास्त्र ठहरानेका हमें हक है; उस समय अगर शास्त्र की दुहाई देकर युक्तिको दूरकर दिया जाय तब धनियोग प्रत्येक कुशास्त्र बड़े मज़ेमें अपना विजयवैजयन्ती उड़ायेगा। मैं नहीं समझता कि वैज्ञानिक जैनधर्म इतनी कमज़ोर नींव पर खड़ा हुआ है।' परन्तु मेरे इस वक्तव्यका कुछ उत्तर न था। इसका कारण यह है कि बहुतसे स्वाध्याय प्रेमी जैनशास्त्रोंकी सूक्ष्म बातोंका स्वाध्याय और तत्त्वचर्चा

करने करने बहुत अच्छी तरहसे समझने लगते हैं, परन्तु तार्किकशैलीसे उसका विचार नहीं कर सकते। यह दृष्टि मैंने यहाँ भी देखी। प्रचारकी दृष्टिसे यह बड़ा भारी दृष्टि है। फिरभी मुझे इस बातसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ का व्यापारमंडल और पं० भुरीवाईजी स्वाध्याय और तत्त्व-चर्चामें बहुत शान्तिसे जीवनयापन करती हैं। जैनसमाज के दूसरे व्यापारी मंडलोंकी देखते हुए यह बहुत कुछ संतोषकी बात कही जासकती है।

हार्दिकूल के व्याख्यान के बाद जैन महाविद्यालय के व्याख्यानमण्डलमें भी व्याख्यान देनेका आमंत्रण हुआ था। परन्तु एक गार्दीसे छोड़ चुका था। अब दूसरा गार्दी छोड़नेकी गुणगुण न थी। दूसरा बान यह है कि चार पाँच दिनकर नानियोंके विपन्नमंडल तथा बिलायी मंडल से इतनी अधिक चर्चा हो चुकी थी कि अब उन्हें के लिये व्याख्यान की प्रकृत नही मान्य हुई।

इन्दौरमें मेरे सब नये पुराने मित्रोंन प्रेम और आदरपूर्ण व्यवहार किया। पं० वृधमलजी पाटणजी न तो कुछ अत्यन्त होतेहुए भी अश्विनी सेवाकी। करीब १२ वर्ष पहिले आपसे अपना विवाह एक जैनतर कन्या से किया था। तबसे खंडेलवाल जानिते अपना भोजन सम्पन्न तो दिया है; परन्तु तबसे आप बराबर जैनधर्म पालन करतेहुए जैन जीवन बिता रहे हैं। आपकी पत्नी साहिबा भी आपका हरमरह सहायोग करती हैं। आप दोनोंकी जैनधर्मकी अच्छी जानकारी है। खंडेलवाल पचायन अथवा अन्य जगत की पाठशालाको आपके साथ खानपानका व्यवहार करना चाहिये। ऐसे जैनधर्मके साथ भी अगर इतना धर्मव्यय न दिखलाया जायगा तो हम जैनधर्मकी उदारता का राजतन करेगे ही। साथही जैनधर्म के प्रचारके लियेभी बिल्कुल अयोग्य साबित होंगे। इन्दौरमें आकर मैंने आपहीके यहाँ भोजन किया और इसे अपना कार्य समझा। श्रीमान बाबू सरजमलजी चटर्जीके अध्यक्ष कार्यरत हैं। आप उदार और निस्वार्थ समाजसेवा हैं। श्रीमान बाबू जीहरीचालजी मिलन राय के राज परिवारिक तथा जैनयुवकोंके नेता हैं। आप लोगोंको इस विषयमें कुछ अधिक उद्योग करना चाहिये। यद्यपि आजभी आप लोगोंकी सहाय्येवा, कुछ कम नहीं है फिर भी इस दिशामें बहुत कम काम हुआ है।

ता० ६ को चल कर खंडवा आया। शहरमें गया तो बहुत से बन्धुओंने व्याख्यानके लिये रोकलिया। यहाँ भी दिनमें कुछ बन्धु आये जोकि धार्मिक और सामाजिकविषयों पर चर्चा तथा मेरे विचारोंको जानने का प्रयत्न करते रहे। शामको 'कर्मदोर' समादक पं० भास्वनलालजी तनुदेदीकी अध्यक्षतामें जैनके मैदानमें आम सभा हुई। यहाँभी मैंने धर्मके विषयमें तथा जाति-पोतिविनाश अष्टनोद्वार आदिके विषयमें स्पष्टविचार प्रकट किये। जैन जनताभी पर्याप्त संख्यामें उपस्थित थी। यहाँकी जैनजनता में यह विशेषता है कि वह हरएक तरहके विद्वानों के व्याख्यान बड़ी रुचिके साथ सुनती है। जय विचार श्रुतने से श्रुताकरना या दलबन्दी करना हमें पसन्द नहीं है। तब मैं इन्दौरमें काम करता था उनदिनों इस नगरमें मेरे अनेकवार आम व्याख्यान हुए थे। आजभी गहोके लोगोंका प्रेम ऐसा ही बना हुआ है। इसप्रकार इस छोटेसे प्रान्तमें विचारोंके आदान प्रदान का स्वर अचस्र सिन्हा।

भूकम्प ।

१५ जनवरीका भूकम्प—जिसने बिहार और नेपालको तबाह करदिया, तथा भारे भारीको दहला दिया—आज भी हमारे हृदयोंमें भीषण स्फूर्ति का रहस्य है। सिनोटोंमें ही नहीं सैकड़ोंमें हजारों आदमी तबाह होगये, लाखों भित्तारी होगये, आकाशका चुंबन करनेवाले आसमाद गम्भीर होगये। दुभाग्यसे जिनने उसे देखा है, उनके हृदयकी अवस्थातो वेही जानें; परन्तु जिनने सुना है, उनके अगर हृदय हैं तो वह आजभी कंपित होरहा होगा। प्रकृतिके इस रुद्र रूपको देखकर मानना पड़ता है कि मनुष्यकी शक्ति प्रकृतिके साम्हने कुछ नहीं है। वह मन्ही मन अपनेको विश्वका राजा समझता है। वह कल्पनाओं द्वारा अपनेमें से कुछ व्यक्तिओंको चुनकर भगवान बनाता है, और ऐसी कथाएँ बनाता है मानो सारा जगत् उसीके इशारे पर चलता है। परन्तु प्रकृति तो इन मनुष्योंकी बाललीला देखकर

मानो मुसकराती रहती है। जब उसकी एक आँगुली भी हिल जाती है तब मनुष्य त्रिकर्तव्य विमूढ़ होकर डूँध उधर भागने लगता है।

भूकम्प क्यों होता है, इसके विषयमें वैज्ञानिकों के अनेक मत हैं। भूकम्पके वास्तव कारणभी अनेक हैं। धर्मशास्त्रोंने इस विषयके निर्णयके लिये भी फिजूल टाग अड़ाई है। किसीने शेषनागका फण-कंपन इसका कारण माना है; किसीने देवताओंका कोप। जैनयोंने भी देवी देवताओंपर यह काम छोड़ दिया है। प्रायः सभी धर्मोंमें सर्वज्ञ थे, परन्तु इसका सही उत्तर कोई न दे सका।

इन्द्रो के प्रवासमें मुझमें कई जगह यह प्रश्न पूछा गया कि भूकम्पके विषयमें जैनशास्त्रोंका क्या कहना है? मैंने कहा—भाई जैनधर्म एक धर्म है; उसमें धर्मकी बात छोड़ो तो वह उत्तर देगा। उसमें पुण्यत्त्व या या भूगर्भविद्या की आगा क्यों कर हो। जैनधर्म ऐसी बातोंमें टाग नहीं अड़ाता। अगर किसी धर्मपुरुषने धर्मशास्त्रमें अन्य शास्त्रोंका उद्देश्य किया है तो उसमें उल्टाही समझना चाहिये कि उसने उस समयकी लोकप्रचलित मान्यताओंका उपयोग किया है। एक प्रमाणशून्य सर्वज्ञकी मान कर अन्धविश्वासके दलदलमें न फँसना चाहिये तथा ज्ञानकी उत्पत्तिका निरोध न करना चाहिये। भूगर्भ शास्त्रके अनुसार इसकी खोज करना चाहिये। जो सत्य सिद्ध हो उसे जैनधर्म समझो। क्योंकि जैनधर्म एक वैज्ञानिक रुचि वाला धर्म है, इसलिये कोई भी सत्य हो, वह नि:संकोच उसे अपनाता है।

भूगर्भ शास्त्रका विद्यार्थी जानता है कि यह पृथ्वी एक समय अग्निमें भी अधिक गर्म थी। धीरे धीरे इसकी ऊपरी तह ठंडी होने लगी, जिसपर प्राणी पैदा हुए, परन्तु भीतर तो वह अभीभी ज्वालामालिनी है। अभी भी वह ज्वालामुखी पर्वतों या छिद्रोंमें तपस्स उगला करती है। जब ठंडका दबाव पड़नेसे कोई टुकड़ा टूटता है अथवा अन्य किसी

कारण से भीतर भाग पैदा होती है तब पृथ्वीकी ऊपरी तह टूटने या फटने लगती है। जिसप्रकार पानीमें लहरें पैदा होती हैं उसी प्रकार पृथ्वीमें लहरें पैदा होती हैं, और पृथ्वी का एक एक लहर मीलों लम्बी होता है। एक ठोस चीज जब पानीकी तरह लहराने लगे तब उसकी भयंकरता अतुल हो जाती है। जब ये लहरें ऊर्ध्वमुख होती हैं तब बड़े बड़े अभ्रकंप प्रामाद गंदकी तरह आकाशमें उड़ने पड़ते हैं और कुछही सैलिट्टोंमें भस्मगाश बन जाते हैं। जब निर्यङ्मुख लहरें होती हैं तब दागें चाय हिलकर भवन गिर पड़ते हैं। भूकम्पमें कहीं कहीं पृथ्वी फट पड़ती है और मीलों फट जाती है जिसकी दगरोमें हजारों आदमी समा जाते हैं। पानी, कीचड़ और धूलके प्रवाहों टूटने लगते हैं। कहीं तात्तब बन जाते हैं, कहीं क्षिप जाते हैं। ऊँची जमीन नीची और नीची ऊँची हो जाती है। कभीकभी तो समुद्रों भी ये उपद्रव होते हैं। समुद्रोंमें कोई पृथ्वी का तप टुकड़ा दिखाई देने लगता है और उसमेंसे भाप और लावा निकलने लगता है जिसका प्रवाह मीलों लम्बा होता है। लावों मनुष्यों को समाधिस्थ कर देता और बड़े बड़े नगरोंको भूगर्भस्थ बना देता भूकम्पके लिये भाई आँगुलीका खेल है। इसमें बचनेका कोई उपाय नहीं है।

भूकम्प होनेके पहिले भूगर्भमें मृत् आलोड़न होता है और कभीकभी उसका शब्दभी सुनाई पड़ता है। आवाज जुदा जुदा होती है। पशुओंका उसका ज्ञान बहुत पहिले हो जाता है। इसका कारण उनकी इन्द्रियोंकी तीव्रशक्ति है, या सम्भव है कोई नई इन्द्रिय हो। भूकम्प होनेके पहिले ऐसी चेतनावत्ता बहुत कम मिलती है जिसमें मनुष्य आनसरत्ता कर सके। १८२२ में जापानमें जो भयंकर भूकम्प हुआ था उस समय यन्त्रोंने कुछभी सहायता नहीं पहुँचाई थी। बिहारमें भी यही हुआ। दूसरी बात यह है कि यन्त्र कुछ सूचना दे भी तो मनुष्य भागकर कहाँ जाय? क्योंकि लावा बर्गमीलमें भूकम्पका प्रभाव

पड़ता है। और उसका केन्द्र कहाँ है इसका शीघ्र पता नहीं लगसकता। यह एक ऐसी आपत्ति है जिसका अर्थात् कोई इलाज नहीं होपाया है।

बिहारमें जो होगया, सो होगया। हजारों आदमी स्वाहा होगये सो होगये। परन्तु जो बचे हैं वे मृतकों से भी अधिक दुःखी हैं। घर द्वार नष्ट होगया है, सम्पत्ति स्वाहा होगई है कुटुम्बी मरगये हैं, खानेको नहीं है, रहनेको नहीं है, तन ढँकनेको नहीं है और कोढ़में खाजतो यह है कि कोई आँसू पोंछनेको नहीं है ! इतने परभी भविष्यके लिये निश्चिन्तता नहीं है। प्रायः प्रतिदिन छोटासाटा भूकम्प अभीभी होता रहता है। समाचार है कि किसीकिसी भागमें गंधकी गन्ध फैलरही है, जैसे पृथ्वीके भीतर गंधक जल (हा हा) इससे सम्भावना है कि उत्तर बिहारमें कहीं ज्वालामुखी निकल पड़े। अगर यह हुवा तो कह नहीं सकते कि बिहारकी क्या दशा होगी ! उस विगाट अग्निकुंडमें कितने स्वाहा होंगे ! और उसके आसपास लाखों बर्गमील जगहमें उसका क्या असर होगा !

सौभाग्यसे जो इस विपत्तिके प्रभावसे मुक्त हैं, उन्हें हरतरह सहायता करना चाहिये। और इसमें जातिपाँति और सम्प्रदायभेदको हटाकर मनुष्यब्रह्म की उपासना करना चाहिये। बिहारकी दुर्दशा देख कर या सुनकर आँखोंसे आँसू टपकते हैं। पर, उस समय तो वे आँसू खूनके बनजाते हैं जब हम देखते हैं कि इस घोर संकटके समयमें भी साम्प्रदायिकताका विप उगला जा रहा है। दिल्लीके कुछ मुसलमानोंने मुसलमानोंकी सहायताके लियेही चन्दा दिया। और ऐसेभी कुछ समाचार मिले हैं कि बिहारमें कुछ मारवाड़ी मारवाड़ियोंकी, बिहारियोंकी, बंगाली बंगालियोंकी ही सहायता करना चाहते हैं ! हमारी यह लज्जा हमारे देशके लिये लज्जाजनक है। दुर्भाग्य यह है कि हमारी इस मूढ़ मनोवृत्तिका विदेशी लोग राजनैतिक उपयोग भी करने लगे हैं। ब्रिटिश रेडक्रॉस

सोसाइटीने कुछ सहायता भेजी है, किन्तु वह सिर्फ मुसलमानोंके लिये है। मुसलमानोंको फुसलानेकी इस जघन्य मनोवृत्तिकी जितनी निन्दा कीजाय थाड़ी है। भारत, आज नहीं तो कल निकट भविष्य में, जाति और सम्प्रदायके पचड़ोंसे मुक्त होगा ही परन्तु विदेशियोंकी ये काली करतूतें कभी न भूलेंगी। प्रसन्नताकी बात इतनी ही है कि आजभी भारतमें तथा भारतके बाहर मनुष्यब्रह्मापासकोंकी बहुत संख्या है। इसीलिये राजेन्द्र बाबूके फंडमें लाखों रुपया पहुँचा है जोकि जातिपाँति आदिके विचारसे रहित सबके काम आयागा। इधर फ्रांस और अमेरिकामें भी पचास हजारसेभी अधिक रुपयोंकी मदद आई है; और आ रहा है। यह सब किसीस्वामि वर्गके लिये नहीं है, किन्तु सबके लिये है। जिस दिन सभी देशोंके सभी मनुष्य 'उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्' का पाठ पढ़कर मनुष्यमात्रको अपना बन्धु समझने लगेंगे—उसदिन प्राकृतिक कष्ट बन्द होजायगे, यह वाततो नहीं है, परन्तु उस कष्टमेंभी जब पीड़ित मनुष्यको यह आशा होगीकि मरारत्ता के लिये पौने दो अग्र्य मनुष्य हाथ फैलाए हुए हैं तब उसको जो अनन्तमान्दवना मिलेगी वह प्राकृतिक विपत्तिके कष्टको विस्मृतप्रायः करदेगी।

बिहारमें जैनमन्दिरों और धर्मशालाओंकी भी हानि पहुँची है। उनके जीर्णोद्धारके लियेभी आवाज उठने लगी है और चन्देकी माँग होने लगी है। मेरी तुच्छ सम्मतिमें मन्दिरोंके जीर्णोद्धारकी अपेक्षा मनुष्यों के जीर्णोद्धारकी अधिक आवश्यकता है। दस बीस मंदिर गिरकर अगर फिर न बनसके तो धर्मकी तथा समाजकी ज़राभी हानि नहीं है। जो जीर्णोद्धारके लिये जो रुपया लगाना चाहते हैं उन्हें उससेभी बिहारके गरीबोंकी रक्षा करना चाहिये। बिहारके उद्धारके लिये कमसे कम १६ करोड़ रुपयोंकी आवश्यकता है परन्तु अभी तो उसका करीब शतांशही पहुँचा है। फिरभी जो लोग मकानातमेंही रुपया लगाना चाहते हैं

उनको चाहिये कि वे टीनकी धर्मशालाएँ बनवायें जिनमें गरीब आदमियोंको स्थान तो मिलसके। इस प्रकार के जैनकैप बनजाना चाहिये जिनमें जैनतरभी रहसकें। जो लोग जीर्णोद्धार ही कराना चाहते हों उन्हें इसी आशासे सलाह देसकताहूँ कि जीर्णोद्धार के वहाने ही सही बिहारके मजदूरोंको कुछ काम तो मिलेगा और किसी तरह वह रुपया बिहारमें पहुँचेगा। पान्तु मनुष्योंके जीवननिर्वाह योग्य कामों में पैसा लगानेसे कई गुणा लाभ है। जैन दानवीरों को इस अवसरपर अवश्यही दानवीरता दिखलाना चाहिये। और उसके भीतर विवेक तथा विश्वबन्धुत्वकी भावना रहेगी तो और भी अच्छा होगा।

कीट पाँचों की मसनस्का

जैनशास्त्रोंकी—श्लाभकर दिगम्बर जैनशास्त्रोंकी—यह मान्यताहै कि कीड़ों मकोड़ोंके मन नहीं होता। परन्तु वे जगन्मालामें यह मिट्ट कर चुकाहूँ कि उनकेभी मन होता है। अपने वक्तव्यके समर्थनमें श्वेताम्बर शास्त्रके प्रमाणभी दे चुका हूँ। साथही वर्तमान प्राणिशास्त्रका हवाला भी। वर्तमानमें प्राणिशास्त्रियोंने कीड़ों मकोड़ोंका जो सूक्ष्म निरीक्षण किया है, उससे मालूम होता है कि उनके काम केवल अन्धमसंस्कारवशही नहीं होते, किन्तु उनकी औपनिक्तकी पारिणामिकी बुद्धिके सूचक हैं। उदाहरणार्थ एक जातिकी चिटिया खेती करती है। वे अपने बिलोंमें पत्तोंको एकत्रित करती हैं और उनपर छोटे छोटे कुकुरमुत्ते उगाती हैं। इस कामके लिये जब उन्हें खादकी आवश्यकता होती है तबवे अपनी विष्टासे काम लेती हैं। खाद देनेका यह काम भी एक चतुर मालीके समान विधिपूर्वक होता है।

मुधुमक्खी जो छत्ते बनाती है और उसमें जो गणितज्ञताका परिचय देती है, वह तो प्रायः सभी को मालूम है।

एक ऐसी बर होती है, जो कीड़ोंको जमीनके भीतर छुपाकर रखछोड़ती है। वह एक गड्ढा करके उसके मुँहको मिट्टीसे इस प्रकार ढँकती है कि पता लगाना अशक्य होजाता है। मिट्टीकी सतहको बराबर करनेके लिये उसे कूटना पड़ता है, जैसे हमारेयहाँ चना कूटा जाता है। बेचारी बरके पास लकड़ीया लोहके हथोड़े तो होते नहीं हैं वह अपने मुँहमें कंकड़ दबाकर मिट्टी कूटती है और कूट कर सतहको बिलकुल बराबर करदेती है। इस प्रकारके विचित्र काम बिना मनके नहीं होसकते। हमारी इस मान्यतामें संशोधन होना चाहिये कि जब तक पाँचों इन्द्रियाँ पूरी न होजायें, तबतक मन नहीं मिलसकता। पाँचों इन्द्रियाँ हों या न हों, परन्तु मन होसकता है। यह बात कीट पतंगों के सूक्ष्मनिरीक्षण से मालूम होती है। इसके अतिरिक्त इन्द्रियोंके विषयमेंभी बहुतसी बातें हैं। जैसे मर्पके तथा पत्तियोंके कान दिखलाई नहीं देते, फिरभी उनको सुन पड़ता है। उसीप्रकार सम्भव है कि कीट पतंगों के तथा वृक्षोंकेभी कुछ अधिक इन्द्रियाँ होती हैं जिनका ब्राह्मणकार हमें नहीं दिखलाई देता।

स्त्रियोंपर अत्याचार ।

हिन्दू समाज स्त्रियोंपर इतने अत्याचार कर रहा है जिसे जानकर यह सन्देह होने लगता है कि हिन्दुओंके हृदय नामकी कोई चीज है या नहीं ? और उस समय तो खून खौलने लगता है जब हम देखते हैं कि वह धर्मकी दुहाई देकर अत्याचारका प्रतिक्रमणभी नहीं करना चाहता—उसकी योग्य चिकित्सासे भी दूर भागता है !

अभी कुछ महीने हुए कानपुरमें रायबरेली जिलेकी एक लड़की चौराहेपर रो रही थी। पूछनेसे उसने कहा कि—मेरा बहनोई मुझे फुसलाकर लेआया; विवाहके पहिलेही मुझे गर्भ रह गया। बदनामीके डरसे वह मुझे नाना प्रकारके कष्ट देनेलग

और आज गार पीटकर मुझे निकाल दिया है । मैं किसी अनाथालयमें जाना चाहती हूँ ।" इसके बाद वह अनाथालयमें भेजा गई, परन्तु उसका वहनोई लड़ भगड़कर फिर उसे वापिस ले गया; लेकिन वह लड़की फिर अनाथालय आ गई । उसके वहनोईने इसतरह उसका जीवन बरबाद करके उसको किसी प्रकारकी सहायता देनेमें इनकार कर दिया ।

ऐसी घटनाएँ हिन्दू समाजके प्रत्येक भागमें होती रहती हैं । निःसन्देह अधिक भागमें विधवाएँ ही इस दुर्नीतिकी शिकार होती हैं, परन्तु सामूहिक रूपमें यहाँ कहना चाहिये कि यह पुरुषोंकी स्त्रियों पर अन्याचार है । और हिन्दू समाजका नीचता तो

यह है कि वह ऐसे मामलोंमें अन्याचारी पुरुष समाजका ही पक्ष लेता है और अन्याचारपीडितको हरतरह पीस डालता है । ऐसे कांडोंमें अकेली स्त्री ही कुछ नहीं कर सकती, किन्तु आक्रमणात्मक व्यवहार पुरुषकी तरफसे ही होता है—यह सब जानते हुए भी नमालूम किस मूढ़तापूर्ण क्रूर मनोवृत्तिके आधारपर हिन्दू समाज न्यायका ढाँग करता है, धर्मकी दुहाई देता जाता है !

आज वह अपने अन्याचारोंके कारण क्षीण होता जाता है और अगर अबभी न चेता तो उसे सर्वनाश के मुँहमें जाना पड़ेगा ।

हमारी दशा ।

[रचयिता : श्रीमान भगवन्त गणपति गोयलराय]

जवगे कि प्रिया तज प्रीति की गति, पे कारि के ! स्वयं निदाया प्रती;
गन जीवन की गुप्त दानी कुहू दुखमाना मशाना अमा भी बनी ।
नित नूतन चंचलता चित की, सजना सच जाना उदासी बनी;
बसुधा तो चिता भी बनी, प्रांतमा विपुला बनिता की श्री कामा बनी ॥१॥

तव मे तुमने भी यों छोड़ दिया जेग मेरा तुम्हाग हाँ नाता न था;
कर मे तुम मेरे न आती कर्मा, तुम पे कर मेरा हाँ जाता न था ।
सच है तव संग तुम्हाग मुझे, इस आज की भांति हाँ भाता न था,
जड़ कारि का मे में ठठेली कर्मे, इतना अवकाश हाँ पाता न था ॥२॥

पर भूल ये भूल की बातें समी, चलो बैठे औ थोड़ा विचार करें;
इस दारिणी की जंग लगी कबाल पे, हे रणरंगिनि ! धार करें ।
काद दे याद जैन है तो कृपया इस जैन समाज को प्यार करें;
याद मानव हैं, तव मानव सा जग मे सब से व्यवहार करें ॥३॥

जव जागते हैं जगती में समी, तव जैनी विचार हा ! सो रहे हैं;
अर्धवि से द्वादश लाख वचे, इसपे भी जुदे जुदे हो रहे हैं ॥

नित नूतन भेद बढ़ा रहे कर्णिके ! प्रेम रहा सदा खो रहे हैं;
 नित नाश का बीज अनेक वहानों से, स्वीय करो ही ये बो रहे हैं ॥४॥
 वह पर्वजों का सी है शक्ति कहाँ ? पर ढोंग जरूर बना रहे हैं,
 सब वस्त्र उतार कमण्डलु पिच्छि ले, श्री मुनिजी कहला रहे हैं ।
 फट जाए जो पेट नहीं परवा, बढ़िया बनवा रहे खा रहे हैं;
 गुरु गौरव का अभिलाप भरे, कचलुच का दृश्य दिखा रहे हैं ॥५॥
 जिनके सुप्रभाव में सौंप मयूर सदा संग खेलते खाते रहे,
 जिनके उपकार दया तप त्याग को लोग अनोखा बताते रहे ।
 जिनके ध्रुव सन्य मुशील को इन्द्र भी भक्ति से शांश भुक्ताते रहे;
 उपमा जिनके स्थिर भाव की शत्रु हिमाद्रि में देते विलात रहे ॥६॥
 उन पूज्य पुनीत महर्षि मरालों की ये वगुले समता कोरे !
 गंग अर्थिका और परिग्रह है, फिर भी मुनिजी तप आचरेंगे !
 आपशब्द परस्पर वृकेंगे ये, फिर आपस में लड़ेगे मारेगे;
 पदगग सदा करेंगे पै सदा, सच बात उच्चारण में डुंगे ॥७॥
 हिमकाल में वन्द मकानों में जाकर, प्याल संग विद्रवायेंगे ये;
 उमंग छिप, या कि अँगूठी जला कर शांत की भांति मगायेंगे ये ॥
 हस्ताल औ चूना मिला छिपके, कचलुच के आंग लगायेंगे ये;
 इस भाँति परीपहों पै जय पाके अँगूठा जिने का दिखायेंगे ये ॥८॥
 फुड़वाते गए चुड़ियाँ विधवा की त्रिमूत्र सभों को पिन्हाते गये;
 जल शूद्र के हाथ का त्याग करा 'सनियो' का मुशासन माते गये ।
 खल पीडित रूप मदारियों के बन बन्दर ना दिखाने गये;
 बलवानों का पक्ष ले, दे फतवे, इस जाति में पूट फैलाते गये ॥९॥
 खुद दस्सों की जाति में जन्म लिया, यह बात आचार्य छिपायेंगे ही;
 वनराज शृगाल सरीखे स्वजाति से, घोर घृणा दिखलायेंगे ही ।
 नहीं दस्सों से प्रेम से बोलेंगे ही, नहीं दस्सों का भोजन पायेंगे ही;
 विधवा के विवाह विरुद्ध जरूर, पै ये हुग्दंग मचायेंगे ही ॥१०॥

सोनेचाँदीके भगवानोंकी स्तुति ।

(लेखक—श्रीमान चन्द्रमेनजी जैन वैद्य, इटावा)

१—बड़ेबड़े सेठ साहूकार लक्षपति, नामोंके लोड्डुपी, कुबेरदास धनाढ्योंके परम पूजनीक, उनके एकमात्र आराध्यदेव, तुम्हें प्रणाम ।

२—अनुपम अद्वितीय परमोत्कृष्ट समोशरण विभूतिके धारक, तिमका वर्णन सुनकर सेठ साहूकारोंका मन हर्षोदासमें प्रफुल्लित होजाता है, इसही कारण प्रातःस्मरणीय, हे सोनेचाँदीके भगवानो, तुम्हें नमस्कार ।

३—रंग बिरंगे सुतहरी रुपहरी और अनेक प्रकारके काँच प्रस्तरोंमें निर्मापित ! उत्तम रमणीक चट्टे औरसे सुशोभित, हृदयार्कषक छत्र चमर सिंहासन भामंडल, कलावस्तुके चंदोवोंमें शोभनीक । आसाबद्धम सोटा आदिमें परिपूर्ण मन्दिरोंमें विराजमान होनेवाले हे भगवान तुम्हें नमोस्तु ।

४—गुदगुदी गहियोंसे परिपूर्ण, चित्रोंसे चित्रित, भाड़ फानूस हाँडी गोलें विजलीकी बत्तियोंमें चकाचक, नोट, रूपये, अठन्नी, चवन्ना, दुअन्नी इकन्नी व सोनेचाँदीके वर्तनोंमें परिपूर्ण, हार मुकुट, कुण्डल कड़े आदि आभूषणोंसे भरीहुई लोहेकी तिजोरियों सहित, और चाँवल, गोलें, चन्दन, केसर कपूर, बादाम, छुआरें, लोण, पिस्ता आदि द्रव्योंके भंडारमें परिपूर्ण तथा धानी दुपट्टे ढेरों उपलासनोंमें भंडार पूरित मन्दिरोंके स्वामी, तुम्हें बारबार नमस्कार ।

५—“यो म्हागं मन्दिर छै; म्हाँका सेठ पंच कल्याणकमें लागवै रूपया लगाकर प्रतिष्ठा कराई, मन्दिर निर्माया और बड़ा भारी जीमण कराकर नाम करया”—इसप्रकार सेठानियोंके विरदावली गान रवाकुल मन्दिरमें विराजमान होनेवाले हे सोने चाँदीके भगवान, तुम्हारी जय हो ।

६—दूर दूरसे दर्शनेच्छुक आनेवाले यात्रियोंके मनको हरण करनेवाले और प्रशंसासे न अधाने वाले यात्रियोंको अपनी ओर आकर्षित करनेवाले, इष्टदेवको केवल नमस्कार करनेवाले और मन्दिरों की सजावट घंटों देखनेवाले यात्रियोंसे परिपूर्ण वीतरागनाको मुला देनेवाले परम सुशोभित मन्दिरों के अधिष्ठाता, जयवन्त होहु ।

७—युवक मोतीलाल राँवकाको अनेक प्रकारके काय क्लेश तपतपाकर अंतमें सशरीर निर्वाण पदके दाता हे सोने चाँदीके भगवान, तुम्हें साष्टांग प्रणाम ।

८—मेवाड़के केशरियाजी अनिशयक्षेत्र पर पंच गिरधारीलाल न्यायतीर्थके बलिदान करनेवाले और अपने भक्तोंमें परस्पर मारपीट कलह करानेवाले हे सोने चाँदीके भगवान, तुम्हें प्रणमामि ।

९—विना द्रव्य संसार के दुःखसे दुःखी तस्करोंको अपने सोने चाँदीके शरीर को अर्पण करने वाले, परम दयालु परम हितैषी, द्रव्याभिलाषियोंको द्रव्यार्पण कर उनके दुःखोंका नाश करने वाले हे सोने चाँदीके भगवान, तुम्हारी जय हो ।

१०—भोलें भालें, महजमें देवाङ्गनाओं तथा अनेक मुखोंसे परिपूर्ण स्वर्गके अभिलाषी श्रावकोंके धनसे निर्मापित छत्र चमर हार मुकुट कुंडल वर्तन भाँडे आसा बल्लम आदि विभूतियोंको तस्करोंको देनेवाले और श्रावकोंको उनकी रक्षा भयसे मुक्त करनेवाले, परमत्यागी अभयदानदाता, हे सोने चाँदी के भगवान, तुम्हारी शरण पवजामि ।

११—इच्चारदर धनिकोंके परमाराध्य, उन्हींकी सेवापूजा आरतसे प्रसन्न होनेवाले, जालिके अन्याय अत्याचारोंसे पांडित नर नारियोंको पूजा प्रक्षालतो दूर, अपने मंदिरोंमें धंसने तक न देनेवाले, उनकी छायासे दूर रहनेवाले, पतित पावनकी जगह धनिक

पावन कहानेवाले हे सोने चाँदीके भगवान, तुम्हें बार बार नमस्कार ।

१२—भगड़ेकी भड़ और आपसके वैमनस्यकी कसर निकालनेके स्थान ऐसे भव्य मंदिरोंमें विराजमान और लक्ष्मीकी कृपासे शून्य अथवा इसी पृथ्वी तलपर स्वर्गोंके सुख भोगनेके अभिलाषी भव्य जीवोंको हजारों लाखोंकी देवद्रव्यके दातार परमउदार त्यागके अवतार निर्विकार सुख दातार हे सोने चाँदीके भगवान, कौन कौन गुण गाऊँ प्रभूके ।

१३—सोने चाँदीके पत्तोंसे लकड़क, छत्रचमर भामंडल सिंहासन आदि विभूतियोंसे विभूषित, कलावन्तूरचित मखमलके आवरणोंसे सुशोभित, कृत्रिम हाथी घाड़ोंके वाहनों पर स्थित, यंत्र संचालित, रथोंपर विराजमान, भव्य जीवोंकी धनवती प्रभावना करने हुये, गुंडोंकी लार टपकातेहुये बिहार करने वाले हे सोने चाँदीके भगवान ! जयजय स्वामी जय जय जय ।

१४—‘पूज्य घने अरु पूजक थोड़े’ होते हुयेभी प्रतिवर्ष समयाचित कार्य न करनेवाले विवेकशून्य

रूढ़िभक्त भोले भव्य जीवोंके न्यायान्याय रहित येन केन प्रकारेण उपार्जित द्रव्यसे केवल नामके लिये नाक बढ़ानेको प्रतिष्ठायें होकर आपके कुटुम्बकी वृद्धि होती है । अतः वृद्धिगति प्राप्त हे सोने चाँदीके भगवान, जयवन्त प्रवर्तों ।

१५—प्राचीन धर्मसावशेषोंमें सैकड़ों हजारों मूर्तियोंकी अविनय होने हुयेभी नवीन नवीन प्रतिवर्ष अवतार लेने वाले अपनी जातिके संहारक और स्वोन्नतिकारक हे सोने चाँदीके भगवान, तुम्हारी जय जय कार ।

नोट—वर्तमानमें प्रभावनाके नामपर जो कुछ किया जाता है उसमें इतना अधिक मात्राधिक्य हो रहा है कि मूल अंश बिलकुल लुप्त हो गया है । प्रभावनाके उपाय युग युगमें बदलते जाते हैं । इसकी तरफ लोगोंका ध्यान बिलकुल नहीं है । हमारे धर्मस्थान शताब्दियोंसे विकृत और निष्फल होने जाते हैं । उनमें सुधार करनेकी जरूरत है । आपकी शक्ति भोजनकी अपेक्षा कुछ अधिक रहती है ; इसीप्रकार यह लेखभी धर्मस्थानोंके सुधारकी आवश्यकता को जरा ज़ोरदार शब्दोंमें बतारहा है ।

—सम्पादक

साम्प्रदायिकता का दिग्दर्शन ।

(२)

[लेखक—श्रीमान पं० सुखलालजी प्रोफेसर हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस]

[अनुवादक—श्रीमान जगदीशचन्द्रजी जैन एम० ए०]

कारण मीमांसा—धर्मको विकृत करने वाली मतान्धता मनुष्यकी बुद्धिमें प्रवेश करती है, इसका क्या कारण है ? इसके विचार करनेसे मालूम होगा कि जिसतरह अपरिपक्व मनुष्य अपने आसपासके वातावरणसे श्रेष्ठा और संयमरूप धर्म तत्वको ग्रहण करता है, उसीतरह वह कुटुम्ब, समाज, धर्मस्थान और पंडित संस्थाके संकुचित वातावरण से मतान्धताको ग्रहण करता है और पुष्ट बनाता है ।

अवस्था और बुद्धिकी प्रौढता होनेके बादभी यदि विवेकशक्ति द्वारा, बाल्यकालसे धीरेधीरे ज्ञान अज्ञानरूपमें संचित मतान्धताके संस्कारका संशोधन न किया जाय तो, चाहे कितनीभी अवस्था हो जाय और कितनाभी पुस्तकीय ज्ञान बढ़ जाय, मनुष्य यही मानता रहता है कि उसका धर्मही सच्चा और सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे धर्म या तो मिथ्या हैं, या उनके धर्म से नीचे हैं । वह अपने उपास्यदेव और उसकी

मूर्तिको ही आदर्श मानता है और दूसरोंको दूषित अथवा बिल्कुल साधारण समझता है। वह समझता है कि उसीका तत्त्वज्ञान और धार्मिक साहित्य ही पूर्ण और सर्वोच्च है, तथा दूसरोंका उसमेंसे चुराया हुआ अथवा अनुकरण किया हुआ है। वह मनुष्य अपने धर्मगुरु और विद्वानों को ही सच्चा त्यागी और प्रामाणिक मानता है तथा दूसरोंके धर्म गुरुओंको ढोंगी अथवा शिथिल और विद्वानोंको अप्रामाणिक समझता है। इसप्रकारकी मतांधताके एकट्ठे हानिमें धर्मकी शुद्ध और उदार शक्ति, अशुद्ध और संकीर्ण मार्गमें बहने लगती है, तथा किसी प्रकारका सांसारिक स्वार्थ न होनेपर भी यह मतांधता धर्मके जनून(कट्टरता)का रूप धारण करती है। इसतरह से मनुष्यकी कर्तव्याकर्तव्यविषयक बुद्धि लँगड़ी हो जाती है। वंशपरम्परा और दूसरे संसर्ग से प्राप्त होनेवाले संस्कारोंका विवेकबुद्धिसे संशोधन न होना और इसतरह चित्तकी अशुद्धताका बढ़ने देना ही इस स्थितिके आनेका कारण है।

प्रमाणोंकी मर्यादा और उद्देशका स्पष्टीकरण—यहाँ प्रमाणोंके दिग्दर्शन कराने का क्षेत्र मर्यादित है। इस लेखमें हमने केवल आर्य साहित्य और उसके भी अमुक भागसे ही प्रमाण उपस्थित करनेका विचार किया है। परन्तु इस विषयमें अधिक ग्वोज करनेवालोंको प्रत्येक प्रजाके किसीभी समयके साहित्यमें से प्रमाण उपलब्ध हो सकते हैं। यह प्रयास उस दिशाका सूचन करनेके लिये स्थापितपुलाक न्याय जैसा है।

साम्प्रदायिकताके नमूने वैदिक, जैन, बौद्ध इन तीनों सम्प्रदायोंके साहित्यमें मिलते हैं। बहुतसी जगह तो ये नमूने ऐसे हैं कि जिस सम्प्रदायके साहित्यसे ये लिये जाँय उस सम्प्रदायके श्रद्धालु लोगोंको लज्जा और ग्लानि उत्पन्न करते हैं। उसी तरह ये नमूने जिस विरोधी सम्प्रदायकी टीका करते हैं उस सम्प्रदायके अभिमानियोंको आवेश पैदा

करते हैं। इतना होनेपर भी इस लेखमें जो इन नमूनोंका उल्लेख किया गया है, उससे किसीको आघात पहुँचानेका अथवा किसी सम्प्रदायको अपमानित करनेका ज़राभी उद्देश नहीं है। यहाँ केवल ऐतिहासिक दृष्टिसे ही निरूपण किया गया है और इस दृष्टिसे विचार करनेकी, अभ्यासियोंसे हमारी नम्र प्रार्थना है।

प्रमाणों का प्रकार—मतांधताके प्रमाणों के नमूने दो प्रकारके मिलते हैं। (१) शास्त्रोंसे और (२) व्यवहारिक जीवनसे। शास्त्र, जीवनका प्रतिबिम्ब है। जो भावना, जो विचार, जो वर्तन जीवनमें नहीं है वह शास्त्रमें कहाँसे आसकता है? जो भावना, विचार आदि शास्त्रमें हों वे आनेवाली पीढ़ीके जीवनमें प्रविष्ट होते हैं।

जनताके साम्प्रदायिक जीवनमें प्रवेश करके देखनेवाले के कानोंमें अविचारपूर्ण असहिष्णुताकी ध्वनि सुनाई देगी। काशी, विहार और मिथिलाके ब्राह्मण जैन सम्प्रदायके विषयमें यह कहतेहुए सुनाई देंगे कि जैन नास्तिक हैं, क्योंकि वे वेदको मानते नहीं, ब्राह्मणोंके धर्मगुरुओंका सन्मान करते नहीं, उन्हा ब्राह्मणोंको अपमानित करने अथवा दुख पहुँचानेमें यथाशक्ति प्रयत्न करते हैं, तथा ब्राह्मणोंको अपने घर निमन्त्रित करके उन्हें खटमलों से भरी हुई खाट पर सुलाकर उनके रक्तसे खटमलों को तृप्त करके दयावृत्ति पालना जैन लोगोंका काम है। इसीतरह जैनत्वके अभिमानी गृहस्थ अथवा भिक्षु ब्राह्मणधर्मके विषयमें यह कहतेहुए सुनाई देंगे कि ये ब्राह्मण लोग मिथ्यात्वी हैं। उन्हें ज्ञान भलेही हो परन्तु तत्वको उन्होंने प्राप्त कियाही नहीं। वे द्वेषी और स्वार्थी हैं। इसीप्रकार बौद्ध उपासक अथवा भिक्षुके पास जानेसे भी दूसरे धर्मोंके संबंध में इसीतरह की कटुका बातें सुननेमें आवेंगी। इसीकारण भीतरभीतर चलनेवाले विरोधके अर्थमें संस्कृतके वैयाकरणोंने दूसरे उदाहरणोंके साथ ब्रा-

झाणश्रमण उदाहरणभी दिया है। इसके अतिरिक्त एकही वैदिक सम्प्रदायके वैष्णव और शैव दो सम्प्रदायोंके बीचमें इतना अधिक विरोध देख पड़ना है कि 'शिव' का नाम न लेनेके लिये वैष्णव लोग दरजीका 'कपड़ुं शीव' कपड़े सीओ। यह भी नहीं कहते। इसप्रकार भिन्नभिन्न सम्प्रदायके लोगोंके एकही देश और एकही समयमें साथ रहतेहुए तथा अनेक हितहितके प्रश्नोंमें समान रूपसे भाग लेने पर भी उनके जीवनमें साम्प्रदायिक कटुकता और विरोधकी भावना बहुत अधिक रूपमें मादूम पड़ेगी।

विरोध दो प्रकार का होता है - जाति विरोध और नैमित्तिक विरोध। जाति का विरोध जन्मदेव और दूसरे विरोध कारणदेव कह जाते हैं। रूप और नकूलमें चूहे और घोड़े में पर जन्मदेव है। देव और अनुर के बीचमें पौराणिक युद्ध कारणदेव है; क्योंकि देव अकेले स्वयंही अमृत अथवा स्वर्गादि प्राप्त करें और दूसरा कोई न कर सके, इस लोभमें से इस वैरका उत्पत्ति हुई है।

इन दो प्रकार के विरोधोंमें ब्राह्मण और श्रमणके विरोधकी व्याकरणोंने पहिले विरोध में लिया है अर्थात् यह विरोध जातिशत्रुता रूप है। ब्राह्मण अर्थात् सामान्य रूपसे वेदोंका प्रतिष्ठापकवर्ग और श्रमण अर्थात् वेद को न माननेवाला वेदविरोधीवर्ग। इन दोनोंका विरोध कारणिक मादूम होने पर भी व्याकरणोंने इसे जातिविरोध कहा है, इसमें कोई ख़ास रहस्य है। जिस तरह चूहेको देखकर बिल्का पित्त उछलने लगता है, और सर्पको देखकर नकुल अपने कान्ठ से बाहर हांजाता है उसीतरह ब्राह्मण और श्रमण एक दूसरे को देखकर क्रोधाविष्ट हो जाते हैं। व्याकरणोंके जातिविरोधके कथनमें यही अभिप्राय है।

वास्तवमें ब्राह्मण और श्रमण एक दूसरेके पड़ोसमें रहते हैं; बहुतने कामोंमें सम्मिलित होते हैं और बहुत बार तो उनमें गुरु शिष्यका भी सम्बन्ध रहता है। फिर ऐसी स्थिति में उन्हें सर्पनकुल की तरह जन्म तन्त्र बताना यह ख़ास अर्थ का सूचक है? एक बार धार्मिक मतभेदके कारण पैदा हुआ विरोध दोनोंमें इतना अधिक

तीव्र होगया कि एकवर्ग दूसरे वर्गको देखकर स्वाभाविक रीतिसे हृदयमें न्हिजता है। इससे आज भी जिसे प्राचीन प्रकृतिके ब्राह्मण और श्रमणोंका कुछ परिचय है, वह हग यथार्थताको जरा भी निर्मूल नहीं कहगा। बहुतसे व्यवहारोंमें सम्मिलित होने पर भी प्रसंग आनेपर धर्माभिरुचीवर्ग दोनों एक दूसरे पर आक्षेप करते ही हैं। इसलिये इस गहरी मतभेदताका विरोध कारणिक विरोध होने पर भी व्याकरणों ने इस विरोधको अधिक तीव्र बतानेके लिये जातिविरोधकी श्रृंखला में समावेश किया है। परन्तु वास्तव में यह जातिविरोध नहीं है।

वेदका विरोध करनेवाले श्रमण कई तरह के हैं। बौद्ध, आर्जावक, जैन ये सब श्रमण ही कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थोंमें इन्हीं लोगोंके लिये नास्तिक शब्द प्रयुक्त किया गया है।

नास्तिको वेदनिन्दकः। मनुस्मृति अ० २ श्र० ११

इन दोनों वर्गोंके विरोधके इतिहासका मूल बहुत प्राचीन है और यह विरोध दोनों वर्गोंके प्राचीन साहित्य में दीख पड़ता है ताभी व्याकरण शास्त्रमें सबसे पहिले इस विरोधका उदाहरण जिनेन्द्रबुद्धि के न्यायमें देखने में आता है। जिनेन्द्रबुद्धि एक बौद्ध विद्वान होगया है और उनका न्याय काशिकापे उपर है। काशिका वामन और जयादित्य दोनोंका पाणिनीय सूत्रोंके उपर प्रनाहर्द्व बृहत् कृति है। जिनेन्द्रबुद्धिका समय ईसा की सभा शताब्दि माना जाता है। इसके बाद कैयट के महाभाष्य के विवरणमें यह उदाहरण मिलता है। कैयट का समय ११ वीं शताब्दी है (देखो सिस्टरस आफ् संस्कृत ग्रामर—एस. के बन्वलकर परिशिष्ट ३) इसके बाद हेमचन्द्रके स्वोपज्ञ शब्दानुशासन में यह उदाहरण मिलता है। महाभाष्य चान्द्र अथवा काशिक जैसे प्राचीन व्याकरण ग्रन्थों में यह उदाहरण नहीं है। परन्तु ७ वीं शताब्दी के पीछे के व्याकरण ग्रन्थोंमें यह उदाहरण है। यह बात भी ख़ास ध्यान देने योग्य है। यह समय पौराणिक समय अर्थात् सम्प्रदायोंके विरोधका समय है। इसी लिये व्याकरणभी इस विरोधके असरका उल्लेख किये बिना न रह सके।

ब्राह्मण नास्तिकम् यह उदाहरण है। एकाद दक्षिण की प्रति में श्रमण ब्राह्मण यह भी पाठ है। देखो पृष्ठ ४४७ जिनेन्द्र बुद्धि का न्यास।

विरोधी मित्रोंसे

(१३)

“जैनधर्मका मर्म है या भर्म” इस शीर्षककी एक लेखमाला भाई भगवानदासजी मंदसौरने जैनमित्रमें प्रकाशित कराई थी। आपने लेखमालाके दूसरे अध्यायके कुछ भाग पर विरोधीभाव प्रकट किये थे। लेखमाला किस दृष्टिबिन्दुसे लिखी जा रही है, सम्भवतः यह बात आपके ध्यानमें नहीं आई थी। इस लिये एक श्रद्धालु भाईके जैसे उद्गार निकलसकते हैं, वैसे आपनेभी निकाले थे। लेखमालाका चौथा पाँचवा अध्याय समाप्त हो गया है, उससेभी बहुतसी बातोंका समाधान हो जाता है। श्रीयुन् भगवानदासजीने न मालूम किस कारणसे अपनी लेखमाला सहमा बन्द कर दी। जैनमित्र ऑफिससेभी इसका कारण मालूम न हो सका। करीब दस महीनेसे वह लेखमाला बन्द है इसलिये अब उसपर एक सरसरी नज़र डाल लेना उचित है। एक एक वाक्यकी आलोचना करना तो निरर्थक है, इसलिये स्थूलरूपमें ही भ्रमनिवारणकी कोशिशकी जायगी; और व्यक्तिगत आक्षेपों तथा निंदावाक्योंका कोई उत्तर न दिया जायगा।

आक्षेप (३४) अगर सर्वज्ञ न मानेंगे तो जैनधर्मकी जड़ही नष्ट होजायगी। स्वर्ग नरक आदि की परीक्षा युक्तियोंसे नहीं होसकती।

समाधान—सर्वज्ञकी चर्चा चतुर्थ अध्यायमें कर दी गई है। वहीं पर यह बताया गया है कि सर्वज्ञ

कैयटने ‘भ्रमणब्राह्मण’ और हेमचन्द्र ने ‘ब्राह्मण भ्रमण’ उदाहरण दिया है। देखो क्रमसे महाभाष्य प्रदी-पोद्यांत २-४-६ पृ. ७८१ कलकत्ता आवृत्ति। हैम. ३-१-१४१

यह टिप्पणी लिखते समय शाकटायन की अमोघ-वृत्ति नहीं मिल सकी। लेकिन इसमें इस उदाहरण का मिलना संभव है, क्योंकि इसकी रचना भी पौराणिक विरोध के युग में ही हुई है।

कैसा होसकता है। वर्तमानमें जैसा सर्वज्ञ माना जाता है, वह असम्भव और निरर्थक है। धर्मका कार्य सुखी होनेका मार्ग बतलाना है। धर्म, कुछ इतिहास ज्योतिष और भूगोल नहीं है कि वह सब जगह टाँग अड़ाता फिरे। युक्तियोंके द्वारा हम सामान्य रूपसे स्वर्ग और नरक सिद्ध करसकते हैं (जैसाकि लेखमालाके तीसरे अध्यायमें किया गया है); विशेषरूपमें खोज करनेके लिये हमें मनुष्य जातिकी प्रयत्न करना चाहिये। स्वर्ग नरक आदिके जाननेकी हमें आवश्यकता है, इसलिये उसकी मनमानी कल्पना करके आत्मवञ्चना न करना चाहिये। जो विषय अज्ञान है, उसे अज्ञानरूपमें स्वीकार करनेमें ही हमारा कल्याण है। इस जन्म मृत्युके कहनेकी हिम्मत न होनेसे प्रायः सभी सम्प्रदायोंने स्वर्ग नरक आदिके लिये मनमानी कल्पनाकी, जो एक दूसरे से विरुद्ध जाती है। जैनधर्मने अवक्तव्यभंगकी रचना करके यह संकेत किया था, किन्तु पीछेके लेखकोंने उसका अर्थही बदल डाला। ऋग्वेदमेंभी ऐसीही बातका उल्लेख मिलता है; परन्तु आजके वैदिक सम्प्रदाय इस बातको स्वीकार करना नहीं चाहते।

को अद्वा वेद क इह प्रवोचत् कुत आ जाता कुत डयम विमृष्टिः।

अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आ बभूव ॥

इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदिवा धधे यदिवा न।

यो अस्याध्यत्तः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥१॥

क्या मालूम अथवा कौन कह सकता है कि यह विविध सृष्टि कहाँसे पैदा हुई? देवगण तो इसकी रचनाके बादके हैं। इसलिये कौन जानता है कि यह कहाँसे आई? यह सृष्टि कहाँसे आई, यह स्थित है कि नहीं यह इसका अध्यत्त—जो आकाशमें है—जानता होगा अथवा वहभी नहीं जानता।

इस प्रकारके निर्भीक उद्गार—भलेही वे संश-यात्मक हों—मनमानी कल्पनासे पैदा होनेवाले

अन्धविश्वाससे अनंतगुणें अच्छे हैं। टैनीसनका यह कहना बहुतही अच्छा है कि सच्चे संदेहमें अधिक विश्वास है। इसी बातको जरा बदलकर मैं यह कह सकता हूँ कि सच्चा संदेह अन्धविश्वाससे कई गुणा अच्छा है। जिस जगह युक्तियाँ नहीं पहुँच सकती, उस जगहको खाली रखना अच्छा न कि अन्धविश्वाससे भरना। भोजन न मिलनेपर विप-खानेकी अपेक्षा भूखा रहना उचित है।

यदि विश्वासके बलपर हमें अमुक व्यक्ति, शास्त्र और सम्प्रदायके आगे बिना किसी ननु नचके सिर झुकालेना चाहिये तो मुसलमान कुरानके आगे, कोई वेदके आगे कोई वाइविलके आगे आदि अपने अपने विश्वासके अनुसार सिर झुकाते हैं और एक जैनविद्वान युक्तिसे उन्हें सत्य समझता है परन्तु वे यही उत्तर देते हैं कि युक्तियोंसे किसी बातका निर्णय नहीं होता; तो उनका यह कहनाभी ठीकही कहलायगा। यदि दूसरोंकी आलोचनाके लिये हम युक्तिकी दुहाई देते हैं तो अपनी आलोचनाके समय हमें युक्तिका अपमान न करना चाहिये। यदि हमारी बात कर्षा उतरती है तो हमेंभी उसे त्यागनेकी हिम्मत दिखलाना चाहिये।

आक्षेप (३५)—‘जब आप वर्तमान जैनग्रंथों को अप्रामाणिक, विकारयुक्त, मुलज्जिम करार दे रहे हैं, फिर उन्हींके आधारपर अपना लेख शुरू किया जाय तो वो लेख कहाँ तक ग्राह्य हो सकेगा ?’

समाधान—जैनग्रंथोंका स्थान गबाहके समान है। खोजके लिये हमें उनकी जरूरत है, परन्तु उनकी बातपर जजकी बातकी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। मेरी लेखमाला जैनग्रंथोंके रचनों का संग्रह नहीं है, किन्तु उनको तर्कपूर्ण आलोचना है। जो तर्कसंगत होती है वह स्वीकार करली जाती

है बाकी छोड़दी जाती है। दूसरी बात यह है कि जिसप्रकार एक मुसलमानको समझानेके लिये कुरानकी साक्षी दी जासकती है, भलेही हम कुरान को न मानें, उसीप्रकार जैनियोंको समझानेके लिये जैनशास्त्रोंकी दुहाई है।

आक्षेप (३६)—शास्त्रके विकारी होनेमें आप हेतु देते हैं कि ये अधिक पुराने होगये, इसलिये विकारी होगये। इस तरह तो एक अनुभवी विद्वान भी विकारी कहलायगा। शास्त्र महावीर स्वामीके बहुत दिन बाद बने इसलिये विकारी हांगये अथवा इन ग्रन्थोंको बनाये हुए बहुत दिन होगये इसलिये विकारी हांगये ? पहिली दृष्टि से आपकी लेखमाला बहुत विकारी कहलायी क्योंकि वह बहुत पीछे बन रही है। दूसरी दृष्टिसे कुछ समयके बाद आपकी लेखमाला विकारी कहलाने लगेगी; तब कुछ दिनोंके लिये इतना प्रयास करनेसे भी क्या नतीजा ?

समाधान—हेतु और कारणके अर्थमें अन्तर है। हेतु सूचक होता है और कारण उत्पादक। हेतुके होने पर माध्य अवश्य होना है, परन्तु कारणके होने पर कार्यके होने का नियम नहीं। हाँ, कभी कभी कारण भी हेतु बन जाता है। पुरानापन विकारका कारण है। किसी वस्तुकी सिद्धिके लिये हेतुके साथ उसके कारण भी मिलजाये तो उससे प्रामाण्यका निश्चय और भी अधिक बलवान हो जाता है। वर्तमानमें जैनशास्त्र अनेक सम्प्रदायोंमें बँटगये हैं और उनमें परस्पर विरोधभी पाया जाता है तथा वर्तमानके विद्वानके आगे उनकी बहुतसी बातें कटरही हैं। इससे उनको विकारी मानना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वे इस ढंगसे आये हैं जिससे विकार होनेकी पूरी सम्भावना है। अगर महावीर का उपदेश उसीसमय शिलालेखों पर लिखलिया गया होता और वह आजतक ज्योंका त्यों बना होता तो कह सकते थे कि उसमें विकार नहीं हुआ। परन्तु एक मुखसे दूसरे मुखमें होते हुए वे आये हैं।

* There is more faith in honest doubt.

(भुतज्ञानके प्रकरणमें इसका खुलासा किया गया है) इसीलिये मैंने लिखा है कि—

“हमारे मुँहसे निकली हुई बात जब दूसरेके द्वारा कही जाती है तो उसमें भी अनजानमें बहुत से परिवर्तन होजाया करते हैं; फिर सैकड़ों वर्षोंतक पीढ़ी दर पीढ़ी जो बातें उतरतीं रहीं उनके विकार का क्या ठिकाना ?”

इसप्रकार वर्तमान जैनग्रन्थोंमें विकारके सूचक भी हैं और विकारके कारण भी हैं। अनुभवी विद्वान भी उम दिनसे विकारी होने लगेंगे जिस दिनसे वह अनुभवी होना बन्द करदेगा। किसीके पूरे वनजानेके बाद ही उसमें विकार होना शुरू होता है। मानलो कि कोई आम आठ दिनमें सड़-जाता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि जिस दिन वह मौर की अवस्थामें था उस दिनसे आठ दिनमें सड़जाता है। उम दिनसे तो वह बढ़ता ही रहता है; किन्तु घृत्तसे टूटनेके बाद या पूर्ण पक होने के बाद सड़ना शुरू होता है। इसलिये भगवान महावीरके उपदेश भगवान महावीरकी वृद्धावस्था तक तो परिपक्व होने रहे; उनके बाद और उनसे दूर वे विकृत होने लगे। जब विकारका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है तब उसका त्रैराशिक लगाया जाने लगता है।

जितने ज्यादा दिन अपथ्य सेवन किया जायगा बीमारी उतनी ही बढ़ती जायगी। यहाँ पर कोई भोला आदमी यह कहे कि ज्यादा दिन चिकित्सा करनेसे भी बीमारी बढ़ेगी तो यह कहना हास्यास्पद ही होगा। क्योंकि वह अपथ्य और चिकित्साके भेद को भूलकर सिर्फ ज्यादा दिन पर ही जोर डाल रहा है। यही बात यहाँ पर है मेरी लेखमाला जैन-ग्रन्थोंके विकारोंका ढूँढ ढूँढकर दूर करनेके लिये है इसलिये वह कितनी ही पीछेकी क्यों न हो, विकारी नहीं कहलासकती। वह अपथ्यकी तरह नहीं किन्तु औषधकी तरह है। कुछ दिनोंके बाद लेखमाला विकारी कहलाने लगेगी तो उसके सुधार के लिये दूसरी लेखमाला लिखी जायगी। शामको

फिर भूख लगेगी इसलिये सुबहका खाना बन्द थोड़े ही किया जाता है। जब हम क्षुद्रसे क्षुद्र समयके निर्बाहके लिये सैकड़ों काम करते हैं तो लेखमाला तो कुछ अधिक समयके लिये ही है, इसलिये इसका परिश्रम व्यर्थ नहीं कहा जासकता।

श्रीसम्मेदशिखर तीर्थक्षेत्र पर खंडेल- वाल महासभाका अभिनय।

अबकी बार दिगम्बर जैनखंडेलवाल महासभा के सूत्रधारोंने श्री सम्मेदशिखर तीर्थक्षेत्रपर पंच कल्याणकमहोत्सवके अवसरपर खंडेलवाल महासभाका अभिनय किया। मदारीको लांगोंको इकट्ठा करनेके लिये पहिले कुछ करतब दिखलाने पड़ते हैं और तब कहीं वह दर्शकोंसे पैसें दटार पाता है। यद्यपि मंचालकों जनता इकट्ठी करनेके लिये इतनी तकलीफ भी नहीं उठानी पड़ी—सिद्धक्षेत्र व पंच कल्याणक उत्सवके नामसे वैसेही हजारों आदमी इकट्ठे होगये लेकिन उनका मनोरथ कहाँ तकसफल हुवा, यह आगेके विवरणसे मालूम होगा।

जनताकी दृष्टिमें खंडेलवाल महासभाकी कितनी आबरू व इज्जत है, इसका इसीसे अंदाज़ लगाया जा सकता है कि महीनों पहिलेसे अनुनय विनय व खुशामद करने परभी ऐन वक्त तक कोई उसका पति व वननेका राजा नहीं हुवा। उसने कई अच्छे अच्छे धनसम्पन्न व्यक्तियोंके पास संदेश भेजे किंतु सबने उसे दुरदुरा दिया। आखिर और कोई उपाय न देख ठीक मौकेपर लाडनू निवासी श्रीमान् मूलचंदजी बड़जात्याके गले मेंढ़दी गई। बड़जात्याजीको यह सम्बंध कितना सचिकर हुवा है, यह उनके प्रथम सम्भाषण सेही स्पष्ट ज्ञात होजाता है। आपने फरमाया कि—महासभा दिनों दिन क्षीण होती जाती है और इसके द्वारा कुछभी सुधार नहीं होता। अतः हज़ारों रुपया खर्च करके अधिवेशन कराना अपव्यय है। जब तक जातीय सुधार सम्बंधी कोई भी कार्य महासभा करनेके लिये तैयार न हो,

तब तक व्यर्थव्यय करके सभाओं के अधिवेशन कराने की आवश्यकता नहीं। सैर।

नाटक का पहिला सीन मिति फाल्गुण सुदी २ की रात्रि को करीब डेढ़ सौ आदिमियों की उपस्थिति में प्रारम्भ हुआ; जबकि बाहिर से करीब ८—१० हजार यात्री आये हुए थे। स्वागत सभापति व सभापतिके भाषणों की तथा रिपोर्ट सुनाने की रस्म अदा होने के बाद सज्जेक्ट्स कमिटी के चुनाव का नम्बर आया। महामंत्री जी ने मनमाने ५१ नाम अपनी ओर से लिखकर पेश कर दिये। इनमें कई नाम ऐसे व्यक्तियों के भी थे जिनके अधिवेशन में सम्मिलित ही नहीं हुए थे। गयानिवासी श्रीमान लल्लमलजी सेठी ने सेंसरकरण जी सेठी तथा सत्यधर कुमार जी सेठी के नाम पेश किये। लेकिन महामंत्री जी ने इन्हें लेने में साफ इनकार कर दिया। सेंसरकरण जी सेठी लोहड़साजन हैं। वे खानदेश खंडेलवाल जैनसमाज की ओर से प्रतिनिधि चुनकर आये थे तथा पिछले कई अधिवेशनों में सज्जेक्ट्स कमिटी में निर्वाचित हाँचुके थे। लेकिन अबकी बार केवल इसी कारण कि वे लोहड़साजन हैं, महामंत्री जी ने उनका नाम सज्जेक्ट्स कमिटी में शामिल नहीं किया। सत्यधर कुमार जी सेठी का नाम स्वीकार न करने का कारण यह था कि वे बड़साजन होते हुए लोहड़साजनों की माँग को न्यायोचित समझते हैं। महामंत्री जी की इस प्रकार नादिरशाही से उपरिष्ठ व्यक्तियों में बड़ा असंतोष फैला। श्रीमान लल्लमलजी सेठी गया, मगनमलजी बड़जात्या भागलपुर, गजराज जी गैंगवाल (भूतपूर्व सभापति) कलकत्ता, व सत्यधर कुमार जी सेठी ने महामंत्री जी का तीव्र शब्दों में विरोध किया। आश्चर्य यह है कि जो महासभा समस्त भारतवर्षीय खंडेलवालों (बड़साजन व लोहड़साजन दोनों) की एकमात्र प्रतिनिधिसभा कहलाती है तथा जिसकी सबकमेटी लोहड़साजनों को बड़साजनों के समान शुद्ध व उच्च तथा दोनों का परस्पर कच्ची व पकी का खानपान व दोनों का समान रूप से पूजा, प्रचाल व शुनि आहारदानादिका अधिकार स्वीकार कर चुकी

है, तथा इस कारण पिछले अधिवेशनों में लोहड़साजन, बड़साजनों के समान ही पूर्ण रूप से भाग लेते रहे हैं, आज उसका महामंत्री केवल अपने दुरामहबश एक लोहड़साजन सज्जन को सबजेक्ट्स कमिटी में शामिल करने तक से इनकार करता है, मानो अखिल खंडेलवाल महासभा अब केवल बड़साजन खंडेलवाल सभा रह गई है अथवा लोहड़साजन अब खंडेलवाल नहीं रहे। आखिर इनकी हठमाहिता से खिन्न होकर कई लोग उठकर चल दिये और केवल २०-२४ व्यक्तियों की उपस्थिति में मनमाना सबजेक्ट्स कमिटी नियत करली गई। मिति फाल्गुण सुदी ३ को दिन में सज्जेक्ट्स कमिटी की बैठक हुई। बड़ा हाँहला रहा। प्रायः जनता के मुँह से यही शब्द निकलते थे कि—जब महासभा के संचालक कुछ काम नहीं कर सकते तो रोली चोपड़ा से कागजों की पूजा कर उन्हें पसने में बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? सभा के कार्यकर्ता ही जब जरूरत पड़ने पर प्रस्तावों को ठुकरा देते हैं और सभा की परवाह नहीं करते तो ऐसी सभाओं से समाज का क्या लाभ हो सकता है? खंडेलवाल जैनहितेच्छु के सम्पादक पं० इंदुराल जी शास्त्री ने अपने पुत्र के विवाह के अवसर पर जो वेश्यानृत्य कराया था, उसके प्रति कई प्रतिष्ठित महानुभावों ने घृणा प्रकट की परन्तु, संचालकों की गुटबंदी के कारण उनकी कुछ न चल सकी। रात्रि को ७ बजे करीब ७० आदिमियों की उपस्थिति में परम्परागलन के लिये दो बार प्रस्ताव पास कर लिये—कोई उपयोगी कार्य नहीं हुआ।

फाल्गुण शुक्ल ४ को दिन के समय सज्जेक्ट्स कमिटी की दूसरी बैठक हुई। श्रीमान तनसुखलाल जी पांड्या कलकत्ता व सेठ गजराज जी गैंगवाल लाहौर (सभापति दुर्ग अधिवेशन) ने प्रस्ताव रक्खा कि लोहड़साजनों के सम्बन्ध में दुर्ग अधिवेशन में निर्वाचित सबकमेटी की रिपोर्ट स्वीकार की जाय महामंत्री जी ने इसका विरोध किया परन्तु वहाँ उनकी कुछ न चल सकी और प्रस्ताव पास हो गया। इसी प्रकार चार साक टालने के बजाय केवल दो साक टालकर विवाह करने का प्रस्ताव भी सज्जेक्ट्स क-

संदीपे पास हो गया । साक टालनेके सम्बन्धमें खंडेलबाबू मनाजमें भिन्नभिन्न प्रान्तोंमें भिन्न-भिन्न विचार हैं । कई स्थानोंमें चार साक टालना आवश्यक समझा जाता है, तो कई प्रान्तोंमें केवल दो साक टालना काफी समझा जाता है । इस विषयमें सर्वत्र एकता विचार हो जाना आवश्यक है ।

सामान्य दूरा ४ से सांचालकके समय जन व ओतेकी जाकर बड़े दान गया अवर्द्धन आदि व नृदान प्रभृति कारणोंसे कई मनु गिरगये । फिर ये कई सांचालक ओटे आई व नुकसान हुआ । महासभा परामर्शों दह गया । शकुन शास्त्रके अनुसार इस प्रकारसे महासभाके सामनेछा पूर्व संकेत सांचालक वांछित । महासभा वैसीभी सुचारु है । जगत्के पाद्रीतक विद्यार्थी समय अनुसार कोटकों आरंभ वर्षत्रयोका हरप्रकार सांचालक प्रयत्नोंमें लिये परामर्शों उपयोग किया गया । सांचालक केवलकालके स्वयंसेवकोंने भी खुब काम किया ।

इस दृष्टिकोणके कारण अधीनसे सांचालक के नियंत्रण नहीं हो सका । परन्तुभी सोचनी कुछ कार्य बाकी रह गई । प्रतिष्ठा महामा देवकी अनाथाश्रमोंके लक्ष्यका सांचक दूर रहा था । महासम्प्रीती इस भटवाला के लक्ष्य आका सांचक करना चाहते थे किन्तु अनाथाको महासभाके नाम तकमें अनाथ हो गई थी इसलिये बार बार दूताओं परती मिलीने इनका कुछ नहीं रुकी ओर महासभा भगवत्प्रेम प्रसिद्धि में रूढ़ नाकने चढ़े ।

कलकत्ता दूरा १ को करीब तीन घंटे आगे की गीत काया महासम्प्रीतीके उक्त लक्ष्यके लिये बहुत प्रयत्न किया । परन्तु प्रचार लाहड़साजस सांचालकी प्रस्ताव नाममें नहीं करि पाय । लेकिन जगता नहीं हट रहा । प्रस्तावक सोचनेपर बार बार प्रयत्नोंमें प्रचार को वापिस लिये । इसलिये प्रस्तावक तथा वकील उपस्थित सदस्योंके पीछे लक्ष्य अनाथों तक कर दिया जाय । महासम्प्रीती जनताका रुख दूररहे थे । सा-

थही इसके । मगमें यहभी अच्छी तरह समझें हुए थे कि लाहड़साजनोंका पक्ष सत्य व न्यायानुमोदित है लेकिन उन्हें सुनिश्चयी चन्द्रसागरकी आवश्यक वचना के चिन्ता थी । वे यह जानते थे कि महासभा भले ही लाहड़साजनोंका वडुसाजनोंके साथ समानरूप में स्वातंत्र्य आदि सम्बन्ध स्वीकार करले किन्तु चन्द्रसागर अपनी उदंडता कदापि नहीं छोड़ेगा । उसके नाकको रक्षाके लिये उन्होंने सत्य व न्यायका तथा स्वयं महासभाका रुखा पोंट दिया । लोग खुले आस कह रहे थे कि महासभा प्रस्ताव पास करे या न करे किन्तु हमलोग लाहड़साजनोंके साथ विवाह संबंध करकेको तैयार हैं । लाहड़के एक भाईने कहा कि—जब दुनियामें एकताकी पुकार होगी है, खेद है कि हमलोग अपने स्वयं भाइयोंको दुर्गमकर अपनेमें अवर्द्धन कर रहे हैं । महासभाको स्पर्शित हुए चौदहवर्ष हो गये किन्तु हमने सांचालक कार्यमें उपयोगी कार्य नहीं किया । इसके चेहरेकी वजह से कि नैतिक हाथ जमीन मोड़ कर इस पक्षपर दृष्टि लाया जाय । सांचालकका इस वर्षी यात्रा में सुनकर निर्वासितता से दोषस कुल न कर सकें । सांचालक जनताका अनाथा व अनाथ सांचालक का ही लाहड़साजनस्वयंकी प्रारम्भिकीय अनाथा लक्ष्य किन्तु सांचालकने अपने दुराचरण प्रयत्नोंकी कारणे अभिव्यक्तिके लिये स्थापित कर दिया । इसके बाद महासभाके लक्ष्यके लिये अतिवृत्ति गई । यह अवसर जनताको महासभाके तीन अपना गोप प्रकट करकेका था । बहुत देर तक हुगडुगी हिलाने परमी जनतामें किमीका एक पार्टीगी नहीं फैली । सांचालकोंको चेहरा फीका पड़ गया । अब उन्हें अपनी भूल माफ्युम हुई ।

हो साको वाला प्रस्तावभी इसी पीछेपीछीमें रह होगया ।

—एक दशक ।

—समाप्त—

वर्ष ६

ता० १६ मार्च

सन १९३४

अंक ०

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पार्ष्णिकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

३) रुपये

मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

विद्यार्थियों व

संस्थाओं से

२॥) मात्र ।

(प्रत्येक अंग्रेज़ी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

“पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनमयस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—श्री हर्षभद्रभट्टः ।

सम्पादक—सा० र० दरबारीलाल न्यायतीर्थ, }
जुधिलीबाग नारनैव, बम्बई ।

प्रकाशक—फ़तेहचंद सेठी,
अजमेर ।

प्राप्ति स्वीकार ।

जयपुर निवासी श्रीमान् मेठ रामचन्द्रजी खिन्दूका की पुत्री सौ० अक्षयणीदेवीका विवाह श्रीमान् बा० पद्म-प्रसादजीके साथ हुवा था । इस अवसर पर वरपक्षकी ओरसे १) तथा कन्या-पक्षकी ओरसे ११) जैन जगत्की सहायता प्राप्त हुए हैं । इसके अतिरिक्त ५) श्रीमान् बा० बुधमल्लती पाननी इन्दौरसे तथा १०) एक जैन-बन्धुसे, जो अपना नाम प्रकट कराना नहीं चाहते, प्राप्त हुए हैं । उपरोक्त महानुभावोंको इस उदारताके लिये अनेकानेक धन्यवाद ।

—प्रकाशक ।

ग्रीष्मप्रवासकी सूचना ।

जैन-जगत्में प्रकाशित अपने विचारोंके प्रचारके लिये, जैनधर्म या धर्मके विषयमें लोगोंकी विविध शंकाओंके यथाशक्ति समाधानके लिये, तथा भविष्यमें कुछ विशेष कार्य किया जासके इस विचारसे समाजका अनुभव प्राप्त करनेके लिये, गर्मीकी छुट्टियोंमें करीब डेढ़-मास तक मैंने भ्रमण करनेका विचार किया है । इसकी एक सामान्य

सूचना पहले भी निकल चुकी है । भ्रमणका प्रारम्भ अप्रैलके अन्तिम सप्ताहमें शुरू होकर करीब १० जूनको समाप्त होगा ।

प्रोग्रामकी सूची अभी नहीं बनपाई है, परन्तु इतना निर्णय कर लिया है कि बम्बईमें नागपुरके बीचमें तथा इसके आस पासकी बाँझ लाहनों पर भ्रमण करना है । कुछ स्थानोंपर जाना निश्चित होगया है, कुछके लिये परव्यवहार चल रहा है । इस क्षेत्रके बीचमें जहाँ जहाँ के भाई मेरे आवश्यकता समझें, वे मुझे २० अप्रैल तक सूचित करें, जिससे प्रोग्राम बनाया जा सके । सूचना जिनकी जरूरी आवे उनका ही अच्छा है ।

जहाँ पर मेरे विचारोंमें सहानुभूति रखने वाले दूर-पौँव सज्जन हों, अथवा जिनको मेरे विचारोंको ठोक ठाक समझनेकी जिज्ञासा हो तथा विचारोंके प्रचारके लिये जो यथाशक्ति सहायता करने को तैयार हों, वे सज्जन स्वयंसे भेंटें । निमन्त्रण भेजनेके साथ यह भी लिखें कि साक्षात्-गणतः वहाँ क्या क्या कार्य किस ढंगसे किया जासकेगा ।

—सम्पादक ।

पंचों के फौलादी पंजेका डर । सागरमें एक और जैन विधवा-विवाह ।

सागरके जैनसमाज में पिछले कुछ सालों तक लगातार विधवाओंके विवाह होते रहे, परन्तु जबसे विधवा-विवाहोंका सिलसिला बन्द हुआ है, भ्रूणहत्याओं और विधवाओंके भागनेकी घटनाएँ बराबर सुनी जा रही हैं । अभी तो अभीतक न आते होंगे कि मलयगुप्त नामक बनिपुत्री एक विधवा बहिन मुसलमानोंके यहाँ साग गई थी और वहाँ से किसी तरह एक जैन आश्रममें पहुँच सी गई । इस बाईके पुनर्विवाहके सम्बन्धमें बाई और उसके भाईका पहिलेही कहा जा चुका था, परन्तु उस समय जनों पवित्रताके डेकेदारथे; पर जब वही विधवाबाई गुप्त धर्मिण्यसे सम्बन्धित होगई और बहुत छिपाने परभी गर्भ की बात अग्रकट न रहसकी तो बाईने इसलामकी ओर पैर बढ़ा दिया ।

अभी हालही में एक घटना फिर होगई । काशीराम नामक बनिपुत्री बहिन जो कुछ सालों पहिले जैन बाला-श्रम आश्रममें पढ़कर लौटी थी और जिसकी युवावस्था केच्छकर सुधारप्रमिथोंने विधवाविवाहकी सलाह देकर बाई और भाई दोनोंसे हजारों गालियाँ खाई थीं, एक तेली जातिके बाड़ी बनाने वालेके प्रेममें कैसगई । महीनोके सम्बन्धके बाद भाइयोंको पता पड़ा । उन्होंने उसे दूसरे तौर पे भेज दिया परन्तु बाड़ीभाँज तेली महाशयका आदेश पढ़तेही श्रीमहाराज कि सागर आगई और अपने प्रेमी के साथ बाहर भाग जानेका संसूच बाँधने लगी । मौभाग्यसे इस बातकी खबर कुछ समाजसेवकोंको लग गई और उन्होंने बाहरसे एक जैन सज्जनको बुलाकर उसके हवाले इन्हें करना चाहा । समाजसेवकोंका पूर्ण-तया गट धिक्कार था कि पुनर्विवाहकी विधिवत कार्यवाही के बाद बाई भगवन्तक सज्जनको सौंपी जावे, पर बाई स्वयं उसके नाई और विधवा-रक्षाका यश बटोरनेवाले सज्जन 'विधवा विवाह' जैसा घणित प्रथासे बहुत दूर रहनेका संसूच कदाचित् पहिलेही धौधचुके थे, अतः वैसा न हो सका । बाईके भाइयोंके जरिए विधिवत पुनर्विवाहके हिमालयियोंका काफ़ी अपमान किया गया और यदि, इन विधवाविवाहमें अपना लम्बी नाक बचानेवालोंकी रोक

न गया होता तो सुधारकों पर और खासकर श्रीयुक्त हार्दभन्त्र भैयाजीपर बाईके भाई काशीराम वर्गह धानक हमला किए वगैर न रहते ।

पर चूँकि भगवन्तक सज्जनके साथ विधवाका सम्बन्ध होजाना लाजिमी और उनके साथ विधवाका अन्यत्र चला जाना अनिवार्य होगयाथा अतः वैसा किया गया । इसमें किसी सुधारकका विरोधी मत न था । इस तरह सागरकी जनता इसे जैनियोंका एक नया विधवाविवाह ही मानती है ।

यह और ऐसीही अन्य घटनाएँ इस बातका स्पष्ट प्रमाण हैं कि विधवाएँ भीतरही भीतर चाहती हैं कि उनका पुनर्लग्न कर दिया जावे । पर, पंचोंका फौलादी पंजा उन्हें ऐसी विभीषिका दिखलाना है कि पुनर्विवाहका नाम सुनते ही वे सिहर उठती हैं । वे काम चाहती हैं । विधवा-विवाहका नाम नहीं ।

उनकी अशिष्टता, भीरुता और स्वाभाविक लज्जाका ये पापी पंच अनुचित लाभ उठाते हैं और तबतक उन्हें विधवाविवाह या भरेज के लिए तैयार नहीं होने देते जबतक वे उनके अस्मिस्ट या कोई तासरा उन्हें गर्भवती नहीं कर देता और गर्भ गिरानेके उपाय निष्फल नहीं हो जाते ।

जैन विधवाएँ इस फौलादी पंजेमें झटकर, लज्जा और भीरुता पर लान मारकर पुनर्विवाहके लिए तैयारही और अनन्त जन्म मरण देने वाले गुप्त पापा—भ्रूणहत्याओं से बचें, ऐसी कोई अमलमें आने योग्य योजना यदि कोई सज्जन समाजके साग्रहे रखनेमें सज्जर्थ होसके, तो वे विधवाबहिनों और साथही जैनसमाजके पन्थवाद भाजन होंगे एवं अपार पुण्य लाभ करेंगे ।

—भगवन्त गणपति गोयलीय,

न्यायशास्त्रीश मे—

तेरा आत्मा गूँगी, तेरा न्याय, बंधु ! है नेत्रविहीन,
यज्ञालोलुप ! तू बेच रहा है सत्य रत्न दमड़ीके तीन;
तू असत्यको सत्य समझकर और सत्य को समझ असत्य,
रुठ न्याय निष्ठा से अकड़ा फिरता रे स्वाधों के भ्रूय !
कर न सका है नष्ट-कसीड़ा तेरा सोने की पट्टिवान !
न्याय माँगने आया तुझमें कोई बिरला अनजान !

—भगवन्त गणपति गोयलीय ।

जैनधर्म का मर्म ।

(४२)

छठा अध्याय ।

सम्यक् चारित्र ।

सुखी होनेके लिये जो सच्चा प्रयत्न किया जाता है वह सम्यक् चारित्र है । प्रथम अध्यायमें सुखमार्गका विवेचन किया गया है । सुखकी प्राप्तिके लिये जो कर्तव्याकर्तव्यका विवेक है, वह सम्यग्दर्शन है । इसका विस्तृत विवेचन तीसरे अध्यायमें किया गया है । तत्त्वका ज्ञान सम्यग्ज्ञान है; और इसके बाद जो क्रिया, आचरण, आत्मशुद्धि आदि की जाती है, वह सम्यक्चारित्र है ।

शंका—जैनाचार्योंने रागद्वेषकी निवृत्तिको सम्यक्चारित्र कहा है । रागद्वेषका अर्थ क्रोध मान, माया, लाभ है । इतनाही नहीं, किन्तु चारित्रकी पूर्णता के लिये वे यहभी आवश्यक समझते हैं कि मन वचन कायकी क्रियाओंका पूर्ण निरोध होना चाहिये । परन्तु आपने जो चारित्रकालक्षण किया है, वह तो

* बहिरब्धेतर किरिया रोहा भव कारणप्पणासट्ठं ।
णाणिस्स जं जिणुत्तं तं परमं सम्मचारित्तं—द्रव्यसंग्रह ।
भवहेतु प्रहागाय बहिरब्धन्तरक्रिया—विनिर्मुक्तिः परं सम्यक् चारित्रम् ज्ञानिनो मतम् । त० श्री राजवार्तिक १-१-६ । संसार कारण विनिवृत्तिप्रत्यक्षज्ञानवतो बाह्याभ्यन्तर क्रिया विशेषोपरमः सम्यक् चारित्रम् । त० राजवार्तिक । १-१-६ ।

प्रवृत्तिरूप मालूम होता है; जबकि सभी जैनाचार्य एक स्वरसे चारित्रको निवृत्ति रूपही स्वीकार करते हैं ।

समाधान—आचार्योंने ऐसा लक्षण क्यों किया, इसकी जाँच करनेके लिये पहिले चारित्र शब्दके अर्थपर विचार करना चाहिये । चारित्र शब्दका अर्थ है चलना, अर्थात् जिसके द्वारा चला जाय वह । किसीभी ध्येयके लिये जब हम आगे बढ़ते हैं, तब वह चारित्र कहलाता है । जबकि हमारा ध्येय सुख है, तब सुखके मार्गमें आगे बढ़ना अथवा आगे बढ़ानेवाला कार्य-प्रयत्न-क्रिया चारित्र कहलाया । यही कारण है कि मैंने चारित्रका लक्षण निवृत्तिप्रवृत्तिके भेदोपेक्षेसे बचाकर लिखा है । उपर्युक्त जैनाचार्योंने चारित्रका सरल शुद्ध व्यापक लक्षण न करके उसे अपनी मान्यतारूपी सौँचेमें ढालकर दिखलाया है । अर्थात् सुख प्राप्तिके प्रयत्न को वे भी चारित्र स्वीकार करते हैं परन्तु उनका कहना यह है कि वह प्रयत्न निवृत्तिरूप ही पड़ता है इसलिये वे निवृत्तिकोही चारित्र कहदेने हैं । इसका फल यह हुआ है कि जैनाचार्योंकी दृष्टिमें संयमही चारित्र बनगया है । यही कारण है कि उमास्वामिनै चारित्रके भेदोंको संयमका नाम दिया है । सामायिकः

* चरति कथ्यते अनेन चरण मात्रा च चारित्रम्—
सर्वार्थसिद्धि । इत्थन् करणे प्रज्ञादिपाठात्म्यार्थे अण् ।

* सामायिक संयमः छेदं पश्याप्य संयमः परिहार-
विशुद्धिसंयमः सूक्ष्मसाधनसंयमः यथाऽप्यस्तसंयमः

संयम आदिको वे चारित्रिके भेद स्वीकार करते हैं। परन्तु वास्तवमें चारित्र और संयमके अर्थोंमें बहुत अन्तर है। चारित्रका अर्थ 'चलना या जिसके द्वारा चलाजाय' है, जब कि संयम शब्दका अर्थ रुकजाना है। इस प्रकार दोनोंका अर्थ एक दूसरेके विरुद्ध है। इसलिये चारित्रका लक्षण तो वही ठीक है जो मैंने लिखा है। जैनाचार्योंने जो चारित्रका लक्षण लिखा है वास्तवमें वह संयमका लक्षण है।

प्रश्न—चारित्र और संयममें जब इतना अन्तर है तब दोनोंको एकरूप कहनेका कारण क्या है? जैनाचार्योंने ऐसी भूल क्यों की?

उत्तर—संस्कृतमें बिजलीके विद्युत्, चपला आदि अनेक नाम हैं। परन्तु विद्युत् और चपला दोनोंके अर्थमें बहुत अन्तर है। विद्युत्का अर्थ है चमकनेवाली और चपलाका अर्थ है चपलता वाली। फिरभी दोनों एकही वस्तुके नाम कह जाते हैं। इसका कारण यह है कि ये दोनों धर्म एकही वस्तु में पाये जाते हैं। बिजली चपलभी है और चमकती भी है। चारित्र और संयमके विषयमें भी यही बात है। सुखके लिये जो प्रयत्न किया जाता है वह एक दृष्टिसे चारित्र है, दूसरी दृष्टिसे संयम। अच्छी प्रवृत्तियाँ करनेसे वह चारित्र है, और बुरी प्रवृत्तियों को रोकनेसे संयम है। सम्यक्चारित्रके लक्षणमें दोनों बातोंका उल्लेख होता है। एकता अशुभसे निवृत्ति, दूसरी शुभमें प्रवृत्ति। इस प्रकार अपेक्षा भेद से एकही वस्तुके ये दो नाम हैं। अब इनमें कुछ भेद नहीं माना जाता।

इति पञ्चविधं चारित्रम् । तत्त्वार्थभाष्य ९ - १८ ।

यम उपरमे । (to check, to stop)

अमुहं किरियाण चाओ सुहासु मिरियासु जो य अपमाओ । तं चारिसं उत्तमगुणजुत्तं पालहं निरुत्तं । सिरिसिरिवाल कइ ३१ । अमुहादो विणिविन्ती सुहे पविन्ती य जाण चारित्तं । बद्धं समिदि गुत्तिरुत्तं व्यवहार णयादुज्जिणभणियं । दग्धसंगह ।

प्रश्न—यद्यपि जैनशास्त्रोंमें शुभ प्रवृत्तिको भी चारित्र कहा है; परन्तु जबतक थोड़ीभी प्रवृत्ति है, तबतक चारित्रकी अपूर्णताही मानी है। शुभ प्रवृत्ति को जहाँ चारित्र कहा है, वहाँभी व्यवहारदृष्टिसे कहा है। इससे मालूम होता है कि वह वास्तविक चारित्र नहीं है। वास्तविक चारित्र निवृत्ति रूपही है।

उत्तर—जीवन्मुक्त या अर्हन्त अवस्था तक जितना चारित्र है वह शुभ प्रवृत्तिरूप है। जैनधर्म कहता है कि तीर्थंकर भगवान्भी जीवनके अन्त तक प्रवृत्तिमय चारित्रवान् होते हैं। जीवनके अन्तिम समयमें कुछ संकिन्डोंके लिये उनकी प्रवृत्तियाँ रुकजाती हैं। उस समय श्वास हृदय आदिकी क्रियाएँ तक रुकजाती हैं। ऐसी अवस्थामें दूसरी प्रवृत्ति तो होही कैसे सकती है? योग निरोधरूप इस अवस्थामें जो चारित्रकी पूर्णता बतलाई गई है, उसका कारण यह है कि वह मोक्षमार्गकी पूर्णता है। जैसे-मार्गका पूरा करनेके लिये चलना आवश्यक है, किन्तु जबतक चलना है, तबतक मार्गकी पूर्णता नहीं कही जासकती; उसी प्रकार कल्याणकी पूर्णताके लिये प्रवृत्ति आवश्यक है, परन्तु कल्याण का पूरा प्राप्ति होजानेपर प्रवृत्तिको रुकनाही चाहिये। प्रत्यय अन्त साध्यकी सिद्धि होजाने पर निश्चेष्ट होजाता है, तभी वह पूर्ण प्रयत्न कहलाता है। इसी प्रकार चारित्रभी जीवनके अन्तिम पलमें निश्चेष्ट होजाता है, और तभी वह पूर्ण कहलाता है। चारित्रकी पूर्ण अवस्थामें जो निश्चेष्टता पैदा होती है वह चारित्रके स्वरूपका फल नहीं है, किन्तु चारित्र की पूर्णताका फल है।

प्रवृत्तिरूप चारित्रको जो व्यवहार चारित्र कहा गया है, उसका अर्थ यह नहीं है कि वह अवास्तविक है, किन्तु उसका मतलब यह है कि चारित्रका वह व्यावहारिकरूप है। व्यवहारमें आनेवाला रूप मिथ्या नहीं होता, सिर्फ स्थूल होता है। जबतक आत्मा व्यवहारके भीतर है, तबतक उसे व्यवहारचारित्र का पालन करनाही पड़ता है। केवली, जीवन्मुक्त,

स्थितिप्रज्ञ, अहंन, तीर्थंकर आदि शब्दोंसे जिनका उल्लेख किया जाता है, वे सब व्यवहारके भीतरही हैं, इसलिये उन्हें व्यवहारचारित्रका अर्थात् प्रवृत्ति-मय चारित्रका पालन करनाही पड़ता है। जबतक प्रवृत्ति है अर्थात् मनसे, वचनसे या शरीरसे थोड़ी भी किया होरही है, तबतक चारित्र प्रवृत्तिमय ही है। मतलब यह कि जीवनके अन्तिम समयको छोड़कर शेष समस्त जीवनमें चारित्र प्रवृत्तिमय रहनाही है।

जबतक जीवन है, तभीतक चारित्र है; क्योंकि तभीतक प्रयत्न है। जीवनके अन्तिम समयमें (चतुर्दश गुणस्थानमें) जो चारित्र या संयम कहा जाता है, उसका कारण यही है कि उस समय जीवन है। मन वचन कायको पूर्णरूपमें रोकनेमें कामी प्रयत्न है। जिस समय जीवन नहीं रहता, उस समय चारित्र नहीं माना जाता। यही कारण है कि मुक्तात्माओंमें संयम या चारित्र नहीं माना जाता। मुक्तात्माओंमें सिद्धगति ज्ञान दर्शन सम्यक्त्व और अनाहारको छोड़कर बाकी नवमार्गणाओंका अभाव माना गया है, उनमें संयममार्गणाभी एक है। मुक्तात्माओंमें संयम या चारित्रका अभाव माना गया इसका कारण सिर्फ यही है कि वहाँ कोई प्रयत्न नहीं है।

प्रश्न—दर्शन ज्ञान आदिके समान चारित्रभी एक गुण है। गुणका कभी नाश नहीं होता। यदि मुक्तात्माओंमें चारित्र न माना जायगा तो इसका अर्थ होगा कि चारित्र गुणका नाश होगया। परन्तु गुणका नाश नहीं होता, इसलिये वहाँ चारित्र मानना चाहिये।

उत्तर—एक आदमीमें इतनी शक्ति है कि अगर कोई उसे सौकलसे जकड़दे तो वह सौकल को तोड़सकता है। परन्तु इस समय उसे कोई सौ

कलसे नहीं जकड़ता, इसलिये वह सौकल नहीं तोड़रहा है। तो क्या इसका यह अर्थ है कि उसमें सौकल तोड़नेकी शक्ति नहीं है? इसी प्रकार चारित्र का काम आत्माको सुख प्राप्त कराना है। आत्मा जब दुःखमें हो तो सुख प्राप्त करता है। अगर दुःखमें न हो तो सुख प्राप्त करानेकी जरूरत न होनेसे वह नहीं करता, इससे उसका अभाव नहीं होजाता किन्तु शक्तिरूपमें उसका सद्भाव रहता ही है। वैभाविक शक्ति योगशक्ति आदि अनेक शक्तियाँ आत्मा में मानी जाती हैं, परन्तु मुक्तावस्थामें उनका दर्शन नहीं होता वे शक्तिरूपमें रहती हैं। ज्योंही निमित्त मिले त्योंही वे अपना काम दिखलाने लगें। यही बात चारित्रके विषयमें भी समझना चाहिये।

मतलब यह है कि चारित्रका वर्णन ऐसे शब्दों में न करना चाहिये जिससे वह अभावरूप हो मान्य होता हो। उसका सद्भावरूप वर्णन करना चाहिये। जैन शास्त्रोंके अनुसार अभाव भावान्तर स्वरूप है। इसलिये निवृत्तिरूप चारित्र भावान्तर रूप या प्रवृत्तिरूप होना चाहिये। दूसरी बात यह कि चारित्रका परीक्षा निवृत्ति प्रवृत्तिकी कसौटीपर कमकर न करना चाहिये किन्तु सुखप्रापकताकी कसौटी पर करना चाहिये। जो प्रवृत्ति सुखको प्राप्त करानेवाली हो और दुःखको दूर करनेवाली हो वह कितनीभी अधिक हो परन्तु वह चारित्र है; और जो निवृत्ति सुख प्राप्त न करे और दुःख दूर न करे वह अचारित्र है। तीर्थंकरके समान प्रवृत्तिशील कौन होगा? परन्तु उनके समान समुन्नत चारित्र किमका है? इसी प्रकार जो प्राणी जड़ममान है (पृथ्वीकायिक आदि) या जो आलसी दीप्रमूत्री निद्रालु और कायर हैं, वे निवृत्तिपरायण होकरके भी चारित्रहीन हैं। इसलिये चारित्र, निवृत्ति प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं है किन्तु सुखप्रापकता पर निर्भर है। यदि पूर्ण सुखकी प्राप्तिके लिये पूर्ण निवृत्ति आवश्यक हो तो पूर्ण निवृत्तिभी चारित्रके अंतर्गत होजायगी; परन्तु वह इसलिये नहीं कि वह निवृत्ति है किन्तु इसलिये कि वह सुखप्रापक है।

* सिद्धाणं सिद्धगई केवलगाणं च दंसणं खपियं ।
समत्तपणाहारं उवजं गाणकमपउत्तो । गुणजीवडाणं र-
हिया सण्णापज्जत्ति पाणपरिहाणा । सेसणव भग्गणूणा
सिद्धा सुद्धासदा होंति । गोम्मटसार जीवकांड ७३३ ।

यह बात दूसरी है कि चारित्रिक वर्णनके लिये कहीं निवृत्तिपर जोर दिया जाय, कहीं प्रवृत्तिपर जोर दिया जाय : परन्तु किसी एक पक्षको पकड़के रह-जाना एकान्तवाद ही है। और एकान्तवाद तो जैन धर्मके विरुद्ध है; इसलिये चाहें निवृत्तिरूप हो या प्रवृत्तिरूप हो, जो सुखी होनेका सच्चा प्रयत्न, क्रिया-चर्या-आचरण है, वह सम्यक्चारित्र्य है। जैनशास्त्रों में अगर कहीं चारित्रिक नाम पर निवृत्ति या प्रवृत्ति पर भार रक्खा गया हो तो समझना चाहिये कि वह शास्त्ररचनाके समयके देश कालका प्रभाव है, या उस समयकी आवश्यकताका फल है। वह सार्वभौमिक और सार्वत्रिक स्वरूप नहीं है।

प्रथम अध्यायमें कल्याणमार्गकी सीमांसा की गई है और अधिकतम मनुष्योंके अधिकतम सुखवाली नीतिका संशोधित रूप बतलाया गया है। वहाँ पर सुखकी प्राप्तिके लिये दो बातें आवश्यक बतलाई गई हैं (१) संसारमें सुखकी वृद्धि करना और (२) सुखरहनेकी कला सीखना। दुःखके जितने साधन दूर किये जायें उनको दूर करनेका और सुखके जितने साधन जुटाय जायें उनको जुटानेका प्रयत्न करना तथा अवांशष्ट दुःखको समभावसे सहन करके अपने को सदा सुखी मानना, सुखका वास्तविक उपाय है।

इस प्रयत्नका बहुभाग मानसिक भावनापर अवलम्बित है। दुःखके साधन दूर करनेका और सुखके साधन जुटानेका कोई कितनाभी प्रयत्न क्यों न करे, फिर भी कुछ न कुछ टुटिरह जायगी जिस संतोषसे पूरा करना पड़ेगा। जितना कुछ मिलता उसकी अपेक्षा न मिलनेका क्षेत्र बहुत ज्यादा है, इसलिये संतोषादिमें बहुत अधिक काम लेनेकी जरूरत है। इसलिये कहना चाहिये कि सुखका मार्ग आत्माकी भावनापर ही अधिक अवलम्बित है।

ऊपर जो बातें बताई गई हैं उनमें दूसरी बात (सुखी रहनेकी कला) तो परिणामों पर ही निर्भर है और पहली बातका भी साक्षात् सम्बन्ध परिणामोंसे है। क्योंकि दुःख क्या है? एक तरहका

परिणाम ही है। प्रतिकूल साधनोंके रहने पर भी अगर हम बेचैनीको पैदा नहीं होने दें तो हमें दुःख न होगा। प्रतिकूल साधन बेचैनी पैदा करते हैं इसलिये उनको दूर करनेका उपाय सोचा जाता है। अगर हम उनपर विजय प्राप्त कर सकें तो दुःखसे बच सकते हैं। मतलब यह है कि अपने परिणामोंके ऊपर ही अधिकतर दुःखसुख अवलम्बित है, इसलिये कल्याणमार्गमें परिणामोंका बड़ा भारी महत्व है। अपने भावोंपर अगर डाले बिना कोईभी दुःख सुख नहीं होता इसलिये कहना चाहिये कि दुःख सुखका साक्षात् सम्बन्ध परिणामोंसे-भावोंसे-है।

दूसरेके लिये जब हम कुछ काम करते हैं तबभी परिणामोंका विचार किया जाता है। इसके चार कारण हैं—

१—हमारी जैसी इच्छा होती है, हम वैसाही प्रयत्न करते हैं। जैसा प्रयत्न किया जाता है, वैसाही फल होता है। यह साधारण नियम है कि कभी कभी प्रयत्नसे विपरीत भी फल होता है, परन्तु यह कादाचित्क है। अधिक सुखके लिये हमें उभी नीतिसे काम लेना पड़ेगा जो अधिक स्थलोंमें फलप्रद हो।

२—मनुष्य अच्छे कामके लिये अच्छी भावना की ही जिम्मेदारी ले सकता है, न कि अच्छे फल की। डाक्टर ईमानदारीसे काम करनेकी ही जिम्मेदारी ले सकता है। वह रोगीको बचा ही लेगा, यह नहीं कहा जा सकता। अच्छी भावनापूर्वक प्रयत्न करनेपर भी अगर कोई मर जाय, इसपर अगर डॉक्टरको खूनी कहा जाय तो कोईभी मनुष्य किसी को सहायता न देगा।

३—भावनाके साथ सुखदुःखका साक्षात्सम्बन्ध है। चोरी करते समय जो भय उद्वेग आदि पैदा होते हैं, वे चोरीकी भावनापर ही निर्भर हैं। भूलसे अगर हम किसीकी चीज उठा लें तो हमें चोरकी संज्ञेशताका कष्ट न उठाना पड़ेगा। मतलब यह है कि आत्माका मालिन्य दुर्भावनापर निर्भर है। आत्माके साथ जो कर्म बंधते हैं उनके ऊपर हमारे

परिणामोंका हो अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है, न कि परिणामोंके द्वारा होनेवाले चाहिरी कार्योंका ।

४—दूसरेके अभिप्रायोंका हमारे ऊपर प्रभाव अधिक पड़ता है । एक बालकको प्रेमपूर्वक बहुत जोरसे धपथपाने पर भी वह प्रसन्न होता है, परन्तु क्रोधके साथ उँगलीका स्पर्श भी वह सहन नहीं करता । जब हमारे विषयमें किसीके अच्छे भाव होते हैं, तो हम प्रसन्न होते हैं और बुरे भाव होते हैं तो अप्रसन्न होते हैं, इसलिये हमकी भावनाकी शुद्धि करना चाहिये ।

दृष्टव्य—यदि भावशुद्धिके ऊपरही कर्तव्याकर्तव्य, चारित्र अचारित्रका निर्णय करना है तो 'सार्वत्रिक और सार्वकालिक अधिकतम प्राणियोंका अधिकतम सुख देने वाली नीति' को कर्तव्यकी कसौटी क्यों बनाया ? भावनाको ही कसौटी बनाना चाहिये ।

उत्तर—भावनाका मुख्यता होनेपर भी कर्तव्याकर्तव्यका निर्णय करनेके लिये किसी कसौटी की आवश्यकता बनीही रहती है । उदाहरणके लिये, कुक्षेत्र में अर्जुनकी भावना शुद्ध होनेपरभी वह यह नहीं समझसकताथा कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है ? भावनाकी थड़ाभारी उपयोगिता यही है कि उपर्युक्त नीतिका ठीक ठीक पालन हो । हाथ पैर आदि सभी अंग ठीक ठीक काम करें, इसके लिये प्राणकी आवश्यकता है । अकेले प्राण कुछ नहीं कर सकते, साथही प्राणहीन शरीरभी व्यर्थ है । इसीप्रकार उपर्युक्त कसौटी न हो तो भावशुद्धि होने पर भी चारित्रका पालन नहीं होसकता; और भावशुद्धि न होनेपर उपर्युक्त नीतिका पालन भी असंभव है । इसलिये भावपूर्वक उपर्युक्त नीतिका पालन करना चारित्र है ।

इस चारित्रधर्मका पालन करनेके लिये अनेक नियमोनियम बनाये जाते हैं । परन्तु उन नियमोंको चारित्र न समझना चाहिये ; वे सिर्फ चारित्रके उपाय हैं । उनको उपचारमे चारित्र कह सकते हैं ।

परन्तु जब वे वास्तविक चारित्रको उत्पन्न करें तभी उन्हें उपचारमे चारित्र कहा जासकता है, अन्यथा नहीं एक नियम किसी परिस्थितिमें चारित्रका कार्य या चारित्रका कारण कहा जासकता है । वहीं नियम अवस्थाके बदलने पर अचारित्र या असंयम कहा जासकता है । प्रत्येक नियम और उसके कार्य के विषयमें हमें इसी तरह अपेक्षाभेदमे विचार करना चाहिये । उदाहरणार्थ, किसीको मारडालना पाप है; परन्तु न्यायकी रक्षाके लिये निस्वार्थता—समभाव—से खूनीका मृत्युदंड देना पाप नहीं है, क्योंकि प्राणियों की सुखरक्षाके लिये ऐसा करना आवश्यक है ।

इस प्रकार जीवनमें ऐसे सैकड़ों प्रसंग आते हैं जब सामान्य नियमोंका भंग करना धर्मके लिये ही आवश्यक मात्तम होता है जब ऐसे अवसर कुछ अधिक संख्यामें आते हैं, तब हम उन्हें अपवाद नियम बनाते हैं । इस प्रकार उन्मर्ग और अपवाद विधियोंका भेद स्पष्ट होजाता है । परन्तु जीवन इतना जटिल है और उसमें अनेकवार ऐसे प्रसङ्ग आते हैं कि प्रचलित अपवाद नियमभी कुछ काम नहीं देसकत । उस समय नियमोंकी पर्वीह न करके हमें चारित्रकी रक्षा करना पड़ती है । इसलिये कहना पड़ता है कि पूर्ण संयमके लिये नियमोंकी कोई आवश्यकता नहीं है । संयम या चारित्रमें जितनी अपूर्णता है उतनेही अधिक नियमोंके बन्धन रखना पड़ते हैं । हाँ, यह बात अवश्य है कि अपवाद अनुकरणीय नहीं होते । अपवाद प्रत्येक प्राणी की योग्यता और उसकी परिस्थितिके अनुसार होते हैं । तात्पर्य यह है कि कोई कार्य चाहे वह नियमके भीतर हो या नियमके बाहिर हो, अगर उससे कल्याणकी वृद्धि होती है तो वह चारित्र है अन्यथा अचारित्र है । किसी कार्यको नियमोंकी कसौटी पर कसकर उसकी जाँच न करना चाहिये, किन्तु कल्याणकारकता की कसौटी पर कसकर उसका जाँच करना चाहिये । धर्माधर्मकी परीक्षा का यही सर्वोत्तम उपाय है ।

इसका यह मतलब नहीं है कि नियम अनावश्यक है। साधक अवस्थामें नियमोंकी आवश्यकता अवश्य है। परन्तु जब मनुष्य संयमनिष्ठ हो जाता है तब वह नियमोंको पालन करनेकी चेष्टा नहीं करता, किन्तु कल्याणकारकताको कसौटी बनाकर उर्माके अनुसार कार्य करता है। उस प्रकार कार्य करनेमें नियमोंका पालन आपसे आप हो जाता है। यदि कभी नहीं होता तो भी इससे चारित्र्यमें कुछ घटि नहीं होती। बल्कि कभी कभी वह नियमही संशोधनके योग्य हो जाता है।

नियम आवश्यक होने पर भी जो मैं यहाँ उन पर जोर नहीं दे रहा हूँ, इसका कारण यह है कि नियमोंको सार्वकालिक या सार्वत्रिक रूप नहीं दिया जा सकता। उनको परिस्थितिके अनुसार बदलनेकी आवश्यकता होती है। दूसरी बात यह है कि असंयमी भी संयमके नियमोंका अच्छी तरह पालन करते हैं, किन्तु उनके भीतर रहते हुए भी पाप करते हैं। तीसरी बात यह है कि नियम तो भय और लालचसे भी पाले जाते हैं, परन्तु इसमें आत्मशुद्धि नहीं होती और न इससे स्वपर कल्याणकी वृद्धि होती है। भय और लालचके कारण दूर होने पर वह मनुष्य कल्याणका नाश करने लगता है। इस लिये ऐसे आदमी पर विश्वास नहीं रक्खा जा सकता। अगर भूलसे विश्वास कर लिया जाता है तो ठीक मौके पर धोखा खाता पड़ता है। इस प्रकार वह गोमुखव्याघ्रकी तरह व्याघ्रसे भी अधिक भयंकर सिद्ध होता है। नियमका गुलाम यह नहीं देखता कि इस कार्यसे स्वपर कल्याण होता है कि नहीं; वह तो मनमाना स्वार्थमिद्धि करनेके लिये दूसरोंकी बर्झसे बर्झा हानि करने हुए भी यही देखेगा कि मैं नियमभंगके अपराधमें तो नहीं पकड़ा जाता। वस, इतनेमें ही वह संतुष्ट हो जाता है। परन्तु इस प्रकारका आत्मवञ्चना कल्याणकी वृद्धि नहीं कर सकती। इसलिये नियमों पर जोर न देकर कल्याणकारकता पर जोर दिया जाता है।

फिरभी चारित्र्यके प्रतिपादनमें नियमोंका बड़ा भारी स्थान है। चारित्र्यके प्रतिपादनके लिये हमें उसका कोई न कोई रूप तो बतलाना ही पड़ता है; और वह रूप नियमही है। हम जिस द्रव्यक्षेत्र कालभावमें हैं, उसीके अनुसार, चारित्र्यका रूप निर्मित होता है। योग्यतानुसार मनुष्यमें जो श्रेणी विभाग होता है, उसके अनुसार चारित्र्यमें भी श्रेणीविभाग होता है। महाव्रत, अणुव्रत तथा ग्यारह प्रतिमाएँ इसी श्रेणीविभाग का फल हैं। इस प्रकार चारित्र्यका विवेचन अनेक प्रकारके विधिविधानोंका समूह हो जाता है। उसकी निर्दिष्टताके लिये हमें स्याद्वादका उपयोग करना चाहिये।

वस्तुके पूर्णस्वरूपको हम कह नहीं सकते, इसलिये उसके किसी एक अंशका निरूपण करते हैं। यहाँपर स्याद्वाद का कर्तव्य यही है कि वह बतावे कि वस्तु अमुक अपेक्षासे अमुकरूप है। दूसरी अपेक्षाओंमें वस्तु कैसी है, इस विषयमें वह मौन रखता है अथवा साधारण संकेत करता है। इसी प्रकार चारित्र्यका प्रतिपादन करते समय हमें यही कहना चाहिये कि अमुकद्रव्य क्षेत्र कालभावमें अमुक विधि कल्याणकारी है। द्रव्यक्षेत्रकालभावके परिवर्तन होनेपर उस विधिमें परिवर्तनभी किया जा सकेगा। मतलब यह कि चारित्र्यके लिये कोई न कोई विधि-नियम-कर्तव्य तो रहेगा ही, परन्तु सदा सर्वत्र अमुकही रहना चाहिये, ऐसा बन्धन न रहेगा।

इसप्रकार विधिविधानोंके निर्णय हो जाने पर भी पूरा काम न हो जायगा। उनके पालन करनेका ढंग भी देखना पड़ेगा। जैनचार्योंने इस विषयमें बहुत स्तर्कता रक्खी है। व्रतके लिये उनकी यह शर्त है कि जो निःशल्य होगा वही व्रती है। जिसप्रकार गाय होनेपर अगर उससे दूध न निकले तो उसका होना व्यर्थ है, उसीप्रकार जो निःशल्य नहीं है, उसका व्रत व्यर्थ है। शल्यवाला व्रत रखने परभी व्रती नहीं कहला सकता।

शल्ये तीन हैं—माया, मिथ्यात्व और निदान । तीनमें से एकभी शल्य हो तो कोई व्रती नहीं हो सकता । जहाँ व्रतमें मायाचार है, वहाँ व्रत, व्रत नहीं है । जगत्का कल्याण करना उसका लक्ष्य नहीं होता, किन्तु 'हम कल्याण करनेवाले हैं' इस प्रकारका झूठा प्रदर्शन करके दुनियाँ को धोखा देने की भावना होती है । परन्तु ऐसा व्यक्ति जगत्में कल्याणकी वृद्धि नहीं कर सकता ।

मिथ्यात्वी भी व्रती नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वह विवेक ही नहीं है जिससे कल्याणकी वृद्धि होती है । वह देखादेखा ज्यों ज्यों करके बाह्य आचरण करता है । कल्याणके साथ इसका क्या सम्बन्ध है, यह बात वह नहीं समझता । इसलिये वह स्तुतिका ही पालन कर सकता है, किन्तु व्रती नहीं बन सकता । स्तुतिके विरुद्ध जानेसे अगर कल्याण होता है तो वह कल्याणका ही विरोध करने लगेगा । इस प्रकार न तो वह ठीक मार्ग पकड़ सकता है, न उसमें उचित लाभ उठा सकता है ।

किन्तु व्रतको कर्तव्यदृष्टि से न करके स्वार्थ दृष्टिसे करना निदान शल्य है । ऐसा मनुष्य भी व्रती नहीं है । क्योंकि ऐसा मनुष्य जगत् में कल्याणवृद्धि करना नहीं चाहता, नैमाकि प्रथम अध्याय में बताया गया है । व्रतका तो उसने स्वार्थमिद्धिका साधन बनाया है । जिस उद्देश्यसे चारित्र्य की आवश्यकता बतार्ती गई है, उसकी इसका ज़राभी पर्वाह नहीं है । इसलिये यह अव्रती है ।

इसप्रकार तीन शल्योंका विवेचन करके नियमों के दुरुपयोगको रोकतेका सुन्दर प्रयत्न किया गया है । फिर भी कौनसा नियम किस अवस्थामें कितना उपयोगी है, उसके अपवाद कब कैसे होते हैं, उनको किस अपेक्षासे कितने भागों में विभक्त करना चाहिये, कब किसपर कितना ज़ोर डालना चाहिये, पुराने नियम आजके लिये कितने उपयोगी हैं, और उनमें क्या क्या परिवर्तन आवश्यक हैं, इत्यादि विवेचन चारित्र्यको समझनेके

लिये आवश्यक है । इस अध्यायमें उन्हींका वर्णन किया जायगा ।

जैनशास्त्रोंमें तथा जैनतर शास्त्रोंमें भी चारित्र्य या संयम पाँच भागोंमें विभक्त किया गया है—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । बाकी जितने विधिविधान हैं वे सब इनके अन्तर्गत हैं या इनके साधक हैं । इन पाँच व्रतोंमें भी कोईकोई एक दूसरे के भीतर आजाते हैं । इसका खुलासा आगे किया जायगा । यहाँपर इन पाँचोंके स्वरूप पर अलग अलग विवेचन किया जाता है ।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ ।

रुसी महिला ।

बीस वर्ष पहिले हमारे यहाँ स्त्रियोंकी जो दशा थी और जिसमें आजभी विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, उसकी अपेक्षा रुसी स्त्रियोंकी दशा उस समय और भी ग़राब थी । परन्तु आज वहाँकी स्त्रियोंकी जो उन्नति हुई है, जिस तरह उनकी मनुष्यताका विकास हुआ है उसे जानकर आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है । वहाँ आज नवीन लक्ष्यकियाँ हो गयी हैं, किन्तु वग़रू स्त्रियोंकी शिक्षा प्राप्त करती हैं । सन् १९३२ में ऐसी अम्मालाग्न स्त्रियोंने वहाँ शिक्षा पाई थी । एकलाख पचास हजार स्त्रियाँ राज्यके शासनविभागमें सदस्या रूपमें कार्य कर रही हैं । कम्प्यू-निस्ट पार्टीमें पाँचलाख स्त्री सदस्य हैं । व्यापार तथा राज्यपालनके उँचेमें उँचे पदों पर हजारों स्त्रियाँ नियुक्त हैं । हजारों स्कूल इसलिये खुले हुए हैं कि उनमें मज़दूर स्त्रियोंकी शिक्षा दी जाय । और वहाँ स्त्रियाँ मसरकी धीराङ्गनाएँ भी बनाई जाती हैं । उनको युद्धके सब अंगों की शिक्षा दी जाती है । कैम्पमें रहकर उन्हें सैनिक जीवनकी सारी बातोंका अभ्यास करना पड़ता है ।

निःसन्देह इसमें बहुतसी बातें ऐसी हैं जो सरकार के हाथमें हैं । किसी विदेशी सरकारसे ऐसी आशा करना व्यर्थही है । परन्तु बहुतसे सुधार अबमा हमारे हाथमें हैं ।

यद्यपि स्त्री और पुरुषके कार्यक्षेत्रके विषयमें आज गम्भीर मतभेद है, परन्तु जो लोग कार्यक्षेत्रके विषयमें समानता और एकरूपताको मानते हैं, उन्हेंतो उसके अनुसार स्त्रियोंकी शक्ति बढ़ानाही चाहिये । साधरी ओ

लोग दोनोंके कार्यक्षेत्रको जुदा जुदा स्वीकार करते हैं उनकोभी बहुत काम करना उचित है। कुछ विचारार्थन्य पुराणपन्थियोंको छोड़कर बाकी सब लोग यह बात स्वीकार करते हैं कि खियोंकी इस हीन दशासे राष्ट्र निर्बल होता है। खियाँ अगर पुरुषोंके समान व्यापार या नौकरी के क्षेत्रमें न दौड़ें तोभी उनके हाथमें थोड़ा बहुत अधिक अधिकारगो रहना चाहिये। पतिकी मृत्युके बाद पतिकी जायदादपर उनका कानून हक तो रहना चाहिये तथा स्त्रीधनकी व्यवस्थामें होना चाहिये जिसके उपर उनका सदैव हक रहे।

जिन कामोंमें आर्जाविकाका सम्बन्ध नहीं है उनमें स्त्रियोंको विशेष भाग लेनेकी सुविधा होनी चाहिये। सामाजिक संस्थाओंमें, राजनैतिक संस्थाओंमें उनका वैसा ही प्रवेश होना आवश्यक है जैसे पुरुषोंका। धृष्ट वगैरह की प्रथा नष्ट करके उन्हें स्वच्छ वायुमें श्वास लेनेकी सुविधा मिलना चाहिये। खियोंका दर्जा नीचा न गिना जाय। वरपन्न और कन्यापन्नमें उच्च नीचताकी भावना न रखी जाय, आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनमें विचार-शील जनताका मतभेद न होना चाहिये। परन्तु खेद है कि जो लोग इस विषयमें सहमत हैं, वे भी इसे काने रूपमें परिणत करते हुए डगते हैं।

हमें यह बात न भूलना चाहिये कि जिन देशोंकी खियाँ हमारे यहाँकी खियोंसे समुन्नत होंगी, उन देशोंके साम्हने हम कदापि नहीं टिक सकते, न उनके उपर अपना कुछ छाप मार सकते हैं। जब उनके साम्हने टिकना ही कठिन है, तब छाप मारनातो दूरकी बात है।

भाषाका जातिभेद।

मनुष्यने अनेक तरहकी जातियोंकी कल्पना की है। उनमेंसे एक कल्पना भाषाके द्वारा भी की गई है या होगई है। जो लोग अनेक भाषाभाषी नगरोंमें रहते हैं, वे जानते हैं कि यह भाषाका जाति भेद किता भयंकर है। विभिन्न प्रान्तोंके प्रवासमें भी इसकी कठिनाइयाँ मालूम होनी हैं। मनुष्यका कंठस्वर एक सरीखा होकरके भी वह विचित्र विचित्र बोलियाँ बोलता है, यह अनिवार्यसमान होने परभी खेदकी बात है। हम अनुचित जातिभेदको तोड़ना भी मनुष्यजातिके सेवकोंका लक्ष्य रहा है। ऐतिहासिक युगमें महावीर और बुद्धने इस बातका अनुभव किया कि

ज्ञानका भंडार सर्वसाधारणकी भाषामें होना चाहिये; जिसमें महात्मा महावीरने इसमें और एक विशेषता पैदा की। उन्हें राष्ट्र-भाषाकी आवश्यकताका अनुभव हुआ। इसलिये उनने एक नई भाषाकी सृष्टिकी। म० महावीर मगधके रहने वाले थे, इसलिये उनने मागधी भाषाकाही एक ऐसा रूप तैयार किया जिसे सब लोग समझ सकें। उनने मागधी भाषामें शौरसौनी, महाराष्ट्र आदि भाषाओं को मिलाकर अर्धमागधी भाषा तैयारकी जैसे कि महात्मा गान्धीने हिन्दी उर्दू आदिको मिलाकर हिन्दुस्थानी तैयारकी है। मेरे खयालसे राष्ट्रभाषानिर्माणका बड़ प्रयत्न ऐतिहासिक युगमें पहिला प्रयत्नथा; और अनेक अंशोंमें वह सफल भी हुआ था। इसके बाद अनेक धर्म-गुरुओंने, अकबर बादशाहने तथा स्वामी दयानन्दने भी इस दिशामें प्रयत्न किया। परन्तु सबसे ज्यादा ज्वरदन्त प्रयत्न महात्मा गांधी का हुआ। आज हिन्दी राष्ट्रभाषा कहलाती है परन्तु अगर महात्मागान्धीने इसको बल न दिया होता तो हिन्दीको वह स्थान मिलना अशभव था जो उसे आज मिला हुआ है। महात्मागान्धीके बलका अर्थ था सारे गुजरातका बल, तथा भारतके बादशाहकी आज्ञा।

परन्तु इसमें उत्तरभारतमें ही हिन्दी पुत्र सकतीथी परन्तु दक्षिणका भाग— जो कि भारतका एक अविच्छेद्य अंग है— खाली रह जाताथा। महात्मा गांधीने इसके लिये जोर दिया और अपने सबसे बड़े पुत्र श्रीदेवीदाम्जी गांधीको इस कार्यके लिये लगा दिया। आज आन्ध्र, तमिल, केरल, कर्नाटक प्रान्तोंके ४५० केन्द्रोंमें हिन्दी पढ़ाई जाती है, ६०० प्रचारक काम कर रहे हैं, ६ लाख मनुष्योंने हिन्दी सीखना शुरू किया है। चालीस हजार विद्यार्थी हिन्दीका अध्ययन कर रहे हैं, ३५ हजार विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठे हैं और इस वर्ष १० हजार बैठ रहे हैं।

दक्षिण भारतका अभी एक दल उत्तर भारतमें भ्रमण करने निकला है जोकि उत्तर भारतमें भाषा और संस्कृति का अभ्यास करेगा। दक्षिण भारतके इस प्रेमको देखकर हमारा हृदय विनयसे झुक जाता है। दक्षिण भारतकी भाषाएँ ऐसी नहीं हैं कि उनका साहित्य न हो। जिस भाषाने 'कुरल' सरीखा ग्रन्थरत्न दिया तथा जिसका जैन साहित्य संस्कृतज्ञोंके लिये अनुवाद करनेकी वस्तु हुई (गोमटसारकी संस्कृत टीका कनड़ी भाषा पर से बनाई

गई है) उस भाषाको बोलने वाले अगर आज हिन्दीके पास आते हैं तो इसका कारण राष्ट्र प्रेमके सिवाय कुछ नहीं है। हिन्दी भाषा भाषियोंको इस प्रकारके त्यागका अनुभव तो है ही नहीं, साथही अपने गीत गानेके सिवाय उनमें क्या काम किया है, यह बताना भी कठिन है।

उस दिन पं० सत्यनारायणजीके नेतृत्वमें जो दल बम्बई आया, उन लोगोंका उत्साह और सौजन्य देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। हिन्दीभाषा बहुत सरल समझी जाती है परन्तु उस मजबूती जो कठिनाइयों बतलाई वे ऐसी नहीं है जिन पर उपेक्षाकी जा सके। 'इसका दाम क्या है', 'इसकी कीमत क्या है' इन दोनों वाक्योंका एकही अर्थ है परन्तु 'दाम' पुलिङ्ग और 'कीमत' स्त्रीलिङ्ग है। दूसरी भाषा बोलनेवाला यह लिङ्ग जान कैसे करे? निम्नोक्त अन्य भाषाओंमें भी यह कठिनाई है, परन्तु हिन्दी में व्यापक रूपसे उपाय अव्यवस्थित है।

जानते जो लिङ्गभेद होता है, उसका कोई कारण अवश्य रहता है। मनुष्यने अपने समाजपर से ही लिङ्ग भेदका व्यवसाय विचार किया है। स्त्रियोंमें कोमलता हाता है, मृन्दता हाता है, निर्मलता और लघुता मानी जाती है, इसलिये जिग शब्दका वाच्य इन धर्मोंसे संबन्ध रखता है वह शब्द स्त्रीलिङ्ग माना जाता है। इसीप्रकार कठारता, बलवत्ता, महत्ता आदिमें शब्द पुलिङ्ग होजाता है। कालान्तरमें शब्दका यह मौलिक अर्थ विस्मृत हो जाताने, जिसमें शब्दके लिङ्गमें गड़बड़ा डाले लगती है।

'दार' शब्दका अर्थ यद्यपि स्त्री है, तथापि संस्कृत में यह शब्द पुलिङ्ग ही है। इसका कारण यह है कि 'दार' शब्दका मौलिक अर्थ है—'फाड़नेवाला, विदारण करनेवाला'। एक अविभक्त कुटुम्ब तभीतक अविभक्त रहता है जबतक उसमें दुर्लहिनका प्रवेश नहीं हुआ। आनेही दुर्लहिनकी व्यक्त या अव्यक्त शब्दोंमें यही आज्ञा होता है कि—

इस घरमें अब दुष्टों रहि हैं मैं और मेरा दूल्हा।

डाले परसे तब उत्तरींग अलग धरौंगी चूल्हा ॥

मतलब यह कि स्त्री, कुटुम्बका विदारण करनेवा है, इसलिये उसे दार कहते हैं। विदारण करना शब्दका काम होनेसे पुरुषोक्ति काम कहलाया, इसलिये दार शब्द पुलिङ्ग होगया। प्रत्येक शब्दके मौलिक अर्थका इसी प्रकारका छोटासा इतिहास होता है। परन्तु आजतो

विद्वान् लोगभी सबका मौलिक अर्थ नहीं जानते, फिर सर्वसाधारणमें आशा करनातो व्यर्थही है। इसलिये जिस अर्थका हमें ज्ञानही नहीं रहा है, उसके आधारपर लिङ्गव्यवस्था रखना कैसे उचित कहा जा सक्ता है? इसीप्रकार कारकोंके विषयमें भी कठिनाइयाँ हैं, जिससे दूसरी भाषा बोलने वाले को बड़ी कठिनाई का अनुभव होता है। यद्यपि इनके सुधार के लिये काफ़ी साधन दाय्यता है, परन्तु अगर हम ऐसा न करसके तोभी कुछ न कुछ सुधार करनाही चाहिये। साथही हमें इन भ्रष्ट अर्थ और नियमोंको खोजना चाहिये जिसमें यह अनियमितता नियमितता के रूपमें परिणित होजाये।

यह दल उत्तर भारतमें सिर्फ भाषासंस्कृतिके अवधार के लियेही नहीं आया है किन्तु जीवनकी संस्कृतिक अवधार के लिये भी आया है। प्रेमीजीके यहाँ जय हम सब लाग भोजन कर रहे थे तब मैंने देखाकि वे लोग प्रत्येक खाद्य-पदार्थका सानो अव्यास कर रहे थे। इसीसमय भाषाके ऊपर विचारणीय चर्चाएँ हुई थीं। एक भाईने तो उत्साह में आकर यहाँ तक कहाकि हम लोग हिन्दीके लिये मारी-दर्शक बनेंगे। दूसरेने कहा—हम हिन्दीको औरभी सरल बनायेगे फिर भलेही वक्ताभाषा, मन्देलनवादी, माध्यायी आदि शैलीके समान दक्षिणादिनीका एक भेद बन जाय। एक राष्ट्रभाषाके लिये ये लोग जो कुछ करसकें हैं वह स्वाधर्म में लिखने लायक है।

हीराबाग में इन लोगों के स्वागत तथा पारस्परिक परिचयके लिये एक सभा का गई। वसन्तमें हिन्दी-भाषियोंकी संख्या एक लाखमें ऊपरही होगी, फिरभी बहुत भी आदमी आयें। इसके साथ जो वक्ता बोले उससे भी यही सिद्ध हुआ कि यहाँ वक्ताओंका दारिद्र्य है। जिस मौक़ पर क्या बोलना चाहिये इसका विचार करने के लिये किसीने ज़राभी कष्ट नहीं उठाया था। जो सबसे कम बोलनेकी प्रतिज्ञा करके उठा वही सबसे अधिक बोला और निरर्थक बोला, बोलनेके लिये कुछ विचार न मझने पर भी बोलना गया। हिन्दी भाषा कैसी भी हो, परन्तु हिन्दीभाषी कैसे हैं, इसका एक बहुत सरासरी प्रदर्शन हुआ। एक महाशय तो अतिशयोक्ती यथार्थक बोले कि आप लोग दिग्विजय के लिये निकले हैं, परन्तु याद रखिये, हिन्दीवाले कम नहीं हैं, आदि। अतिशयोक्ती तरफ से बहुतही नम्र विरोध किया गया जोकि उनकी

शिष्टताकी गूना देना था । एक महाजय तो हिन्दी की खूब प्रशंसा तथा दक्षिणी भाषाओंकी निन्दा करने लगे । वे इस बातको नहीं समझते थे कि एक चीज़का दूसरीसे अन्तर उतनाही होगा जितना दूसरीका पहिला से है । अगर मैं आपसे इस गजकी दूरी पर हूँ वह निश्चित है । इसप्रकार यदि हिन्दीभाषियों को कन्नड़ी आदिका एक जट्ट समझना मुश्किल है, इसीलिये अगर ये भाषाएँ निन्दा या मज़ाककी चीज़ हैं तो इसप्रकार कन्नड़ी आदि भाषा-भाषियोंको हिन्दीका एक जट्ट समझनाभी मुश्किल है इसीलिये उत्तरी दृष्टिमें हिन्दीका निन्दा या मज़ाक की चीज़ होसकती है । फिर यह क्यों की बात है कि वे लोग तो भारतका राष्ट्रीयताका निर्माण करनेके लिये सक्तिपूर्वक हिन्दीके अभ्यासके लिये कठिन तपस्या करें और हथ करना धरना तो कर किन्तु उत्तरी अपमान करें ! किसी भी हिन्दी भाषाभाषी को इसका अभिमान न करना चाहिये कि हमारी भाषा राष्ट्रभाषा बनाईगई है । येना इस बातसे प्रसन्नता प्रकट करना चाहिये कि भारतकी एक राष्ट्रभाषा है । हमारा अहंकार हमारी भाषाके प्राप्तिमार्गमें बाधक है । महाराष्ट्र और बंगालमें जो हिन्दीका थोड़ाबहुत विरोध दिखलाई देता है उसका कारण यह अहंकार है । उन्हें अपनी भाषाका अहंकार है और ज्ञात है वे यह भी जानते हैं कि ये अशिक्षित हिन्दी भाषाभाषी हमारे सामने अहंकार बतलावें, यह ठीक नहीं । इसलिये हमें अधिक विनाश करनेकी ही आवश्यकता है ।

जब हिन्दी राष्ट्रभाषा मानलाई गई है तब हिन्दीके शीतभासे की अपेक्षा हमें विवेकपूर्ण परिचय देना चाहिये । एक राष्ट्रभाषाके नाम पर अगर हम आन्ध्र नामिल केरल और कर्नाटक की जनता से हिन्दी माननेकी आज्ञा करते हैं तब हमें यह भी नभनापूर्वक कहना चाहिये कि अगर कन्नड़ी आदि कोई भाषा राष्ट्रभाषा बनी होतीतो हमभी आप सराखी तपस्या करने को तैयार होते । हमें राष्ट्र के जीवनमें अपनेको मिलावना चाहिये ।

पं० सत्यनारायणजी ने हिन्दीवालों पर एक बोझ डाला है और वह उचित है । उनका कहना है, कि हिन्दीमें आज कैसाभी साहित्य तैयार होरहा हो, परन्तु हमारे लयक साहित्य नहीं है । अगर हिन्दीको हम अपनाते हैं तो

उसमें ऐसा साहित्यभी अवश्य होना चाहिये जो हमारे जीवनकी प्रतिमूर्ति हो, जिसमें हमारी भावनाओंकी छाप हो ।

दक्षिणीवन्धु अगर देशप्रेमके लिये हमारी भाषा के सीखनेके लिये पहाड़की तपस्या करते हैं, और हमारी संस्कृतिके अभ्यासके लिये हजारों मीलकी सफ़र करते हैं तब हम अगर इतनाभी न करें तो यह लजाकी बात है ।

जैनजगत सराखे धार्मिक पत्रमें जो मैंने इस सार्व-जनिक विषयकी चर्चा की है, उसके दो कारण हैं—

१—जैनजगतने जैनधर्मकी जो विशाल व्याख्या की है वह किसी एक संप्रदायमें कैद न रहकर सब धर्मोंमें फैल जाती है, इतनाही नहीं किन्तु उसकी दृष्टिमें समुक्त विशाकलाएही धर्म नहीं हैं किन्तु जीवनका प्रत्येक कर्तव्य— जाँस कल्याणकारी है धर्म है । यह चर्चा उस विशाल व्याख्याके भीतर आजाती है ।

२—जैन समाज पुनःकर दिगम्बर जैनसमाज, दक्षिण का बहुत कर्ण दे । उत्तरभारतमें तब जैनधर्म टकेला गया तब जैन समाज का अस्तित्व ही क्षरण दी । दिगम्बर जैनसमाज का अस्तित्व बचनेके आचार्य दक्षिणके थे । उन्हीं के प्रभाव में जैन समाज का जैनधर्मकी स्थापना हुई । इनका अस्तित्व आज मौलिक जैनसाम्राज्य है जिसमें आज का जैनधर्म जैनसाहित्य तैयार हुआ है और अभी बाकी ची है ।

इन दोनों कारणोंसे जैनियोंके सिग्पर भी जिनसेदारी आती है, इसलिये हम दिजामें ये सौकुल त्याग और सेवा करें, वह थोड़ा है । जैनधर्मने अनुचित जातिवन्धनों को सदासे तोड़ा है । भाषाका जातिवन्धन भी अनुचित जाति वन्धन है, इसलिये इसके तोड़नेमें भी उन्हें पूरी मदद करना चाहिये ।

नारी जागरण ।

किसी परिस्थितिमें सुविधाके लिये जो नियम बनाये जाते हैं वेही कालान्तरमें ऐसा रूप धारण करलेते हैं कि जिससे समाजका एक बहुत बड़ाभाग कुचला जाने लगता है । स्त्री समाजके विषयमें भी यही बात हुई है । आजके नियम उसे दुर्गतरह कुचलरहे हैं । इस अन्यायका अनुभव अब स्त्रीसमाज को होरहा है और वह इसके प्रतीकारके लिये प्रयत्न करनैलगी है । अन्याचारोंके विविधरूप हैं और उनमेंसे एक बहुपरम्पराका रिवाज है ।

पालनपुरके एक भाईने पहिली पत्नीके नाराज और सम्मानवन्त होनेपर भी अपना दूसरा विवाह किया। यहाँ के (बरपड़के) मौंगरोलभवनमें जैनमहिलाओं की प्रचंड सभामें जो विरोध हुआ और महिलाओंने जो सान्त्विक शेष प्रगट किया, उसका कुछ नमूना यहाँ पेश किया जाता है:—

कु० चंद्रायेन ने कहा—

“सौत बनकर आनेवाली बहिनने समस्त स्त्रीजाति की मान दिखानेवाला कृत्य किया है। एकतो स्त्रीशिक्षाके विषयमें अपनी समाज योही पंडे है; जो कुछ नाराजगी प्रकट होजाती है, उसको भी ऐसे कुत्थोसे धका दे देता है।

“मौंगरी साह पवित्र विवाहपाण्डोंको —आर्यसंस्कृति का शिक्षादाता करनेके लक्ष्यसे — नरक, पुरुष बापके हठमें प्रतिनियोजित जलाशय में डालकर रख देता है। यहाँ जहाँ पालनपुरमें भस्मतीर स्नान करनेवाली स्त्रीएँ पड़े रहीं हैं। आश्रितान्त्यज्जाती की ही शक्ति, तात्त्विकता, ऐसे मौंगरीक वनायके अपना शोका प्रकट करवा चाहिये कि यह बीसवीं शताब्दी है, सोरहवीं नहीं। आजतक पुरुषवर्गके पैरोतले स्त्रीजाति तब्यारही है, कुपकाजती रही है, पालन अब वह भदंत करनेकी तैयार नहीं है। पुरुषजाति ने सुधारनाही पड़ेगा। अगर स्त्रीएँ न सुधरीं तो जमाना आरहा है कि उसे जबरदस्ती सुधरना पड़ेगा।”

“विवाह किराने की दुकानका सौदा नहीं है कि माल पसन्द न आया तो बदल लिया। यहतो संसारनौका की पारलेजानेवाला पवित्र बंधन है। इसके ऊपर भाग जीवन अवलंबित है, इसमें अपनी आर्यसंस्कृतिमें प्रतिपत्नी एक दूसरे के बंधादार रहते हैं। इस लिये एक स्त्रीपर दूसरी स्त्री लाना कृत्यमें अश्रुक्षाल है। यूरोपीय संस्कृति भारतीय संस्कृति की अपेक्षा हीन है, फिर भी यूरोपमें तोई एक स्त्री रहते दूसरी स्त्री नहीं लायकता। नलाक दे तो दूसरी धन है। परन्तु हमारे यहाँ नलाक का रिवाज न होनेमें पुण्यार्थी स्त्रीवर्ग ने अन्याचारों की चकोने पीस हाई है। “कोई बालविधवा बहिन अगर पुनर्विवाह करने की रूपरंग की पंचायतें लाल पीली ओखें दिखाकर दौड़ धाम करती हैं; जब कि पुरुषोंके इतने अन्यायी होने पर स्त्रीजाति

मौन ही है। इसीलिये इतना अन्याय होने परभी पुरुषवर्ग चुप बैठा है.....”

इसके बाद सरस्वती बें ने कहा—

“..... पत्नी और पुत्र पुत्री होने परभी एक पुरुष की तुल्य वृत्तियोंके लिये एक अवलंबने जीवनकी मूलमें मिलना पड़े, अपनी सम्मानके आनन्दका नाश करना पड़े, पतिके रहने पर भी विधवामें भी बुढ़ी जिन्दगी बिताना पड़े इसके समान कठण प्रसन्न और क्या होगा ? और प्रसन्न लानेमें यदि एक स्त्रीका हाथ हो तो इसे निष्ठुरताही परीसीमा ही मानना चाहिये।”

“पुरुष जातिके ऐसे निर्दय स्वभावका अपनेको परिचय दे, परन्तु बहिन प्रभा सरीखी एक शिक्षित कन्या जाति-द्रोह कर और इसकी माताके समान मुसंस्कृत बहिन ऐसे हाथमें गुप्त भाग ले, यह वास्तवमें स्त्रीजातिका और शिष्टताका शयकर अपमान है। भेग तो निश्चय है कि विवाहमें विवाहकी पवित्र भावना नहीं होती किन्तु रूप धोतु और पैगुब स्त्रीदा और बेचा जाता है। जड़ित स्त्री स्नेहका बलिदान समझता है, जब कि इस तरहसे एक स्त्री लिये दूसरेका स्नेह बयाद किया जाता है। अगर स्त्री जीवन का सच्चा स्नेहथा तो उसे अपने प्रेमीकी पत्नीका भूत जीवन के बदले परंपराका ही अपना जीवन बिताना था।”

“ऐसे विवाहका समर्थन करने वाले पुरुषोंकी एक मुक्ति लोच है कि हम शिक्षित हैं हम पढ़ पढ़ पर स्त्री स्नेहकारकी आवश्यकता है। जबकि स्त्री पुराने दंगकी और अशिक्षित होती है, नव जमाने का स्त्री

स्नेहकारकी आवश्यकता है।

“ऐसे विवाहका समर्थन करने वाले पुरुषोंकी

मुक्ति लोच है कि हम

नव जमाने का स्नेहकारकी आवश्यकता है, परन्तु स्त्री पुराने दंगकी और अशिक्षित होती है, नव जमाने का स्त्री स्नेहकारकी आवश्यकता है। जबकि स्त्री पुराने दंगकी और अशिक्षित होती है, नव जमाने का स्त्री स्नेहकारकी आवश्यकता है।

“जैसेजैसे अभिनय है कि इनने अन्याचार होने पर भी स्त्री जाति उदासीन रही है। यह असंयत उदासीनताही ऐसे अन्यायोंका मुख्य कारण है। न्यायकी रक्षाके लिये कठोर बनना चाहिये और स्त्रीकी उदासीनता का

शिष्टताकी गुयना देता था। एक महाशय तो हिन्दी की मुर प्रशंसा तथा दक्षिणी भाषाओंकी निन्दा करने लगे। वे इस बातका तर्क समझते थे कि एक चीजका दूसरीमें अन्तर उतनाही हागा जितना दूसरीका पहिलों से है। अगर मैं आपमें डा। गजनी दुर्गपर बैठा हूँ तो आपभी मुझमें इस गजनी दुर्ग पर हूँ यह निश्चित है। इस प्रकार यदि दक्षिणी भाषियों या कनरी आदि का एक शब्द समझना मुशिल है, दूसरालिये अगर वे भाषाएँ निन्दा या मजाही चीज उता दुर्गोप्रकार कनरी आदि भाषा-भाषियोंका हिन्दीका एक शब्द समझनाभी मुशिल है दूसरालिये कनरी दुर्गमें हिन्दीका निन्दा या मजाही चीज होसकती है। फिर यह कहना की बात है कि ये लोग तो भारतकी राष्ट्रीयताका निमण करनेके लिये भक्तिपूर्वक हिन्दीके अभ्यासके लिये दृष्टि न तपस्या करे जैन होकरना धरना तो तब किन्तु उनका अमान्य हो। फिर भी हिन्दी भाषाभाषी का इसका अभिमान न करना चाहिये कि हमारा भाषा राष्ट्रभाषा बनाउंगे। वे तो इस बातमें प्रसन्नता प्रकट करना चाहिये कि भारतकी एक राष्ट्रभाषा है। हमारा अहंकार हमारा भाषाके प्रयोगमें बाधक है। महाशय और बालक जो हिन्दीका श्रोतावन्त विशेष दिखलाई देता है उसका कारण यह अहंकार है। उन्हें अपनी भाषाका अहंकार है और जायद वे यह भी जानते हैं कि ये अज्ञात हिन्दी भाषाभाषी हमारे सामने अहंकार बतलाते, यह जानती है। इसलिये हमें अधिक विनाश करनेकी हा आवश्यकता है।

जब हिन्दी राष्ट्रभाषा मानलीगई है तब हिन्दीके गीतगाते का अपेक्षा हमें जिनका परिवर्तन करना चाहिये। एक राष्ट्रभाषाके नाम पर अगर हम आन्ध्र तामिल केरल और मनाटस की जनता से हिन्दी स्वीकरी आशा करते हैं तब हमें यह भी नञ्जतापूर्वक कहना चाहिये कि अगर कनरी आदि कोई भाषा राष्ट्रभाषा बनी होनातो हमसे आप सरासरी तपस्या करने को तैयार होते। हमें राष्ट्र के जीवनमें अपनेका मिलाना चाहिये।

प० सत्यनाथगण ने हिन्दीवालों पर एक बोलहाला है और वह उचित है। उनका कहना है, कि हिन्दीमें आज कैसाभी साहित्य तैयार होरहा हा, परन्तु हमारे लोको साहित्य नहीं है। अगर हिन्दीको हम अपनाते हैं तो

उसमें ऐसा साहित्यभी अवश्य हाना चाहिये जो हमारे जीवनकी प्रतिमूर्ति हो, जिसमें हमारी भावनाओंकी छाप हो।

दक्षिणीवन्तु अगर देशप्रेमके लिये हमारी भाषा के सीखनेके लिये पहादुसी तपस्या करने है, और हमारी संस्कृतिके अभ्यासके लिये हजारों मालोंकी सफर करते है तब हम अगर इनकाभी न करें तो यह लज्जाका बात है।

जैनजगत मगधे धार्मिक वधमें जो मैंने इस सार्वजनिक विषयकी चर्चा की है, उसके दो कारण है—

१—जैनजगतने जैनधर्मकी जो विशाल व्याख्या की है वह किसी एक सम्प्रदायमें केंद्र न रहकर सब धर्मोंमें फैल जाती है। उतनाहा नहीं किन्तु उसकी दृष्टिमें समुक्त क्रियाकलापही धर्म नहीं है किन्तु जीवनका प्रत्येक वर्ण—जो कि कल्याणकारक है धर्म है। यह चर्चा उस विशाल व्याख्याके अन्तर्गत आती है।

२—जैन समाज मानकर शिवरथर जैनसमाज, दक्षिणी समाज आदि हैं। उन्हासमयमें जब जैनधर्म टोला गया तब "जायद" का कारण था। शिवरथर समाज, जायद आचार्य दक्षिणमें थे। उन्ही के जना, जैनधर्मकी स्थापना हुई। इनकी भाषा, जायद समाज जैनसाहित्य है। जैनधर्मका पालन करनेमें जैनसाहित्य तैयार हुआ है और जैसी वाका भी है।

इन दोनों कारणोंमें जैनियोंके स्मरण भी जिनमेंदारी आती है इसलिये इस दिनामें ये जाकट त्याग और सेवा करें, यह थाता है। जैनधर्ममें अनुचित जातिवन्धनों को सदा से तोटा दे। भाषाका जातिवन्धन भी अनुचित जाति वन्धन है, इसलिये इसके नाशमें भी उन्हें पूरी मदद करना चाहिये।

नागि जागरण ।

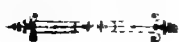
हिन्दी परिस्थितिमें सुविधाके लिये जो नियम बनाये गते है वेदा कालान्तरमें ऐसा रूप धारण करलेते है कि जिसमें समाजका एक बहुत प्रभाग कुचला जाने लगता है। श्री रामानन्द विषयमें भी यही बात हुई है। आजके नियम उसे तुरीतगद कुचलहे है। इस अन्यायका अनुभव अब श्रीसमाज का हारहा है और यह इसके प्रतीकारके लिये प्रयत्न करनेलगा है। अन्यायोंके विविधरूप हैं और उनमेंसे एक बहुपक्षीत्वका रिवाज है।

सीधना चाहिये । केवल पुरुषोंकी दयाके ऊपर जीवन रहना अब नहीं पुमाना । संयममें रहकर पुरुषोंको बना देना चाहिये कि आजतक तुम लोगोंने मनमाना विवाह किया और हमने सहा परन्तु अब तुम्हारी मिरजारी सहन नहींकी जा सकती । अब हम विवाह करेंगे ।”

इसके बाद लाला बेन तथा बाला बेनके भी भाषण हुए, जिसमें युवकसमाज तथा श्रीमानोंपर न्यायोचित आक्रमण किया गया था ।

नारी समाजका यह जागरण एक शुभचिन्ह है । अन्याचारको रोकनेके लिये केवल अन्यायारोका इलाज सफल नही होता, किन्तु अन्यायारोपितको भी सहन न करनेके लिये तैयार होना पड़ता है । इस घटनाके भीतर क्षमा, स्वार्थपरताके साथ घृष्टता भी है । अपनी प्रथम पत्नीको छड़कर जो द्वितीय पत्नीको लेकर विदेश चला जाता है, उसमें लज्जाका चिन्ह भी बाकी नहीं रहा है । प्रभामें यदि प्रेम था तो उसे आजन्म ब्रह्मचारिणी रहना चाहिये था अथवा वह ऐसा न कर सकती थी तो अपने प्रेमीकी पत्नीके पैर पकड़ कर पत्नीकी भिक्षा माँगती और दाम्पत्यके समान अपनेको मानकर उसके साम्हने उपस्थित होती । यदि जामुद बहिन प्रसन्नतासे प्रभाको सपना बनाना पसन्द करती अथवा स्वेच्छासे अपने सौभाग्यके एक अंशका दान करती तो यह घटना अनुचित होनेपर न क्षन्तव्य कहा जा सकती थी । तभी प्रभाके स्नेहका परीक्षा हो सकती थी । परन्तु ऐसी हालतमें वह पत्नीको लेकर विदेश नहीं जा सकती थी । यहाँतो उसने डाका ही नहीं डाला है, किन्तु गृहस्वामिनीको आगमें जलाया भी है ।

पुरुष समाजमें ऐसे पुरुष भी हैं जो स्त्रीसमाजके ऐसे कष्टों से बर्बादी सहानुभूति रखते हैं, जो एक स्त्री रख सकती हैं । वे विवाह भी करते हैं, परन्तु अर्थात् 'मुझई सुस्त गवाह चुनने' की स्थायित्व चरितार्थ होकर है । हाँ, अब नारी जागरण दिखलाई देने लगा है, इसलिये आशा है ऐसे अन्यायारोपी ही नामशेष होजावेंगे । हम, नारियों के इस प्रचंड साहित्यिक कोपका सादर स्वागत करते हैं ।

विरोधी मित्रोंसे ।

(१४)

आश्लेष(३७)—श्वेताम्बर शास्त्रोंको प्राचीन मानकर के भी आप प्रमाण क्यों मानते हैं ? आपकी दृष्टिमें तो नवीन प्रमाण है । श्वेताम्बर ग्रंथ विक्रम सं० ५१० में बने । दिगम्बर ग्रन्थ इससे पहिलेही बनने लगे हैं । और कथा ग्रन्थ तो आचार्यपरम्परा को ध्यानमें रखकर बनाये गये हैं । दिगम्बर ग्रन्थों में आपको क्या कमी मालूम होती है ? अष्टतोडार, स्त्री-पुरुष समानाधिकार, विधवाविवाह आदिकी कमी क्या कोई कर्ममें कमी है ? फिर दिगम्बर आचार्यों ने अष्टतोको कब ठुकराया है ? स्त्रीपुरुष का विषमता श्वेताम्बर शास्त्रोंमें भी है । मल्लिकुमारीको तीर्थकर मान करके भी वे अल्लेख मानते हैं, और उनकी मूर्ति स्त्री सीखी नहीं बनाते । यह लीपापोती नहीं तो क्या है ? श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें विधवाविवाह है, तो सधवाके भी पाँच पाँच शादी होनेका उल्लेख है । महावीर चरितमें खालोंमें बाग्यार भेंट होना और बीमारी होना, घरपर उपदेश देना फिरजा आदि बातोंके उल्लेख अनुल्लेखमें बाँडे शास्त्र प्रमाण अ-प्रमाण नहीं कहा जासकता । बल्कि ऐसी विशेषताएँ देनेमें कहींकहीं सत्यका गलाभी घोंटना पड़ा है । विजोरा पाककी कल्पना करना पड़ा । खैर, सब साहित्य गलतही सही, लेकिन यह तो बताइये कि प्राचीन साहित्यमें भी मद्यमांसका सेवन उस समय प्रचलित था जो साधुओं तकको निवारण नहीं किया जा सका ? क्या साधु लकड़ीसे जानवर को मारडालें यह भी प्राचीन जैनसाहित्यकी महिमा है ? इसे यदि श्वेताम्बर साहित्यका विकार समझा जाय तो दूसरी बातें प्रमाण कैसे मानी जायें ? त्रिवर्णाचार चर्चासागर आदिमें सब प्रकरण विकारी नहीं है, किन्तु समाजने उन सबको विपमिले भोजनकी तरह अमान्य ठहराया है ।

समाधान—इस आक्षेपमें बहुतसे आक्षेप हैं, परन्तु उन सबका लक्ष्य एकही है कि श्रैताम्बर साहित्यको पूर्ण अप्रमाण और दिगम्बर साहित्यको पूर्ण प्रमाण मान लिया जाय। इसलिये एकही आक्षेप मानकर उन सबका समाधान किया जाता है। आक्षेपकको यहाँ बड़ा भारी भ्रम हो गया है कि मैं श्रैताम्बर शास्त्रोंको प्रमाण मानता हूँ। यह बात मैं कईवार कह चुका हूँ कि श्रैताम्बर शास्त्रोंको भी मैं प्रमाण या अप्रमाण मानता हूँ और दिगम्बर शास्त्रोंको भी मैं किसी शास्त्रको न्यायाधीश नहीं किन्तु मानता हूँ। मेरी लेखमालामें जिन मुख्यमुख्य बातोंका विरोध किया गया है, वे श्रैताम्बर ग्रन्थोंके भी उतनी ही विरुद्ध हैं जितनी कि दिगम्बर ग्रन्थोंके। किसी बातका स्वीकार करनेके लिये मैं श्रैताम्बर ग्रन्थोंकी दुहाई देना उतनी ही निरर्थक है जितनी कि दिगम्बर ग्रन्थोंकी दुहाई देना।

दिगम्बर ग्रन्थ प्राचीन हैं और श्रैताम्बर ग्रन्थ ५१० में घटे हैं यह कहना पक्षपात है वाचना होना एक बात है और निर्माण होना दूसरी बात है। वि० सं० ५१० में श्रैताम्बर सूत्रोंकी तीसरी वाचना हुई थी, परन्तु हैं तो ये इसमें भी पुराने तथा प्राचीन अङ्ग साहित्यके भग्नवशेष हैं। यह मैं नहीं कहता कि ये विकृत नहीं हैं, परन्तु नयी रचनाओंकी अपेक्षा कुछ कम विकृत हैं। इस तीसरी वाचनाके पहिले भी बहुतसा साहित्य तैयार हो गया था। सिद्धमेन दिवाकर आदिकी रचनाएँ तीसरी वाचनासे भी पहिलेकी हैं। दिगम्बरोंने अङ्गपूर्वका रक्षण नहीं किया, परन्तु दशवैकानिक उत्तराध्ययन आदिका संग्रह क्यों न कर सके? ये भी दिगम्बरोंको मान्य हैं? और ये अंगवाह्य होने से विशालभी नहीं कहे जा सकते खैर, मुझे तो दोनों एक सरीखे हैं। जहाँभी कहीं युक्ति अविरुद्ध कल्याणकारी तरब मिलेगा, उमेही मैं प्रमाण समझूँगा। साम्प्रदायिक बुद्धिसे मुझे कुछ मतलब नहीं है। शास्त्रोंके

विषयमें लेखमालामेंही श्रुतज्ञानके प्रकरणमें मैं बहुत कुछ लिख चुका हूँ।

दिगम्बर ग्रन्थोंमें शूद्र मुक्तिका स्पष्ट विवेचन न होना तथा स्त्रीमुक्तिका निषेध होना कुछ कम कमी नहीं है। श्रैताम्बरोंने भी स्त्रियोंको दयाया है, परन्तु वे दिगम्बरोंके समान स्त्रियोंपर नहीं टूटें। चक्रवर्ती आदिके पद लौकिक पद हैं जो लोकनीति पर अवलम्बित हैं, इस लिये दिगम्बरोंके समान श्रैताम्बर भी स्त्रियोंको ये पद नहीं दे सकें। परन्तु सर्वोत्तमपद मोक्ष दिया है और इसको अछेरा भी नहीं माना है। हाँ, स्त्रीके तीर्थकाव्य को अछेरा माना है क्योंकि इसपदमें आत्मोन्नतिकी चरमसीमाके साथ लौकिक उन्नतिकी चरमसीमा भी है। अछेरा शब्दका अर्थ है आश्चर्यजनक। एक स्त्री लौकिक उन्नतिकी चरम सीमापर पहुँचे, यह आश्चर्यजनक तो है हाँ। इसमें स्त्रियोंके अधिकार नहीं छिनते किन्तु लौकिक वातावरण स्त्रियोंके प्रतिकूल होनेसे उसमें आश्चर्यजनकता मान्य होती है। दिगम्बर साहित्यमें तो आश्चर्यके लिये भी ऐसी घटनाएँ नहीं मिलती और तीर्थकरका पद तो दूर परन्तु सामान्य केवलीका पदभी नहीं मिलता। महिकुभारीकी मूर्त्ति स्त्रीमूर्त्ति के समान नहीं बनाने, यह श्रैताम्बर समाजकी भूल है, न कि श्रैताम्बर शास्त्रोंकी। अगर श्रैताम्बर शास्त्रोंमें पाँच पतिकी घटनाका उल्लेख है तो इसमें आश्चर्य और लज्जा की बात क्या है? जब हम ९६ हजार पत्नियोंकी घटनासे लज्जित नहीं होते, तो पाँच पतिवाली घटना में लज्जाकी क्या बात है? यदि हजारों स्त्रियोंवाला भी स्वदारसंतोषी कहला सकता है, तो पाँच पति रखने वाली स्वपतिमंतुष्टा क्यों नहीं कही जा सकती? निश्चयमें आजभी स्त्रियाँ एक ही साथ अनेक पति रखती हैं। ये तो जुदे जुदे समयके लोकाचार हैं। भोग भूमिके समयमें सहोदर बहिनभाई पति पत्नी हो जाते थे, जो कि आज महापप है। अगर हम भोगभूमिके इस वर्णनसे लज्जित नहीं होते, ९६ हजार पत्नियोंके

वर्णनसे लजित नहीं होते तो पाँचपतिवाली बातसे श्वेताम्बर क्यों लजित होंगे ?

महावीर आखिर मनुष्य थे । बारह वर्ष तक उनसे तप किया और ३० वर्ष तक प्रचार इन ४२ वर्षोंमें वे निरुद्धिष्ट मर्शानकी तरह नहीं चलते रहे । उनके जीवनमें ऊँची नीची अनेक घटनाएँ हुई थीं । विरोधियोंने विरोधभी किया था । मूर्खोंने उपद्रवभी कियेथे । इन सबपर विजय प्राप्त करनेसे ही वे महात्मा बन सके । जिनको आप छोटी घटना कहते हैं उन्हींसे वास्तविक महत्त्वका पता लगता है । उनको फौज लेकर राजा महाराजाओंमें लड़नेकी जरूरत तो थी नहीं कि आपकी दृष्टिमें बड़ी बड़ी घटनाएँ होती । परन्तु दिगम्बर साहित्यमें हमें छोटी और बड़ी घटनाएँ इतनीभी नहीं मिलती । हम यह नहीं कहते कि श्वेताम्बर शास्त्रोंकी घटनाओंको आँख बन्द कर प्रमाण मान लिया जाय परन्तु जो घटना सम्भव है और जिसका कोई बाधक नहीं है, वह सिर्फ इसी लिये न मानी जाय कि वह हमारे सम्प्रदायके ग्रंथकी नहीं है—इसको पक्षपातके मित्राव और क्या कह सकते हैं ? असम्भव और भक्तिकल्प्य घटनाएँभी श्वेताम्बर ग्रंथोंमें हैं, जिनको मैंने नहीं माना है या उनके वास्तविक रूपके व्योजनेका कोशिशकी है ।

विशेषताएँ देनेसे मत्स्यका गला घोटना पड़ा है तो इसमें उन विशेषताओंकी सचाईही मालूम होती है । क्योंकि अगर वे विशेषताएँ अमत्य होती तो उनको उड़ानेकी ही कोशिशकी जाती, न कि उनकी रक्षाके लिये मत्स्यका गला घोटनेकी ।

श्वेताम्बर साहित्यमें मद्यमांसका विधान है, यह बात बहुत कुछ विवादग्रस्त है पहिले मैं इसी विचार का था, परन्तु कुछ गहरी नजर डालनेसे यह बात विश्वसनीय नहीं मालूम हुई । इस दृष्टिसे विचार करनेका यह स्थल नहीं है । यहाँतो मैं ऐतिहासिक दृष्टिसे ही विचार करता हूँ । हम लोगों के सिरपर एक भूत सवार है जिससे हम समझते हैं कि पहिला

जमाना हर एक दृष्टिसे उत्तम ही था । इसलिये हम समझते हैं कि हमारे पूर्वज मद्यमांससे ऐसा ही परहेजकरते थे जैसा कि आज हम करते हैं, यद्यपि हमारे कथाग्रंथों में बिलकुल उल्टी घटनाएँ मिलती हैं । उससमय जैन कुटुम्बोंमें भी आमतौर पर शराब का उपयोग पीनेमें होता था । राम और लक्ष्मण सरीखे लोकोत्तर पुरुषभी शराबके बड़े प्रेमी थे । जिस समय लक्ष्मणका देहान्त होगया उस समय उनके शवमें मोहित होकर रामचन्द्र उसे खिलाने पिलाने की चेष्टा करते हैं और लक्ष्मणसे कहते हैं—

इयं श्रीश्वर ते नित्यं दयिता मदिरोत्तमा ।

इमां तावन्निबन्धयन्तां चपकं विकचोत्पले ।

पृ० पु० ११८—४५ ।

लक्ष्मण ! यह अच्छी शराब तो तुम्हें सदासे बहुत प्यारी है फूले कमलके समान प्यालेमें रखवी हुई यह शराब जरा पी तो सही !

ऐसा शायदही कोई काव्य और पुराण होगा जिसमें मद्यपानका वर्णन न हो । इससे उस समय के जैन जीवनका अंदाज़ लगाया जासकता है । और करीबकरीब यही बात मांसके विषयमें भी है । अच्छे-अच्छे जैन कुटुम्बोंमें भी मांसभक्षी होते थे, यहाँतक कि अष्टान्हिकाकी चतुर्दशीको भी वे मांस खाना न छोड़तेथे । नरमांस तक खातेथे, और उसी भवसे मोक्ष जाते थे (देखो मौदासकी कथा) । संयम के नियम साधारण परिस्थितिके अनुसार बनते हैं । जहाँ लोग आम तौरपर मांस खाते हों वहाँ कभी कभी मांस खानेवाला अथवा सिर्फ अनिवार्य परिस्थितिमें ही मांस खानेवाला भी संयमी कहलाता है । हमको अपना दृष्टिविदुः सुधारकर और द्रव्य-क्षेत्रकालभावका विचार करकेही किसीकी निंदा करना चाहिये । यह तो आचारका विषय है । एक दो पेजमें इसका खुलासा नहीं किया जासकता । लेखमालामें इस विषयपर बहुत कुछ विचार किया जायगा । इसी प्रकार आत्मरक्षाके लिये या संघ-

रक्षाके लिये किसी आक्रमणकारी सिंहादि जानवर को मारनेमें संयमका कितना भंग है, यहभी विचारणीय है; न कि बिना विचारें निंदनीय ।

श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें पहिलेनो सांस्कृतिक विधान सिद्ध करनाही कठिन है; फिर उपर्युक्त दृष्टिभी विचारणीय है । साथही यह बातभी ध्यानमें रखना चाहिये कि किसी बातका प्राचीनकालमें अस्तित्व सिद्ध होजायता वह धर्म है वह अनुकरणीय है—यह न समझना चाहिये । कई बातोंमें हम अगर पहिले से अवगत हुए हैं तो कईमें उन्नत हुए हैं । जिनमें उन्नत हुए हैं उनके विषयमें प्राचीन घटनाएँ अनुकरणीय नहीं हैं । ऐतिहासिक सत्यके अनुगोधसे जो बात मुझे लिखना पड़े, उसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि कल्याणकी दृष्टिसे भी वह सत्य है । हाँ, अपनी उन्नति अवगतकी तुलना करनेके लिये उसका जानना आवश्यक है । खैर, किसी शास्त्रमें पचास बातें असत्यहों और एक सत्य हो तोभी वह खोजके लिये उपयोगी है । हाँ, वह मजिस्ट्रेटके पद पर रखनेके लिये अयोग्य है । त्रिवर्णाचार आदि ग्रंथोंका यहकार जो जैनसमाजमें किया है वह इसलिये कि उसे आगम न माना जाय । परन्तु अगर किसी खोजीको यह जाननाहो कि जैनशास्त्रों पर दूसरे सम्प्रदायोंका क्या क्या प्रभाव पड़ा है तो ऐसी खोजके लिये त्रिवर्णाचार सरीखे ग्रन्थ बहुत उपयोगी हैं । यहाँ यह कहनेकी जरूरत नहीं कि मेरी लेखमाला एक खोजीके समान लिखी जा रही है । जैन ग्रन्थोंका—फिर भलेही वे श्वेताम्बर हों या दिगम्बर—आगम मानकर नहीं लिखा जा रहा है । यही कारण है कि पार्श्वनाथके पहिलेका वर्णन दिगम्बर शास्त्रोंके समान श्वेताम्बर शास्त्रोंमें भी है, परन्तु मैं दोनोंको नहीं मानता ।

इसके बाद आपने बाबू कामताप्रसादजीके लेखोंके आधारसे कुछ पुरातत्वकी बातें लिखकर जैनधर्मको भ० पार्श्वनाथके पहिले सिद्ध करना चाहा

है । परन्तु बाबू कामताप्रसादजीने ही स्वयं इस विषयमें बहुत कुछ लिखाया, जिसका सयुक्तिक और ऐतिहासिक प्रमाणोंके आधार पर खूब विस्तारसे उत्तर दिया जा चुका है । बाबू कामताप्रसादजी मेरे वक्तव्यका उत्तर देने वाले हैं और उसके बाद मैं भी उनके वक्तव्यकी आलोचना करनेवाला हूँ, इसलिये यहाँ कुछ लिखनेकी जरूरत नहीं है ।

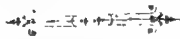
आक्षेपकने मुझे प्रतिज्ञाभंगका दोषी ठहराया है, क्योंकि मैंने सब धर्मोंको अनादि मानकरके भी उनकी ऐतिहासिक खोजकी है । आप मुझसे कहते हैं कि आप ऐतिहासिक दृष्टिसे धर्मोंको अनादि सिद्ध क्यों नहीं करते ? शायद आक्षेपकको मालूम नहीं है कि इतिहासकी शक्ति इतनी जबरदस्त नहीं है कि वह अनादितक पहुँच सके । किसी धर्मको अनादि सिद्ध करना तर्कका विषय है । और तर्क हाँ प्रमे यह विश्व अनादि सिद्ध होता है, इसलिये उसके साथ पुण्य पाप, धर्माधर्म, सम्यक्त्व मिथ्यात्व आदिभी अनादि सिद्ध होते हैं । यह बात मैंने लेखमालामें लिखा है ।

बादमें जो ऐतिहासिक आलोचना हुई है, वह वर्तमान युग या कल्पकी दृष्टिसे हुई है । इस दृष्टिसे धर्मोंको नवीन, प्राचीन कहा जाता है ।

मैंने पार्श्वनाथके पहिले वैदिकधर्मका अस्तित्व स्वीकार किया है साथही यहभी कहा है कि प्रचलित सम्प्रदायोंमें जैनधर्म सबसे प्राचीन है । इसमेंभी आपको प्रतिज्ञाभंगका दोष दिखलाई दिया है, परन्तु यह बातभी मैं लिख चुका हूँ कि वैदिकधर्म और आजकलका हिन्दूधर्म एक नहीं है । वैदिकधर्मका देव इन्द्र तथा पशुआदिका यज्ञ उसकी पूजा है; जबकि आजकल देव विष्णु आदि हैं, उनकी पूजामें पशुयज्ञ आदिको कोई भी ध्यान नहीं है । दुनियाँके कोई भी दो विभिन्नधर्मों से यह विभिन्नता कम नहीं है । इसलिये जो वैदिकधर्म जैनधर्मसे प्राचीन है वह अभी है नहीं, और जो हिन्दूधर्म अभी है वह

जैनधर्मसे प्राचीन नहीं है। हाँ, वर्तमानके हिन्दू धर्ममें वैदिकधर्मसे बहुतसी सामग्री लागू है, परन्तु सामग्री लेनेमें एकधर्म दूसरा धर्म नहीं बन जाता।

मोहनजोदड़ोंमें जो चिन्ह मिले हैं, वे न तो वर्तमान हिन्दूधर्मके हैं, न जैनधर्मके हैं। वे इन दोनों सेभी प्राचीन वैदिकधर्मके हैं, या द्राविडीधर्मके हैं। सुप्रसिद्ध ऐतिहासिकोंका बहुमत अभी उन्हें वैदिकधर्मके चिन्ह न मानकर द्राविडी धर्मके चिन्ह मानता है। मैं इस विषयमें कुछ विस्तारसे लिखनेवाला हूँ।

साम्प्रदायिकता का दिग्दर्शन।

[मूल लेखक श्रीमान् पं० मुखलालजी
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी]

अब साम्प्रदायिकताके विशेष प्रमाणोंकी खोज करने हुए पहिले वैदिकसाहित्य को लेते हैं। विक्रमके पूर्ववर्ती वैदिकसाहित्यमें साम्प्रदायिकता का अभाव ही है, यह तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु वह साम्प्रदायिकता उनकी उग्र और स्पष्ट नहीं है जितनी कि पाँछके साहित्यमें देख पड़ती है। विक्रम के समयके और इसके बादके पुराण साहित्य में मतान्धताके उग्र विषका प्रथम नमूना रूप देखनेका मिलता है। यह पुराणका प्रभाव साधारणजनता में अपरिमितरूपसे प्रविष्ट होकर मतान्धतामें विशालजनता के हृदयपट पर फैला है। एकबार जनताके हृदयमें गंभीर रूपमें प्रविष्ट होकर यह मतान्धताका विष धीरेधीरे भावी पीढ़ीके वारमें में इतना प्रभावोत्पादक हुआ कि आज उसका परिणाम साहित्यकी दूसरी शाखाओंमें भी नज़र पड़ता है। नाटक, चम्पू और अलंकारके रसिक परिहासप्रिय और विलासी लेखक इस विषके असरसे मुक्तनहीं रहसके। यह तो किसी प्रकार समझमें आसकता है; परन्तु तत्त्वज्ञान और मोक्षपथके प्रतिनिधि होनेका विश्वास रखनेवाले महान् आचार्य और विद्वान् तकभी इस विषके उग्र परिणामसे मुक्त नहीं रहसके, यह आज आर्यतत्त्वज्ञानके श्रष्टपनेका अभिमान रखनेवालोंको तो लज्जाका विषय है ही।

यहाँ प्रस्तुत नमूनोंके लिये तीन प्रकारके वैदिक साहित्य पसन्द किये गये हैं (१) पुराण, (२) नाटक

और (३) दर्शनशास्त्र। इन नमूनोंको क्रमसे देखकर बादमें जैन और बौद्ध साहित्यमें से ऐसे नमूनोंको उपस्थित किया जायगा।

भारत और विदेशोंके सभी विद्वान् प्रचलित पुराणों के पहिले भी पुराणसाहित्य का होना स्वीकार करते हैं। इस प्राचीन पुराणसाहित्यमें मतान्धताका अस्तित्व था या नहीं, यह आज निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। तभी प्रचलित पुराणोंमें मतान्धताविषयक नमूनोंको देखकर प्राचीन पुराणसाहित्यमें भी उन नमूनोंके किसी न किसी रूपमें होनेका सहज अनुमान होता है। अस्तु, शास्त्र और लोकमें प्रिय भाष्यसे ही कोई ऐसा विषय होगा जिसका वर्णन पुराणमें न किया गया हो। धर्म अथवा तत्त्वज्ञान, आचार अथवा नीति, संगीत अथवा चित्र भूगोल या खगोल कुछ भी हो, इनका कुछ न कुछ वर्णन पुराणोंमें मिलताही है। इस कारण बहताहुई नदी के तीर्थस्थानकी तरह पुराणसाहित्य सर्वत्राग हो गया है। लोक हृदयमें भी जलके जलके और बड़े बड़े भाग पुराण साहित्यकी बहताहुई नदीमें प्रविष्ट हो गये हैं। तथे जागो के एकबार प्रवेश होनेके बाद लगे लगे हृदयमें य प्रवेश करतेही जाते हैं।

उपपुराण अनेक हैं। परन्तु मुख्य पुराण अष्टान् ही कहे जाते हैं। यद्यपि इनकी रचनाका समय सर्वथासे निश्चित नहीं है, फिर भी सामान्य रीतिसे इन सबकी रचना विक्रम सचत्तके बादकी मानीजाती है। पुराणोंके पौर्वापर्यके विषयमें भी अनेक मत हैं, परन्तु विष्णुपुराण प्राचीन मानाजाता है। उह पुराणोंमें विष्णु, उहमें शिव और उहमें ब्रह्माकी प्रधानता है। इनमें संप्रदाय कुछसी

१. पुराण के विषयमें यहाँ वर्तमानमें लिखने का स्थान नहीं है, इसलिए इस विषयमें विशेष जानकारी की इच्छा रखने वालों को मराठीमें वैद्य ब्रह्मचर्य गुरुनाथ कालिका 'पुराण गिरी-चण' तथा प्र० १० १० जे० रेपानका 'केम्ब्रिज हिस्टरी आफ इन्डियामें पुराणविषयक निबन्ध' पाना चाहिये। और सी देखो विन्सेन्ट रिमथकी 'अरली हिस्टरी आफ इन्डियामें पुराणका समय नामक परिशिष्ट तथा पुराणोंके विशिष्ट अभ्यासी एफ. ई. पाजिटर एम. ए. कृत 'दी पुराण एक्स्ट्र आफ दी डायनेस्टीज आफ दी कलि एज' और 'एन्शन्ट इन्डियन हिस्टो-रिकल रेडिशन'।

हो परन्तु ये सब पुराण वैदिक हैं तथा वेद, स्मृति, यज्ञ, वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण, देव आदि को सर्वांग में माननेवालों के मतका पोषण करते हैं। इस कारण बहुतसे पुराणोंमें प्रसंग प्रसंगमें वैदिकेतर सम्प्रदायोंके संबंधमें खूब विरोध नज़र आता है। बहुतसे स्थलोंपर तो इस विरोध में असहिष्णुता की ही प्रधानता है। वैदिकेतर सम्प्रदायोंमें मुख्यरूप से जैन, बौद्ध और कहीं कहीं चार्वाक सम्प्रदाय के विरोधमें ही पुराणकारोंने लिखा है। असहिष्णुता अथवा द्वेष यह एक ऐसी भयानक वस्तु है कि एकबार जीवनमें प्रवेश होनेपर उसका उपयोग कहीं करना, कहीं नहीं करना, यह विवेक ही नहीं रहता। इस कारण वैदिक, जैन और बौद्ध सभी सम्प्रदायोंके साहित्यमें जैसी असहिष्णुता दूसरे सम्प्रदायोंके प्रति दिखाई देती है, वैसीही असहिष्णुता इन सम्प्रदायोंके उपसम्प्रदायों में नज़र आती है। इसीलिये वैष्णव सम्प्रदायकी प्रधानतावाले पुराणों में शैव आदि सम्प्रदायोंके प्रति तथा शैवसम्प्रदाय की प्रधानतावाले पुराणोंमें वैष्णव आदि अन्य सम्प्रदायोंके प्रति असहिष्णुता दृष्टिगोचर होती है। शिवपुराणमें शिवसे विष्णुका स्थान नीचा मिट्ट करानेका प्रयत्न है, तो पद्मपुराणमें शैवसम्प्रदायकी लघुता बतानेका प्रयत्न किया गया है। आगेके धाँड़े नमूनोंमें एक सम्प्रदायकी अपने उपसम्प्रदाय तथा इनर सम्प्रदायोंके प्रति असहिष्णुता ठीक लक्ष्य में आवेगी।

मुख्यरूपसे किसी भी एक अथवा अनेक विरोधी सम्प्रदायके विषयमें लिखनेकी या उसके गौरवकी घटाने की पुराणकारोंकी पद्धति एकही कल्पनाके कारण हुई है। वह कल्पना यह है कि दो पक्षोंमें लड़ाई होती है और उनमें एक पक्ष पराजित होता है। पराजित पक्ष विष्णु आदिके पास सहायताके लिये जाता है। विष्णु आदि देव जीतने वाले पक्षकी निर्बल बनाकर डबे मूल (वैदिक) धर्मसे अट कर अवैदिकधर्म स्वीकार कराने वाली माया प्रकट करते हैं। अन्तमें जीतने वाले पक्षको अवैदिक धर्म द्वारा निर्बल बनाकर लड़ाईमें दूसरे पक्षकी जिता देते हैं। इस प्रकार अवैदिक धर्म पहले विजयी होकर भी बादमें पराजित पक्षकी निर्बलताके साधनरूप अस्तित्वमें आता है। इस कल्पनाका उत्पादक कुछ भी हो परन्तु इसका पुराणोंमें जुदे जुदे रूपमें उपयोग हुआ है। पुराणकारोंने प्रसंग बदल कर वक्ता, श्रोता और पात्रके नाममें परि-

वर्तन करके बहुत भागमें इसी कल्पनाका उपयोग जैन, बौद्ध आदि अवैदिक धर्मोंकी उत्पत्तिके विषयमें किया है।

अनुवादक—जगदीशचन्द्र जैन, ऐम. ए.

कलकत्तामें अन्तर्जातीय विवाह।

खण्डेलवाल--जैमवाल सम्बन्ध।

ता० ६ मार्च १९३४को कलकत्तामें दो विवाह बड़े महत्त्वके हुये हैं। एक श्वेताम्बर भाइयोंमें तेरहपंथी-मूर्तिपूजकमें, दूसरा दिगम्बर जैनोंमें खण्डेलवाल-जैमवालमें। प्रथम विवाहके सम्बन्धमें कुछ न लिखकर दूसरे विवाहका हाल ही पाठकोके समक्ष रखवा जाता है।

बाबू राजेन्द्र कुमारजीलुहाड़िया एक सदाचारी धर्मात्मा, उद्यमी और शिक्षित खण्डेलवाल युवक हैं। कलकत्तामें आपकी दो दुकानें हैं और जो कुछ सम्पत्ति आपके पास है वह बड़े परिश्रमसे स्वयं उपार्जनकी है। ऐसे युवक अन्य युवकोंके लिए आदर्शही नहीं। बल्कि समाजके लिए गौरव-स्वरूप हैं। किन्तु स्थानीय खण्डेलवाल पंच-मन्योंकी यह जाननेकी आज तक कोई आवश्यकता नहीं हुई कि इस जातिका एक हानहार व्यक्ति कलकत्तामें वर्षोंसे है और वह भी कुंवारा है। यह ज्ञान ही भी कहाँ से जबकि पंचायतोंका उद्देश्य और कार्य केवल मात्र इतनाही है कि धनवानोंकी हाँ में हाँ मिलाना और किसी हानहार व्यक्तिको जातिचिह्नित कर देना।

बाबू कमलाप्रसादजी भी एक धर्मात्मा, सरल-स्वभावी और सचरित्र जैमवाल युवक हैं। उनके पिताभी बड़ेही सज्जन और मिलनसार महानुभाव हैं। आप मुंगेर (बिहार) के रहने वाले हैं, पर अब १२-१३ वर्षोंसे कलकत्ता में ही रहने लगे हैं। बाबू कमलाप्रसादजी के दो सुपुत्रियाँ हैं। बड़ी लड़की जब विवाह योग्य हुई तो आपने उसके लिए

योग्य वरकी तलाशके लिये बहुत परिश्रम किया। परन्तु जब अपनी जाति में वर न मिला तब उन्होंने अन्तर्जातीय विवाहके लिए निश्चय कर लिया।

बाबू राजेन्द्रकुमारजी के मित्रोंने इसके लिये उनसे बात चलाई और लड़की को भी दिखा दिया। दोनों पक्षोंने लड़के लड़कीका देखकर अपनी स्वीकृति दे दी। किन्तु दोनों पक्षोंके मित्रोंने कहा कि जल्दी करना ठीक नहीं है, आप पुनः विचार कर लें और जब हृदयमें पूर्ण दृढ़ता हो जाय तब विवाह करें। प्रायः एक वर्ष बीत गया। सैकड़ों लोगों ने वर-कन्याका देखा और उनसे बातें-चाते भी कीं, जिनमें भी देखा वे तुरन्त कहते थे कि वास्तव में बड़ा उत्तम सम्बन्ध है। अन्तमें सगाई मार्गशीर्ष कृष्ण ७ को हो गई।

कलकत्तामें दो तीन व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वार्थवश कुछ न कुछ विरोध समाजमें बढ़ानेके लिए मौका देखते रहते हैं। तीन चार नये ऐसे वाले यहाँ ऐसे हैं जिन्हें पाँचवे सवार बनने की प्रबल इच्छा रहती है। बस, भट वे इन स्वार्थियोंके शिकार बन जाते हैं। यहाँ अधिक संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें या तो अपने व्यापारके कारण फुरसत ही नहीं मिलती अथवा वे भगड़े दण्टेके काममें शामिल नहीं होते। कितनेही लोग ऐसे हैं जिन्हें न तो अपने धर्मकी उन्नति अवनतिका खयाल है और न समाजके उत्थान और पतनका विचार है। बस, ऐसी परिस्थिति में ये दो तीन स्वार्थी व्यक्ति उन सेठोंकी नेतागिरी की खुन्तली मिटाने के लिए उन्हें आगे कर और उनके खुशामदियों को शामिल कर हो हल्ला मचाने लगते हैं। इस प्रकार की मनमानी कार्यवाही कर वे अपनेको धन्यभी मानने लगते हैं। कलकत्ता में इन्होंने अनेक उपद्रव किये हैं, जिससे सामाजिक शांति तो अवश्य भंग हुई है, परन्तु ये लोग सफल कदापि नहीं हुए हैं।

जब सगाई हो चुकी तब यहाँकी मनमानी खगडेल बाल पंचायत (जिसकी स्थापना एकडेढ़ वर्षसे हुई

है) ने बाबू राजेन्द्रकुमारजीको एक पत्र लिखा। विशेषता यह कि अपनी पंचायतके एक सदस्यके गोत्रादिका भी पता नहीं और न इन्हें कभी लावणा भाजी या निमंत्रण ही मिला है। इसीसे उनको केवल “जैन” लिख दिया। पाठक जग विचारकरें कि इन पंचायतोंको अपने आधीनस्थ जातीय भाइयोंकी कितनी खोजग्वर रहती है। एक अच्छे कमाने खाने वालेका ही जब इन्हें पता नहीं तो बेचारे दीन-दुखीकी बात ही न पृच्छिये। वास्तवमें है भी ऐसा ही। यदि आवश्यकता हो तो उदाहरण भी उपस्थित किये जा सकते हैं।

पत्र लिखनेके बाद कई दिन तक उस पंचायत के कई महाशय बाबू राजेन्द्रकुमारजीके पास सम्मानको जाते रहे। जब यह उत्तर मिला कि मैं पूर्ण व्यवस्थापाम युवक हूँ और आजन्म ब्रह्मचारी रह नहीं सकता और व्यवहार को मैं पाप समझता हूँ तथा विजातीय विवाहको मैं भर्मानुकूल समझता हूँ, इस पर भी यदि आपके पास कोई सुयोग्य कन्या हो तो मैं उसमें विवाह कर सकता हूँ। बस, इस उत्तरको पाकर लोग चुप हो कर और यहाँ कट कर चले आये कि हाँ, भ्रमविरुद्ध तो नहीं है परन्तु जातीय मर्यादा तोप होती है। लोगोंका आना जाना बन्द हो गया और पंचायत भी चुप हो कर बैठ गई। आज चार महीने व्यतीत हो गये और पंचायत किसी कन्याको न बता सकी तो विवाहकी तैयारी की गई। निमंत्रणपत्र भेजे गये। उन खगडेलवाल भाइयों को भी निमंत्रणपत्र दिये गये जो इसके विरोधमें थे, ताकि यह कोई न कह सके कि यह कार्य गुप्तचुप किया गया है।

निमंत्रणपत्र देखकर इन्हें जोश आया। बाबू राजेन्द्रकुमारजीके प्रभोंका उत्तर तो इनके पास पहले ही न था। इससे इन लोगोंने उनके पास जाना उचित न समझकर कुछ खगडेलवाल लड़कीके पिताके पास विवाहके पहले दिन, सजधज कर गये और कहने लगे कि आप यह कार्य न करें;

हम आपको अन्य वर तलाश कर देंगे। आपके पाँच सातमौ रुपये जो खर्च हुए हैं, वह हमसे लेंगे तब उनको वहाँ उत्तर दिया गया कि आप लड़केको समझावे। बस, इसपर वे बिगड़ गये और कहने लगे कि हम सारे कलकत्तामें छापे बँटवा देंगे और सबसे कह देंगे, सो आपके यहाँ कोई भी न आयेगा। हम पुलिसकी कार्यवाहीसे यह विवाह रुकवा देंगे। क्या आप देख नहीं रहे हैं कि हम करोड़पति हैं? आप हमारी बात नहीं मानते हैं! बड़ा घमण्ड है! इस प्रकार डरा धमकाकर चल गये और साथही कहते गये कि आप भावधान रहें। बाबू कमला प्रसादजी भोले आदमी हैं; वे डर गये। तब उनके मित्रोंने उन्हें आश्वासन दिया कि आप निश्चिन्त रहें, आपका बालभी बाँका न होमकेगा। पाठक देखें कि ये लोग जब युक्तियोंसे बातें नहीं कर सकते तब डरा धमकाकर दबानेकी कुचेष्टा करते हैं।

तारीख ६ मार्चको दिनके दो बजे कन्या पक्षके लोग वरके यहाँ गये और तिलक बगैरह कर लौट आये। सन्ध्याको ठीक ४॥ बजे बारात निकली। आजके दिन कलकत्तामें तथा चन्द्रनगरमें बहुतसे विवाह थे, इसमें बहुतसे लोग न आसके, तो भी बारात पहुँचते पहुँचते करीब १२५-१३० आदमी शामिल हो गये थे, जिसमें खण्डेलवाल, अग्रवाल (मारवाड़ी और देशवाल) जैमवाल, परवार, पट्टा-वर्ती पुरवाल, हुमड़, ओसवाल, लमंचू और गोला-लारे आदि कई जातियोंके और दिगम्बर, श्वेतांबर और वैष्णव सम्प्रदायके लोग थे। सन्धेपमें यह सम्मेलन कि इस विवाहमें बम्बई, राजपूताना, गुजरात, मध्यप्रदेश, संयुक्तप्रदेश, बिहार और पञ्जाब सभी प्रान्तोंके लोग थे। रास्तेमें जो भी व्यक्ति वर को देखते थे वे कहते थे, कि वास्तवमें वर ऐसीही सुयोग्य, स्वस्थ और विवाहके योग्य होना चाहिये।

पाठक आश्चर्य करेंगे कि इस मनमानी पंचायत ने आज प्रातःकाल सभी मन्दिरोंमें निम्नलिखित

परचा जिसमें प्रेसका नाम नहीं था, वितरण किया था, तिसपर भी इतने आदमी आये थे।

परचा—

‘समस्त दिगम्बर जैन खण्डेलवाल सज्जनोंको सूचित किया जाता है कि श्री वीमलालजी (राजेन्द्र कुमारजी) लुहाड्याने अपना विवाह खण्डेलवाल जातिको छोड़कर अन्य जातिकी कन्यासे चैतवदी ६ को करनेके लिये पत्रिका निकाली है। यह विवाह जाति मर्यादाको तोड़नेवाला है। अतः कोईभी भाई विवाहमें एवं खानपान आदि किसीभी कार्यमें शामिल न होंगे।’

इस परचेमें इस विवाहको धर्मविरुद्ध नहीं लिखा, इसमें सभी लोग यह कहते थे कि चलो अच्छा हुआ—‘धर्मविरुद्ध, धर्मविरुद्ध, चिह्नाना तो बन्द हुआ।’

बारात पहुँचनेके आधा घण्टे बाद दो एक स्थितिपालक भाई बारात देखनेके लिये आये; किंतु तबतक अनेक भाई लौट गये थे। तो भी जो उपस्थित थे उन्हेंही देखकर कोईभी व्यक्ति इसकी सफलता को सगहं बिना न रहेगा। रात्रिको विवाह मंस्कार प्रारम्भ होनेके पहले तीनचार स्थितिपालक युवक भीतर गण्डपमें पहुँच बड़ी देर खड़े रहे और बाद में प्रश्न किया कि फेरें कब होंगे? उन्हें उत्तर दिया गया कि रात्रिके ९॥ बजे। वे फिर ‘आयेंगे’ कहकर चल गये और बादमें उनकी मूर्तभी न दिखाई दी।

बाबू रतनलालजी भाँफरी और बाबू मिश्रीलालजी पट्टावर्ती पुरवालने विवाह पूर्ण जैनविधिसे कराया। उनके शुद्ध और स्पष्ट उच्चारणसे इस समय जो ८०-८५ भाई उपस्थित थे, सभीको बड़ा आनन्द मिला। वर कन्याकी प्रतिज्ञाके समय थोड़ासा व्याख्यानभी बाबू रतनलालजी भाँफरीने दिया। इससे लोगोंपर बड़ा प्रभाव पड़ा। श्रीजिनमन्दिरों और अन्तर्जातीय विवाह प्रचारके लिये वर पक्षने ४६) और कन्या पक्षने ११) प्रदान किये।

दूसरे दिन बहार (भोज) हुई। प्रायः २०० भाइयोंने भोजनकर अपनी प्रीतिका परिचय दिया। समस्त वैवाहिक कार्य केवल दो दिनमें सुसम्पन्न होगया। दोनों पक्षकी स्थिति अच्छी होने परभी किञ्चलखर्ची न कीगई। धर्मकी वेनेवालोंकी पुलिस का कहीं पता न था, और विवाह मानन्द समाप्त होगया।

स्थानीय खण्डेलवाल पंचायत अभी इस सम्बन्धमें कुछ नहीं कररहा है। इसका कारण यह सुना जाता है कि श्री० माणिकचन्दजी बैनाड़ा महा मन्त्री खण्डेलवाल महासभा बाहर गये हुए हैं। उनके आनेसे कुछ उछल कूद मचाई जायगी।

—दामोदरप्रसाद शर्मा।

कलकत्तामें अंतर्जातीय विवाहसे हलचल।

ता० ६-३-१९३४ को कलकत्तामें एक खण्डेलवाल-जैसवाल अन्तर्जातीय विवाह हुआ था। उसका विचार करनेके लिये खण्डेलवालोंके धड़ेकी पंचायत ता० १२-३-३४ को स्थानीय दिगम्बर जैन भवनमें हुई थी, जिसमें उपस्थिति चालीस पचास के करीब थी। इस पंचायतकी बैठकके पूर्वही दूसरे धड़ेवालोंने विज्ञापनद्वारा निम्नलिखित सूचना दे दी थी:—

सूचना।

ता० १२-३-१९३४

श्रीमान् बाबू गजराजजी गंगवाल मन्त्री दिगम्बर जैन खण्डेलवाल पंचायतने श्रीजिन मन्दिर्गोंमें आजकी आम पंचायतके लिये नोटिस लगाया है। उसके सम्बन्धमें सूचित किया जाता है:—

१—दिगम्बर जैन खण्डेलवाल पंचायत जिसके नामसे नोटिस लगा है, वह संस्था कलकत्तेके सभी

खण्डेलवालोंका प्रतिनिधित्व नहीं रखती है, और उसकी स्थापना और सम्बन्ध थोड़ेही भाइयोंसे हुआ है और है।

२—नियमानुसार जहाँ कमसे कम पाँच घर खण्डेलवाल भाइयोंके हों, उसका एक धड़ा समझा जाता है और ऐसे एक धड़ेका विचार करनेका दूसरे धड़ेको कोई अधिकार नहीं होता।

३—हम लोग उपरोक्त खण्डेलवाल दिगम्बर जैन पंचायतके आधीन नहीं हैं। इसलिये नियमानुसार इस संस्थाको हमारे सम्बन्धमें कोईभी विचार करनेका अधिकार नहीं है।

४—अन्तर्जातीय विवाह जैन सिद्धान्तमें माने गये पाँच पापोंमें से किसीभी पापमें नहीं है। इसलिये इसके करनेमें कोई दोष नहीं है।

५—जैन सिद्धान्तके अनुसार एक वैश्य किसी भी वैश्यकी कन्यासे विवाह कर सकता है। (देखो श्रीआदि पुराणजी, पर्व १६ अंक २४७) इसलिये अन्तर्जातीय विवाहमें धर्मानुसार कोई बाधा नहीं है।

६—जिस कार्यमें देव, गुरु और शास्त्रकी आज्ञा हो उस कार्यको करना हमारी पंचायत अपना कर्तव्य समझती है।

७—अप्रमाणिक जातीय रूढ़ियोंकी अपेक्षा धार्मिक आज्ञाओंको हमारी पंचायत विशेष माननीय समझती है।

प्रथमही पंचायतमें बाबू माणिकचन्दजी बैनाड़ाने मन्दिर्गोंमें लगाया हुआ नोटिस पढ़कर सुनाया और कहा कि आजकी पंचायत इन्हीं लोगोंका विचार करनेको इकट्ठा हुई है।

तदुपरान्त बाबू माणिकचन्दजी बैनाड़ाने कहा कि चार महीने पहिले जब इस सम्बन्धकी बात मालूम हुई थी तब बाबू राजेन्द्रकुमारजीको समझानेके लिये कई आदमियोंको भेजा था किन्तु उस समय वे अपनी पंचायतकी बात स्वीकार करनेसे इन्कार करगये थे। चार महीने तक इस सम्बन्ध के कोई और नई बात उठी नहीं, इससे शांति रही।

किन्तु जब विवाहकी कुंकुम-पत्रिका पहुँची तब हम लोगोंने परचा निकाला कि इस विवाहमें कोई शा-मिल न हो।

अब पंचायत इस सम्बन्धमें विचार करले। इसपर बाबू मोतीलालजीने पूछा कि यह कार्य जाति-मर्यादा विरुद्धही है या धर्मविरुद्ध भी है? इसका उत्तर बाबू हीरालालजी अजमेराने दिया कि पं० श्रीलालजी पाटनी अजीमदने जो पुस्तक विजातीय विवाह खण्डन पर प्रकट की है, उसमें ४० पण्डित और ३० सेठोंकी सम्मति है और उसमें यह सिद्ध किया गया है कि यह कार्य जातिमर्यादाका तोड़ने वाला है; जो श्लोक 'शूद्रा शूद्रेण वाढव्या' आदि-पुराणमें है, उससे अन्य वर्णादिमें विवाह करने की आज्ञा मिलती है, किन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य जातिमें विवाह करे। जातिमर्यादा तोड़नेकी आज्ञा कहीं नहीं है, इसलिये यह कार्य जातिमर्यादासे विरुद्ध हुआ है। आप और भी कुछ कह रहे थे कि पंचायतके मंत्री सेठ गजराजजी उठे और जो वक्तव्य बाबू माणिकचन्दजीने दिया था उसीको पुनः दोहराने लगे। इसपर बाबू कस्तूर चन्दजी बैठाड़ाने कहा कि जब वे लोग अपनी पंचायती सत्ताको स्वीकार ही नहीं करते हैं और अपना धड़ा आप लोगोंसे पृथक् घोषित कर चुके हैं, ऐसी परिस्थितिमें अपनेको कुछभी विचार करनेकी कोई आवश्यकता मालूम नहीं देती। इसपर बहुतसे लोग बोल उठे-हाँ, यह बात तो बिलकुल ठीक है। जब वे लोग हमारी सत्ताही स्वीकार नहीं करते और स्वयं अपने आपही पृथक् हो गये हैं, तब फिर कोई भी विचार करनेकी क्या आवश्यकता है?

परन्तु जो लोग कमर कसकर आये थे वे कहने लगे कि जब इकट्ठे हो गये हैं तब कुछ तो करनाही चाहिये। इसपर पुनः बाबू कस्तूरचन्दजीने पहली बात दुहराई और कहा-यदि आप उन्हें जातिबहि-

ष्कृत करना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ बुलाकर विचार करना होगा। इसपर बैठे हुए लोग आपसमें काना-फूसी करने लगे और कई लांग उठकर चल गये।

इसी बीचमें कई लोग यह कहते सुने गये कि आप लोग कतिपय बड़े आश्रमियोंकी हाँमेंहाँ मिलाने के लिये और जोशमें आकर काम तो कर बैठते हैं और फिर उसपर लोपापोती कर देते हैं। इससे क्या लाभ होता है? पहले कई लोग पंचायतके विरुद्ध कई कार्य कर चुके हैं किन्तु पंचायत उनका कुछभी न कर सकी। बाबू कपूरचन्दजीने कहा कि ऐसे कार्यके लिये आगराकी पंचायतने एक बार एक भाईका मन्दिर बन्द कर दिया था। इसपर उनको उत्तर दिया गया कि मन्दिर केवल अपनाही हाँता तो यह कार्य होसकता था। मन्दिर तो सभी जातियोंका है और यह कार्य धर्मविरुद्ध भी तो नहीं है।

इतनेमें प्रस्ताव तैयार कर लिया गया और पढ़ कर सुनाया गया। प्रस्तावमें यही कहा गया है कि अन्तर्जातीय विवाहमें शामिल होनेवाले पाँच व्यक्तिगणों (जिनके नाम दिये हैं) सर्वथा जाति बहिष्कृत किया जाय; और पंचायत अन्य दिगम्बर समाजको आदेश देती है कि वे भी इनके साथ खानपान न करें।

इसपर कई भाइयोंने यह कहा कि आप लोग पंचायती करने तो बैठे हैं किन्तु आपको क्या मालूम है कि कौनकौन खंडेलवाल वहाँ गये थे? आप तो केवल जिनके नाम कलकत्ता खंडेलवाल सरावगी पंचायतके पचेमें निकले हैं, उन्हींको जाति बहिष्कृत कर रहे हैं। आपके पास क्या प्रमाण है कि इस पचे में जो पाँच नाम हैं वे पाँचोंही उस विवाहमें शामिल हुए थे? किन्तु ऐसी पंचायतोंमें कौन किसकी सु-नता है? मनमानी कार्यवाही करली जाती है और यहाँभी ऐसाही हुआ।

—कपूरचन्द पाटणी।

चन्द्रसागर-चर्चा

खुशालचन्द्र पहाड़िया उर्फ चन्द्रसागरने दाधिया ग्राममें श्रीमान रावराजा सर सेठ हुकमचन्दजी तथा अन्य प्रतिष्ठित व प्रमुख नेताओंके प्रति जो असभ्य व उद्दण्डतापूर्ण व्यवहार किया था, उसके समाचार

गतांकमें प्रकाशित हो चुके हैं। दाधियासे श्रीमान राव राजा साहिब नाँवों किसी विवाहमें सम्मिलित होनेके लिये गये। आपने नाँवोंमें चन्द्रसागरके सम्बन्धमें एक विज्ञप्ति लिखी जिसकी पूरी नक़ल नीचे दीजाती है:—

“मुनि चन्द्रसागरजी का बहिष्कार”

धोखेसे सावधान, धोखेसे सावधान, धोखेसे सावधान !

श्री खंडेलवाल दिगम्बर जैन समाजको सूचना।

मैं सूचना करता हूँ कि अभी पंचकल्याणक महाोत्सवके समय परताबगढ़ (मालवा) गया था, वहाँ मुझे चार दिन रहनेका मौका मिला था। वहाँ पर परमपूज्य श्री १०८ आचार्य शान्तिसागरजी महाराज दक्षिण व परमपूज्य श्री १०८ आचार्य शान्तिसागरजी छाणी आदि युगलमण्डसहित श्री मुनिगजोंके दर्शन करके परम आनन्दका प्राप्त हुआ। यह युगल संघस्थ सब श्री मुनिगज परम शान्ति मूरत हैं और मैं श्री जितेन्द्रदेवसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कालमें आचार्य शान्तिसागरजी महाराज जैसे आदर्श साधु इस कालमें होते रहेंगे और श्री जिन धर्मका उद्योत करते रहेंगे।

बहुत भारी दुःख है कि मुनि चन्द्रसागरजीके विषयमें अखबारोंके द्वारा तथा और कई सज्जनोंके कहनेसे सुना करता था कि मुनि चन्द्रसागरजी अपने पदके विरुद्ध खंडेलवाल दिगम्बर जैन लोहड-साजन भाइयोंके विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं और उणोंका नीचा पटकने की सूरत कर रहे हैं। मैं सदा से देखता आया हूँ कि लोहडसाजन भाई सदासे बड़े साजनोंके साथ कच्चा पक्का भोजन तथा पूजन प्रक्षाल व मुनि अहारदानादि धार्मिक कार्योंमें सदासे शामिल हैं और किसी किसी प्रान्तमें तो बेटी-व्यवहार भी दोनों धर्मोंका परस्पर होता है। इसका काफी सबूत यह भी है कि खंडेलवाल समाजमें

सदासे यह आमगिवाज भी है और “लोहडसाजन निर्णय” नामका पुस्तकमें प्रत्यक्ष प्रमाण भी मौजूद है। ऐसा होते हुये भी मुनि चन्द्रसागरजी खयाल नहीं करते हुये खाली अपनी अमत्य डठका पूर्ण करनेके लिये इनके विरुद्ध आन्दोलन उठा रहे हैं।

मैं धार्मिक रक्षा और समाजकी शान्ति रखनेके लिये कि समाजमें किसी तरह अशान्ति न होजावे और समाजमें कलह पैदा न होजावे इसलिये मुनि चन्द्रसागरजीको समझानेके लिये मैं और डाक्टर साहिब गुलाबचन्दजी पाटनी अजमेरनिवासी और नसीराबादके मुखिया २ पंच राजमलजी सेठी व घासालालजी गदिया आदि व किशनगढ़ मदनगंज के बहुतसे पंच महाशय किशनगढ़ स्टेशनसे कच्चे रस्ते चलकर १३ माइल दाधिया (किशनगढ़) पहुँचे थे और पहुँचकर हम सब लोगोंने मुनि चन्द्रसागरजीसे निवेदन रूपमें कहा था कि खंडेलवाल दिगम्बर जैन लोहडसाजन भाइयोंके साथ खानपान आदि न खाने की प्रतिज्ञा नहीं दिवावे और उनका पूजन प्रक्षाल वगैरह न रोकिये, नहीं तो समाजमें अशान्ति और फूट होजावेगी और जगह जगह कलह हो जावेगी और इससे बड़ा भारी समाजमें नाहक तोफान खड़ा हो जावेगा। और आप इस विषयमें क्या सबूत रखते हैं? जब तक आप सबूत न बतावें तब तक आपको ऐसा करना उचित नहीं है। इस

पर मुनि चन्द्रसागरजी बहुत गरम होगये और कोई प्रमाण भी नहीं बता सके और अपनी जिद पर अड़े रहे और बहुत भारी क्रोध करके बहुत से अपशब्द और अमत्त्य वचन बोलते हुये वे कहने लगे कि मैं तुम्हारा गुरू हूँ, मैं कहूँगा सो मानना पड़ेगा। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। इसलिये मुनिजीकी यह बहुत भारी कलहप्रिय हठप्राहिता है। इसलिए मैं धर्मरक्षाके खयालसे मुनि चन्द्रसागरजीके विषयमें समाजको सावधान करना हूँ कि, अब यह मुनि चन्द्रसागरजी मुनिपद के योग्य नहीं हैं और इनको मुनि मानना श्री गहान दिगम्बर मुनिधर्म पर लान्छन लगाना है। इसलिये मुनि चन्द्रसागरजी का इस पद परसे बहिष्कार करना हुवा समाजको सावधान करता हूँ कि खंडेलवाल दिगम्बर जैनसमाज लाहड़साजन खंडेलवाल दिगम्बर जैन भाइयोंके खिलाफ कोई प्रतिज्ञा न लेवे। यह ऐलान मैं किसी द्वेष बुद्धिसे नहीं किन्तु धार्मिक भावोंसे प्रेरित होकर समाजमें शान्ति चाहता हुवा जारी करता हूँ कि समाज मुनिचन्द्रसागरजी से सावधान रहे। ता० १२ मार्च सन १९५४ ईस्वी मिति चैत वदी १२ सोमवार संवत् १९९० वसुक्राम नाँवों कुचामनरोड़से जारी किया गया।

द० सरूपचन्दजी हुकमचन्द इन्दौरवाला.

दातवीर, तीर्थभक्तशिरोमणि, राज्यभूषण, रायबहादुर, रावराजा, सर, सेठ सरूपचन्दजी हुकमचन्द नाइट, इन्दौर।

जब श्रीमान् रावराजा साहिब नाँवोंसे इंदौर लौट रहे थे तो अजमेर स्टेशन पर श्रीमान गुलाब चंदजी पाटणी प्रभृति कई व्यक्ति उनसे मिले थे। हमें विश्वस्त सूत्रसे मालूम हुवा है कि उन्होंने उस समय चंद्रसागर-बहिष्कार सम्बंधी उपरोक्त विज्ञप्ति

का उनसे छिकर किया था। किसी भाईके ऐत-राज करने पर कि मुनि महागजके विरुद्ध इसप्रकार आंदोलन उठाना ठीक नहीं, सर सेठ हुकमचंदजी साहबने स्पष्ट शब्दोंमें कहा—जो व्यक्ति इसप्रकार तीव्र कषाय रखना है, मिथ्या भाषण करना है, समाजमें भाषण विद्रोह फैलाना है, वह कैसा मुनि है ? ऐसे व्यक्तिके बहिष्कार किया ही जाना चाहिये। मैं तो विज्ञप्ति निकाल चुका हूँ। आदि।

उपरोक्त विज्ञप्ति यहाँ इसके दूसरे गंज वितरित हुई। देखतेही अंधभक्तोंके चेहरे पीके पड़ गये। इस विज्ञप्तिसे जैन जगतके गतांकमें प्रकाशित समाचारोंका पूर्ण समर्थन होता है। चाहिये तो यह था कि भक्त मंडली अपने गुरुकथित व्यक्तिकी इन बेहूदी हरकतोंमें लज्जित होती, तथा चंद्रसागरको समझा बुझाकर उसे अपने पदके अनुकूल आचरण करनेके लिये बाध्य करती, परन्तु हठप्राहिताके कारण वे खिसियाकर उलटा श्रीमान सर सेठ हुकमचंदजीको काममेंलगे कुछ आचारा व गैरजिम्मेवार व्यक्तियोंने रावराजा साहिब पर व्यक्तिगत व अमन्यतापूर्ण आक्षेप करने हुए एक नोटिस बनाया और लोगोंसे दस्तखत कराने के लिये निकले। बहुत कुछ दौड़ धूपका, कई व्यक्तियोंकी खुशामद की, उलटा सीधा बहकाया परन्तु उन जैनेही चार पाँच आदमियोंके अलावा किसी समझदार व्यक्तिने उस पर दस्तखत नहीं किये। कुछ लोग श्रीमान सेठ भागचंदजी साहबके पासभी पहुँचे और उन्हें, लाहड़साजनोंके साथ कच्ची व पक्की रसोई ग्लानपान तथा उनका पूजा-प्रचाल व मुनि-आहारदानादिका समान अधिकार स्वीकार कर किशनगढ़के पंचोंके नाम लिखी गई चिट्ठी पर दस्तखत करनेपर उलहना दिया। सेठ साहबने इसके उत्तरमें कहा बताते हैं कि—मैंने इसमें नई बात क्या की है ? आजसे दस बरस पहिले स्वयं स्वर्गीय सेठ टीकमचंदजी साहब लाहड़साजनोंके इस अधिकार को लिखित रूपमें स्वीकार कर चुके हैं, आदि।

पुराप्रहियोंकी जब बिलकुल दास्त न गलीतो उन्होंने एक दूसरी तरकीब सोची। निकट भविष्यमें श्रीमान स्वर्गीय सेठ टंकमचंदजी साहब आदि के मोसर होने वाले हैं। उन्होंने किसी तरह सेठ भागचंद जीके हृदय में यह बात जमादी कि अगर चंद्रसागर बहिष्कार तथा लोहड़साजन आंदोलन जोर पकड़ा तो सम्भव है कि मोसरका कार्य शान्तिपूर्वक न हो-सके। दो दिनतक घंटों इंदौर व अजमेरके बीच तार ब टेलीफोन चलते रहे। आखिर श्रीमान रावराजा साहब पर दबाव देकर ता० १९ मार्चको इंदौरसे एक तार मँगवाया। तारकी प्रतिलिपि हमें प्राप्त नहीं होसकी लेकिन उसी रोज श्रीमान गुलाबचंदजी पाटणीकी ओरसे "सर सेठ हुकमचंदजी साहब परम मुनि-भक्त हैं।" "मुनि चंद्रसागरजीका बहिष्कार शीर्षक पर्चा गलत है।" शीर्षक एक पर्चा निकला जिसमें उक्त तारका तर्जुमा इस प्रकार दिया है—

"मैं कल शामको यहाँ पहुँचा। मुनाकि नसीराबाद व किशनगढ़के पंचोंने मुनिमहाराज चंद्रसागरजीके बारेमें एक पर्चा जो नौवाँमें लिखा गया था, छपवाया है। मैंने पंचोंसे बायदा ले लिया था कि इस पर्चेको भागचंदजी साहब, डाक्टर गुलाबचंदजी, और गोपीलालजी ठोल्या को दिखा कर आप सबके दस्तखत करावें। आपकी पूर्ण स्वीकारता और दस्तखत लेकर उस पर्चेको छपवाना था। उन पंचोंने बायदाखिलाफी की और बिना आप लोगोंकी स्वीकारता के पर्चा छपवा दिया। मुझे इस पर बड़ा दुःख है। मुझे मुनिमहाराज चंद्रसागरजी में पूर्ण विश्वास और भक्ति है जैसा कि हर एक सच्चे धर्मात्मा दिगम्बर जैनको अपने गुरुके प्रति होती है। मैंने मुनि चंद्रसागरजी महाराजके विरुद्ध न तो पहिले कभी कुछ लिखा और न मुझे लिखना है। मेरा सिर्फ यही इरादा था और है कि समाज में कोई द्वेष और अशान्ति न हो और अपना धर्म छोटा न दीखे। कृपया आप प्रयत्न करें कि अपनी समाजमें कोई अशान्ति न हो।"

उपरोक्त तारसे यह स्पष्ट है कि श्रीमान रावराजा साहब नौवाँमें 'मुनि चंद्रसागरजीका बहिष्कार' शीर्षक पर्चा लिखना स्वीकार करते हैं। उनका अब ऐतराज सिर्फ इतनाही है कि उस पर्चेको "भागचंदजी साहब डा० गुलाबचंदजी और गोपीलालजी ठोल्याको दिखाकर उनकी पूर्ण स्वीकारता और दस्तखत लेकर छपवाना था।" हमें मालूम हुआ है कि नौवाँमें जब सेठ साहिबने उक्त विज्ञप्ति लिखी थी तब वहाँ किशनगढ़ व नसीराबादका कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था तथा जिन व्यक्तियों को उनने विज्ञप्ति लिख कर दी थी उनसे किसी प्रकार की शर्त नहीं हुई थी। यहाँ पर प्रश्न यही है कि जब स्वयं श्रीमान सर सेठ हुकमचंदजी उक्त तारमें यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने नौवाँमें "मुनि चंद्रसागरजीका बहिष्कार" शीर्षक पर्चा लिखा तथा उसे तीन और व्यक्तियोंको दिखा कर तथा उस पर उनके दस्तखत कराकर छपानेकी स्वीकृति देदी थी, तब श्रीमान गुलाबचंदजी पाटणीका यह घंघित करना कि "मुनि चंद्रसागरजीका बहिष्कार शीर्षक पर्चा गलत है", क्या सायाचार नहीं है? यहाँ एक बात और ध्यानमें रखनेकी है। पाठक कृपया एक बार फिर श्रीमान सेठ हुकमचंदजी साहबकी विज्ञप्तिको पढ़ें। शुरुसे आखिर तक उसका मजमून एकही शैलीपर है—"मैं सूचना करता हूँ कि अभी पंच कल्याणक महोत्सवके समय परताबगढ़ गया था," "बहुत भारी दुःख है कि मुनि चंद्रसागरजी के विषयमें.....सुनाकरताया," "मैं सदासे देखताआया हूँ.....", "इसलिये मैं धर्मरक्षाके खयालसे मुनि चंद्रसागरजीके विषयमें समाज को सावधानकरता हूँ," "इस लिये मुनि चंद्रसागरजीका इसपक्ष परसे बहिष्कार करता हुआ समाजको सावधान करता हूँ," "यह ऐलान मैं किसी द्वेष बुद्धिसे नहीं किन्तु धार्मिक भावों से प्रेरित हो कर समाजमें

५१-जयवीर-५१ भारतीय जैन युवकों के नाम-

अपील

प्रिय जैन युवकों ! वर्तमान युग, प्रगति और क्रान्ति का युग है। प्रत्येक देश, राष्ट्र और जाति बड़ी तीव्रता से अपनी स्थितियों में इस विशाल विश्वव्यापी प्रगति में अपना अस्तित्व कायम रखने के लिये परिवर्तन कर रहे हैं।

जैन धर्म के अनुसार यह प्रगति या परिवर्तन कोई आश्चर्य-जनक या भयप्रद वस्तु नहीं है, कारण कि संसार का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। इस विशाल विश्व का प्रत्येक अणु प्रतिकूल परिवर्तन करता है। हां सावधानी से जो अपनी स्थिति में समायानुकूल परिवर्तन कर लेते हैं वे ही सिर्फ बचे रहते हैं और बाकी सब नष्ट हो जाते हैं, इतिहास भी यही कहता है कि इस प्रगति को रोकने बांधने वा इससे उपेक्षा रखने वाले बड़े २ शक्ति राष्ट्र और सम्राट् तथा विशाल जातियां नाम निःशेष होकर सिर्फ कहने सुनने की सामिग्री रह गई हैं। यह निश्चित और वास्तविक सत्य है कि परिवर्तन विरोधी या उससे उदासीन रहने वाला समाज, जाति या धर्म इस संसार में अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकते।

अगर हमको जैन-समाज को जीवित रखना है और भगवान महावीर के नाम पर शिर झुकाने वाले जैनधर्म के अनुयायियों के अस्तित्व को इस विशाल विश्व में बने रहना देना है तो इस नित्य प्रति क्षण होती हुई बड़े वेग से मृत्यु-पथ की ओर जाने वाली जैन जाति की वर्तमान स्थिति और उसके अधिकारपूर्ण भविष्य की ओर भी निहारना पड़ेगा।

जिस देश राष्ट्र या जाति ने उन्नति की है वह सब युवकों के ही बल पर की है और जिस राष्ट्र देश या जाति का पतन हुआ है वह भी सब युवकों के ही पतन और निष्कर्ष-शून्यता से ही हुआ है। युवक यदि कर्तव्य-शील और उन्नत हैं तो जाति भी उन्नत है। युवक यदि निष्कर्षण्य और पतित हैं तो जाति भी अधनस्त और गिरी दशा में रहेगी। सोचो कि जात्युन्नति का भार या जबाबदेही अगर किसी पर रखी जा सकती है तो वह सब युवकों पर ही है।

जैन समाज आज दिन ब दिन नष्ट हो रही है। इसका अर्थ ही यह है कि जैन समाज का युवकदल अपने कर्तव्यपथ से गिरा हुआ अकर्मण्य हो रहा है।

संस्कृति जनसंख्या की रिपोर्ट में हमको गिरती और मरती हुई जातियां मिलती जाती हैं। लोकमत और उसके नेता जैन समाज की मुर्दा समझ कर उसे उपेक्षा तथा

वृथा की दृष्टि से देखते हैं। जिसके हृदय में थोड़ा भी आत्म गौरव और धमनियों में किञ्चित् भी उष्ण रक्त प्रवाहित होता है उनके लिये इससे भी घोर आत्म प्रतारणा क्या हो सकती है।

वीर जैन युवको ! गया हुआ समय फिर सौट कर नहीं आता। अगर तुमको अविष्य में अपनी सन्तति द्वारा लिखे जाने वाले इतिहास में कायर और अकर्मण्य लिखा जाना नहीं स्वीकार है, अगर तुम्हारे हृदय में वास्तविक जैनत्व का थोड़ा भी अंश विद्यमान है, तो आओ ! आलस्य और अकर्मण्यता छोड़ कर मैदान में आओ !! वीर प्रभु के सामने मस्तक झुकाने वालो ! आओ। एक वीर मंडे के नीचे एकत्रित और संगठित हो कर उन्नति का सिंहनाद कर दो। वीर युवको ! तुम्हारे अन्दर वह शक्ति है कि अगर तुम सब संगठित हो कर सच्चे दिल से एक पथ के पथिक हो जाओ, तो विश्व का मान चित्र ही पलट डालो। तुम्हारे विरोध में यदि साक्षात् पर्वतराज हिमालय भी आजावे तो धूल छार होकर अपने अस्तित्व को ही मिटा बैठेगा।

हमारे रास्ते में यदि कोई सब से बड़ी कठिनाई है तो पारस्परिक असहिष्णुता, संकीर्णता, भेद, भाव और फूट की है ? कोई भी समाजोन्नति का कार्य इसी असहिष्णुता और संकीर्णता के कारण नहीं पनप पाता। उत्थान का सबसे बड़ा घुन यही है।

जैन युवकों के सामने सबसे पहिला कार्य यही है कि जैन समाज के अन्दर से इस असहिष्णुता और संकीर्णताको मिटाकर उदारता और सहनशीलता का प्रवाह बहावें जो कि सच्चे और वास्तविक जैनत्व का मूल है।

भगवान् महावीर ने जिस समय जैन धर्म का उपदेश दिया था उस समय उसमें दिगम्बर, श्वेतम्बर, स्थानकवासी, तेरह, बीस, पण्डित, बावू सेठ आदि का कोई भेद न था। वह तो एक निर्मल अभेद विश्व के सर्वोत्कृष्ट उदार प्राणी मात्र के हितकारी विश्व बन्धुत्व के रूप में था। इसकी आधार शिला थी स्याद्वाद (मतसहिष्णुता) और साम्यवाद (जीव मात्र की बराबरी) यही कारण था कि परस्पर विरोधी विचार रखने वाले प्रकृति विरोधी जीव भी जैनधर्म की छाया में अलौलिक मुख और शान्ति प्राप्त करते थे, उस समय का जैनधर्म वास्तविक विश्वधर्म था और असली था।

जैसे जैसे जैन धर्म की वास्तविकता से दूर होते गये वैसे वैसे ही हम में भेद प्रवृत्त शुरु हुये। एक दो तीन ही नहीं उनके अन्दर भी परस्परमें सैकड़ों हजारों उपभेद पड़ गये, सहिष्णुता के मूल आधार जैन धर्म को मानने वाले जैनों परस्पर में इतने असहिष्णु हो गये कि जहां पर मत भेद भी नहीं है, वहां पर भी मिलकर बैठकर कार्य करने की शक्ति नहीं रही जो समाज की शक्ति स्थान और उन्नति में लगानी चाहिये थी, वह पारस्परिक विस्वाह और झगड़ों में पड़कर बर्बाद हुई जा रही है।

इसी कारणों से जैन समाज आज ठीक जीवन और मृत्यु की कड़ियों के बीच झूल रही है, अगर इस समय न चेते तो शीघ्रता से हमारी दशा मृत्यु और नारा के कस फाड़कर स्थान को पहुँच रही है जहाँ से कि छोट सकना एक दम असम्भव है। सावधान होने का अन्तिम समय हमारे सामने उपस्थित है। अगर अब भी न चेते और वैसे ही आसावधान रहे तो मृत्यु और नारा मिश्रित है।

यह बात नहीं कि हमारे महादुर युवकों के अन्दर इस परिस्थिति की चोट न लग रही हो, चोट ही नहीं लग रही है किन्तु इस सामाजिक व्यवस्था के मारे वह विक्रमिला भी रहे हैं। इसका प्रमाण भारत भर में फैली हुई जैन युवक संस्थाएँ हैं। जहाँ कहीं भी दो बार त्रिन्दा त्रिल युवक हैं, उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों को एकत्रित कर अवश्य कोई न कोई छोटी बड़ी युवक संस्था कायम करली है। संख्या के अनुपात से यदि देखा जाय तो भारत भर की सभी जैन संस्थाओं की सम्मिलित संख्या से ज्यादा संख्या जैन युवक संस्थाओं की है, लेकिन संगठन और कार्य शैली अलग अलग होने तथा परस्पर में एक दूसरे के साथ सम्बन्धित न होने कारण जैसा पर्याप्त और संतोष योग्य कार्य होना चाहिये था वैसा नहीं हो रहा है।

बात भी यह ठीक है—कोयले कभी अकेले नहीं दहकते, उनके दहकाने को एक अच्छी अंगीठी की दरकार होती है। आज समाजोत्थान की अग्नि प्रवृत्ति करने के लिये कोयलों की कमी नहीं है, कमी अगर है तो एक अच्छी अंगीठी की ?

इसी बात को गत ३० दिसम्बर मन् ३२ को इटारसी (सी० पी०) में जाल्पुदार के लिए छटपटाते हुये दिला रखने वाले कुछ युवकों ने अनुभव किया। फल स्वरूप उसी दिन श्रीमान् सेठ दीपचन्द्रजी चैतूल (भूतपूर्व मेम्बर लेजिस्लेटिव कौंसिल—मध्य प्रदेश) की अध्यक्षता में "भारतीय जैन युवक संघ" की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य समस्त जैन समाज में जीवन और जागृति पैदा करना है। इसका कार्यक्षेत्र धार्मिक (मत-भिन्नता) न होकर केवल सामाजिक ही होगा। जिन कार्यों में किसी प्रकार का साम्प्रदायिक मत भेद न होकर सभी लोग प्रेम पूर्वक जैनत्व के नाते मिलकर एक रूप से समस्त जैन-समाज की सेवा कर सकें।

क्या दिग्गम्बर क्या खेतगम्बर क्या स्थानिक वासी और क्या इनके अवाम्तर भेद, सामाजिक व्याधि करीब २ सर्वत्र एक-सी ही है। इस लिये इनकी चिकित्सा भी करीब २ एक ही है। अतः सभी उन्नति प्रेमी कार्यकर्ताओं के बिना एक संगठन किये और प्रबल आन्दोलन किये बिना उत्थान का कार्य प्रायः असम्भव है। इस लिये मिलकर काम करने की बड़ी आवश्यकता है।

हम इस बात को पुनः स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी साम्प्रदायिक अद्वान्त

की दम बदलना या विभाजना नहीं चाहते। केवल परस्पर मिला कर सेवा करने का एक मात्र उद्देश्य है।

इस जैन समाज के सच्चे उन्नति चाहने वाले कार्यकर्त्ताओं और संस्थाओं से आशा रखते हैं कि वह मैदानमें आवें और इस मरते हुये जैनत्वको बचाने के लिये सहयोग करें।

नोट:—इसी अपील के साथ भा० जैन युवक संघ की संक्षिप्त नियमावली और समासदी फार्म हैं आशा है कि व्यक्तिगत फार्म व्यक्तिगत युवक और संस्था फार्म सभी जैन युवक संस्थायें भरकर शीघ्र भेजें ताकि शीघ्र संगठन होकर आगे कार्य बढ़ाया जावे।

पत्र व्यवहार का पता:—

चन्द्रसेन जैन वैद्य-मन्त्री.

भा० जैन युवक संघ-इटावा यू० पी०

निवेदक:—

चौधरी बसन्तलाल जैन

संचालक जैन युवक संघ-इटावा।

भा० जैन युवक संघ की नियमावली।

- १—इसका नाम “भा० जैन युवक संघ” होगा।
- २—जैन जाति में जीवन व जागृति पैदा करना इसका मुख्योद्देश्य होगा।
- ३—जैन मात्र एक रु० प्रवेश फीस दे कर तथा समासदी फार्म भर कर इसका सदस्य बन सकता है।
- ४—सदस्यों के साधारण निम्न कर्तव्य होना चाहिये।
 - (क) प्रत्येक सदस्य को स्वभाव से स्वावलम्बी होना उचित है।
 - (ख) नित्य व्यायाम व स्वाध्याय करना। कोई भी एक दैनिक पत्र नित्य पढ़ना।
 - (ग) संघ के नियम तथा आज्ञाओं का दृढ़ता पूर्वक पालन करना।
 - (घ) संघ के सभी सदस्यों से स्नेही बन्धु सरीखा प्रेम रखना।
 - (ङ) साम्प्रदायिता तथा पार्टी बन्दी के द्वेष-भाव को मिटा देना।
 - (च) समर्थ का सदुपयोग करना।
- ५—संघ के कार्य संचालन के लिये तीन कमेटियां होंगी:—
 - (१) संचालक समिति—जो कि आवश्यक प्रोग्राम नियत करेगी, इसके ७ सदस्य होंगे।
 - (२) प्रबन्ध कारिणी समिति—जो कि संघ के आवश्यक सूचनाएँ दिया करेगी। इसके प्रत्येक प्रान्त के प्रचारक सदस्य होंगे। इनकी सूची प्रान्तानुसार होगी।
 - (३) साधारण समिति—इसके सभी सदस्य, सदस्य सम्मले जावेंगे। जिनके मतानुसार अधिवेशनों में प्रस्ताव पास किये जाया करेंगे।

नोट:—समयानुसार नियमों में न्यूनाधिकता भी हो सकती है।

प० वेदनिधि मिश्र के प्रबन्ध से—बी. एन. प्रेस इटावा में छपा।

ॐ जयवीर ॐ

(व्यक्तिगत भरने का फार्म)

हमने भा० जैन युवक संघ की नियमावली माली भाति पढ़ ली है। हम इसके उद्देश्यों से पूर्ण सहमत हैं। इसके बताये कार्यक्रम को हम तन मन धन से पूर्ण करने को सदैव उत्कट रहेंगे। हम इस विषय में श्वतन्त्र हैं। इस फार्म को भरकर हम निश्चय पूर्वक दृढ़ विश्वास के साथ इसके सदस्य बनते हैं। एक रूपया प्रवेश फी भेजते हैं।

नाम.....जैन

आयु.....शाखा ॐ.....

पूरा पता

तारीख.....द०

नोट-रजिस्टर में नाम दर्ज होजाने पर मूचना दी जायगी।

ॐयहां पर परवार खंडेलवाल आदि लिखना चाहिये।

ॐ जयवीर ॐ

(संस्था के भरने का फार्म)

यह संस्था भा० जैन युवक संघ की शाखा बनने के लिये सहर्ष इस फार्म को भर कर भेजती है। यह संस्था भा० जैन युवक संघ की सदैव महायत्ना करेगी और उनके उद्देश्यों का प्रचार करेगी। द० रु० प्रवेश फी भेजते हैं।

संस्था का नाम

सभासदों की संख्या.....

कार्य शैली

मंत्री.....

पूरा पता.....

तारीख..... द० मंत्री.....

नोट:-रजिस्टर में नाम दर्ज हो जाने पर सूचना दी जायगी।

विशेष विवरण:-

शान्ति चाहता हुआ जारी करता हूँ," आदि। श्रीमान् कुल मजमून इस तरहका है कि जिससे उसके नीचे केवल एक व्यक्ति के ही हस्ताक्षर हो सकें। इसमें अतिरिक्त दवाबियावाली घटना के समय, जिसके कारण चन्द्रसागरजी के बहिष्कारका प्रयत्न सामने आया, श्रीमान् सेठ भागचन्दजी साहब व सेठ गोपीलालजी ठोल्या मौजूद नहीं थे। ऐसी परिस्थितिमें, उक्त पत्रोंकी भागचन्दजी साहब, डा० गुलाबचन्दजी और गोपीलालजी ठोल्याको केवल दिखाकर नहीं, बरन् उनके दस्तखत लेकर छपवाने की शर्त, बड़ी विविध साधन होती है।

उपरोक्त तारमें सर सेठ हुकमचन्दजी के ये शब्द कि—“मुझे मुनिमहाराज चन्द्रसागरजीमें पूर्ण विश्वास और भक्ति है जैसा कि हर एक सच्चे धर्मीका विमर्श और धैर्यको अपने मुखोंसे प्रति होती है, मैंने मुनि चन्द्र सागरजी महाराज के निकट न तो पहिले कभी कुछ लिखा और न अब मुझे लिखना है”, आदि, और भी अधिक विविध हैं। ‘मुनि चन्द्रसागरजीका बहिष्कार’ शीर्षक पत्रोंमें जिसने जो जगहोंमें लिखना स्वीकार करते हैं तथा जिसके लिये वे इस तरहके अनुसार जो “भागचन्दजी साहब, डाक्टर गुलाबचन्दजी और गोपीलालजी ठोल्याको दिखा कर तथा उनके दस्तखत लेकर” छपानेकी स्वीकृति दे चुके थे, चन्द्रसागरजीके प्रति ऐसे शब्द हैं जो उनकी “मुनिमहाराज चन्द्रसागरजीमें पूर्ण विश्वास और भक्ति” के बजाय साफ़तौर पर पूर्ण प्रदर्शित करते हैं।

यात यह है कि श्रीमान् गुलाबचन्दजी चन्द्रजी साहब ने अग्रिम सेठ भागचन्दजीको अवगत करवाया कि कटका समय दिखा कर उनके मुखसुर आदिक पर श्रीमान् सर सेठ हुकमचन्दजीसे अनुरोध कर के आशिया सही, परन्तु उसके मुनिमहाराज चन्द्रसागरजी के जगहकी किंचित् मात्र ही सम्मति नहीं हुई, बल्कि उन्होंने हर प्रकार “मुनि चन्द्रसागरजीका बहिष्कार” शीर्षक पत्रोंकी पुष्टि ही हुई।

यह बात बाटणीजी भी समझ रहे थे। तारीख १९ मार्चको उन्होंने घोषित तो कर दिया कि “मुनि चन्द्रसागरजीका बहिष्कार” शीर्षक पत्रों गलत हैं”, परन्तु स्वयं उनका हृदय बार बार पूछता था कि इतने स्पष्ट प्रमाण होते हुए भी वह क्यों गलत है? अतः अपने हृदय की समझानेके लिये कि “मुनि चन्द्रसागरजीका बहिष्कार शीर्षक पत्रों यों गलत है”, अपने तारीख २१ मार्चको इन्दौरसे दूसरा तार भेजवाया जो उक्त पत्रोंसे तर्जुमा सहित उन्हीं का त्यों उद्धृत किया जाता है:—

“For printing pamphlet my intention was not so only for consideration Lohrasajan but when bring before me I signed without reading on trust owing not spare time I am very sorry for this.

Hukam Chand.

तर्जुमा—विज्ञप्ति छापने के लिये मेरे भाव ऐसे नहीं थे सिर्फ लोहड़ा साजनोंके विचारके लिये थे, लेकिन जब मेरे समने लाई गई तब कल समय होनेके कारण विश्वास पर बिना पढ़े दस्तखत कर दिये मुझे इसके लिये बड़ा दुःख है। हुकमचन्द।”

श्रीमान् सेठ हुकमचन्दजी साहब किसी बात का कहकर पलट जानेमें कितन पटु हैं, इसका समाजका काफी अनुभव है। लेकिन इसतार तो कह कर नहीं, किन्तु लिखकर पलट जानेका मामला है। क्या कोई भोलासे भोला व्यक्ति यह स्वीकार कर सकता है कि राबराजा सर सेठ हुकमचन्दजी बिना पढ़े किसी कागजपर दस्तखत कर सकते हैं?

हमें विश्वस्त सूत्रसे मालूम हुआ है कि “मुनि चन्द्रसागरजीका बहिष्कार” शीर्षक पत्रों का मजमून स्वयं सेठ हुकमचन्दजी साहबने बनाया था तथा बादमें उसकी स्तक तकसे अपने गुमास्ते उदयरामजीसे कराकर उनका अपनी प्रतिलिपिसे स्वयं मिलान कर हस्ताक्षर किये थे। आवश्यकता पड़नेपर

हम इसे प्रमाणित करनेको तैयार हैं। क्या श्रीमान पाटणीजी व सेठ भागचन्दजी साहब इसके प्रति-वादमें तार मँगवानेका प्रयत्न करेंगे ?

उस विषयपर बहुत कुछ लिखा जासकता है, परन्तु यह पता नहीं कि उस तारपर सेठ हुकम-चन्दजी साहबने दस्तखत किये हैं या नहीं, अथवा यदि उन्होंने दस्तखत किये हैं तो कहीं “कम समय हाने तथा विश्वासपर बिना पढ़े” तो नहीं करदिये है, अथवा अगर स्वयं पढ़कर किये हैं तो तार पर दस्तखत करने समय तारके मजमूनका तथा उनके उद्देशका भाव एकही था या उसमें भिन्न।

हम नहीं समझते कि चन्द्रमागर—बहिष्कार आन्दोलनमें स्वर्गीय श्रीमान सेठ टीकमचन्दजी आदि के मोसममें किसीप्रकारका विघ्न आसकता है। अगर ऐसी कुछ आशंका हो तो भी एक प्रतिष्ठासम्पन्न व्यक्तियों, अपने दामादके खानिर, धर्म व समाज कोही नहीं किन्तु अपनी आवरू काभी जोखिममें डालकर इगप्रकार खेल्वाड़ करना किसी प्रकार उचित नहीं कहा जासकता।

हमें मालूम हुआ है कि नाँवोंमें लौटने समय श्रीमान सेठ हुकमचन्दजी साहबने किशनगढ़ पर बहाँके पंचोंको बुलाकर उनके समक्ष लोहड़साजनों के सम्बन्धमें चर्चा करते हुए यहभी कहा था कि—चन्द्रमागरजीके बहिष्कारके लिये मैं विज्ञप्ति निकाल चुका हूँ इसी प्रकार जैसा कि प्रारम्भमें लिखागया है, अजमेर स्टेशन पर भी गुलाबचन्दजी पाटणी आदिमें “मुनि चन्द्रमागरजीका बहिष्कार” शीर्षक विज्ञापकी चर्चाकी थी। अगर सेठ हुकमचन्दजी ने बिना पढ़े परचे पर हस्ताक्षर करदिये थे तथा उनका भाव चन्द्रमागरका बहिष्कार करनेका न था तो फिर किशनगढ़ व अजमेरमें “मुनि चन्द्रमागर जीका बहिष्कार” शीर्षक पत्रके सम्बन्धमें चर्चा कैसे की थी ? क्या बिना पढ़े दस्तखत करनेके समान उनके मुखसे वचनभी बिना विचार निकल पड़े थे ?

श्रीमान गुलाबचन्दजी पाटणी, सेठ हुकम-चन्दजीको चन्द्रसागरभक्त प्रमाणित करनेका व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। पाटणीजी स्वार्थवश कितनीभी लीपापोती करें, परन्तु दाधियावाली घटना पर वे किसी प्रकार पर्दा नहीं डाल सकते। स्वयं उनके मित्रगणही उस घटनाको लेकर “सर सेठ हुकम चन्दजी इन्दौरकी बुद्धिभ्रष्टका नमूना” बता रहे हैं।

बंहरा हो पाटणीजी दाधियावाली घटनाके सम्बन्धमेंही इन्दौरमें तार मँगवाने क्योंकि उसकी स्मृतिको मिटाये बिना उनके मुनिजीके मानकी पूरी तरह पर मरम्मत नहीं होसकती।

यद्यपि यह सत्य है कि श्रीमान सरसेठ हुकम-चन्दजी लोहड़साजनों व वड़साजनोंको समान रूप से धर्मसेवनका अधिकारी मानते हैं, उनमें परस्पर कक्षा व पक्षा खानपान तथा बेटाव्यवहार भी स्वीकार करते हैं—उनके पुत्र श्रीमान रायबहादुर सेठ हीरालालजी, जो स्वर्गीय श्रीमान सेठ कल्याण-मलजीके गोद गये हैं, लोहड़साजनोंके भानजे हैं—और इसकारण लोहड़साजनोंको दस्सोंसे हीन बताने वाले मुनिवेषी चन्द्रसागरमें उनकी भ्रष्टा व भक्ति किसी प्रकार नहीं होसकती, लेकिन अगर वे किसी कारणवश अभी और आगे किसलकर चन्द्रमागर को गुरु मानने लगे तो भी प्रस्तुत विषयकी सत्यता में इससे कुछभी कमी नहीं पड़सकती।

“लोहड़साजन निर्णय” पुस्तक प्रकाशित हुए करीब दो महीने होगये, परन्तु अभीतक किसीने भी उसमें दियेगये अनेक प्रमाणोंमें से किसी एकका भी असम्य बतानेका साहस नहीं किया है। जो लोग लोहड़साजनोंको दस्सोंसे हीन समझते हैं उनका कर्तव्य है कि कायतापूर्वक मुनिवेषकी अथवा रियासतकी ओटमें बैठकर तथा कल्पित नामसे छीटेवाजी करनेके बजाय प्रकट रूपमें आगे आबें।

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पारितोषिकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

३) रुपये

卐 जैन जगत् 卐

विद्यार्थियों व
संस्थाओं से
२॥) मात्र ।

(संस्कृत अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

“पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनम् यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—आ हवि भद्रमरि ।

सम्पादक—सा००२० दरबारीलाल न्यायतीर्थ, } प्रकाशक—फनहचंद मेठी,
जुविलीबाग तारदेव, बम्बई । } अजमेर ।

प्राप्तिस्वीकार—

आमान आनन्दरामजी समदड़िया मंचरने अपनी पुत्राके विवाहके अवसरपर ५) पौंच रुपये तथा ला० तारामलजी मुख्यामलजी जालंधरने अपने पौंचके विवाहके उपलक्ष्यमें २) दो रुपये जैन-जगत्की महायन्तार्थ प्रदान किये हैं । धन्यवाद ।

—प्रकाशक ।

१००) की जगह २००) पारितोषिक ।

“पतितोद्धारक जैनधर्म” नामक पुस्तकके लिये १००) पारितोषिककी जो विज्ञापि निकाली गई थी, उसे पढ़कर श्रीमान बा० छोटेलालजी जैन रईस कलकत्ताने उसका हृदयसे अभिनन्दन किया है, साथही ऐसी पुस्तकके निर्माण और प्रचारकी विशेष आवश्यकताका उद्देश्य करते हुए उसके लिये अपनी ओर से भी १००) पारितोषिककी स्वीकारता प्रदान की है, जिसके लिये आपको हार्दिक धन्यवाद है । आपकी इस रकमसे कुछ रुपये प्रथम पारितोषिक पर और बढ़ाये जावेंगे और शेष द्वितीय पारितोषिकके रूपमें रखे जावेंगे । तदनुसार मंशोधित विज्ञापि भी शीघ्र प्रकाशित की जावेगी ।

अतः विद्वानोंको लोकहितकी दृष्टिसे अब ऐसी उपयोगी पुस्तकके लिखनेमें शीघ्रही प्रवृत्त होना चाहिये और उसकी सूचना नीचे लिखे पतेपर देना चाहिये । अर्थात्क मिरा एक विद्वानकी ओरसे ही इस कार्यमें प्रवृत्त होन की सूचना प्राप्त हुई है ।

—जुगलकिशोर मुन्तार.

सरमावा जिला सहारनपुर ।

लमंचू जैनसमाजमें पहला विधवाविवाह ।

ता० ३०-३-३४ शुक्रवारको मैनपुरीमें ला० मंगेलाल जैन लमंचू कुरावली (मैनपुरी) निवासीका विवाह श्रीमती सरस्वतीबाई बालविधवा कुरावलीके साथ लड़ो धूमधाममें होगया । बरकी उम्र ३० साल और कन्या की उमर २० सालकी है । विवाह जैन पद्धतिसे हुआ । कुरावली, भोगाँव, मैनपुरी, इलाहाबादके बहुतसे सज्जन उपस्थित थे । गायन, व्याख्यान भी हुये, और आगत सज्जनोंका फलमाला पान इलायची और मिठाईसे सत्कार किया गया । विवाह समय करीब दो हाई सौ आदमी उपस्थित थे ।

—सम्वाददाता ।

चन्द्रसागर चर्चा ।

श्रीमान सर सेठ हुकमचन्द जीने नौवों से “मुनि चन्द्रसागरजीका बहिष्कार” शीर्षक जो विश्वप्रि प्रकाशित की थी, उसमें अंधभक्त लोग अत्यंत विचलित हो गये हैं। श्रीमान पं० मकखनलालजी, इन्द्रलालजी, खूचन्दजी शास्त्री आदि इसे सेठ साहब की निरधिकार चेष्टा बनात हैं। जब सेठ साहबने धार्मिक भासनोंसे इनकी हों में हों मिलाकर फतवे दिये तब उन्हें आश्चर्य की याद नहीं आई। खैर। पं० मकखनलालजी स्वीकार करते हैं कि “यदि मुनि चन्द्रसागरजी लोहड़साजनोके विषयमें विरुद्ध आंदोलन उठाते हैं, और उसके लिये कोई प्रमाण उपस्थित नहीं करते तो उनका यह आप्रह उचित नहीं है।” साथही आपने मलाह दी है कि “खंडेलवाल समाजके कतिपय विद्वानों और श्रीमानोंकी एक गैसी कमेट्री स्थापित करदें जो कि अनेक ऐतिहासिक प्रमाणोंपर और देशकी प्रचलित रिवाजों से लोहड़साजनोकी समान्यताको मिट्टकर अपना मत प्रसिद्ध करे। मैं समझता हू कि मुनिचन्द्रसागरजी महाराज बहुत विवेकी हैं। वे कमेट्रीकी खोज-पूर्ण बातको भी नहीं मानेंगे, गैसी उनसे संभावना नहीं है। फिरभी न मानने पर आचार्य महाराजके समक्ष यह बात रखना चाहिये।” आश्चर्य है कि पं० मकखनलालजीको अभी यह भी पता नहीं है कि आजमें दो वरम पहिलेही स्वर्गीय श्रीमान रा० ब० सेठ टाकमचन्दजी अजमेर, सेठ जैनसुखजी पोंड्या कलकत्ता, पं० श्रीलालजी पाटणी अलीगढ़, पं० इन्द्रलालजी शास्त्री जयपुर आदि ५ महानुभावों की एक सबकमेटी लोहड़साजनोके प्रश्नके निर्णयके लिये नियत करदी गई थी तथा उस सबकमेटीने करीब डेढ़ वर्ष पहिले अपना रिपोर्ट प्रकाशित करदी जिसमें सबने एकमतसे यह स्वीकार किया है कि “लोहड़साजन दम्सा नहीं हैं, इनके साथ बीमोका रोटीव्यवहार (कच्चापक्की दोनोंका) शामिल है, पूजन प्रचाल

मुनि आहारदानादिमें भी कुछ रुकावट नहीं है।” पं० मकखनलालजीको मालूम होना चाहिये कि उक्त रिपोर्टके प्रकाशित होनेके बादसे श्री शान्तिसागरजीकी अनुमतिसे उस संघके सदस्य लोहड़साजनोके यहाँ आहार लेने लगे हैं। इसी बातसे खिसियाकर चन्द्रसागर अपने गुरुसे विद्रोहकर अलग विचरण कर रहा है। चन्द्रसागर शान्तिसागरजीको अपना गुरु नहीं मानता, यही नहीं बल्कि वह खुदमखुदा शान्तिसागरजीकी निन्दा करता है।

पं० इन्द्रलालजीने जनताका भ्रममें डालनेके लिये चन्द्रसागरसम्बन्धी मामलेको दबानेकी बहुत काशिशकी परन्तु आखिर जब बात इतनी बढ़ गई कि सत्य लिपाया नहीं जा सका तो १७ मार्चके खंडेलवाल जैनहितेन्द्रधुमे उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि लोहड़साजनोके प्रश्नके कारण “गुरु शिष्यमें मन टूटाव होगया और तर्भोमें सभभेद हांगया।” इन्द्रलालजी यह भी स्वीकार करते हैं कि चन्द्रसागरजी लोहड़साजनोके साथ खानपान न करने आदिकी जो प्रतिज्ञा दिला रहे है उसके सम्बन्धमें उनके पास किशनगढ़ जाकर हगने कहा—“महाराज, जब तक इसका पुष्ट प्रमाण सामने न आवे तब तक सबका एक स्वरमें मानना टेढ़ा खीर है, इसलिये जब तक पुष्ट प्रमाण सामने न आवे तब तक ऐसी प्रतिज्ञा न लिवावे तो ठीक है।” “महाराज, पुष्ट प्रमाण न मिलने तक तो ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लिबानी चाहिये क्योंकि जगह जगह कलहका सामाज्य बढ़ जायगा, आपसमें तनातनी हो जायगी और पुष्ट प्रमाण न होने से फिलहाल यह बात फीकी रहेगी। इसतरह जनतामें धर्म प्रचार की बजाय कलह बढ़ जावेगा सो आप विचार करें।” “तब महाराजने कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है, मैं सोचता हूँ।” परन्तु अफसोस है कि इन्द्रलालजी को उपरोक्त प्रकार आश्वासन देनेके पश्चात् भी चन्द्रसागर अभीतक उसही प्रकार उड़डतापूर्वक आवकोको लोहड़साजनो (शेष पृष्ठ २७ कालम २ पर देखा)

जैनधर्म का मर्म ।

(४३)

अहिंसा ।

व्यापकता, उच्चता और अग्रजताकी दृष्टिसे चारित्र्य में प्रथम स्थान अहिंसाको प्राप्त है। जब पापोंमें हिंसा प्रधान और व्यापक है, तब धर्ममें अहिंसा प्रधान और व्यापक हो तो इसमें क्या आश्चर्य है? यही कारण है कि 'अहिंसा परम धर्म है'—यह वाक्य प्रायः सभी धर्मोंमें माना गया है।

जो प्राणी इतना अविकसित है कि वह अर्थ-संचयकी उपयोगिता नहीं समझता, इसलिये चोरी भी नहीं जानता; जिसमें कामक्रिया ही नहीं है; अथवा वह इच्छापूर्वक नहीं होती, जिसमें बोलने की शक्ति नहीं है अथवा है तो उसकी भाषा अनु-भय (न सत्य, न असत्य) है, इस प्रकार चार पापोंके करनेकी जिसमें योग्यता नहीं है, वहभी हिंसा अवश्य करता है। हिंसाका क्षेत्र ऐसाही व्यापक है। इसी प्रकार चारित्र्यमें अहिंसाका क्षेत्र व्यापक है।

सबसे पहिले प्राणी जीवित रहना चाहता है, इसलिये अहिंसाकी आवश्यकता सबसे पहिले हुई। सबसे पहिले जब कभी धर्मकी उत्पत्ति हुई होगी, तब उसका रूप यही रहा होगा कि 'मतमारो'। धीरे धीरे इसकी सूक्ष्म व्याख्या होने लगी। प्राणी मरने से डरता है, इसका कारण यही है कि मरनेमें उसे कष्ट होता है। इसलिये 'मतमारो' इसका अर्थ यही हुआ कि 'किसीको कष्ट मत दो'। इस प्रकार किसी

भी प्रकारका कष्ट देना हिंसा और कष्ट न देना या कष्टसे बचाना अहिंसा कहलाने लगा।

परन्तु ऐसेभी बहुतसे कार्य होते हैं जिनमें पहिले कष्ट और पीछे आनन्द होता है तथा कभी कभी सुखके लिये कोई प्रयत्न किया जाता है और बहुत सतर्कतासे किया जाता है, फिरभी उसका फल अच्छा नहीं होता। ऐसी अवस्थामें अगर उसके बाह्य फलपर दृष्टि रखकर किसीको अपराधी मानें और निर्णय करें तो कोई अच्छा प्रयत्नही न करेगा। इन सब कारणोंसे हिंसा, अहिंसा बाह्यक्रिया न रह गई किन्तु वह हमारे भावोंपर अवलम्बित होगई। इसीलिये जैनशास्त्र कहते हैं कि—

यह सम्भव है कि कोई किसीको मार डाले फिरभी उसे हिंसाका पाप न लगे। कोई जीव मरे या न मरे, परन्तु जो मनुष्य प्राणिरक्षाका ठीक ठीक प्रयत्न नहीं करता, वह हिंसक है और प्राणिरक्षाका उचित प्रयत्न करनेपर केवल प्राणिवधसे कोई हिंसक नहीं कहलाता।

जमृतचन्द्रसूरिने पुरुषार्थसिद्ध्युपायमें इसका और भी सुन्दर विवेचन किया है। वे कहते हैं—

एक मनुष्य हिंसा (प्राणिवध) न करके भी हिंसक हो जाता है अर्थात् हिंसाका फल प्राप्त

* विद्योत्पत्ति आसुभिर्न बधेन संयुज्यते ।

§ मरदुव जियदुव जीवो भवदाचारस्स जिच्छिदाहिंसा ।
पवइस्स जत्थिबधो हिंसामेसेण समिइस्स ।

करता है। दूसरा मनुष्य हिंसा (प्राणिवध) करके भी हिंसक नहीं होता। एककी थोड़ीसी हिंसाभी बहुत फल देती है और एककी बड़ीभारी हिंसाभी थोड़ा फल देती है। किसीकी हिंसा, हिंसाका फल देता है और किसीकी वही हिंसा अहिंसाका फल देती है। किसीकी अहिंसा हिंसाका फल देती है और किसीकी हिंसा अहिंसाका फल देती है॥ हिंस्य (जिसकी हिंसाकी जाय) क्या है ? हिंसक कौन है ? हिंसा क्या है ? और हिंसाका फल क्या है ? इन बातों पर अच्छी तरह विचार करके हिंसा का त्याग करना चाहिये ॥

इस प्रकार अहिंसा बहुरूपिणी है, इसलिये उसे प्राप्त करना, उसकी परीक्षा करना कठिन है। किसी के द्वारा केवल प्राणिवधका देखकर यह कह देना कि वह हिंसक है, ठीक नहीं है। संसारमें सब जगह इतने प्राणी भरे हुए हैं कि उनकी हिंसा किये बिना हम एक क्षणभरभी जीवित नहीं रह सकते। तब पूर्ण अहिंसाका पालन कैसे लिया जासकता है ? जैनियोंकी अहिंसाका जो मजाक उड़ाते हैं, वे भी यही दुहाई दिया करते हैं कि आस लेनेमें भी जीव मरते हैं, फिर तुम पूर्ण अहिंसक बननेका पागलपन क्यों करते हो ? इसका उचित उत्तर पं० आशा-धरजीने दिया है—

“यदि बन्ध और मोक्ष भावोंके ऊपर अवल-

म्बित न होते तो कहीं रहकर प्राणी मोक्ष प्राप्त करता ?

भट्टाकलंकदेवने भी तत्त्वार्थराजवार्तिकमें इस प्रश्नको उठाया है कि—‘जलमें जन्तु हैं, स्थलमें जन्तु हैं, आकाशमें जन्तु हैं, इसप्रकार सारा लोक जन्तुओं से भरा हुआ है तब कोई मुनि अहिंसक कैसे हो सकता है ?’ इसका उत्तर यों दिया गया है—

‘सूक्ष्म जीव (जो अदृश्य होते हैं और इतने सूक्ष्म होते हैं कि न तो वे किसीमें रुकते हैं, न किसी को रोकते हैं) तो पीड़ित नहीं किये जासकते और स्थूल जीवों (बहुतसे स्थूल जीव अदृश्य भी होते हैं) में जिनकी रक्षा की जासकती है, उनकी रक्षा की जाती है; इसलिये जो मनुष्य हिंसाको बचानेमें प्रयत्नशील है, वह हिंसक कैसे हो सकता है ?

केवल जैनशास्त्रोंमें ही इस सूक्ष्म हिंसाका विचार नहीं किया गया है, किन्तु महाभारतमें भी यह प्रश्न उठा है। वहाँ अर्जुन कहते हैं:—

इस जगत् में ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जां कि आँखोंसे तो नहीं दिखाई देते किन्तु तर्कसे सिद्ध हैं—वे जीव पलक हिलानेसे भी मर जाते हैं। इस प्रश्न के समाधानमें वहाँभी ‘द्रव्यहिंसा से ही हिंसा नहीं होती’ इत्यादि कथन किया गया है। इस वक्तव्यका मार यही है कि प्राणिवध देखकर ही किसीको हिंसक न कहना चाहिये। परन्तु इसके साथही प्रश्न यह होता है कि तब हिंसक किसे कहना

॥ अविधायपि हि हिंसा हिंसाफलभाजनं भवत्येकः ।

कुत्रापि हिंसा दिनाफलभाजनं न स्यात् ॥

एकस्यापि हिंसा ददाति कां फलमदल्पम् ।

अल्पस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥

कस्यापि दिशति हिंसा हिंसाफलमेकमेव फलकाले ।

अस्यस्य सैव हिंसा दिशत्यहिंसा फलं विपुलम् ॥

हिंसा फलपरमस्य तु ददात्यहिंसा तु परिणामे ।

इतरस्य पुनरहिंसा दिशत्यहिंसा नान्यत् ॥

अवबुध हिंस्यहिंसक हिंसा हिंसाफलानि तत्त्वेन ।

निगमवगूढमनैः निजशक्या स्व्ययतां हिंसा ॥

विषयजीव चित्तलोक के कवरन् कोष्पमोक्षयत ।

भावैकमाधनौ बन्धमाधनौ चेन्नाभिद्वयताम् ।

* जलेजंतुः स्थले जंतुराकाशे जंतुष्वेव ।

जंतुमाला कुले लोकै कथंभिक्षुरहिंसकः ।

† सूक्ष्मा न प्रतिपीड्यन्ते प्राणिनः स्थूलमूर्खाः ।

ये नाक्यास्ते विषय्यन्तेका हिंसा संयतात्मनः ।

‡ सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कगम्यानि कानिचित् ।

पक्ष्मणोऽपि निपातेन येषाम् स्यात् कण्ठपर्ययः ।

महाभारत आन्तिपर्ष १५-२१ ।

चाहिये ? वास्तवमें हिंसा क्या है, जिसका मनुष्य त्याग करे ?

इस प्रश्नके उत्तरके लिये भी हमें इसी बात पर विचार करना चाहिये कि वास्तवमें हमें धर्मकी—चारित्र्यकी—अहिंसाकी—ज़रूरत क्यों हुई ? यह पहिले कहा जा चुका है कि कल्याणके लिये—सुख के लिये—इतनी ज़रूरत है । बस यही इसका उत्तर है कि प्रथम अध्यायमें बताये हुए कल्याण-मार्गके अनुसार कल्याणके लिये जो कार्य किया जाय, वह अहिंसा है; उसके विरुद्ध हिंसा है । इसलिये प्राणिवध करने हुएभी प्राणी अहिंसक है और स्वार्थवश, कार्यरतावश अत्याचारीकी रक्षा करना भी हिंसा है । हिंसा-अहिंसा और पाप-पुण्य की परीक्षा हमें इसी कसौटीपर करना उचित है ।

इतने परभी हिंसा, अहिंसाकी जटिलता बनीही रहती है । जवनक जीवन है तवतक उससे हिंसा होगी ही, इसलिये कहाँतककी हिंसाको तन्तव्य कहा जाय और वह कौनसी मर्यादा बाँधी जाय कि जिसके बाहर जानेमें हम हिंसक कहलाने लगें ? यह एक ऐसा प्रश्न है कि जिसने दुनियाँके सम्प्रदायोंको चक्रमें डाल दिया है । एक सम्प्रदाय शिकार और युद्ध (दिग्विजय) को भी धर्म कहता है और दूसरा, श्राम लेनेसे भी जीवहिंसा होती है इस लिये उससे बचनेके लिये मुँह पर कपड़ेकी पट्टी बँधवाता है ! मजा यह कि ये दोनोंही अहिंसाको परम-धर्म मानते हैं । फिरभी ये दोनों हिंसाको रोक नहीं सकते, क्योंकि कपड़ेकी पट्टी बाँधने परभी हिंसा बिलकुल दूर नहीं होजाती ।

इसप्रकार यदि अहिंसाका पालन असंभव कहकर छोड़ दिया जाय तो धर्मही उठजायगा, फिर उसका कोई पालन क्यों करेगा ? इसलिये स्पष्ट या अस्पष्ट शब्दोंमें सभी धर्मोंने यह अपवाद बनाया कि—

जीवन निर्वाहके लिये जो क्रियाएँ अनिवार्य हैं उनके द्वारा यदि प्राणिहिंसा हो तो उसे हिंसा

न माना जाय । इसलिये स्वासोच्छ्वास आदिमें होने वाली हिंसा, हिंसा (अधर्म) नहीं कही जासकती ।

परन्तु इस अपवादको स्वीकार करकेभी सब समस्याएँ पूरी न हुई; साथही इस अपवादके पालन में भी नाना मत होगये । उदाहरणार्थ—

शरीरमें कीड़े पड़गये हैं या कोई बीमारी हो गई है, उसकी चिकित्सा करना चाहिये कि न करना चाहिये ? पूर्वमें और पश्चिममें ऐसे लोग हुए हैं जो चिकित्सा करना ठीक नहीं समझते थे । सुकरातके भी पहिले यूनानमें जेनो (Zeno) नामका एक तर्किक था, उसके अनुयायी शरीरमें कीड़े पड़जाने परभी उनका हटाना अच्छा नहीं समझते थे, बल्कि कारणवश कोई कीड़ा गिर पड़नाथा तो वे उसे फिर उसी जगह (अपने शरीरपर) उड़ाकर रखदेते थे जिससे वह भूखों न मरजाय । जैनशास्त्रोंमें इतने तो नहीं, परन्तु इसी ढंगके कुछ चरित्र चित्रण मिलते हैं जिनमें चिकित्सा न कराना बहुत प्रशंसा की बात कही गई है । सम्भवतः ऐसे लोगोंकी तरफ से यह तर्कभी किया जासकता है कि “रोगकी चिकित्सा की जायगी तो रोगके कीटाणु अवश्य मरेंगे । हम नीरोगी रहकर अधिक दिन जीवित रहे इसकी अपेक्षा रोगी रहकर थोड़े दिन जीवित रहे तो क्या हानि है ? चिकित्सा कुछ स्वासोच्छ्वासकी तरह जीवनके लिये अनिवार्य नहीं है । इत्यादि ।

सिर्फ यही एक प्रश्न नहीं है, किन्तु और भी अनेक प्रश्न हैं, जैसे—एक आदमी श्रीमान है फिर भी वह पैसके लिये खून तक कराता है, परस्त्री हरण करता है, इसी नीच वृत्तिसे प्रेरित हाँकर वह हमारे ऊपर या हमारी पत्नी या बहिनके ऊपर आक्रमण करता है उस समय उसका विरोध करना और विरोध करनेमें उसका बध करना अनिवार्य हों तो उसका वह बध करे या न करे ? यदि वह अत्याचारी हमारा धन लेजाय या पत्नी या बहिन

पर अत्याचार कर जाय तो भी हम सब जीवित तो रहेंगे इसलिये स्वासोच्छ्वासके समान उसका विरोध करना अनिवार्य तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह भी ठीक है कि यदि उसका वध न किया जाय तो वह पापकी सफलतासे उन्मत्त होकर सैकड़ों जीवनोंको बर्बाद करेगा।

मतलब यह कि ऐसे बहुतसे कार्य हैं, जिनको हमें जगत्कल्याणकी दृष्टिसे करना चाहिये, भलेही वे स्वासोच्छ्वासके समान अनिवार्य न हों। इसलिए यह प्रश्न फिर खड़ा होजाता है कि जो कार्य अनिवार्य नहीं हैं, उन कामोंमें से किसको उचित और किसको अनुचित कहाजाय ?

यदि यह कहाजाय कि स्वासोच्छ्वास आदिही नहीं किन्तु जिस किसी हिंसाकी हमें आवश्यकता हो वह सब हिंसा विधेय है, अगर उसके बिना हमारी प्राणरक्षा न हो सकती हो; परन्तु इस नियम के अनुसार घोरसे घोर हिंसकभी अहिंसक सिद्ध किया जासकेगा। मिंहादिक हिंसक पशु अपने जीवनकी रक्षाके लियेहां गाय आदि पशुओंकी हिंसा करते हैं, इसलिये वे भी अहिंसकही कहलायें। इतना ही नहीं, दुर्भिक्ष आदिके समय यदि मनुष्यके पाम कुछभी खानेको न रहें तो ऐसी हालतमें उसे दूसरे प्राणीको ही नहीं किन्तु मनुष्यकोभी खाजातेका हक प्राप्त होजायगा। दुर्भिक्ष आदिके समय ऐसी घटनाएँ होजाया करती हैं। इस प्रकार अहिंसाके विषयमें यह एक महान प्रश्न खड़ा होता है कि कितनी हिंसाको हिंसा न कहा जाय ? इस बातको समझनेके लिये यहाँ कुछ नियम बनाये जाते हैं।

१—बिना किसी विशेष प्रयत्नके जो क्रियाएँ शरीरसे होती रहती हैं, उनके द्वारा होनेवाली हिंसा, हिंसा नहीं है। जैसे, स्वासोच्छ्वास आदिमें होने वाली हिंसा।

२—शरीरको स्थिर रखनेके लिये आहार और पान आवश्यक है। इनकी सामग्री जुटानेमें जो हिंसा

अनिवार्य हो, वह भी हिंसा नहीं है। परन्तु इस विषय में आगामी तीसरे और सातवें नियमोंका खयाल रखना चाहिये।

३—अपने निर्वाहके लिये किसी ऐसे प्राणीका वध नहोना चाहिये जिसकी चैत्यन्यकी मात्रा करीब करीब अपने समान हो।

४—अपनेसे हीन चैत्यन्यवाले प्राणीकी हिंसा भी निरर्थक न होना चाहिये।

५—सूक्ष्म प्राणियोंकी हिंसा रोकनेके लिये ऐसा प्रयत्न न करना चाहिये जिससे दूसरे ढंगसे वैसीही हिंसा होने लगे; साथही प्रमाद वगैरहकी वृद्धि हो।

६—जीवनके विकासके लिये या परोपकारके लिये अगर सूक्ष्म प्राणियोंकी हिंसा करना पड़े तो भी वह क्षन्तव्य है।

७—दो प्राणियोंमें जहाँ मौतका चुनाव करना है वहाँ उसकी रक्षा करना चाहिये जो परोपकारी हो। अगर इस दृष्टिसे निर्णय न होसके तो जिससे भविष्यमें परोपकारकी ज्यादा आशा हो।

८—अत्याचारीके अनिवार्य वध करनेमें भी हिंसाका पाप नहीं है। शर्त यह है कि वह अत्याचार को रोकनेके लिये किया जाय।

९—यदि जीवित रहनेकी अपेक्षा मरनेमें कल्याणकी मात्रा अधिक हो तो यथायोग्य साम्यभाव से जीवनका त्याग करना या कराना हिंसा नहीं है।

उदाहरणपूर्वक विवेचन किये बिना इनका स्पष्टीकरण न होगा इसलिये इन नौ सूत्रोंका यहाँ क्रम से भाष्य किया जाता है।

१—स्वासोच्छ्वास, पलक बन्द करना, निद्रामें हाथ पाँव आदिका चलजाना, अङ्ग अकड़ न जाय इसलिये अङ्गसञ्चालन आदिमें होनेवाली हिंसा, हिंसा नहीं है।

प्रश्न—यदि जीवित रहनेमें हिंसा अनिवार्य है तो प्राणत्याग करदेना क्या बुरा है ? एककी मौत

होनेपर अनन्त जीवोंकी रक्षा होगी। जिससे सुख-वृद्धि हो, वही तो धर्म है। एकके मरने पर अनन्त जीवोंकी रक्षा होनेसे संसारमें एकका दुःख और अनन्तका सुख बढ़ता है, इसलिये यही धर्म कहलाया।

उत्तर—अगर सब जीवोंका सुख बराबर होता तब यह बात उचित कही जासकती थी। परन्तु जिसके आत्मगुण (चैतन्य) जितने विकसित होते हैं उसमें सुखका शक्तिभी उतनी अधिक होती है। पृथ्वी आदिका अपेक्षा वनस्पतिमें चैतन्यकी मात्रा अगन्तगुणी है। उसमेंभी साधारण वनस्पति की अपेक्षा प्रत्येक वनस्पतिमें अनन्त गुणी है। उससे अनन्तगुणी मृग जोंक आदिमें है। उससे असंख्य गुणी तटिन्द्रिय चिउँटी आदिमें। उससे असंख्य गुणी भ्रमर वगैरहमें। उसमें असंख्यगुणी अमंज्जी पंचेन्द्रियमें। उसमें असंख्यगुणी मञ्जीपंचेन्द्रियमें। उसमेंभी संख्यगुणी मनुष्यमें। उसमेंभी असंयमीकी अपेक्षा संयमीमें संख्यगुणी है। यहाँ संयमीसे मतलब वेपथारी बाघालोगोंसे नहीं है, किन्तु भावसंयमी से है। इसलिये मनुष्यको जीवित रहनेके लिये अगर अनन्त स्थावर प्राणियोंका तथा असंख्य कृमि आदि त्रस प्राणियोंका बध करना अनिवार्य हो तो भी करसकता है। क्योंकि ऐसा करने परभी सुखका पलड़ा भारीही रहेगा। इसीलिये इसे हिंसा नहीं कहसकते।

२—शरीरकी स्थिरताके लिये आहार पानकी हिंसाभी हिंसा नहीं है। शरीरमें स्थित जो कृमि आदि हैं उनका विनाश तो हिंसा है ही नहीं, साथ ही किमी बांमारी आदिसे कृमि आदि पड़गये हों तो चिकित्सा द्वारा उनका विनाश करनाभी हिंसा नहीं है।

शंका—यदि स्वास्थ्यरक्षाके लिये कृमि आदि का नाश करना हिंसा नहीं है तो कृमि आदि का नाश करके तैयार की हुई दवाइयों लेनाभी हिंसा न कहलाया।

उत्तर—शरीरमें स्थित प्राणियोंका बध करना स्वास्थ्यके लिये जैसा और जितना अनिवार्य है वैसा और उतना दूसरे प्राणियोंका बध करना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्यताकी मात्रा पर्याप्त न होने से इसे अहिंसा नहीं कहसकते। अनिवार्यताकी मात्रा जितनी कम होगी, हिंसाकी मात्रा उतनाही अधिक होगी। “डॉक्टरने यही दवाई दतलाई है इसलिये यह अनिवार्य है”—अनिवार्यताका यह ठीक रूप नहीं है किन्तु इसके लिये प्रत्येक सम्भव उपाय की खोज करलेना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि प्राणियोंकी द्रव्यहिंसा चार तरहकी होती है—संकल्पी, आरम्भी, उद्योगी और विरोधी।

किसी निरपराध प्राणीकी जान बूझकर हिंसा करना, या अनिच्छापूर्वक भी इस तरह कार्य करना जिससे हिंसा न होनेकी जगहभी हिंसा हांजाय तो यह संकल्पी हिंसा कहलायगी। कमाई या शिकारी के द्वारा होनेवाला पशुबध साधारणतः संकल्पी हिंसा कहा जायगा।

सफाई करने भोजन बनाने आदि कार्योंमें जो यथायोग्य यत्नाचार करनेपरभी हिंसा होती है, वह आरम्भी हिंसा है।

अर्थोपार्जनमें जो हिंसा होती है, वह उद्योगी हिंसा है।

काई दूसरा प्राणी अपने ऊपर आक्रमण करे तो आत्मरक्षाके लिये उसका बध करना विरोधी हिंसा है। जैसे, रामने रावणका बध किया।

इन चार प्रकारकी हिंसाओंमें संकल्पी हिंसाही वास्तवमें हिंसा है। बाकी तीन प्रकारकी हिंसाएँ तो तभी हिंसा कही जासकती हैं जब वे अपनी मात्रा का उल्लंघन करजाँय, उसमें प्रमाद और कपायकी तीव्रता होजाय, वे अनिवार्य न रहें।

औषधके लिये दूसरे प्राणीको मारनेमें संकल्पी हिंसा है जबकि अपने शरीरमें पड़े हुए कीड़ोंको मारनेमें विरोधी हिंसा है। इसलिये पहिलीको हम

हिंसा कहते हैं, दूसरीको नहीं। उदाहरणार्थ, किसी मनुष्यको प्रेमकी बीमारी होगई। प्रेमके कीटाणु किसी सन्धिस्थलपर गिन्टीके रूपमें जमा होगये। इन कीड़ोंका हमारे ऊपर यह आक्रमण है—भलेही इनका यह आक्रमण इच्छापूर्वक न हो, परन्तु है वह आक्रमण। इस समय हम कितनीभी निर्दोष औषधका उपयोग करें, परन्तु उन कीड़ोंका मारना अनिवार्य है। इसलिये इमे मंकर्पा हिंसा न कहकर अनिवार्य विरोधी हिंसा ही कहना चाहिये।

प्रश्न—जीवनको टिकाये रहनेके लिये यदि खेती करना, रोटी बनाना आवश्यक मात्सूम हो तो इसमेंभी आप हिंसा न मानेंगे। जब हिंसा नहीं है तब संयमी मुनिभी ये काम करें तो क्या दोष है? यदि कुछ दोष नहीं है तो जैन शास्त्रोंमें मुनिके लिये इन कार्योंका निषेध क्यों किया है?

उत्तर—कृषि आदि कार्यभी यथामाध्य यन्त्राचारसे किये जायें तो उनमें हिंसा नहीं है, और एक संयमी मुनि भाये कार्य कर सकता है। जैन शास्त्रोंमें मुनिके लिये इन कार्योंका जो मनाई की गई है, वह हिंसासे वचनेके लिये नहीं। किन्तु परिग्रहसे वचनेके लिये है। वह भां उस समयकी दृष्टि से है, न कि सार्वकालिक। यदि जैन धर्मने कृषि या पाकके कार्यमें हिंसा मानी होती तो मुनिको भोजन करनेको मनाई का होता; क्योंकि मुनिके भोजनके लिये मुनिको नहीं तो दूसरेको रसाई बनाना पड़ती है, कृषि करना पड़ती है।

प्रश्न—मुनि तो उद्दिष्टयागी होता है, इसलिये गृहस्थ लोग जो कृषि आदिमें हिंसा करते हैं, उसका पाप उसे नहीं लगता, क्योंकि मुनि अपने निमित्त कुछभी नहीं करता।

उत्तर—‘अपने उद्देश्यसे नहीं बना’। सिर्फ इसी-लिये उसके पापसे कोई नहीं छूट जाता, अन्यथा बाजारमें जो चीजें तैयार मिलती हैं वे सब निरुद्दिष्ट कहलायेंगी। तबतो मांसभक्षीको भी पशुवधका दोष

न लगेगा। यदि कहा जाय कि जो लोग मांस-भक्षण करते हैं उन सबका उद्देश्य करके पशुवध किया जाता है इसलिये पशुवधका दोष उन सबको लगता है, तो इसी तरह जो लोग अन्न खाते हैं उन सबके ऊपर खेती करनेका दोष लगता है, भलेही फिर वह अन्न भिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाय प्राणभारणके लिये अन्न खाना अनिवार्य है, इसलिये खेती करनाभी अनिवार्य है। जो अन्न खाता है वह खेतीकी जिम्मे-दारीसे कैसे बच सकता है? यदि अन्न खाना पाप नहीं है तो खेती करनाभी पाप नहीं है। हाँ, उसमें यथाशक्ति यत्नाचार करना चाहिये। इसलिये अगर आवश्यकता हो तो मुनिभी कृषि करें तो इसमें मुनित्वका भंग नहीं हो सकता। (इसका विशेष विवेचन इसी अध्यायमें अन्यत्र होगा)

३—प्रत्येक प्राणीको जीवित रहनेका अधिकार है। अगर हम दूसरेके प्राण लें तो यह अन्याय होगा। परन्तु प्रकृति की गतिप्रतीति है कि एक जीव के वध हुए बिना दूसरा रह नहीं सकता। इसलिये कुछ हिंसाओंको अहिंसात्मक मानना पड़ता है। प्रकृति बलवानकी रक्षाके लिये निर्बलोंकी रक्षा करती है। धर्ममें भी कुछ परिवर्तनके साथ इस नियमका पालन करना पड़ता है। प्रकृति की नीतिमें बल-शब्द का अर्थ पशुबल या जीवोपयोगी बल है जबकि धार्मिक नीतिमें बल-शब्दका अर्थ चैतन्यबल, ज्ञान-बल है, जिससे मुखका संवेदन अधिक किया जा सके। इसलिये अधिक चैतन्य वालेकी रक्षाके लिये अगर हीन चैतन्यवालेका वध अनिवार्य हो तो करना पड़ता है। परन्तु यदि दो प्राणी ऐसे हों जिनमें समान चैतन्य हो तब उनमें से किसीको भी यह अधिकार नहीं रह जाता कि वह दूसरेकी हिंसा करे क्योंकि इससे कल्याणकी वृद्धि नहीं है—लाभ और हानि बराबर रहता है।

प्रश्न—यदि दोनों बराबर हैं तो अपने बचानेके लिये दूसरेका वध करना उचित कहलाया, अथवा अनुचित तो न कहलाया।

उत्तर—इस दृष्टिसे बराबर कहलाने परभी अन्य दृष्टिसे कल्याणका नाश हो जाता है। कल्पना करो कि दो मित्र ऐसी जगह पहुँच गये जहाँ न खाने के लिये कुछ है, न पीने के लिये कुछ है। ऐसी हालत में एक मित्र अगर दूसरे मित्रको मारकर खाजाय तो सम्भवतः एकको जान बच सकती है परन्तु अगर हम इस कार्यको कर्तव्य मान लें तो इसका फल यह होगा कि—(क) दोनोंही एक दूसरेको मारकर मृत्यु बचनेकी कोशिश करेंगे, इससे सम्भवतः दोनोंही लड़कर मर जायेंगे। अथवा मरनेवाला मरनेवाले को मृतकप्राय जरूर कर जायगा। (ख) संकटका आभास होतेही दोनों मित्र मनीषी मनु एकदूसरेके शत्रु बन जायेंगे। और जन्म से जुदा एक दूसरेको मार डालनेके पटवंत्रमें लग जायेंगे। इससे जो कष्ट और अशान्ति होगी वह अपेक्षणीय नहीं कही जा सकती। (ग) इस उतावलीसे कभी कभी अनावश्यक हत्यायेंभी हो जाया करेंगी, क्योंकि सम्भव है कि वह विपत्ति इतनी बड़ी न हो जितनी कि उनसे उतावलीसे समझली। (घ) इसमें जो मानसिक अधःपतन होगा, विश्वासघात आदिकी वृद्धि होगी और समाजकी मनोवृत्ति में जो बुरा परिवर्तन होगा, वह बहुत अधिक होगा। इस प्रकार हमारे लाभ तो कुछ न होगा, साथही इतने स्थायी और अस्थायी नुकसान होंगे।

प्रश्न—ऊपरके उदाहरणों हम दो मित्रोंको न लेकर दम्पतिको लें तो आत्म-रक्षाके लिये पुरुषके द्वारा स्त्रीका बध होना उचित है या नहीं? दूसरी बात यह है कि पुरुषकी अपेक्षा स्त्रीकी योग्यता कम होती है।

उत्तर—इससे परिस्थितिमें कुछभी अन्तर नहीं होता। स्त्री भी मित्र है, बल्कि उसकी रक्षाका भार पुरुषके ऊपर होनेसे पुरुषकी जिम्मेदारी और बढ़ जाता है। इसलिये मित्रकी अपेक्षा पति का विश्वासघात और अधिक हानिप्रद है। इसके अतिरिक्त ऊपर

जो मैंने क, ख, ग, घ, नम्बर देकर आपत्तियों बतलाई हैं वे यहाँभी व्योक्ती त्यों लागू हैं। योग्यताकी दृष्टिसे भी इसका निर्णय नहीं होता, क्योंकि यहाँ पशुाल आदिकी योग्यतासे निर्णय नहीं करना है, किन्तु चैतन्यसे निर्णय करना है। सुखानुभव करने की जो शक्ति पुरुषमें है, उससे स्त्रीमें कम नहीं है। समाजके लिये पुरुष जितना आवश्यक है स्त्री उससे कम आवश्यक नहीं है। परिस्थितिके अन्तर्गमे दोनों का कार्यक्षेत्र जुदा जुदा है, परन्तु नैसर्गिक योग्यता तथा समाज-हितकी दृष्टिसे दोनों समान हैं। इसलिये स्त्री-पुरुष, नाच ऊँच, विद्वान् अविद्वान्, श्रीमान् शरीर आदिका भेद यहाँ नहीं लगाया जा सकता। अन्यथा क, ख, ग, घ वाले उक्त दोष बहुत भयंकर रूप धारण क लेंगे।

प्रश्न—ऐसे अवसरपर अगर स्त्री पुत्र दास आदि कोई व्यक्ति स्वेच्छासे आत्मसमर्पण करे तब तो उपर्युक्त दोष निकल जावेंगे।

उत्तर—परन्तु ऐसी अवस्थामें वे स्त्री, पुत्र, या दास इतने महान उच्च और पूज्य हो जायेंगे कि कोई भी व्यक्ति, जो उनके बलिदानपर जीवित रहना चाहता है, उनसे अधिक योग्य न रह सकेगा। ऐसी हालतमें उनका बलि लेना देवदारुकी लकड़ीकी रक्षाके लिये चन्दन जलानेके समान होगा।

प्रश्न—एक मनुष्य ऐसा है, जिसपर सैकड़ोंका जीवन या उनकी उन्नति अवलम्बित है। वह अगर अपना रक्षाके लिये किसी साधारण मनुष्यका अनि-वार्य परिस्थितिमें बध करे तो उसका यह कार्य निर्दोष कहा जा सकता है या नहीं?

उत्तर—इसके लिये चार बातोंका विचार करना चाहिये। (अ) मैं हजारोंका अवलम्बन हूँ, इसका निर्णय वह स्वयं न करे किन्तु वह करे, जिसे अपने जीवनका बलिदान करना है। (आ) बलिदान स्वेच्छा-पूर्वक होना चाहिये। (इ) इस कार्यमें आत्मरक्षा का भाव नहीं परन्तु समाज-रक्षाका भाव होना

चाहिये। (ई) 'मेरा यह कार्य आत्मरक्षाके लिये है या समाज-रक्षाके लिये' इस प्रकारका संदेहका विषय बनानेसे तथा दूसरेकी बलिके ऊपर अपनी जीवनरक्षा होनेसे उसे हार्दिक पश्चात्ताप होना चाहिये। ये शर्तें बहुत कड़ी शर्तें हैं, सूक्ष्म होनेसे भी इनका पालन बहुत कठिन है। साथही ये अपवादके निर्णयके लिये हैं इसलिये अपने अधःपतन तथा धर्मनीतिपर आघात होनेको बहुत सम्भावना है। इसलिये बहुत सतर्कताके साथ इस अपवादका पालन होना चाहिये।

प्रश्न—प्रकृति जैसे पशुचलके आधार पर चुनाव कराना है तथा इसी मार्गसे विकास होता है, धर्ममें भी उसी नीतिका अवलम्बन क्यों न किया जाय ?

उत्तर—प्रकृति और धर्मके लक्ष्यमें बहुत अंतर है। विकास सुखरूप ही नहीं होता, दुःखरूप भी होता

है। प्रकृतिकी दृष्टिमें सुख और दुःखमें कोई अन्तर नहीं है। उसके लिये तो स्वर्गभी विकास है, नरकभी विकास है। परन्तु धर्मका सम्बन्ध सुखसे है, वह स्वर्गको उन्नति और नरकको अवनति कहता है। प्रकृतिकी कसौटीको अगर धर्मभी अपना ले तो धर्म की कोई जरूरत नहीं रहजाती है। क्योंकि प्रकृति तो अपना काम अपने आप कर रहा है, उसकी भूल-सुधार अगर धर्म नहीं करना चाहता तो उसकी जरूरत क्या है; विकासका अर्थ है बढ़ना; धर्म प्रकृतिके बढ़नेको नहीं रोकता किन्तु प्रकृतिकी जां शक्ति नरककी तरफ बढ़नेमें खर्च होनी है उसे वह स्वर्गकी तरफ लेजाता है, सुखकी तरफ लेजाता है। इसलिये प्रकृतिकी और धर्मकी कसौटीमें थोड़ा फरक है।

साम्प्रदायिकता का दिग्दर्शन ।

(४)

[लेखक—श्रीमान् पं० सुखलालजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ।]

(अनुवादक—श्रीमान् जगदीशचन्द्रजी जैन ऐम० ए०, बम्बई)

१—पहले विष्णुपुराणको लेते हैं। यहाँ मैत्रेय और पराशरके संवादमें जैन और बौद्ध धर्मकी उत्पत्ति बताई गई है। मैत्रेय पराशरमें नग्नका अर्थ पूछते हैं। इसके उत्तरमें पराशर, देवासुर युद्धके प्रसंगको लेकर नग्न की व्याख्या करते हैं। पराशर कहते हैं कि देवोंका हाथ और असुरोंका जय होनेपर विष्णु भगवान्ने असुरोंको बलहीन बनाकर और उनके वेद धर्मरूप कवच छीनकर, एक मायामाह पुरुषको उत्पन्न करके उस पुरुष द्वारा जैन और बौद्ध आदि वेदवाह्य धर्मोंको असुरोंमें प्रवेश कराया। ये वेदमें अष्ट हुए असुर ही नष्ट हैं। नष्टके स्पर्शमात्रसे दोष बनाने हुए आगे जाकर उसके साथ बातचीत करने में भी कितना महान् दोष लगता है, यह बतानेके लिये पराशर एक शतधनु राजा और शैव्या रानीकी पुरातन आख्यायिकाका उल्लेख करते हैं।

२—मत्स्यपुराणमें रजिराजाकी एक कहानी आती है। इसमें भी देवासुर युद्धका प्रसंग आता है। इस प्र-

संगमें रजिकी सेवामें प्रसन्न होकर इन्द्र स्वयं रजिका कृत्रिम पुत्र बनता है और रजिके राज्यका अधिकार प्राप्त करता है। रजिके वास्तविक सौ पुत्र इन्द्रको हराकर उसका सर्वस्व हरण करलेते हैं। अब इन्द्रकी प्रार्थनामें बृहस्पति रजिके सौ पुत्रोंको बलहीन बनाकर उनमें जैन धर्मको प्रवेश करते हैं तथा उन्हें मूलवेदधर्मसे अष्ट करदते हैं। इस प्रकार इन्द्र इन रजिके पुत्रोंको मारकर अपने अधिकारका फिरसे प्राप्त करता है।

३—अग्निपुराणमें इसी देवासुर युद्धके प्रसंगको लेकर कहागया है कि विजयी असुरोंको अधार्मिक और निर्बल बनाकर ईश्वरने बुद्धका भवतार लेकर उन्हें बौद्ध बनाया और बादमें आर्हत अवतार लेकर इन्हीं असुरों को जैन बनाया। इस प्रकार वेदवाह्य पाखण्ड धर्मोंका प्रादुर्भाव हुआ।

४—वायुपुराणमें बृहस्पति और शंपुका संवाद है। बृहस्पति कहते हैं कि श्राद्धकी कोई वस्तु यदि नष्टकी

नज़र पड़जावे तो वह पूर्वजोंको नहीं पहुँचती। यह सुन कर शंभु नानका अर्थ पूछते हैं। उत्तरमें बृहस्पति कहते हैं कि वेदग्रन्थोंको छोड़ने वालेको नम्र कहते हैं। आगे देवासुर युद्धकी सारी कथाका उल्लेख करके युद्धमें पग जिता असुरोंके द्वारा चार वर्णोंकी पाखण्डसृष्टि रचे जाने का कथन है।

५—शिवपुराणमें जैन धर्मकी उत्पत्तिका वर्णन करते समय विष्णुके ही मुँहसे अपनी तथा ब्रह्माकी अपेक्षा शिवका महत्व स्थापित कराया गया है। तथा वेदधर्मसे बलशाली त्रिपुरत्रासियोंको अधर्म प्राप्ति द्वारा निर्बल बनाकर विष्णुद्वारा ही जैन धर्मके एक उपदेशक पुरुषका निर्माण करके इस पुरुषके द्वारा अनेक पाखण्ड फैलाये जानेका कथन किया गया है। अन्तमें इस पाखण्ड धर्म के स्वीकार और वेदधर्मके त्याग करनेके कारण बलहीन दैत्योंके त्रिपुर नामक निवासस्थानको शिवके हाथसे जलवाकर विष्णुद्वारा इस कार्यकी प्रशंसा कीगई है।

६—पद्मपुराणमेंसे यहाँ चार प्रसंग लिये जाते हैं। पहल प्रसंगमें वेनका संवाद, दूसरेमें दैत्य और बनावटी शुक्रका संवाद, तीसरेमें 'ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों में सबसे बड़ा देव कौन'—इस विषयमें ऋषियों का विवाद और चौथेमें शिव और पार्वतीके गुप्त बार्तालापका वर्णन है।

पहले प्रसंगमें, केवल जैन उपदेशकके पाससे जैन धर्मके स्वरूपका ज्ञानकर वेनके वैदिक धर्मके छोड़नेका वर्णन है।

दूसरे प्रसंगमें, इन्द्रकी स्वर्गमें निर्भयतापूर्वक रहने देनेके लिये दैत्योंको मृत्युलोकमें लानेवाली कथा है। इसके लिये यहाँ दैत्योंको जैनधर्मी बनाकर उनके इच्छा पूर्वक मृत्युलोकमें निवास करनेकी स्वीकारता का कथन किया गया है।

तीसरे प्रसंगमें, ब्रह्मा और रुद्रका स्वरूप क्यों निन्दित हुआ है और विष्णुका स्वरूप क्यों पूज्य है, यह बतानेके वास्ते एक वीभत्स कथा कही गई है।

जैन और बौद्ध धर्मकी उत्पत्ति और प्रचारके संबंध

में जो युक्तियाँ अनेक पुराणोंमें बारबार अनेक तरहसे काम में लीगई हैं उन्हीं युक्तियोंका चौथे प्रसंगमें आश्रय लिया गया है। इसलिये यहाँ वैष्णव धर्मसे बलवान दैत्योंको निर्बल बनाकर विष्णुके आदेशसे रुद्रद्वारा शैव धर्मके पाखण्ड चलानेका और अनेक तामस पुण्य स्मृति और दर्शनोंके रचे जानेका वर्णन है।

पद्मपुराणमें अन्तके दो प्रसंगोंमें विष्णुके मित्राय ब्रह्मा, रुद्र आदि देवोंके निकृष्टपनेका, तथा वैष्णव उपासनाके अनिश्चित दूसरे वैदिक संप्रदायोंके पाखण्डापनेका स्पष्ट रीतिसे कथन कियागया है। इसी तरह यहाँ वैष्णव न होनेपर ब्राह्मण तकके साथ संभाषण या दर्शन करनेकी स्पष्ट अनाई है।

७—स्कंदपुराणमें भोक्, त्रिवेदी और चतुर्वेदीका इतिहास बतानेके प्रसंगमें कान्यकुब्जके नरपति आभ तथा मांडरके स्वामी कुमारपालका सम्बन्ध स्थापित किया गया है। तथा इन दोनों राजाओंको जैनधर्मके पक्षपाती और ब्राह्मण धर्मके द्वेषी रूपमें चित्रित किया गया है। इस चित्रणका ठीक बतानेके लिये पूर्वापरविशुद्ध अनेक कल्पित घटनाओंका उल्लेख किया गया है।

८—भागवतमें कोंक, वेंक और कुटक देशके राजाओं के अर्हत पाखण्डधर्मी स्वीकार करनेकी और कलियुगमें अधोःकृत्य करनेकी भविष्यद्वार्ता कीगई है।

९—कूर्म पुराणमें बौद्ध, जैन पाँचग्रास, पाशुपत आदि अनेक सम्प्रदायोंके पाखण्ड होनेका तथा उनको पानी तक न पिलानेका कठोर विधान है।

पुराणोंके नमूनोंका थोड़ासी स्वरंखा ज्ञान लेनेके बाद उन नमूनोंको विशेष स्पष्ट जाननेके वास्ते पुराणोंके प्रत्येक स्थलका भावात्मक सार नीचे दिखाया गया है।*

* भागवत सम्प्रदाय या भक्तिमार्गका एक प्राचीन नाम पाँचरात्र भी है। पाशुपत वह शैव सम्प्रदायका एक प्राचीन नाम है। पाँचरात्र और पाशुपतके शैवधर्म विशेष जानकारी प्राप्त करनेके लिये दुर्गाशंकर केवलगम शास्त्रों लिखित वैष्णव धर्मका भक्तिमार्ग इतिहास और शैवधर्मका भक्तिमार्ग इतिहास तथा नर्मदाशंकर देवशंकर मेहता कृत हिन्दू नवज्ञानका इतिहास भाग दूसरा देखना चाहिये।

* देवी पद्मिशु १।

विरोधी मित्रों से—

[१५]

आक्षेप (३८)—केशीगौतम संवाद एक कल्पित घटना है, क्योंकि जिनग्रंथोंमें इसका वर्णन है, वह भगवान महावीरके ९०० वर्ष बाद बने हैं। (२) शंकाओं के पहिले कुछ वार्तालाप नहीं है (३) गौतम अधिक ज्ञानी थे इसलिये केशीको ही गौतमके पास आना चाहिये था (४) इकदम प्रश्न पूछना कायदेकी बात नहीं है।

उत्तर—दिगम्बर जैन ग्रंथोंमें उत्तराध्ययनका नाम आता है, और उनके अनुसार भी यह श्रुतकेरलियोंके समयका है। फिर, भगवान महावीरके ९०० वर्ष बादका कहना ठीक नहीं। नवसौ वर्षबाद उनका संकलन हुआ है। उस समय वे व्यवस्थितरूपमें लिपिबद्ध किये गये हैं। इसके पहिलेभी श्वेताम्बर ग्रंथ थे। सिद्धसेन दिवाकर आदि आचार्य इस सूत्रसंकलनके (बलभीवाचना) के पहिले होगये हैं, और उनके ग्रंथोंमें इन्हीं सूत्रोंके आधार पर खूब चर्चाएँ हैं। इससे सिद्ध होता है कि इन आचार्योंके समयमें भी ये सूत्र उपलब्ध थे। अगर कहाजाय कि संकलनके समय नयी नयी बातें मिलादी गई हैं तो इस आरोपसे दिगम्बरभी कैसे बच सकते हैं। अगर श्वेताम्बर मिलासकते हैं तो दिगम्बरता नये रचयिता कहलाये; उननेतो प्राचीन सूत्रोंका एकपदभी नहीं रक्खा इसलिये उननेतो औरभी मनमाने परिवर्तन किये होंगे। असली बात तो यह है कि दोनोंही सम्प्रदायके ग्रंथ विकृत हैं। फिरभी जो परीक्षा पर ठीक जैवे और जो सम्भव या आवश्यक मालूम हो उसे मान लेना चाहिये। जब जैनधर्मका प्रारम्भ महावीरसे नहीं हुआ, उसके पहिले भी वह था, तो उसमें सुधार करते समय नये और पुराने दलका थाड़ा बहुत संवर्ष अवश्य ही हुआ होगा। अगर केशीगौतम संवाद न मिले तो न तो हम जैनधर्मको महावीरके पहिलेका मान सकते हैं, न पार्श्वनाथका अस्तित्व ही स्वीकार कर सकते हैं। इसलिये केशीगौतम सरीखा कोई न कोई संवाद होनाही चाहिये। अगर दिगम्बरोंमें कोई संवाद उपलब्ध होता या यही संवाद कुछ दूसरे रूपमें उपलब्ध होता तो मैं दोनोंकी तुलना करता। जब दिगम्बर साहित्यमें यह सामग्री है ही नहीं—जोकि

अवश्य होना चाहिये थी—तब उत्तराध्ययनका ही यह संवाद प्रामाणिक मानना पड़ता है। हाँ, उसमें कुछ विकृति होना सम्भव है, सो उसकी आलोचनाही गई है।

गौतम या केशीने इकदम प्रश्न पूछना शुरू नहीं किया किन्तु शिष्टाचार होनेके बाद उनने प्रश्न पूछनेकी अनुमति माँगी। फिर प्रश्नोत्तर हुए। अगर कोई कहे कि मैं उसके घर गया और उससे अमुक प्रश्नका उत्तर पूछ आया, तो उसका यह कथन सिर्फ यह कहनेसे सिध्दा नहीं हाँजायगा कि प्रत्येक कार्यका सिलसिलेवार वर्णन क्यों न किया ? जैसे मैंने द्वार खटखटाया, फिर अमुकने द्वार खोला और कहाकि बैठिये, तबमैं बैठे, कुछ देरतक दोनों चुप रहे, फिर उनने कहा—कहिये किसलिये कृपा की इत्यादि। आवश्यकतावश कभी ऐसा सूक्ष्म वर्णनभी किया जाता है परन्तु सभी जगह ऐसा वर्णन करने लगे तो इसमें सारा समय निकल जावे। ऐसी छोटी छोटी बातें रहें चाहे न रहें, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है।

गौतम अधिक ज्ञानी थे परन्तु केशीकी दीक्षापर्याय अधिक थी इसलिये जैसे छोटे भाईके द्वारा बड़ाभाई सन्मानपात्र होता है उसी प्रकार गौतमका कर्तव्य था कि वे उनके पास जावें। इसके बाद यहभी एक बात है कि केशीकी परम्परा पुरानी थी और गौतमतो एक सुधारक पक्षके थे। सुधारकको ही अपने विचारोंके प्रचारके लिये तथा लोकसंग्रहके लिये अधिक और प्रथम प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिये गौतमका ही केशीके पास जाना उचित था।

आक्षेप (३९)—महावीरके पहिले लोग सरल प्रकृतिके थे, पीछेबक्र होगये, यह कहना ठीक नहीं। पहिले सांता और द्रौवदीका हरण हुआ है आदि। ये शास्त्रीय दृष्टान्त इसलिये लिखे गये हैं कि जगह जगह आपभी दूसरोंके लिये ऐसे दृष्टान्तोंका प्रयोग करते हैं।

समाधान—किस युगमें कैते मनुष्य थे, इसका उत्तर व्यक्तिविशेषकी अपेक्षा नहीं किया जाता किन्तु समष्टिकी अपेक्षा किया जाता है। जैसे चौथे कालकी अपेक्षा पाँचवें कालके मनुष्य अधिक पापी कहे जाते हैं, यद्यपि वे तीसरे नरकके आगे नहीं जाते, जबकि चौथेकाल के मनुष्य सातवें नरक तक जातेथे। इसी तरहसे पार्श्व-तीर्थ और महावीर तीर्थके लोगोंकी बात है। आक्षेप है

कि आक्षेपकने उस बातका भी विरोध किया जिसका वर्णन मूलाचार में भी पाया जाता है।

आदीप दुर्विरोधण जिहणे तह सुटु दुरणुपाले य।
पुरिमा य पच्छिमा वि हु कप्पाकप्प ण जाणंति ॥ ५३५ ।

अर्थात् प्रथम तीर्थमें लोग मुश्किलसे शुद्ध किये जाते थे और अन्तिमार्थमें मुश्किलसे पालन करते हैं, इस प्रकार प्रथम और अन्तिम तीर्थकरके साधु योग्यायोग्य नहीं जानते। मतलब यह कि ऋषभतीर्थके लोग भोले होनेसे ठीक ठीक कहे बिना पालन न कर सकते थे और वीरतीर्थके बदमाश थे, इसलिये स्पष्ट और अधिक नियमों से जकड़े बिना वे पालन न कर सकते थे।

आक्षेपकने शास्त्रीय दृष्टान्त दिये सो ठीक, परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है कि मैं शास्त्रीय दृष्टान्तों का प्रयोग करता हूँ इसलिये मेरे लिये दूसरे भी करें। दृष्टान्तका प्रयोग ऐसा होना चाहिये जो सुननेवाले को मान्य हो। हम अगर एक सुसलभानको समझानेके लिये कुगम का उपयोग करें तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम भी कुरानको उसी तरह मानते हैं। यदि आज मैं जैनशास्त्रोंमें से रामका या विष्णुकुमारका दृष्टान्त देता हूँ तो उसका यह मतलब नहीं है कि मैं उन्हें मानता हूँ या इससे मेरा दृष्टिसे जैनधर्म पार्श्वनाथके पहिलेका सिद्ध हो जाता है। ये सब दृष्टान्तता उनलोगोंको समझानेके लिये हैं जो इनको मानते हैं।

आक्षेप (४०)—मूलाचारसे पार्श्वनाथ और महावीरमें मतभेद नहीं होता। छेदापस्थापनाका वर्णनतो आदिनाथही कर चुके थे। फिर महावीरने जो इसका वर्णन किया वह नया नहीं कहा जा सकता।

समाधान—मतभेद पार्श्वनाथ और महावीरमें बताया जाता है न कि ऋषभदेव और महावीरमें, और मतभेद बनाया जाता है न कि नयापन। दो व्यक्तियोंमें मतभेद है, इसका यह अर्थ नहीं है कि उनके विचार-अभूतपूर्व हैं। दूसरी बात यह है कि अनादिकाल पर नज़र की जाय तो कोई भी विचार नया नहीं कहा जा सकता। नया पुराना व्यवहार अमुक समयकी अपेक्षा किया जाता है। मूलाचारमें कससे कम इतना लिखा है कि पार्श्वनाथके समय में चार संयम थे और महावीरके समयमें पाँच। इससे

दोनोंका मतभेद सिद्ध होता है। बौद्धग्रंथोंमें भी अनेक जगह चातुर्थ्यामवत जैन श्रमणोंका बतलाया गया है।

आक्षेप (४१)—ब्रह्मचर्यको अगर अपरिग्रहमें शामिल किया जायगा तो अपरिग्रहको अहिंसामें शामिल कर लेंगे। इस प्रकार घटते घटते एकही संयम रह जायगा।

उत्तर—वास्तवमें संयम एकही है। व्यावहारिक दृष्टि से उसके असंख्यभेद हैं, परन्तु असंख्यका ध्यानमें रखना मुश्किल है, इसलिये मध्यममार्ग निकाला जाता है। मध्यममार्ग पाँचका भी है और चारका भी। पार्श्वनाथने चारका रखा। महावीरने पाँचका।

चारयमकी ज्ञान दिग्गम्बर साहित्य, श्वेताम्बर साहित्य, और बौद्धसाहित्यसे इतनी स्पष्ट है कि उसके लिये यह कल्पना करनेकी कोई ज़रूरत नहीं किये कोई दूसरे होंगे। केशीको जैन साहित्यमें से निकाल देना, जैन इतिहास में से पार्श्वनाथको निकाल देना है। टी० एल वस्वानानीने जो गोशालाके विषयमें लिखा है, उससे केशीका कोई सम्बन्ध नहीं है। गोशाला एक नीतिभ्रष्ट साधु था, इसलिये वह या उसका कोई अनुयायी ही केशी था, यह कैसी हास्यास्पद तर्कणा है। श्वेताम्बर शास्त्रोंमें गोशालाकी इतनी अधिक निंदा है कि उसे प्राचीन मानकर उससे सुलह करनेकी बात सम्भव ही नहीं है।

टी० एल वस्वानानीने गोशालाका अर्थ गो = इन्द्रिय की शाला किया है। वह वस्वानानीजीका आलंकारिक अर्थ है। इंग्लिशमें इसके लिये Logical Method शब्दका उपयोग किया जाता है जिसका अर्थ है विचार-नुकूलता से अर्थ करना परन्तु वस्तुस्थितिका निर्णय इस Method (ढंग) से नहीं किया जाता। उसके लिये Historical Method (ऐतिहासिक ढंग) से विचार करना चाहिये। आलंकारिक वर्णन हृदयको अच्छा मालूम होता है लेकिन इससे वस्तुत्वका निर्णय नहीं होता। भोजनकी थाली में हरी परोस देनेसे थाली चमकने लगेगी, परन्तु इससे पेट नहीं भरेगा। वस्वानानीजी का वक्तव्य हरी के समान हो सकता है, परन्तु ऐतिहासिक निर्णयके लिये बेकाम है। साथही उसका सम्बन्ध गोशाला से है, केशी से ज़रा भी नहीं।

वीर जयन्ति के उपलक्ष में ।

(१)

विश्वकी अनेक जातियों ने मेल-जोल किया, किन्तु जैन अभी तक फूट फल खाते हैं। एकता को तान सुन कान निज मूँद लेते, लड़ने को ताल ठोक-ठोक आगे आते हैं। वीर के उपासकों में कहाँ है अहिंसा धर्म, जरा जरा बातों पै जो कलह मचाते हैं? जपते सहनशीलता का मन्त्र नहीं “प्रेम” वीर की जयन्ति फिर कैसे ये मनाते हैं?

(२)

अपने को वीर अनुयायी आप कहते हैं, प्रातःकाल शाम उनके ही गुण गाते हैं। पूजन रचाते भक्ति भाष को बढ़ाते खूब, किन्तु क्षमा शान्ति को न नेक अपनाते हैं। बनते अहिंसा के ईज्जारदार खूब “प्रेम” पानी छान पीते * निशि भोजन बचाते हैं। लेकिन उदारता दिखाते नहीं मिलने की, वीर की जयन्ति फिर कैसे ये मनाते हैं?

(३)

सुनना विचार दूसरों के, पाप मान बैठे, अपने विचार आप ताक्य ठहराते हैं। धनियों की पीठ ठोक-ठोक करें स्वार्थ सिद्धि, सत्य के छिपाने में न जरा भय खाते हैं। भोली-भाली जनता को उलटा पढ़ाते पाठ, मिथ्याशास्त्र रच ‘प्रेम’ उसे भरमाते हैं। दूर हैं सुधार से, सुधार का गुमान करें, वीर की जयन्ति फिर कैसे ये मनाते हैं?

(४)

कतिपय कहते हैं विद्या का प्रकाश हुआ, कितने ही आज विद्या-आलय दिखाते हैं।

कितने ही पाठशाला खुले, खुलते हैं जाते, पण्डित प्रवीण उनसे ही बन आते हैं। किन्तु नहीं सोचते हैं ऐसी बात कभी “प्रेम” धर्म ग्रन्थ और संस्कृत जो रटाते हैं। व्यवहार शिक्षा से रहित, भए पर तन्त्र वीर की जयन्ति फिर कैसे ये मनाते हैं?

(५)

व्यवहार, धर्म दोनों शिक्षा जब प्राप्त होंगे, तब ही स्वतन्त्रता से राटियों कमाते हैं। अथवा उसीके साथ धर्म का प्रचार करें, और अपने को धर्म-पंथ पै चलाते हैं। किन्तु एक शिक्षा ही जो करते ग्रहण “प्रेम” व कैसे धर्म, जाति उन्नति बनाते हैं। इस पै न देते ध्यान, कहते हैं खूब ज्ञान, वीर की जयन्ति फिर कैसे ये मनाते हैं?

(६)

जहाँ होस्टलों की है जरूरत अत्यन्त “प्रेम” वहाँ की दशा को देख आँसू बह आते हैं। धर्म-ज्ञान शून्य छात्र होते जाते दिन-दिन, असन अशुद्ध को विवेक बिन खाते हैं। इस ओर ध्यान नहीं देते व दिलाते बन्धु, रथ-मेलों मँही द्रव्य खूब ही लुटाते हैं। धर्म शिक्षा से विहीन जैन धर्म छोड़ देते, वीर की जयन्ति फिर कैसे ये मनाते हैं?

(७)

बाल ब्याह बृद्ध ब्याह और अनमेल ब्याह, यही तीनों ब्याह जैन जाति को नशाते हैं। इनके ही द्वारा बल वीर्य सब चीण भया, वृद्धि विधवाओं की इन्हीं से आज पाते हैं। अनाचार अत्याचार और व्यभिचार पाप, इन्हीं रुढ़ियों के द्वारा बढ़ते ही जाते हैं। किन्तु नहीं कोई पंच इनको हटाते “प्रेम” वीर की जयन्ति फिर कैसे ये मनाते हैं?

* यह क्रिया भी आजकल नहीं है।

(८)

धनियों के पुत्र छोटे-छोटे ही विवाहे जाते, उनके लिए ही सब पुत्रियाँ दिखाते हैं। लेकिन गरीबों को न पूछता है कोई "प्रेम" इसी से बेचारे दिन ब्याह रह जाते हैं। दो बीसी, पचास, साठ, सत्तर के बूढ़े बाबा, पुत्रियाँ खरीदते विवाह रचवाते हैं। किन्तु कोई मुखिया न उनका विरोध करे, वीर की जयन्ति फिर कैसे ये मनाते हैं ?

(९)

पुत्रियों की बिक्री का व्यापार है गरम खूब, बेचते बाजार भाव शर्म नहीं लाते हैं। करते सगाई दो हजार में फरोक्त कर, "प्रेम" दूसरे से पाँच देने में गिनवाते हैं। इस नष्ट प्रथा का न नाश किया आज तक, बालिकाएँ छाँटी-छोटी विधवा बनाते हैं। मुखिया प्रधान ही खरीदते हैं पुत्रियों को, वीर की जयन्ति फिर कैसे ये मनाते हैं ?

(१०)

अब तक मृत्यु भोज जारी रखता मुखियों ने, धर्म मान उसके रिवाज को बढ़ाते हैं। पूड़ियाँ, कचोड़ियाँ मिठाइयाँ अनेक भाँति, लड्डुओं के लिए लार अपनी गिराते हैं ? रोती महिलाएँ उस वक्त अति दीन होके, स्ते भी मीठी, मृत्यु की मिठाइयाँ उड़ाते हैं। लाते न विवेक जरा, रोकने में रिस आते, वीर की जयन्ति फिर कैसे ये मनाते हैं ?

(११)

कितना अनिष्ट और कष्टप्रद खाना वह, किन्तु इष्ट मान उसे योग्य ही बताते हैं। एकही नमूना हो, गरीब व अमीर होवे, उसके खिलाफ नहीं उसे अपनाते हैं।

१ दशहजार ।

अगर गरीब कोई देता नहीं मृत्युभोज, तब तो जनाब "प्रेम" उसे धमकाते हैं। जाति से कुजाति कर, मन्दिर से बन्द करें, वीर की जयन्ति फिर कैसे ये मनाते हैं ?

(१२)

मन्दिर की रोकड़ में नाम ठीक लिख लेते, दूसरी ही साल फिर उसे उमकाते हैं। पंचों को खिलाता है अगर वह मृत्युभोज, होता है बहाना पंच खुशियाँ मनाते हैं। भोज के विरुद्ध यदि उसने पुकार करी, तबतो सयाने पंच फ़ैसला सुनाते हैं। "मंदिर न आना अरु जाति में न खाना, "प्रेम" वीर की जयन्ति फिर कैसे ये मनाते हैं ?

(१३)

मन्दिर प्राचीन जीर्ण होते जाते आज "प्रेम" उनके उद्धार में न द्रव्य को लगाते हैं। नामके कमाने का वा और के दिखाने को भी, नित्य नए और और मन्दिर बनाते हैं। जैनियों की संख्या से अधिक होंगी प्रतिमाएँ, किन्तु और प्रतिमाएँ नई पधराते हैं। पूजन प्रज्ञाल करवाते हैं पुजारियों से, वीर की जयन्ति फिर कैसे ये मनाते हैं ?

(१४)

मन्दिरों के द्रव्य का हिसाब नहीं आज कोई, मुखिया महानुभाव उसको दबाते हैं। लेते जो व्यापार को उधार, फिर नहीं देते, माँगने पै लड़ते व गालियाँ सुनाते हैं। कहीं जावें आप नहीं एकता मिलेगी "प्रेम" मन्दिर भण्डार द्वारा फूट फल खाते हैं। पार्टियों ने लिया जन्म लाठियाँ चलावें खूब, वीर की जयन्ति फिर कैसे ये मनाते हैं ?

(१५)

ठेकेदार मन्दिरों के, मुखिया बने हैं आज, दस्सा भाइयों को अति पतित बताते हैं।

रोकते जिनेन्द्र दर्शनों को और पूजन को, मंदिर के आँगन में बैठ भी न पाते हैं। माली मोचियों से भी पलित भए दस्से आज, उन पर हरवक्त कड़ी दृष्टि दाते हैं। धर्म के ईजाद्वार जानते न धर्म “प्रेम” वीर की जयन्ति फिर कैसे ये मनाते हैं ?

(१६)

ऐसी जैन जाति की दशा को देख-देख ‘प्रेम’ सच है हितैषियों के आँसू बहे आते हैं। चाहते सुधार किन्तु हार जाते मुखियों से, कमेवीर बनके न कोई आगे आते हैं। आते देख उपसर्ग डर जाते, भाग जाते, साहस व धैर्य का न भाव दर्शाते हैं। होकर अधीर कार्यक्षेत्र में न आते वीर, कहते हैं वीर की जयन्ति को मनाते हैं !

रचयिता—

ब्र० प्रेमसागर पंचरत्न, बहराइच ।

पत्रोंकी प्रतिध्वनि ।

एक और महान त्याग ।

त्रिवेन्द्रमें उस दिन १७ वर्षकी लड़की गाँधीजीका दर्शन करने आई थी। वह गाँधीजीके सामने आकर जब खड़ा हो गई, तो उन्होंने उससे पूछा—

“तुम कौन हो ?”

‘एक छोटीसी लड़की’—उसने जवाब दिया ।

‘पर एक छोटीसी लड़कीका इन गहनोंसे क्या प्रयोजन है ?’ — गाँधीजी उसके शरीर पर बहुतसे ज़ेवर देख चुके थे ।

‘क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐसीही छोटीसी लड़की बनी रहूँ’—मीनाक्षीने जवाब दिया ।

‘सब तो तुम्हें गहने नहीं पहनने चाहिये’ — फिर गाँधीजीने कौमुदीके आभूषण—संन्यासकी कहानी कह सुनाई—‘देखा, वह बेचारी कौमुदी तो १६ ही वर्षकी है। सुमो उससे एक बरस बड़ी हो। तो भी उसने तमाम गहने उधारकर मुझे दे दिये ।’

मीनाक्षीकी आँखें चमक उठीं। उसने कहा—तो मैं भी अपने सारे आभूषण उतारकर दे देना चाहती हूँ ।

‘तुमने अपने माता-पिता की आज्ञा ले ली है न ?’

‘आज्ञा तो मिली जायगी ।’

‘मैं जानता हूँ, कि मलाबारकी लड़कियाँ स्वतन्त्र प्रकृतिकी तो होती ही हैं ।’

‘तो क्या ये गहने मैं आपको दे दूँ ।’

‘हाँ, हरिजनोंको दे दो ।’

‘मेराभी बड़ी मसलब है ।’

‘अगर तुम मुझे एक सच्चा हरिजन समझती हो, तो लाओ, मुझे ये गहने दे दो और अगर मैं तुम्हारी दृष्टिसे एक पाषण्डी हूँ, तो फिर मुझे ये गहने मत दो । मैं तो सभी लड़कियोंका गहने उतार देनेके लिये ललचाया करता हूँ। मैं जानता हूँ, कि लड़कियोंके लिये यह त्याग कितना कठिन है। हमारे समाजमें आज अनेक प्रकारके टीमटाम के फैशन देखनेमें आते हैं, पर मैं तो उसीको सुन्दर कहता हूँ, जो सुन्दर काम करता है ।’

‘और अगर मैं अपने आपको ही दे दूँ तो ?’

‘हाँ, हाँ, तुम्हारी बहन तो है ही, अब तुमभी मेरे पास रह सकती हो ।’

‘तो तप रहा ?’

‘तबभी मैं तुम्हें सोचने—समझनेके लिये एक रात का समय देता हूँ ।’

दूसरे दिन सबेरे जब मैंने मीनाक्षी बहनको देखा, तो मैं उसे आसानीसे नहीं पहचान सका। उसके शरीर पर एकभी गहना न था। मैंने उससे पूछा—‘आखिर, तुम्हारे उन सब गहनोंका क्या हुआ ?’

‘मैंने सारे आभूषण दे दिये हैं ।’

‘क्या गाँधीजी को ?’

‘नहीं, यह तो मैं नहीं कर सकी। मेरे पिता पर बहुतसा ऋण है, और इसीसे मैं अपने जेवर न दे सकी; पर मैंने यह विश्रव कर लिया है, कि अब कभी जेवर न पहनूँगी ।’

‘तुम्हारे इस निश्चयपर तुम्हारे माता पिताको हो कुछ आश्चर्य नहीं है ? वे सहमत हैं न ?’

‘हाँ, पिताजी तो सहमत हैं; पर माँ को राजी करना कठिन मालूम होता है ।’

हसके बाद मीनाक्षी अपने मातापिताके साथ गाँधीजीके पास आई और हरिजन कार्यके लिये उन्हें अपनी एक सोनेकी चुड़ी और गलेका हार ये दो चीजें उतारकर देदीं। गाँधीजीको कर्जकी बात मालूम हो चुकी थी, उन्होंने उसके पितासे कहा—आप मुझे ये चीजें न दें। मीनाक्षीके गहनोंसे जितना कर्ज चुक सके आप चुका दें। मेरी मीनाक्षी लड़की फिर कभी आपसे ज़ेवर न माँगेगी।

मीनाक्षीके गालोंपर आँसूओंकी धार बहने लगी। उसके अनुपम भावाद्देकका वर्णन करूँ तो किन बातोंमें करूँ? मीनाक्षी आज्ञाचन आभूषण न छूनेकी प्रतिज्ञा कर चुकी थी। उस समय वहाँ जैसे कांचन बरस रहा था।

गाँधीजीने अब उसकी मातासे पूछा—अपनी बेटीके इस अद्भुत त्यागपर आशीर्वाद देनेमें आपको क्या आपत्ति है?

‘अभी इसका विवाह करना है न?’—माँने जवाब दिया—‘और हमारे लिये ऐसे वरका तलाश करना बड़ा कठिन हो जायेगा, जो इसे बिना आभूषणोंके ही अंगीकार करले।’

‘खैर, इसकी आप लोग चिन्ता न करें।’

—गाँधीजीने मीनाक्षीके आँसू पोंछते हुए कहा—‘जब समय आयेगा, तब एक नहीं ऐसे पचास वर मैं मीनाक्षीका पाणिग्रहण करनेके लिये हूँ दूँगा।’

—फिर उनमेंसे आप चाहे जिसको चुनलेना।’

माँने अब मीनाक्षीका आशीर्वाद दे दिया। उस समय का वह बड़ाही हृदयस्पर्शी दृश्य था। ईश्वर करे, कौमुदी और मीनाक्षीका वह आदर्श त्याग प्रकाशरूप होकर उस अज्ञानांधकारको हटानेमें हमारा सहायक हो, जो अस्पृश्यता जैसे महान् पापका अस्तित्व बनाये हुए है।

—‘हरिजन सेवक।’

कन्याविक्रय या रोज़गार।

इस उन्नतिके युगमें एक ओर तो विदेशोंमें स्त्री-जागरणकी चहलपहल है, दूसरी ओर हमारा समाज स्त्रियों को निर्जीव मूर्ति समझकर जिस तरह बने अपनी स्वार्थमय पापवासनाको तृप्त करनेमें लगा हुआ है। अपनी छोटी छोटी कन्याओंके ऊपर एक-एक बार नहीं, दो-दो बार रुपये लेकर उन्हें बूढ़ोंके हाथ सुपुर्द करने वालोंकी

तथा बृद्धावस्थामें भी कामवासना शान्त करनेकी हथौड़ी से तीन तीन चार चार बार विवाह करने वालोंकी आज भी कमी नहीं है।

वैसे तो कन्याविक्रयकी प्रथा हिंदुस्तानमें प्रायः सभी जगह प्रचलित है, परन्तु राजपूताना, गुजरात और पश्चिमी संयुक्तप्रान्तकी वैश्य जातियोंमें इसका अधिक जोर है। इसका परिणाम यह होता है कि धनिक लोग बृद्धावस्थामें भी अपने रुपयेके बलसे विवाह करतही चले जाते हैं, जब कि बेचारे ग़रीबोंको या तो अविवाहित ही रहना पड़ता है अथवा अपने जीवनकी गाढ़ी कमाईको ही लगाकर उन्हें वैवाहिक सुख नसीब होसकता है। हमारे देशमें जो विधवाओंकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसका भी प्रधान कारण कन्याओंसे रोज़गार चलाना ही है।

अभी हालमें ‘त्रिविध रोज़गार’ शीर्षक एक पत्र मऊ छावनीसे एक देवीने सहयोगी ‘चाँद’ के सम्पादकजी को लिखा है, उसे हम ज्योंका त्यों यहाँ उद्धृत करते हैं—सम्पादकजी नमस्ते!

आपने कन्या विक्रयकी प्रथाका हाल तो सुना होगा, परन्तु मैं जो कथा आपको सुनाने चली हूँ, वैसी कथा शायद आपने कभी न सुनी होगी। घटना इसप्रकार है—

एक जैन जातिका अनाथ युवक, जिसकी शिक्षा इन्दौरमें हुई थी, शिक्षा प्राप्त करके उसने इसी प्रान्तके एक शहरमें नौकरी करली। उसकी उम्र तीस वर्षकी है। वह है तो सुनील, सुन्दर, कार्यदक्ष और उपाजनशील, परन्तु अकेला है। उसका कोई अभिभावक आदि नहीं है। इसलिये ऐसे युवकोंका भला कोई अपनी लड़की कैसे ब्याह देता? परन्तु जिस शहरमें वह नौकरी करता है, वहाँके जैन समाजमें कन्या विक्रय ब्यापार बड़े जोरशोर से चलता है। इसलिये उपायान्तर न देखकर इस युवक ने भी इस प्रथाका आश्रय लेकर अपना घर बसानेका हरादा किया और किसी तरह दो हजार रुपये एकत्र कर के लड़कीके पितासे सौदा पटाया। ‘मालचनी’ ने नियमानुसार मूल्य पेसगी वसूल करलिया और सालभर बाद विवाहका दिन निश्चित हुआ। बेचारे युवकने भावी गार्हस्थ सुखकी आशाओं बड़ी उत्सुकताके साथ बारह महीने बिताये। परन्तु जब विवाहका समय आया तो

छड़कोंके पिताजीने साफ इन्कार कर दिया और कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं । मैंने कब अपनी कन्याका 'सगपन' किया था ? मामला पंच पटैलोंके सामने पेश हुआ, परन्तु चतुर व्यापारीने उन्हें टरका दिया । अब सुननेमें आया है, कि उसने किसी दूसरे विवाह-प्रार्थीसे तीन हजार रुपये लेकर अपनी कन्याका व्याह भी कर दिया है ।

इधर उम अनाथ युवककी वही दशा है कि 'चौबे जी चले छबे बनने और रहगये दुबे ही ।'

सम्पादकजी, यह 'अहिंसा परमोधर्म'के अनुयायी जैन समाजकी दशा है, जो चींटी, मच्छर और मक्कुण तक पर तो दया करता है, परन्तु वह अपनी कन्याओं को दो-दो बार नीलाम पर चढ़ानेमें ज़राभी संकोच नहीं करता । कैसी घृणित प्रथा है !!

सम्पादकजी, क्या आप उस अनाथको जिसने पेट काटकर दो हजार रुपये एकत्र किये थे और भावी सुखाशाकी भविष्यमें उन्हें होम करदिये, कुछ सान्त्वनाकी बातें बता सकते हैं ?

आपकी × × × देवी.

[कन्या विक्रय घोर सामाजिक अपराध है । न्यायतः कंठा और विक्रेता दोनोंही उस अपराधके अपराधी हैं । युवकको समझना चाहिये कि वह जो अपराध करने जा रहा था, उसीके दण्डस्वरूप उसे दो हजार खोने पड़े । अब उसे चाहिये कि जो समाज ऐसे अपराधका प्रश्रय देता है, उसे सादसपूर्वक दुकराकर उससे अलग होजाय और जातिपातके निरर्थक बंधनोंको तोड़कर किसीभी सुनील कन्या अथवा विधवासे विवाह करनेकी चेष्टा करे । साथही उसका यह भी कर्तव्य है कि अपने अन्ध युवक साथियोंका भी ऐसे समाजसे अलग रहने की सलाह दे ।

—चाँद सम्पादक ।]

गृह-युद्ध ।

धर्मके मतवालोंमें मतभेद होना तो स्वाभाविक है किन्तु साम्प्रदायिक विरोध होना नीच वृत्ति है । जैन आश्रमके मूल सिद्धान्त पूर्वज आचार्यों द्वारा देश कालकी अपेक्षासे विगम्बर और श्वेताम्बर नामकी दो आश्रमों

में विभक्त होगये और फिर सम्भवतः पारस्परिक विरोधके कारण इनमें भी स्थानकवासी तारनपंथी, तेरहपंथी, बीसपंथी, शुद्धाश्रयी, गोत्ररपंथी आदि अनेक मत उत्पन्न होगये । किन्तु श्रीजिनदेवके उपासक होनेके कारण ये संसारकी दृष्टिमें संगठित रूपसे एक जैन समाजके ही अंग प्रत्यंग माने जाते रहे । पिछले दिनों हमारे श्रीमानों और धर्मगुरुओंके सिर पर धार्मिक विरोधका भूत चढ़ा तो उन्होंने तीर्थों पर लड़ाई भगड़े मुकद्दमाजी आदिके झमेले पैदा करदिये । हमारी बुद्धि, शक्ति और सम्पत्तिका इन झगड़ोंमें कितना दुरुपयोग हुआ, इसके बतानेकी आवश्यकता नहीं । किन्तु इसके द्वारा हमारे सामाजिक संगठनके ढीला हं जानेसे राजकर्मचारियों तथा साधारण जनताकी दृष्टिमें हमारा जो अपमान हो रहा है, उसे देख कर हम सभीको हार्दिक दुःख होता है । बयानामें रथयात्राका रुक जाना, निजाम राज्यमें मुनि विहारपर अनुचित आक्षेप होना, केशरियाजी पर ज़ैनेतर पंडोंका आधिपत्य जमना, तीर्थयात्रा पर टैक्स लगना आदि दुर्घटनायें हमारे गृहयुद्धके ही परिणाम हैं ।

इस संगठन युगमें तो अच्छा यह होता कि जैन समाजके ये सभी अंग सुसंगठित हो कर अपने धर्म और समाजका गौरव संसार के हृदयपर अंकित करते, परन्तु खेद है कि हमारे विद्वन्मण्डलको सदा औंधी ही सूझती है ।

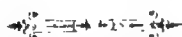
मुलताननिवासी पं० अजितकुमार जी शास्त्री और उन के सहयोगी धर्मोन्मत्त होकर अब इस धुनमें लगे हैं कि जैन समाजरूपी शरीरमें जो इसके अंग प्रत्यंग थोड़े बहुत इलझेरह गये हैं वे भी अब सब छिन्न भिन्न होजायें । श्वेताम्बरमतसमीक्षा लिख कर जो उक्त पण्डितजीने आन्तरिक कलह और वैमनस्यका बीजारोपण किया है, न जानें वे इस

प्रकारका बेसुग राग अलाप कर किसको अपना नंगा नाच दिखा रहे हैं ! अच्छा होता यदि वे पहिले अपनी आँख का तीर निकाल लेते और फिर दूसरेकी आँखके तिनके पर दृष्टि डालते । क्या वे नहीं जानते कि उनके पण्डित और मुनि, शिथिलाचारी हो कर किधर बहे जा रहे हैं और धर्मकी आड़में क्या क्या कौतुक कर रहे हैं ?

हमें आशा है कि पंडित जी और उनके सहयोगी, समाज में किसी प्रकार की अशान्ति उत्पन्न न करेंगे ।

—“दरखशां”

[“सतानतजैन”]

भूकम्प का इतिहास ।

प्रलयका भूत और भविष्य अनंत है । इस अपरिमित विश्वमें इस मिट्टीकी गैद (पृथ्वी) का स्थान इतना छोटा है कि इसके लिये हम कोई उपमानभी नहीं ढूँढ सकते । हमारे आगे अणुका जो स्थान है, इस विश्वके आगे पृथ्वीका स्थान उसमें भी अधिक छोटा है । पृथ्वीसे लाखों और करोड़ों गुणों तारे इस विश्वमें नष्ट होते रहते हैं, और पैदा होते रहते हैं । जिन तारोंको हम बिलकुल नहीं जान पाये, उनकी बात तो दूर है परन्तु जाने हुए तारोंमें ऐसे बहुतसे तारे हैं, जिनका प्रकाश यहाँ तक पाँच करोड़ वर्षमें आपाता है । अगर वे तारे आज नष्ट होजायें तो उनका नाश होना हमें पाँच-करोड़ वर्षवाद मालूम होगा । प्रकाशकी गति एक मिनिटमें करीब पौने दौलाख (एकलाख सत्तासी हजार) मील है । इससे हम उनकी दूरीका अंदाज लगा सकते हैं । अनंत काल और अनंतक्षेत्रव्यापी प्रलयके महान् चरित्रमें बेचारी पृथ्वीके भूकम्पोंकी क्या गिनती है ?

एक दिन यह पृथ्वी आगके समान गर्म और पानीकी तरह पिघली हुई थी । एकबार इस पृथ्वी में इतना बड़ा भूकम्प हुआ कि इस महान् पृथ्वी के दो टुकड़े होगये । एक टुकड़ेका नाम हमने पृथ्वी रख लिया, दूसरेका नाम मंगल है । मंगल ग्रह भूकम्पसे अलग हुआ, पृथ्वीका ही एक टुकड़ा है । इसीलिये इसके नाम भूमि, भूमिसुत आदि रखे गये हैं । इसी प्रकार यह चन्द्रमा भी पृथ्वीसे अलग हुआथा । इन महान् भूकम्पों की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये कितने भयंकर होंगे ।

एक दिन उत्तरीय भारत, तिब्बत और हिमालय, समुद्रमें था और दक्षिण भारतसे आफ्रिका तक एक महान् भूखण्ड था । बीचमें एक ऐसा भूकम्प आया कि यह महान् भूखण्ड समुद्रके भीतर गड़प होगया । एकदिन आफ्रिका और दक्षिण भारत एकही भूखंडमें शामिल थे । यही कारण है कि दक्षिण भागके मूलनिवासियोंसे आफ्रिकाके दक्षिणोंका शरीर मिलता जुलता है । यह महाद्वीप कितना बड़ाथा, इसका पता लगाना मुश्किल है, परन्तु यह चीन, भारत और आफ्रिकासे मिलताथा । आजकल इसका नाम ‘लंगूरिया’ रख लिया गया है । इसमें इस जातिके मनुष्य रहतेथे । इनकी कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, इससे इनके विचित्र रूपका कुछ अन्दाजा लगाया जाता है । विशेष बात यह है कि इनके सिरमें भी एक आँख होताथी, और ये गंजे होते थे ।

अनलान्तिक महासमुद्रके बीचमें भी एक महान् द्वीप था जिसका नाम आजकल अटलान्टिस रख दिया गया है । यह महान् भूखण्ड यूरोपसे अमेरिका तक फैला हुआ था । एक दिन भूकम्पसे, हिन्दुस्थानसे कई गुणों इस महाद्वीप को समुद्र देवने अपने पेटमें रख लिया । साहित्यमें इसका कुछ सूक्ष्मसा वर्णन मिलता है । इन दोनों महाद्वीपोंके भग्नावशेष कुछ कुछ अभी बचे हुए हैं ।

इसके बाद पृथ्वीके हर एक भूखण्डमें भूकम्पों का तांडव हुआ है। करीब साढ़े अठाइस सौ वर्ष पहिले इसीकी कृपासे योरोपका पोंम्पिआइ नगर जर्मीदोज हो गया था। उस समय यह नगर सभ्यता और विलासिताकी चरमसीमा पर पहुँचा था। सन् ६२ में वहाँ एक बड़ासा भूकम्प हुआ था। इसके १६ वर्ष बाद वेस्युवियस पर्वतके शिखर परसे धुँआँ निकलने लगा। पृथ्वी बहुत जोरसे कम्पित हुई। गिरिश्रृङ्गसे इतना धुँआँ निकला कि बिलकुल आँधेरा हो गया। उससेसे इतने पत्थर, राख तथा लावा निकला कि केवल पोंम्पिआइ नगरही नहीं किन्तु उसके अपने नगर बिलकुल पुर गये और कवरमें गाड़े हुए पुरईकी तरह जमीनमें मिल गये। आज जब उसकी खुदाई हुई तो वह साराका सारा नगर जमीनमें से निकल आया।

सन् १८३ में क्राताआ पर्वतने जो सर्वनाश के भयंकर दृश्य दिखाये, ज्ञात इतिहासमें शायद उनकी तुलना न मिलेगी। अद्भुत गर्मीके दिनों में भी एकदिन आकाश अंधकारमय हो गया। बादल छा गये। अंधकारमें पानीके कण मालूम होने लगे। पृथ्वी बार बार हिलने लगी, और तापोंके समान इतनी जोर जोर की आवाज हुई जैसी मनुष्योंने कभी न सुनी होगी। करीब तीन हजार मीलतक इसकी आवाज सुनी गई थी। मनुष्य बहरे हाँगपंथे। महीने यह गड़गड़ाहट रही थी। इस पर्वतसे जो राख उड़ी वह पचास मीलकी उँचाई तक पहुँची थी। हिमालय पर्वतको सबसे ऊँची चोटी सिके साढ़े पाँच मील ऊँची है। यह राख महीनोंतक आकाश में उड़ती रही। गुमात्रा और जावाकी नीची भूमियाँ ढूँग गईं। नगर मिट्टीमें मिल गये। किलेकी दीवारों के समान ऊँची ऊँची लहर समुद्रमें उठीं और उनने आसपासकी पृथ्वीपर आक्रमण करके नगरों और मनुष्योंका स्वाहा कर दिया। एकही लहरमें एक उगड़कर मीलोलक बह गये। ये लहरें कितनी

जोरदार थीं इसका अंदाज़ इसीसे लगसकता है कि जावाके किनारे समुद्रतटसे तीन मील दूर कुछ चट्टानें पड़ी थीं। एक एक चट्टानका वजन डेढ़ हजार मन तक था। ये सब बह गयीं। पानी उस समय प्रतिघटे चार सौ मीलकी गतिसे दौड़ रहा था अर्थात् डाक गाड़ीसे दस गुने वेगसे वह दौड़ता था।

अब यह स्थान फिर बस गया है। परन्तु अभी १९२७ में यह पर्वत फिर गरजने लगा था। फिर १९३० में इससे राख और पत्थर निकले जो १४०० गज ऊँचे तक गये। १९३१ में जो लावा निकली वह २४०० गज ऊँची गई, तथा मई १९३३ में ७५०० गज ऊँचाई तक गई। न मालूम यहाँ कब क्या हो जाय ?

सन् १७५५ में स्पेनमें एक भूकम्प आया जिससे वहाँका लिस्वन नगर ध्वंस हो गया। जो लोग किसी तरह बचे, वे नदीकी तरफ भागे। वहाँ फिर भूकम्प हुआ, जिससे पहिले तो नदी सूख गई, फिर पानी इकदम पचास फुट ऊँचे तक आया और सब नगरवासियोंको बहाकर ले गया। जहाज और बन्दरगाह इस प्रकार डूबे कि उनका नामाने— शान तक न मिला।

सन् १९०६ में अमेरिकाके सानफ्रान्सिस्को नगरमें एक भूकम्प हुआ। उससे सारा नगर नष्ट हो गया। वहाँ पृथ्वीके नीचे गैसके नल थे जो फूट गये, जिससे बचाखुचा नगरभी जलकर खाक हो गया।

जापान तो भूकम्पोंके लिये प्रसिद्ध ही है। सन् १८९६ के भूकम्पमें करीब तेरह हजार मकान नष्ट हो गये थे और करीब तीस हजार आदमी मर गये थे। सबसे विछला भूकम्प १९२३ में हुआ था; कई लाख आदमी मर गये थे। बड़े बड़े भवन पत्तोंकी तरह आकाशमें उड़ गये थे और गिरकर राखके ढेर हो गये थे।

भारतमें भी भूकम्प होते रहते हैं सन् १८९७ में जो भूकम्प हुआ था, वह बहुत बड़ा था। यह आसाममें हुआ था। इससे छोटेबड़े ग्राम और नगर जड़मूलसे ध्वंस होगये थे। पृथ्वी एक मिनटमें दोसौ बार ऊँचीनीची हुई थी। कहींकहीं पृथ्वी २५ फुट तक ऊँची होगई थी, और अनेक भौले बन गईं थीं। इसके बाद दूसरा भूकम्प काँगड़ा की घाटी में हुआ था। इससे बीस हजार आदमी मरे थे। १९१७ और १९३० के भूकम्प साधारण थे। अब यह १९४४ में बिहारमें हुआ है।

मनुष्य अपनेको जगत्का राजा मानता है। वह अपनेमें से किसी मनुष्यको भगवान् निद्ध करता है, किसीको सर्वज्ञ निद्ध करता है, परन्तु प्रकृति की अनन्त शक्तिके आगे इसकी शक्ति एक छोटेंसे छोटें कीड़ेके बराबरभी नहीं है। प्रकृतिके घूँघट खोलनेमें तो क्या, परन्तु उसके हिलानेमें भी वह असमर्थ है। वह सर्वज्ञ तो क्या, परन्तु उसके एक कणका भी नहीं जान सकता। प्रकृति इसके दम्भको बार बार चूरचूर करदेती है परन्तु यह अभिमानी कीड़ा बराबर बारबार सिर उठाता है।

बिहारका उदाहरण ताजा है। एकही मिनट में लख रति भिखारी होगये, अभिमानसे सिर उठाने वाले मिट्टीमें मिलगये। इतिहास बताता है कि बड़ेबड़े देश भी इनेगिने मिनटोंमें जलमग्न होगये। फिरभी मनुष्य धनपर इतराता है, अन्धाय और अत्याचार करता है, दूसरोंको गुलाम बनाता है, गुलाम देशोंकी सृष्टि करता है। प्रकृतिका प्रताड़न मानों बहुतही थोड़ा है, यह समझकर वह अनन्त प्रताड़नोंकी वर्षा करता है। प्रकृतिके अनन्त ताण्डवसे मानों इसका पेट नहीं भरता, इसलिये यह अत्याचारोंका ताण्डव करता है।

भूकम्प और प्रलयका इतिहास यदि आज मनुष्योंको अपने स्वरूपका भान करादे, उसके अन्ध-

विश्वास और अहंकारका मर्दन करदे, अत्याचारों के फलोंकी निःसारता समझादे तो बिहारसे इसगुने भूकम्पके कष्ट सहनेमें भी टांटा नहीं है। इन दुर्गियों के कारण अगणित भूकम्पोंके कष्ट मनुष्यने स्वयं बनालिये हैं। प्रकृतिप्रदत्त कष्टोंकी अपेक्षा मनुष्य प्रदत्त कष्टोंकी मात्रा कई गुणी है।

झगड़ातू साहित्य ।

साहित्यभी झगड़ातू होता है। किसी बातकी सत्यके लिहाजसे खोज करना, या समाजको सत्यथ दिखलानेके लिये किसीके विचारोंकी आलोचना करना बुरा नहीं है, न इसे झगड़ातू साहित्य कहते हैं। किन्तु जो लोग अनावश्यक भाण्डे उठाया करते हैं और जिनका उद्देश्य सत्यका निगूँय नहीं, किन्तु परनिंदा होना है, वह झगड़ातू साहित्य है। और इस युगमें ऐसा साहित्य प्रकाशित करना या तैयार करना बड़ा भारी भूत है।

अभी पण्डित अजितकुमारजीने श्वेताम्बरमत-परीक्षा नामक एक पुस्तक लिखी है। इसके विरोधमें श्वेताम्बर सम्प्रदायमें बहुत कोलाहल मच रहा है। हमारे पासभी इस प्रकारका पर्चा आया है जो कलकत्तेके नौवतगाय बदलियाका छपवाया हुआ है। पर्चे के आशयसे सहमत होने परभी हम उसकी भाषा से सहमत नहीं है और न ऐसे पर्चोंकी उपयोगिता ही हमारा समझमें आती है। आवश्यकता इस बातकी है कि इस पुस्तकके विरोधमें कोई समुचित लेखमाला निकाली जाय।

परन्तु इसके साथही हम दिगम्बर-समाजके एक भागके इस प्रयत्नको भी अनुचित समझते हैं। आखिर क्या समझकर ऐसा साहित्य निर्माण होता है? महावीर स्वामीको श्वेताम्बर लोग मांसभक्षी मानते हैं—पहिले तो इस बातको सिद्ध करनाही कठिन है। पहिले मेराभी यह विचारथा, जोकि अब नहीं है। अगर यह बात सत्यभी होती तो भी इसमें आश्चर्य और लज्जाकी बात कुछ नहीं है। हमारे सभी

पूर्वज एक न एक दिन आग्निर मांसभक्षी थे। अच्छे अच्छे जैन कुटुम्बोंमें भी मग्न-मांसका दौर-दौरा था। भगवान् महावीरने मांस-भक्षणका निषेध किया, किन्तु वह शांघ न हट गया। उसके लिये सैकड़ों वर्ष लगे। ऐसी हालतमें मांस-भक्षणकी अगर आपवादिक घटनाएँ मिलतीं भी तो भी कोई आश्चर्य नहीं था। परन्तु खेद इस बातका है कि ऐसी बातों की ऐतिहासिक दृष्टिसे निःपक्ष आलोचना नहीं की जाती; किन्तु निन्दाकी दृष्टिसे स्वरघात किया जाता है।

आज श्वेताम्बरसमाज मांसभक्षणका जगभी पोषण नहीं करता। उनके हेमचन्द्र आदि बड़े बड़े आचार्योंने भी उन वाक्योंका अर्थ मांसभक्षण रूप सिद्ध नहीं किया है। श्वेताम्बर आचार शास्त्रोंके नियमोंमें मांस-भक्षणका कहीं उल्लेख नहीं मिलता, तथा अस्थि शिरा, त्वक, मांस आदि शब्दोंके प्रयोग, फलोंके विषयमें भी आमतौर पर मिलते हैं। इससे यही मालूम होता है कि वहाँ पर मांसभक्षणका विधान न होना चाहिये। फिर ज्वरदस्ती श्वेताम्बर-समाज के मते पर मांसभक्षणका विधान मढ़ देनेका क्या अर्थ है ?

थाड़ी देरको मानलो कि यह बात सिद्ध होगई परन्तु क्या यह बात मांसभक्षणको उत्तेजन देनेवाली नहीं है ? आज दुनियाँमें सभी दिगम्बर जैन नहीं हैं। कि श्वेताम्बरमत समीक्षा पढ़कर श्वेताम्बरोंके निन्दक धन जाँचगे और दिगम्बर शास्त्रोंको आँख बन्द कर मानने लगेंगे। आज मांसभक्षियोंकी संख्या शाक भोजियोंसे कईगुणी है और बहुतसे तो उच्च-कुली—अर जैतीयो—ऐसे हैं जो मांसभक्षण करते हैं या करना चाहते हैं। उनको जब यह मालूम होगा कि श्वेताम्बर शास्त्रोंके अनुसार महावीर तथा जैन मुनि मांसभक्षी थे तब वे मांसभक्षणसे क्यों चूकने लगे ? हम अपने घरमें बैठे बैठे भलेही कहते रहें कि यह बात श्वेताम्बरोंकी है, दिगम्बरोंकी नहीं; किन्तु जैनतर जनता दिगम्बर—श्वेताम्बरके इस विशेषण

के झगड़ेमें न पड़ेगी। वहतो सामान्यरूप से यही वहेगी कि जैनशास्त्रोंमें मांसका विधान है—महावीर भी मांस खातेथे। अगर दिगम्बर उच्चर देंगे भी कि यह हमारी मान्यता नहीं है, तो पहिले तो यह उत्तर इतना अधिक नहीं फैल सकता जितनी कि मांस-भक्षणकी बात फैल सकती है, दूसरे जैनतर जनता यही कहेंगी कि भाई, तुम लोगों ने (दिगम्बरोंने) यह बात अपने शास्त्रमें से निकालदी है। श्वेताम्बर लोग और श्वेताम्बराचार्य जबकि मांसभक्षणको बिलकुल पसन्द नहीं करते तबभी अगर उनके शास्त्रोंमें यह बात लिखी है, तब तो कहना चाहिये कि उनको सत्यके अनुरोधमें ही यह बात रखना पड़ी है, अन्यथा वे इसको अलग क्यों न कर देते ? दूसरी बात इससे यहभी सिद्ध होगा कि श्वेताम्बरोंने सूत्रको ज्योंका त्यों सुरक्षित रखनेकी चेष्टाकी है, जानबूझ कर उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया। अन्यथा मांस-भक्षण वाली ये पंक्तियाँ वे जरूर निकाल देते, उसके अर्थ बदलनेकी चेष्टाके झगड़ेमें क्यों पड़ते ?

इस प्रकार ऐसी पुम्नकोंसे समग्र जैनधर्मकी बदनामी है, दिगम्बरोंको कुछ लाभ नहीं है, किन्तु इससे श्वेताम्बर सूत्रोंकी प्रामाणिकता पर छाप लगती है, मायही असंयमी लोगोंको मांसभक्षणका उत्तेजन मिलता है।

अगर निःपक्ष ऐतिहासिक दृष्टिसे ऐसी बातें लिखी जातीं तो कुछ हर्ज नहीं था। क्योंकि इस दृष्टिसे कदाचित ऐसी बातें सिद्ध हो जातीं तो हम यही कहते कि उस समय जैनसमाज प्रारम्भिक अवस्थामें था, इसलिये उम्में पुराने असंयमके चिन्ह दिखलाई देतेथे। ज्यों ज्यों विकास होता गया त्यों त्यों ये दोष निकलते गये। परन्तु ऐसे लेखक विकास के इस क्रमको नहीं मानते; वे पहिले जमानेकी बाह्या-चारकी दृष्टिसे भी आजकलकी अपेक्षा अधिक शुद्ध मानते हैं। ऐसी हालतमें अगर लोग सोचें कि उस पवित्रयुगमें जब तीर्थंकर तक मांस खातेथे, तब इस अपवित्रयुगमें हम लोग मांस खाने तो क्या दखि

है, तो क्या आश्चर्य ? इस प्रकार ऐसी पुस्तकें हर तरह सभीको हानिप्रद हैं, साथही दिगम्बर श्रैताम्बरों में मनोमा लब्ध बढानेके लिये भी काफी हैं। इसलिये मैंने इसे भगड़ातू साहित्य कहा है। ऐसे साहित्यसे बचे रहनेमेंही अपना और दूसरोंका कल्याण है।

सेठ हुकमचन्द जी ।

श्रीमान् सेठ हुकमचन्दजी इन्दौर उन श्रीमानों में से हैं जिनकी गिनती राजाओंमें की जाती है। दिगम्बर जैनसमाजके तो वे सर्वश्रेष्ठ श्रीमान् और नेता हैं। इसलिये उन्हें प्रायः प्रत्येक दलके व्यक्तियोंसे काम पड़ता है। आप हृदयके उदार, समझदार तथा विद्याव्यसनी हैं, इसलिये मतभेद के नामपर आप भड़कते नहीं हैं, किन्तु सहिष्णु हैं। इतनाही नहीं, किन्तु जहाँतक मैं समझता हूँ आप विचारके क्षेत्रमें अच्छे से अच्छे सुधारक हैं। यही कारण है कि आप सुधारकोंकी भी प्रशंसा किया करते हैं, यहाँतक कि एकवार आप सभामें मुक्त सरीखे उग्र सुधारककी प्रशंसा भी कर गयेथे। परन्तु आप साधारण जनताका साथ नहीं छोड़ना चाहते। मेरी समझमें यह कार्यभी आपकी परिस्थितिके अनुकूलही है। इसलिये साधारण जैनजनताकी प्रायः प्रत्येक बातमें आप आगे रहते हैं। मतलब यह कि आप यथाशक्ति सभी विचारोंके लोगोंका साथ देने की कोशिश करते हैं।

अगर मैं यह कहूँ कि “आप सरीखे तेजस्वी श्रीमान् खुद दिलसे हृदयकी आवाजका अनुकरण करते तो हमसे समाजका बहुत कल्याण हुआ होता और आपका हाँ हजूरिया यशकी अपेक्षा अक्षययश मिला होता” तो ठीक न होगा। क्योंकि मैं एक गरीब आदमी एक करोड़पतिकी परिस्थितिको समझनेमें या अनुभव करनेमें असमर्थ हूँ। फिरभी जहाँतक मेरे ज्ञानकी पहुँच है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सेठजी जिस मार्ग पर चलते हैं उससेभी अच्छा मार्ग है। मैं यह नहीं कहता कि वे

दोनों दलोंका साथ न दें, किन्तु इसके लिये वे वैयक्तिक मिथ्यात्वकी नीतिका अनुकरण न करके सर्वधर्मसमभावकी नीतिसे काम लें।

सेठजीकी नीति है कि जहाँ जाना वहाँ पर वहाँ के लोगोंकी प्रशंसा करना तथा उनकी हानि में हानि मिलाना। अगर यही बात रहती तो कुछ हानि नहीं थी। परन्तु जिसकी वे एक जगह प्रशंसा करते हैं उसीकी दूसरी जगह घोर निन्दा और बहिष्कार करनेसे भी नहीं चूकते। जनताके भयसे वे अपने हृदयका जिस निर्दयतासे मसलते हैं, वह दृश्य अत्यंत दयनीय होता है। इतने बड़े श्रीमान् महर्षिक और प्रभावशाली व्यक्ति परभी एकवार दया आजाती है। इसका आज इतना खराब असर हुआ है कि प्रत्येक दल आज उनका परोक्षनिन्दक है। कोईभी उन्हें अपना नहीं समझता, कोईभी उनकी बातका भरोसा नहीं करता, मूल्य नहीं करता। जबकि होना चाहिये था यह कि, सभी उन्हें अपना समझते, सभी उनपर भरोसा रखते, कोई उनसे अनुचित लाभ उठानेकी चेष्टा न करता, उनकी बातका मूल्य होता। इतने बड़े व्यक्तिके वचनोंका, दृढ़ता और सत्यकी दृष्टिसे इतनाभी मूल्य न हो जितना एक मामूली रास्तागीरका होता है तो यह सेठजीका तथा दिगम्बर जैनसमाजका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।

अभी मुनिवेणी चन्द्रसागरके विषयमें सेठजी का एक पर्चा निकलाथा। उससे तथा अन्य समाचारोंसे भी यही मालूम हुआकि सेठजीने चन्द्रसागरको खूब आड़े हाथों लिया और ऐसी सुनाई जैसा किसी मुनिवेणीको सुननेका सौभाग्य न मिला होगा। इधर चित्तौड़ स्टेशन पर लोहड़साजनोंके विषयमें जो उनसे एक चिट्ठा लिखा है या उसपर हस्ताक्षर किये हैं, उससेभी मालूम होता है कि वे लोहड़साजनोंके पक्षके समर्थक हैं और चन्द्रसागर को वे इस विषयमें पथभ्रष्ट समझते हैं। किन्तु इधर दूसरा पर्चा अजमेरका छपा हुआ मिला है, जिसमें प्रकट किया गया है कि सेठजी चन्द्रसागरजीमें पक्ष

अक्सरे मोक्ष जायेंगे क्योंकि विचार्योनीतो अन्दाविहिनो को आर्यसमाजी, कुजत, जिनके माँ बापका टिकाना नहीं है यदि विशेषज्ञ जानते हैं और अण्पायिकाजी कहती हैं — ऐसाही होता है, फावदे पार कर दें ।

बीच में अजैन लोगोंने इन्हें सहर्षमें न निकलने देने की दुरवस्थाओं की थीं परन्तु उस समय सभी जैनियोंने इन दुरवस्थाओंके खिलाफ अयंकर प्रापेगम्हा उठाने की बात कहकर उन्हें दाखिल दफ्तर करा दिया था ।

लिखनेकी बातेंतो बहुत हैं, पर कहीं तक लिखी जावें ? कारण यह है कि बहुत से लोग इन सबको लंगंदी कहना देने केपक्ष में हैं । —संवादाता ।

कलकत्ता खण्डेलवाल जैन पंचायत को करारी फटकार ।

जैसाकि पहिले अनुमान किया गयाथा बाबू माणिकचन्दजी बैनाड़ाके आते ही स्थानीय दिगम्बर जैन खण्डेलवाल पंचायतने अपना नाटक ता० १२-३-३४ की रात्रिको दिखाया । यद्यपि कलकत्तामें बहुत पहिलेसे ही इस मनमानी पंचायतसे पृथक् कलकत्ता खण्डेलवाल सरावगी पंचायत दूसरे दलने स्थापित कर रखीथी, इसीलिये उन लोगोंने पंचायत बुलानेके पहिले एक नोटिस स्थानीय जिन मन्दिरोंमें लगा दिया था कि हमारा चढ़ाही अलग है, इसलिये मनमानी पंचायतको हम नहीं मानते, नइसे हम लोगों का विचार करने का अधिकार है; परन्तु यदि इतनी ग्यायानुमोदित बातको ही यह पंचायत स्वीकार करलेती तो फिर इसका 'मनमानी' नाम सार्थक कैसे होता ? अस्तु, इन पंच नामधारी लोगोंने जनताके विरोध करने परभी मनमानी कार्यवाही करही डाली जिसे जनताने बड़ी घृणाकी दृष्टिसे देखा । उसीका यह परिणाम हुआ कि उस मनमानी पंचायतके कुछ सदस्योंमें से पाँच भाइयोंने नीचे लिखा नोटिस भी जिन मन्दिरों में लगा दिया ।

कलकत्ता, १६-३-१९३४ ।

सूचना ।

सर्व दिगम्बर जैन समाजको विदित हो कि अभी हालमें खण्डेलवाल दि० जैन पंचायतके नामसे एक नोटिस श्रीजिन मन्दिरोंमें लगा था, जिसमें पाँच भाइयोंको जातिच्युत किया गया, ऐसा लिखा था । इसके विषयमें निवेदन है कि यह फ़ैसला मुद्दई यानी पंचायतने मुद्दायलोंकी अनुपस्थितिमें कर डाला है । सभी ग्यायालयों एवं पंचायतोंमें अभियुक्तोंको अपनी सफ़ाई पेश करनेका मौक़ा दिया जाता है, परन्तु उक्त पञ्चायतके कर्णधारोंने इस बातकी ओर ज़रा भी ध्यान न दिया । पञ्चायतका कामथा कि उन लोगोंको बुलाती और तब विचार करती । यदि बुलाने पर भी वे लोग न आते तो भी विचार कर डालना कुछ युक्तिसंगत होता, परन्तु पञ्चायतने उन भाइयोंको बुलानेका नाम भी न लिया । इसलिये यह फ़ैसला एक तरफ़ा होनेसे नाज़ायज़ है ।

उन पाँच भाइयोंने यद्यपि पहिले ही यह सूचना देदीथी कि हमारा धड़ा ही अलग है । ऐसी हालतमें उक्त पञ्चायतको विचार करनेका ही नैतिक अधिकार न था; फिर भी यदि वह उन्हें अपनी पञ्चायतके आधीन व्यक्तिही समझती थी तो फिर उन्हें बुलाना और भी आवश्यकथा । ऐसा न कर उक्त पञ्चायत अपने कर्तव्यसे च्युत हुई है । इसलिये ऐसे एकतरफ़ा फ़ैसलेको हमलोग अनुचित समझते हैं ।

अतएव यह फ़ैसला सभी दृष्टियोंसे अनुचित हुआ है । इसलिये समस्त दि० जैन समाज से प्रार्थना है कि इस फ़ैसलेको समस्त दि० जैन खण्डेलवाल पंचायतका फ़ैसला न समझ केवल कुछ भाइयोंके एक धड़ेका फ़ैसला समझे ।

विनीतः—

बाबूलाल बाकलीवाल देवकुमार बोहरा
खन्तीलाल गंगवाल कपूरचन्द पाटनी
हीराखाल भूच ।

इसका कोई उत्तर आज तक मनमानी पंचायत नहीं देसकी, और वास्तवमें दे भी क्या सकती थी ? इन भद्रदर्शी पंचमन्योंकी कर्तूतों के कारण लोग इसकी आलोचना प्रत्यालोचना करते सुनाई देते हैं ।

इधर कलकत्ता खण्डेलवाल सरावगी पंचायत की बैठक ता० १८-३-३४ को हुई, जिसमें नीचे लिखे प्रस्ताव पास हुएः—

प्रस्ताव नं० १—यह पंचायत बाबू राजेन्द्रकुमारजी लुहाङ्गा को एक जैसवाल जैन कन्या के साथ विवाह करने पर बधाई देती है और उनके इस शास्त्रानुमोदित विवाह का जोरों से समर्थन करती है ।

प्रस्ताव नं० २—यह पंचायत प्रस्ताव करती है कि अब समय आगया है जब इस प्राचीन आचार्यप्रणीत शास्त्रानुमोदित अन्तर्जातीय विवाहप्रवृत्तिको कार्यरूपमें परिणत करनेकी समाजके नवयुवकोंसे प्रेरणा की जाय और प्रत्येक पंचायत से प्रार्थना की जाय कि वह अपने अपने गोत्रिक योग्य लड़कों और लड़कियोंकी एक सूची तैयार कर लोगोंको अन्तर्जातीय विवाहके लिये उत्साहित करे ताकि नवयुवक भ्रष्ट होने एवं विधर्मी होनेसे बचकर जैनधर्मको संसारसे भ्रष्ट होनेसे बचा सकें ।

विजातीयविवाहके समर्थनमें शास्त्रोंमें स्पष्ट उल्लेख मिलनेपर भी ये लोग शास्त्रोंकी आज्ञाओं पर पानी फेरना चाहते हैं । आश्चर्य है ! वाहरे कलियुगके जैनियो ! आजकल इन पंचायतोंका काम साधारण भाइयोंके तुच्छ तुच्छ अपराधों पर भारी भारी दण्ड देना और बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े अपराधोंपर परवा डालना मात्र रह

गया है । यदि इन्हीं बातोंको संग्रहीत किया जाय तो केवल कलकत्ताके दो चार पंचोंकी ही कर्तूतों से एक पोथा तैयार होजाय । अस्तु । इन खंडेलवाल पंचमन्योंने स्थानीय चार पाँच जैसवाल भाइयों द्वारा एक नोटिस लगवाया था कि बाबू कुंवर-प्रसादजी जैसवाल ही नहीं हैं । परन्तु बाबू अ-शर्फीलालजी जैन, बाबू मुरारीलालजी बी० ए० तथा पाँच दूसरे जैसवाल भाइयोंने वह मुँहतोड़ उत्तर दिया कि वेचार्गोंकी बोलती ही बन्द हो गई । उन्होंने लिखा था कि "हम जानते हैं ये एक अच्छे जैसवाल हैं । क्या तुम्हारे साथ जिनका गोटीबेटीका व्यवहार नहीं है, वे जैसवाल नहीं हैं ? हमारा भी गोटीबेटीका व्यवहार आप लोगोंके साथ नहीं है तो क्या हम जैसवाल ही नहीं हैं ।" आदि । क्योंकि जैसवालोंमें दो तीन शाखाएँ हैं और उनमें परस्पर गोटीबेटीका व्यवहार नहीं होना है । इस तरहसे खण्डेलवाल पंचायत यहाँ कई दुकड़ोंमें विभक्त होगई है । देखें, आगे क्या होता है ।

हां, एक दान तो रहती गई जिसपर खंडेलवाल भाईही नहीं बलिक अग्रवाल, परवार आदि सभी पंचायतके भाई इन पंचमन्योंकी अन्यायपूर्ण कर्तूतोंपर धिक्कारते थे । वह यह कि बाबू गजेन्द्रकुंवरजी बोहरा जो इस विवाहके किसी भी कार्यमें शामिल नहीं हुए थे, तो भी उन्हें जातिवद्विष्णुत कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त बीसों खंडेलवाल भाई जो विवाहमें सम्मिलित हुए थे, उनका कुछ विचारही नहीं किया गया । इसे कहते हैं "अन्धेर नगरी बेबूझ राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा ।" —संवाददाना ।

(पृष्ठ २ से आगे)

के साथ खानपान न करनेकी प्रतिज्ञा दिला रहा है, लाहड़साजनोंको जबरन पूजन प्रचाल करनेसे रुकवा रहा है !

परिस्थिति बिल्कुल स्पष्ट है । चन्द्रसागर अपने दुराग्रह पर इतना अड़ा हुआ है कि उसने उसके

लिये अपने गुरु श्री शान्तिसागरजी तकसे विद्रोह कर अपना संघ अलग बना डाला है और स्वयं आचार्य बन जानेकी चेष्टामें है। वह खंडेलवाल महासभा की व समाजके प्रतिष्ठित नेताओंकी सम्मतिको उद्घाटनपूर्वक ठुकराकर मनमाना तांडव कर रहा है। उसके कृत्योंसे समाजमें शान्ति बढ़ती है या कलह, इसकी वह जरा भी परवाह नहीं करता। पृच्छनेपर वह अपने पक्षके समर्थनमें कोई प्रमाण नहीं बताता; श्रावकोंको केवल यह कहकर कि—मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं जो कुछ कहूँ तुम्हें मानना पड़ेगा—अपनी बात मनवाना चाहता है, परन्तु स्वयं अपने गुरु श्री शान्तिसागरजीकी निन्दा करता है और उनकी आज्ञा नहीं मानता। इतना तीव्र कषायी व उद्दंड है कि श्रीमान राजराजा सर सेठ हुकमचन्दजी तकको यह कहते नहीं लजाता कि—तू खंडेलवानका बीज है तो मेरा कुछ कर लेना; नसीराबादके वयोवृद्ध व प्रतिष्ठित पंच श्रीमान सेठ राजमलजी सेठीसे कहता है कि—क्या तुम्हे याद नहीं है कि मैं वही हूँ जो नसीराबादमें तेरे मुचलके कराकर आया हूँ ? प्रश्न यह है कि क्या इसप्रकारकी क्रियाओंसे चन्द्रसागरके मुनित्वमें कोई लांछन नहीं लगता ? क्या इनसे उसके महाव्रतोंमें कोई दूषण नहीं लगता ? यदि इनसे उसका मुनित्व दूषित होता है तो क्या शास्त्री महोदय बतलावेंगे कि मुनिधर्मकी रक्षाके लिये ऐसे मुनिकलंककी अकल ठिकाने लानेके लिये, सिवाय इसके कि उसका बाहिष्कार किया जाय, क्या उपाय है ?

चन्द्रसागरके विषयमें दाधियासे एक अद्भुत समाचार मिला है। वहाँ दो श्रावकोंमें जायदादके सम्बन्धमें कुछ असेंसे मुकद्दमेबाजी चल रही है। मुनि महाशयने उनसे कहा कि तुम लोग मुझे पंच बनाकर मेरे सुपुर्दे यह मामला कर दो तो मैं भगड़ा निपटा दूंगा। तदनुसार उन्हें पंच बना दिया गया। मुनिजी मौक़ा देखनेके लिये गये और जिस दीवार के विषयमें भगड़ा था, उसे देखकर आपने वही फ़ैसला सुना दिया कि—यह दीवार दोनों फ़रीकके

सामेकी है। इस फ़ैसलेसे एक भक्त तो संतुष्ट हो गया लेकिन दूसरा अड़ गया। वापिस लौटते हुए रास्तेमें ही उसने मुनिवेणी पंचराजके समक्ष नज़रसानी पेशकी, जिसका फल यह हुआ कि अपने स्थानपर आकर उन्होंने अपना पिछला फ़ैसला उलट दिया और नया फ़ैसला सुनाया कि यह दीवार अमुक फ़रीककी है किन्तु दूसरा फ़रीक अगर उस पर कुछ इमारत बनवाना चाहता है तो पहिले फ़रीकको यह दस्तावेज लिखदे कि तुम्हारी इच्छाअतसे इस दीवार पर इमारत बनवा रहा हूँ।

बेचारे चंद्रसागरकी अभी तक गृहस्थोचित वासनाएँ व कषायें तृप्त नहीं हुई हैं। मुनिधर्मकी रक्षाके लिये समाजमें शान्ति स्थापित करनेके लिये तथा स्वयं उसके हितके लिये फिर भी यह आवश्यक है कि उसे इसके लिये एकवार फिर शवसर दिया जाय।

पं० इन्द्रलालजी शास्त्री लिखते हैं—“हमारी तो इस विषयमें यही सम्मति है कि जबतक कोई पुष्ट प्रमाण किसीभी पक्षके अनुकूल प्रतिकूल न मिल जाय, तबतक नई बात कोई न छेड़ी जाय। जैसी जहाँ प्रवृत्ति है, वैसीही रक्खी जावे”। क्या शास्त्रीजी कृपाकर इस सम्मतिके अनुसार अपने मुनिराजको अनुग्राह्य करेंगे कि वे लोहड़साजनोंके साथ खानपान त्याग कराने व लोहड़साजनोंको पूजा प्रक्षालसे रोकने के आन्दोलनसे हाथ खींच लें।

इस अंकके साथ नसीराबाद व किरानगढ़के कतिपय पंचोंकी ओरसे प्रकाशित “सत्य घटना” शीर्षक पर्चा वितरित किया जाता है। दाधियामें जिस समय चंद्रसागर व सेठ हुकमचन्दजी आदि में परस्पर तू तू मैं मैं हुई थी, उस समय वे वहीं मौजूद थे। इससे पाठकोंको दाधियावाली घटनाकी सत्यता मालूम होगी। साथही यहभी मालूम होगा कि सेठ हुकमचन्दजी का यह कहना कि मैंने नौबो वाली विज्ञप्तिपर बिनापढ़े दस्तखत कर दिये थे, बिलकुल मिथ्या है। क्या पाटनीजी इसके सम्बन्धमें भी इन्दौरसे तार मँगवावेंगे। —प्रकाशक।

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पालिकपत्र ।

वार्षिक मुख्य

३) रूपया

मात्र ।

卐 जैन जगत 卐

विचारधियों व

संस्थाओं मे

२॥) मात्र ।

(प्रत्येक अंग्रेज़ी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

“पञ्चपातो न मे वीरे, न केवः कपिलादिषु ।

युक्तिमच्चनम्यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—श्री हरिमंदास ।

सम्पादक—सा००० दरबारीलाल न्यायतीर्थ, }
जुबिलीवाय तान्देव, यम्बई ।

प्रकाशक—फतहचंद सेठी,
अजमेर ।

प्राप्ति स्वीकार ।

श्रीमान् पं० दरबारीलालजी जैन न्यायतीर्थ सम्पादक “जैनजगत” को हैदराबाद जैनसमाजने गत महावीर जयन्ति उत्सव पर आमंत्रण कर १०१) भेंट स्वरूप प्रदान किये थे, जिसे उन्होंने स्वयं स्वीकार न कर केवल मार्गद्वयके२०) २० काटकर दो३०) २० जैनजगतकी सहायताय प्रदान कर दिये हैं ।

श्री० गुलाबचन्दजी सोगाणी अजमेरने अपने पिता स्वर्गीय श्री पूनमचन्दजी सोगाणीकी स्मृतिमें ५) जैनजगत की सहायताय प्रदान किये हैं । अन्तर्गत । —प्रकाशक ।

आवश्यक सूचना ।

ता० २५ अप्रैल से ता० १० जून तक करीब डेढ़ महीने जैनजगत सम्पादक श्रीमान् साहित्यरत्न पं० दरबारीलालजी न्यायतीर्थ अजमेर में रहेंगे । अतः इस अवधि में उनकी डाक C/o फतहचंद सेठी प्रकाशक जैनजगत अजमेर, के पते पर भेजी जानी चाहिये । —प्रकाशक

धोखे से सावधान ।

जैनजगत अङ्क २९ ता० ११-४-३४ में “विगमर जैन खंडेलवाल सभा जयपुर” के नामसे “विजातीय विवादके विरोधमें प्रस्ताव” कीर्षक बोट प्रकाशित हुआ है । उसके विषयमें विवेचन है कि जयपुरमें विगमर जैन

खण्डेलवाल सभा नामकी कोई संस्था नहीं है । यह सब कारन्तानी पं० इन्द्रलालजी शास्त्री व उनके मित्रोंकी है जिनको कि श्रीमान् सेठ सर्वसुखदासजी खजात्री और उनके दलवालोंने जयपुर विगमर जैन महापाठशालासे निकाल बाहर कर दिया था । बदला लेनेके लिये यह सब कर्जों कार्रवाई की गई है ।

प्रत्येक समझदार व्यक्ति समझ सकता है कि क्या जयपुर जैसी जैनपुरीमें सेही ४-५ साधारण व्यक्ति, जिन्हें कोई जानता तक नहीं, पंच रहगये हैं ? परन्तु कहीं पचासत हुई हो नब न ? बेवारे इन्द्रलालजी भी क्या करें ? कलकत्तेके कतिपय पैमेवाले व्यक्तियोंकी आज्ञा पालन न करें तो सम्पादकी कैसे चले ? कलकत्तामे हुबमनामा आया और चट प्रस्ताव पास होकर जैनजगतमें छप गया ! किसीको कानोंकान खबर भी नहीं हुई ।

कोई कैमाभी चालाकी क्यों न करे, उसमें कुछ न कुछ कमर रहही जाती है । कलकत्तेकी मनमानो पंचायत बाबू गजेन्द्रकुमारजी बाइराको बाह्यकृत करती है, तो शास्त्रीजी की कर्जों सभा बाबू देवकुमारजी मोहराको और साथ ही सेठ सर्वसुखदासजी खजात्रीको बहिष्कृत करती है । ठीक हा है, ऐसा किये बिना पुगना बदला चूकताभी क्योंकर ? इसलिये इस समस्त जैनसमाजको सूचितकर देते हैं कि यहाँ ऐसा कोई समा नहीं हुई, और न इसको कोई भाई जयपुर पंचायतका निर्णयही समझे । —मोतीलाल काल्य जयपुर ।

नियम बनाया गया हो, और पीछे कारणवश इसे भी ऐकान्तिक रूप देना पड़ा हो, या ऐकान्तिकरूप प्राप्त हो गया हो। अथवा यह भी सम्भव है कि स्वच्छताके नामपर मुनियोंमें शृंगारप्रियता बढ़ने लगी हो और शृङ्गारप्रियताको रोकनेके लिये तथा मुनियोंको परि-षहविजयी बनानेके लिये ये नियम बनाये गये हों। मत-लब यह कि अहिंसाके लिये ये नियम निरूपयांगी हैं। दूसरी दृष्टिसे उस समय इनके बनानेकी आवश्यकता हुई होगी, परन्तु आजकी परिस्थितिमें ये निरर्थक हैं।

मुँहपत्तिके विषयमें भी यहाँ बात है। वह वायु-कायके जीवोंकी रक्षाके लिये बाँधी जाती है, परन्तु निरर्थक है, क्योंकि मुँहपत्तिसे मुँहकी वायु रुककर साँस लेने न जायगी, नीचेको जायगी; परन्तु वायुतो वहाँपर भी है। इसलिये वहाँ भी जीव मरेगे। इसके अतिरिक्त कपड़ेमें जाँ गमी पैदा हो जाती है, उससे पीछे भी जीव मरते रहते हैं। इसके अतिरिक्त शूक वगैरहसे मुँहपत्ति कृमिपूर्ण हो जाती है। इसप्रकार उससे उनका लाभ नहीं है, जितनी हानि है। फिरभी हिंसा नहीं रुकती, नासिकाकी वायुसे तथा शरीर के सम्पर्कसे जीव-हिंसा होतीही रहती है। इसके लिये नासिकापत्ति नहीं लगाई जा सकती, न सारा शरीर आवृत किया जा सकता है।

कई लोग कीड़ियोंको शक्कर डालकर अमंख्य कीड़ियोंको एकत्रित करके हिंसाके साधन एकत्रित करते हैं। एकवार मैंने देखा कि मड़के एक किनारे असंख्य चींटे मरे पड़े हैं। मैं समझ नहीं सका कि ऐसी स्वच्छ मड़केपर असंख्य चींटे मरनेके लिये कहाँ से आगये ? इस प्रकारकी घटना जब मैंने बीसों बार देखी तब मुझे और भी आश्चर्य हुआ। परन्तु, एक दिन मेरी नजर एक पाखंडे वृक्षके नाँचे पड़ गई; वहाँ किमी धर्मात्मा जीवने बहुतसी शक्कर डाली थी। उसकी दयालुताका ही यह फल था कि अमंख्य चींटे शक्करके लोभसे वहाँ आते थे और राहगीरोंके पैरों से कुचलकर मौतके मुँहमें जाते थे। कीड़ों मकोड़ोंको दया इसमें नहीं है कि उन्हें मरनेके लिये निमंत्रण

दिया जाय, किन्तु इसमेंही कि स्वच्छता रखकर उन्हें पैदा होने न दिया जाय। स्वच्छता न रखना कीड़ों की हिंसा करना है।

कई लोग पैसा देकर कसाइयोंसे जीव छुड़ाते हैं। ऐसे भाइयोंका आविवेक अत्यन्त दयनीय है। वे वास्तवमें प्राणिवधको उत्तेजना देते हैं। एक कसाई पशु खरीदता है, इसलिये कि वह उसे मारकर उसके शरीरसे अधिक पैसा पैदा करे। परन्तु एक जैनी भाई उसका पूरे दाम देकर उसके परिश्रमका बचाता है और इस तरह और भी जल्दी अधिक पशु मारनेके लिये उत्तेजित करता है। अगर ऐसा नियम होता कि जिसने पैसा लेकर पशु छोड़ दिया वह अब पशुवध न करेगा तो यह ठीक था; किन्तु जब वह अच्छी तरह पशुवध करता रहता है तब उसे पैसा देकर पशु छुड़ाना पशुवधके लिये आर्थिक उत्तेजन देना है। पशुवधके रोकनेका इलाज तो यह है कि उनके मनमें अहिंसाका भाव पैदा किया जाय। पशुओंका इस तरह पालन किया जाय, जिससे उनकी उपयोगिता बढ़े, आदि। मैंने देखा है कि पर्यटकोंके अवसरपर जब जैनी लोग मन्दिर आदिके लिये जाते हैं और रास्ते में अगर कोई तालाब पड़ता है तो उस दिन ॥सों मछलीमार सिर्फ इसलिये मछली मारने लगते हैं कि जैन लोग पैसा देकर मछलियाँ छुड़ायेंगे। अगर जैनी लोग इस प्रकार प्रलोभन उनके सामने न रखें तो वे इस प्रकार मछलियाँ मारनेके लिये उत्तेजित न हों। यह याद रखना चाहिये कि धर्मका पालन केवल हृदयकी कोमलतासे नहीं होता, उसके लिये विवेक और विचारशक्तिकी भी खास जरूरत है, अन्यथा मिथ्यादृष्टिके तपकी तरह वह निरर्थकही होता है।

६—कभी कभी मनुष्य अपनी महत्ताका प्रदर्शन करनेके लिये अथवा कायरतावश या द्वेषवश सूक्ष्म हिंसा बचानेके बहानेसे कर्तव्यच्युत होता है। हितोपदेशमें एक कथा आती है कि एक गीदड़ने अपने मित्र हरिणको इसलिये जालसे न छुड़ाया था कि जाल तौतका बना था। मांसभक्षी गीदड़का यह

बहाना जैसा दंभथा, इसी प्रकार का दंभ सैकड़ों मनुष्य करते हैं । 'अमुक आदमी द्वास्तानेमें आपरेशन कराने गया है, न मालूम क्या खायागा: इसलिये मैं उसकी सेवा नहीं कर सकता ।' 'अगर मैं उसको उपदेश दूँगा तो वायुकायके जीव मरेंगे, इसलिये उसे सचाई पर लगानेके लिये उपदेश नहीं दे सकता, इस प्रकार बीसों बहाने बनाकर मनुष्य कर्तव्यच्युत होता है । कोई कोई लोग तो सिर्फ इसलिये परोपकार नहीं करते—उसे मरनेसे भी बचानेकी चेष्टा नहीं करते—कि अगर वह जीवित रहेगा तो न मालूम क्या क्या पाप करेगा, इसलिये मैं उसे नहीं बचाऊँगा । वास्तवमें यह अज्ञान है । क्योंकि इस सिद्धान्तके अनुसार ऐसे मनुष्योंको बन्धेभी पैदा न करना चाहिये: अगर पैदा होजायें तो उनका पालन भी न करना चाहिये क्योंकि न मालूम वह बच्चा युवा होकर क्या क्या पाप करेगा ? इस प्रकार इस सिद्धान्तके अनुसार समाजका नाशही हो जावेगा, कल्याणका मार्ग ही नष्ट हो जायेगा । प्रथम अध्यायमें बताये हुए कल्याणमार्गके अनुसार कल्याणवृद्धिके लिये जीवन को परोपकारमय बनानेकी आवश्यकता है । अगर अपनेको मालूम होजाय कि अमुक प्राणीके जीवित रहनेसे उसीके समान या उससे महान् अन्य अनेक प्राणियोंका बन्ध अवश्यम्भावी है तो इस दृष्टिसे उसका न बचानाही नहीं, किन्तु बन्ध करना तक कर्तव्य होगा । किन्तु, जो प्राणी इस श्रेणीमें नहीं आते उनकी रक्षा न करना और रक्षा न करनेको धर्म समझना ठीक नहीं है ।

७—दो प्राणियोंमें से एकका मरना अनिवार्य हो और एकके मरनेसे दूसरा बच सकता हो तो परोपकारीको बचाना उचित है । जैसे, माताके उदर में बच्चा इस तरह फँस गया है कि किसी भी तरह नहीं निकलता । सिर्फ दो ही उपाय हैं कि या तो बच्चेको काटकर माताको बचाया जाय या माताका पेट चीरकर बच्चा निकाल लिया जाय तो ऐसी हालत में माताका बचानाही श्रेयस्कर है, क्योंकि बच्चेका

उपकार माताके द्वारा हुआ है, न कि बच्चेके द्वारा माताका उपकार । ऐसी हालतमें बच्चेका बन्ध करना भी कर्तव्य है । यदि इस प्रकार निर्णय न हो सके अर्थात् उनमें उपकार्य उपकारक भाव न हो तो जो अधिक संयमी (संयमवेषी नहीं) तथा समाज हितकारी हो उसका रक्षण करना चाहिये । मतलब यह कि अहिंसा—दयालुता—के नामपर दोनोंको मरने देना, प्राणिरक्षाके लिये की जाने वाली अनिवार्य हिंसाको भी पाप समझना भूल है ।

८—अत्याचार रोकनेके लिये अत्याचारीका अनिवार्य बन्धभी हिंसा नहीं है । जैसे रामने सीता के ऊपर होनेवाले अन्यायको रोकनेके लिये रावण का बन्ध किया । अथवा कल्पना करो कि कोई मुनिसंघ जंगलमें बैठेहों और कोई जानवर उनपर आक्रमण करे और उसके रोकनेके लिये अगर उसका बन्ध करना पड़े तो भी वह क्षन्तव्य है, भलेही यह काम मुनि ही क्यों न करें । जब सामान्यरूपमें उसका बन्ध करना उचित है, तब वह श्रावक करे या मुनि, एकही बात है । योग्यता, अयोग्यताकी बात दूसरी है, परन्तु धर्माधर्मकी दृष्टिसे उसमें कुछ अन्तर नहीं पड़ता ।

प्रश्न—क्या जो श्रावकका कर्तव्य है, वह मुनिका भी अवश्य है ? दोनोंका कर्तव्य—क्षेत्र क्या विलकुल एक है ? यदि हाँ, तो दोनोंमें अन्तर क्या है ?

उत्तर—श्रावक और मुनिका भेद, कार्यका भेद नहीं है किन्तु आसक्ति अनासक्तिका भेद है । जो अनासक्ति रहकर कार्य करता है वह मुनि है । जिसकी आसक्ति मर्यादित है, वह श्रावक है । जिसकी आसक्ति अमर्याद है वह असंयमी है । जो कर्तव्य सामान्यतः कर्तव्यरूपमें निश्चित हुआ हो, वह सभीके लिये कर्तव्य है । और जो अमुक व्यक्ति या व्यक्ति समुदायकी अपेक्षा कर्तव्य माना गया हो वह उसी व्यक्ति या समष्टिके लिये कर्तव्य है । जैसे मन्दिरमें जाकर देवकी पूजा करना उसीके लिये कर्तव्य है, जिसको उसकी जरूरत हो, महात्माओंके लिये नहीं ।

मतलब यह कि कर्तव्यका भेद मुनि-श्रावकका भेद नहीं है, किन्तु भावनाका भेद है। यह बात दूसरी है कि अनामकृत जीवन चितानेके लिये द्रव्यक्षेत्र काल-भावके अनुसार मुनिजीवनके बाह्यरूप अनेक प्रकार के हों। (अणुव्रती और महाव्रतीका भेद आगे कुछ अधिक स्पष्ट किया जायगा)।

५-धर्मका लक्ष्य कल्याण है। कभी कभी जीवन कल्याणका विरोधी होजाता है, उस समय कल्याण के लिये जीवनका भी त्याग करना पड़ता है। परन्तु उसे आत्महत्या नहीं कहते। उदाहरणार्थ, मलेखना या समाधिभरणकी क्रिया ऐसीही है। जब कोई मुनि या गृहस्थ देखता है कि वह ऐसे उपद्रव बीमारी आदिसे फँस गया है या जगदस्थानके कारण वह अपनेको और दूसरोंको दुःखका कारण बन रहा है, और इसका प्रतीकार कुछ नहीं रहा है, तब वह किसी सौम्यविधिसे प्राणत्याग करता है। यदि किसीको इस प्रकार भरनेमें कष्ट मालूम होता हो तो उसका प्राणत्याग करना निरर्थक है। जब प्राणत्याग जीवनकी अपेक्षा श्रेयस्कर मालूम हो, तभी करना चाहिये। ऐसे प्राणत्यागमें सहायक होनाभी अनुचित नहीं है। परन्तु यह कार्य होना चाहिये प्राणत्याग करनेवालेकी इच्छाके अनुसार। अपने आप तो इस प्रकारका प्रस्ताव रखनाभी अनुचित है। बल्कि अगर वह स्वयं इच्छा प्रदर्शित करे, तो एक दो बार मना भी करना चाहिये। फिर जब यह अच्छी तरह निर्णय होजाय कि वास्तवमें इसकी इच्छा है, यह लोकलज्जा आदिमें ऐसा नहीं कह रहा है, और इसकी अवस्थायी प्राणत्याग करनेके लायक है तब उसके इस कार्यमें सहयोग करना चाहिये। समाधिभरणके निषयमें आगे कुछ विस्तारमें विवेचन किया जायगा।

समाधिभरणकी इस प्रक्रियाके लिये ही इस नियमकी उपयोगिता नहीं है, किन्तु और भी ऐसे अवसर आ सकते हैं जब स्वेच्छापूर्वक प्राणत्याग करने परभी आत्म हत्याका दोष नहीं लगता। जैसे,

किसी सतीके ऊपर बलात्कार करनेके लिये कोई उसका हरण करले और वह सती, सतीत्वकी रक्षा के लिये नहीं-क्योंकि यदि सतीकी इच्छा न हो तो बलात्कार होने परभी सतीत्व नष्ट नहीं होता-किन्तु अत्याचारीके अत्याचारको निष्फल बनानेके लिये जिससे कि भविष्यमें अत्याचारी लोग अत्याचारसे विरत हों, अगर प्राणत्याग करे तो उसे आत्महत्या का पाप न लगेगा। इसी प्रकार धर्मरक्षा, नीतिरक्षा, देशरक्षा आदिके लिये प्राणत्याग करना अनुचित नहीं कहा सकता। यदि किसीको यह विश्वास हो जाय कि मेरे जीवित रहनेमें असह्य यन्त्रणाएँ देकर मेरे जीवनका दुरुपयोग किया जायगा, रहस्यों-घाटन करके अनेक न्यायमार्गियोंको मनाया जायगा, तो इसके लिये भी प्राणत्याग करना अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार औरभी बहुतसे अवसर हो सकते हैं, जबकि आत्मकल्याण और समाजहितकी दृष्टिसे प्राणत्याग करना पड़े परन्तु उसे आत्महत्याका पाप न लगे।

हाँ, यह बात अवश्य है कि जो काम किया जाय समभावसे किया जाय। उसमें अगर व्यक्तिगत द्वेषपैदा होजाय, कर्तव्यबुद्धि न रहे या गौण होजाय, तो वहाँ असंयम हो जायगा। वह उनमें अंशमें हिसा कहा जायगा।

अहिमाके ऊपर-खासकर जैनधर्मकी अहिमाके ऊपर-यह दोषारोप किया गया है कि इससे मनुष्य कायर होजाता है, देशरक्षा आदिका कार्य नहीं किया जा सकता, भारतकी पराधीनताका कारण यह अहिंसाही है।

परन्तु मेरी समझमें इस दोषारोपमें कुछ दम नहीं है। यों तो प्रत्येक गुणकी ओटमें दोष छुपा करता है, या बहुतसे दुर्गुण गुणोंके रूपमें दिखलाये जाते हैं, परन्तु इसीलिये गुणोंकी अवहेलना नहीं की जा सकती। क्षमाकी ओटमें निर्बलता, विनय की ओटमें चाबूखी, अगाधिकताकी ओटमें चुगल-खोरी, मितव्ययिताकी ओटमें कंजूसी आदि छुपायी

जानी है। इसीप्रकार अगर किसीने अहिंसाकी ओटमें कायरताको छुपाया हो तो इसमें न तो कोई आश्चर्यकी बात है, न इससे अहिंसाकी निन्दाकी जा सकती है। संसारमें ऐसा कोई गुण नहीं है जिसके नामका दुरुपयोग नहीं किया जाता हो।

जैनधर्मने अहिंसापालनकी ऐसी कड़ी शर्त कहीं नहीं लगायी जिससे एक राजाको या क्षत्रिय को या किसी गो अपने लौकिक कर्तव्यसे च्युत होना पड़े। अगर कोई राजा जैन होजाय और वह गृहस्थोचित अहिंसाव्रत (अणुव्रत) का पालन करने लगे तो वह प्रजाको दंड न दे सकेगा, या प्रजा की रक्षाके लिये युद्ध न कर सकेगा—यह बात न तो जैनधर्मके आचारशास्त्रमें भिन्न होती है, न जैन कथाग्रंथोंके चरित्रचित्रणोंसे मालूम होती है।

गृहस्थ, विरोधीहिंसाका त्यागी नहीं है, इसलिये वह युद्ध कर सकता है—यह बात तो प्रायः सब जगह मिलती है, और जैनाचार्योंने जहाँ युद्धादिका वर्णन किया वहाँ यह बातभी दिखलाई है कि अणुव्रती लोग भी सैनिक जीवन व्यतीत करते थे।

रविपणकृत पद्मचरितमें जहाँ सैनिकोंका वर्णन है वहाँ स्पष्ट कहा है कि कोई सैनिक सम्यग्दृष्टि है, कोई अणुव्रती* है।

जैनपुराणोंमें युद्ध और दिग्विजयके खूबही सुन्दर और विस्तृत वर्णन आते हैं, और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि युद्धोंसे किसीका जैनत्व तट्ट होगया, या वह अणुव्रती नहीं रहा। जैनियोंने जितने महापुरुषोंको माना है वे सब प्रायः क्षत्रिय हैं और प्रायः उन सबके साथ युद्धोंकी परम्परा लगी हुई है। अहिंसा और धर्मके पूर्णावतारस्वरूप तीर्थंकरोंके जीवन भी युद्धसे खाली नहीं हैं।

हरिवंशपुराणमें नेमिनाथ तीर्थंकरका महाभारत युद्धमें भाग लेना बतलाया है। दोनों तरफके वीरोंकी

लिस्टमें नेमिनाथका नाम* आता है। इन्द्रके द्वारा भेजे हुए रथपर चढ़कर नेमिनाथ युद्धमें जाते हैं। नेमीश्वर शाक नामक शंख वज्रांत है और दक्षिण दिशासे चक्रव्यूहका भेदन करते हैं। अग्नि नेमिके रथके छोड़े हरे रंगके थे और जब जराभिन्धने कृष्ण के ऊपर चक्र छोड़ा तब वे कृष्णके साथही खड़े थे। चक्रने नेमिनाथकी और कृष्णकी प्रदक्षिणा की।

शान्तिनाथ, कुंथनाथ और अरनाथ तीर्थंकर होनेके साथ चक्रवर्ती भी थे, इसलिये उनमें छः खंड की विजय भी ली थी। जब तीर्थंकर सरीखे सर्वश्रेष्ठ धर्माधिकारी युद्ध करते हैं और जैनशास्त्र इसका सुन्दर विस्तृत और प्रशंसापूर्ण शब्दोंमें वर्णन करते हैं, तब यह नहीं कहा जासकता कि जैन होनेमें कोई युद्धके कामका नहीं रहता। जैनशास्त्रोंमें आये हुए जैन महापुरुषोंकी अगर गिनती लगायी जाय तो सौ में निन्यानबोंसे अधिक महापुरुष तो क्षत्रियवर्णके ही मिलेंगे। इससे कहा जासकता है कि जैनधर्म मार्वधर्म होनेपर भी विशेषतः क्षत्रियोंका धर्म है, अथवा यों कहना चाहिये कि क्षत्रियोंने इस धर्मसे विशेष लाभ उठाया है; और क्षत्रियवर्ण तो एक युद्धजीवी वर्ण रहा है। इससे कोई कहे कि जैनधर्मकी अहिंसा ने भारतीयोंको युद्धविमुख बना दिया और इससे वे पराधीन होगये तो उसका यह कहना अहिंसा और खासकर जैनधर्मकी अहिंसामें नासमझी प्रगट करना है, साथही उसपर अन्याय करना है।

* यदुपतिरथा नेमिस्मर्त्तव्यं बलकेशवौ । अतिसम्यग्स्थितान् सर्वान् भारतेऽतिरथास्तुते । ५०-७७ । मानव्यधिष्ठितं साखं सूत्रामप्रहितं रथं । नेमीश्वरः समारूढो यदनामर्थासद्वये । ५१-११ । दध्मी नेमीश्वरः क्षात्रं शाकं जश्रुभयावहम् । ५१-२० । मध्यं विभेदं मेनानी नेमि दक्षिणतः क्षणान् । ५१-२२ । शुक्रदर्शनसमैरद्वैयुक्तोऽयं स्वर्णं भृङ्गयेः । अग्नि नेमिर्वाग्यस्य वृषपकेतुमहागथः । ५२-६ । नेमीशस्यवधिजात भाविकार्यगतिरिथतिः चक्रस्याभिमुखश्रक् विष्णुनेत्र सहस्त्रिणि । ५२-६४ । सहपद क्षिणाकृत्य भगवजेमिना हरि । तत्करेदक्षिणे तस्थौ शंखचक्राकुशङ्किते । ५२-६६ ।

* सम्यग्दर्शनसम्पन्नः शूरः कश्चिदणुव्रती ।

पृष्ठतो वीक्ष्यते पन्थाः पुरस्त्रिदशकन्यथा ॥ ७३-१६८ ॥

शंका—आप पार्श्वनाथके पहिले जैनधर्मका अस्तित्व अंधेरेमें मानते हैं, फिर यहाँ अग्निष्टनेमि, शान्तिनाथ, कुन्धनाथ, राम, रावण आदिके नामोंका उपयोग क्यों करते हैं ? ये सब पार्श्वनाथके पहिलेके हैं इसलिये, जैनी अहिंसाको समझानेके काममें ये नहीं आ सकते ।

समाधान—कॉई चरित्र कल्पित हो तथ्यपूर्ण, परन्तु उसके चित्रणमें चरित्रनिर्माताका हृदय रहता है । मानलो राम रावण आदिकी कथाएँ बिलकुल कल्पित हैं, परन्तु उससे इतना तो मालूम होता है कि कथाकार राम और सीताको पुरुष और स्त्रीका आदर्श मानता है । इसीप्रकार जैन ग्रन्थकारोंकी कथावस्तु कल्पित भले ही हों, परन्तु उससे उन ग्रन्थकारोंका हृदय मालूम होता है । इसप्रकार इतिहासकी अपेक्षा भी इन कल्पित कथाओंका महत्त्व तथा उपयोगिता बढ़जाती है, क्योंकि इतिहासमें तो हमें इतनाही मालूम होता है कि 'क्या हुआ,' परन्तु कल्पित कथासे या इच्छानुसार परिवर्तित कथासे हम यह जान सकते हैं कि 'क्या होना चाहिये' । मैंने जो उपर्युक्त उदाहरण लिये, वे ऐतिहासिक दृष्टिसे नहीं, किन्तु जैनदृष्टिको समझानेकी दृष्टिसे । इस दृष्टिसे तो तथ्यपूर्ण चरित्रोंकी अपेक्षा कल्पित चरित्र अधिक उपयोगी होते हैं ।

शंका—जैनधर्मकी अहिंसा भलेही मनुष्यको कायर न बनाती हो और जैनचार्योंने भलेही अपने शुभ स्वप्नोंका चित्रण चरित्रग्रन्थोंमें किया हो, और सम्भव है महावीरके समयके आसपास उसका ऐसाही रूप रहा हो, परन्तु पीछेसे जैनसमाज अवश्य ही एक कायर समाज बनगया; इतनाही नहीं, किन्तु उसने समाजपर एक ऐसी छापमारी कि सभी लोग कायर होगये । यही कारण है कि भारतवर्षको गुलामी की जंजीरें पहिनना पड़ी हैं ।

समाधान—पिछले सवादो हजार वर्षके इतिहास पर अगर नज़र डालीजाय तो हमें सम्भवतः

एकभी उदाहरण न मिलेगा कि जैनी अहिंसाने देश को गुलाम बनाया हो । सिकन्दरसे लेकर अंग्रेजी लड़ाइयों तक जितने युद्ध हुए हैं, और उनमें जहाँ जहाँ भी भारतीयोंका पराजय हुआ है, वहाँ वहाँ मुख्यतः फूटने तथा राष्ट्रीयभावनाके अभावने काम किया है । कहीं कहीं अन्धविश्वास या चौकापन्थी मूढ़ताने भी पराजित होने में सहायता पहुँचायी है । सिकन्दरकी पारसपर जो विजय हुई थी उसका कारण तो हथियोंका त्रिगड़ना आदि था, परन्तु उसके पहिले जो सफलता हुई थी उसका कारण फूट ही था । इस्लामधर्मवालोंके संघर्षमें भी हमें हर जगह फूट या राजनैतिक मूर्खता ही दिखाई देती है और ऐसेही कारण अंग्रेजी संघर्षके समयमें भी रहे हैं । "मैं अहिंसक हूँ इसलिये युद्ध नहीं करूँगा" ऐसा विचारकर किसानें देशको विदेशियोंके ताबे कर दिया हो, ऐसी कोई घटना नहीं मिलती । इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक युगमें जैन नरेशोंके युद्ध और विजयका इतिहास मिलता है । सम्राट खारवेलका नाम तो प्रसिद्ध ही है, परन्तु कुछ शताब्दी पहिले तक जैनराजा होते रहे हैं । आज जैनियोंके हाथमें राज्य-श्री नहीं है, इसका कारण अहिंसा नहीं है, किन्तु प्रकृतिका नियम है । बड़े बड़े साम्राज्य डूबें, सभ्यताएँ डूबीं, इसतरह परिवर्तन होते ही रहते हैं, उसी नियमानुसार जैन युगभी चला गया ।

ऐतिहासिक घटनाओंका निरीक्षण करनेसे भारतकी पराजयके कुछ कारण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं । जैसे—

१ फूट—पृथ्वीराज, जयचन्द्र, आदि इसके उदाहरण हैं ।

२ ईर्ष्या—मराठा साम्राज्यके अधःपतनके समय सिंधिया हुलकर आदिमें ।

३ विश्वासघात—सिक्ख सेनापति, मीरजाफर आदि ।

४ राजनैतिक—पृथ्वीराजकी अनुचित क्षमा,

राखा प्रतापका भाइयोंको विद्रोही बनालेना । बोरता होने परभी नोतिसे काम न लेना ।

५ चौकापन्थी मूढ़ता—हिन्दू सिपाहियोंकी रसोईमें मुमलमान सिपाहियोंके आनेसे रसोईका अपवित्र मानलेना । इससे हिन्दू सिपाहियोंका भूखे रहना और तैयार रसोई विरोधियोंके हाथ लगना आदि ।

६—अन्धविश्वास—शत्रुदलने अगर तीर मारकर झंडा गिरा दिया तो सिके इसी बातसे हिन्दू सेनाका भाग उठाना ।

७—अराष्ट्रीयता—एक हिन्दूराजाके अधःपतन को दूसरे हिन्दूराजाका चुपचाप देखते रहना । राष्ट्रीयताके नाते उसे अपनी क्षति न समझना ।

८—वर्गव्यवस्था—राज्यका कारबार क्षत्रियोंके हाथमें ही होनेसे अन्य तीनवर्णोंका इस तरफसे उदासीन होकर 'काउन्प होय हमें का हानी' वाली नीतिका पालन करना । इसलिये विदेशी राजाओं का भी स्वदेशी राजाओंकी तरह स्वागत करना ।

९ कोईभी देश जब अपने समयमें समृद्धिकी चरमसीमा पर पहुँच जाता है तो उसमें विलासिता आदिकी मात्रा बढ़जाती है, धर्म और अर्थ लुप्त-प्राय हो जाते हैं और कामका राज्य बढ़जाता है । इससे अनेक दुर्गुण पैदा होनेके साथ बोरता और त्यागका अभाव होजाता है । भारतमें भी ऐसाही हुआ ।

उपर्युक्त कारण जितने जबरदस्त हैं उतनेही स्पष्ट हैं । सम्भव है कोई हलकी पतली ऐसीभी घटना हुई हो जहाँ किसी धर्माभासी राजाने अहिंसा धर्मकी ओटमें अपनी कायरताको छुपाकर शत्रुओंको घुसने दियाहो, परन्तु ऐसी घटनाएँ इतनी बड़ी नहीं हैं जिनका देशव्यापी प्रभाव पड़ाहो, और इतिहासमें जिनके लिये कोई स्थान हो ।

यहभी सम्भव है कि कुछ जैनाचार्योंने अहिंसाके संकुचित रूपका प्रचार किया हो, परन्तु इससे देशको कुछ हानि हुई हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं

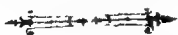
मिलता । हाँ, इससे अनेक राजाओंने जैनधर्म छोड़ दिया और सम्भवतः अनेक क्षत्रिय जातियों वैश्य बनगईं परन्तु ये परिवर्तन देशके पतनमें कारण नहीं हुए । हाँ, इससे जैनधर्मके प्रचारमें बाधा पड़ी; उसके पालनेवालों की संख्या घटगई । परन्तु इससे राष्ट्रको कोई क्षति नहीं उठानी पड़ी ।

आज जैनधर्म वैश्योंके हाथमें है, इसलिये उसका रूप कुछ दूसराही दिखलाई देता है । जैनपुराणोंमें वर्णित और आचारशास्त्रमें कथितरूप नहीं दिखलाई देता । वह दिखलाई देता तब, जब उसके पालन करने वाले क्षत्रिय भी बचे होते । इसके कारण तो अनेक हैं परन्तु पिछले समयके धर्मगुरुओंका अहिंसाके विषय में अव्यवहारिक दुर्गप्रहर्षी कारण है, जिसका दुष्फल जैनसमाजको भोगना पड़ा है । फिरभी देशकी राजनीति पर उसका कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है ।

सार यह है कि जैनधर्मकी अहिंसाका क्षत्रियत्वके साथ जराभी विरोध नहीं है । हाँ, जैनधर्म इतना जरूर कहता है कि निरर्थक रक्तपात न होना चाहिये । रक्तपात जितना कम हो, उतनाही अच्छा । यह बात जैनपुराणोंके चरित्रचित्रणसे भी स्पष्ट होती है । उदाहरणार्थ—बाल्मीकि रामायणके अनुसार सीता चुरानेके कारण मिर्क रावणही नहीं मारा गया किन्तु कुम्भकर्ण इन्द्रजित्तु वगैरहभी मारे गये । जैनपुराण इनकी हिंसा निरर्थक समझते हैं, इसलिये वे रावण का तो वध कराते हैं—क्योंकि उसका अपराध प्राण दंडके ही योग्य है—परन्तु इन्द्रजित्तु कुम्भकर्ण वगैरह को क्रौंद कराते हैं और युद्धके अंतमें वे छोड़ दिये जाते हैं, जिसमें वे श्रमणदीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करते हैं । इसीप्रकार जैनमहाभारतमें भी दुर्योधन आदि मारे नहीं जाते, किन्तु क्रौंद होते हैं और अंत में श्रमण बनते हैं । यही हाल कीचकका भी होता है । वहभी मारा नहीं जाता । इस चरित्रचित्रणका सार इतनाही है कि आवश्यकतावश मनुष्यवध करना पड़े तो जरूर किया जाय, परन्तु जहाँतक हो वह कम किया जाय । शत्रु अगर गुड़से मरताहो

नो विषये न मारा जाय। वह सुधर सकता हो तो उसे सुधरनेका मौका दिया जाय। मैं नहीं समझता कि इस नीतिका कोई अनुचित कहेंगा। किसी समयकी बात दूसरी है परन्तु धर्मका समय राज-नैतिक परिस्थितियोंके समयसे कुछ बड़ा होता है। धर्म इन परिस्थितियोंके अनुसार कार्य करनेका निषेध नहीं करता, फिरभी उसकी दृष्टि मनुष्यता तथा सर्वभूतहित पर रहती है। जीवनमें उत्सर्ग और अपवाद दोनोंकी आवश्यकता होती है। उत्सर्ग के स्थानपर अपवादका प्रयोग जिस प्रकार अनुचित है, उसी प्रकार अपवादके स्थानपर उत्सर्गका प्रयोग करनाभी अनुचित है। मनुष्य इनके प्रयोगोंमें भूलता है परन्तु उसके फलको भूलका फल नहीं मानता किन्तु नियम नीति या धर्मका दुःफल मानता है। यह ठीक नहीं है।

मैं पहिले कह चुका हूँ कि प्रत्येक गुणका दुरुपयोग किया जा सकता है, किन्तु इसीलिये गुण निन्दनीय नहीं होते। इसी प्रकार अहिंसाका भी दुरुपयोग हो सकता है और अनेक जगह हुआभी है, परन्तु इसीमें वह निन्दनीय नहीं हो सकती। जैनधर्मकी अहिंसा हो या अन्य किसी धर्मकी अहिंसा हो; सबके विषयमें यही बात कही जा सकती है। किसी वस्तुकी परीक्षा करते समय मर्क उसके दुरुपयोग पर ही नजर न रखना चाहिये। किन्तु उसके वास्तविक रूपपर दृष्टि डालना चाहिये, इस दृष्टिसे जैनों अहिंसापर विचार किया जाय त वह अनुचित न मालूम होगी, किन्तु अनेक दृष्टियोंसे उसमें उपयोगी विशेषताएँ मालूम होंगी।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ।

हैदराबाद यात्रा।

महावीर जयंतिके उत्सवपर इस वर्ष हैदराबाद (दक्षिण) की जैन जनताने मुझे बुलाया था। हैदराबादमें आठ वर्षसे यह उत्सव मनाया जाता है। इस

वर्ष उत्सवके अष्टाक्ष धामनगाँव (बराह) के प्रसिद्ध जमींदार और बैरु श्रीमान सेठ सुगनचन्द्रजी थे। पहिले तो एक दिनका ही उत्सव मनाया जाता था, परन्तु इस वर्ष पीछेसे दो दिन उत्सव करनेका निणय किया गया, और तार देकर मुझे एक दिन पहिले आनेकी सूचना दी गयी। मैं रविवारकी रात्रिको रवाना होकर सांमवारको ३॥ बजे दिनको हैदराबाद पहुँचा। स्टेशनपर श्रीमान सेठ इन्द्रमलजी लूणिया और सेठ सुगनचन्द्रजी लूणावत आदि उपस्थित थे।

बाड़ी स्टेशनपर हैदराबाद जानेके लिये जब मैंने गाड़ी बदली तो गाड़ीमें एक श्वेताम्बर सज्जन मिले जो व्यापारिक कार्यसे कहीं जा रहे थे। जब उन्हें मालूम हुआ मैं दिगम्बर जैन हूँ तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, और बोले कि—दिगम्बर श्वेताम्बर आदि भेद व्यर्थ हैं, आम्बर हैं तो एकही। इस विषयमें मैंनेभी अपने विचार सुनाये। इस बातलापसे मेरे इस विचारका फिर समर्थन हुआ कि साधारण जनता लड़ती नहीं है लड़ाई जाता है। उसे एक नशा चढ़ाया जाता है जिससे उसका अहंकार बुरी दिशामें उमड़ पड़ता है। कुछ चालाक लोग यह दुष्कार्य अपना नेतृत्व बनाये रखनेके लिये, अथवा अपनी आर्थिक समस्या हल करनेके लिये किया करते हैं। अगर ये लोग, लोगोंको न लड़ावें तो हममें सन्देह नहीं कि समाजोंमें एकता होनेमें जगभी देर न लगे।

हैदराबाद शहर समृद्ध शहर है। बड़े-बड़े तालाब और बारह महीने किसी न किसी माहमें जल रहनाभी सम्भवतः इस नगरकी विशेषताएँ हैं। आजकल बेगम-गंजमें जल है। निज़ामसागर हैदराबादसे दूर, झीलके बराबर तालाब है। कहा जाता है कि हिन्दुस्थानमें इतना बड़ा तालाब अन्यत्र नहीं है। उममानसागर, हुसैनसागर, मीरआलम तालाब आदि भी बहुत बड़े-बड़े झीलें लम्बे-पौड़े तालाब हैं। आजकल यहाँ जर्मनोंके ढंगके मकानात बन रहे हैं। एक मकान मैंने ऐसा देखा जो जहाज़के ढंगपर बनाया गया है।

शहरके बाहर मौलौतक जिस तरफ नज़र डालो उसी तरफ भीमकाय और गोल लम्बगोल पत्थरोंके ढेर दिखाई देते हैं। एक गोल गोल लम्बगोल पत्थरके ऊपर उसी तरहका एक पत्थर रक्खा, उसके ऊपरभी पत्थर रक्खा है। पत्थर बिलकुल जुड़े हुए नहीं मालूम होते, फिरभी ये एकके

ऊपर एक कैसे रखे हुए हैं और वर्षा वगैरहकी चोटोंको सहते हुएभी अभीतक बराशाही नहीं हुए, यह भूस्तर या भूगर्भविद्याका एक प्रश्नसा मालूम होता है।

नगरके बाहर एक पुराना क़िला है। क़िलेसे आगे चलकर दो खंडहर दिखाई देते हैं। इसमें दो गाथिकाएँ रहती थीं जो यहीं बैठकर क़िलेके बादशाहको गाना सुनाया करती थीं। किसी विशेष सम्बन्धसे गाथिकाओंकी सुरीली आवाज़ क़िलेतक पहुँचती थी। बादशाह सलामत इतनी नाजुक तबियतके आदमी थे कि पाससे गाना सुननेमें उनके कानोंमें दर्द होने लगता था। कहते हैं कि जब उनकी सेना हार गई और कुछ उपाय न देखकर उनसे आत्महत्याका विचार किया तो उनके पाससे खट्टा दही निकाला गया और उसकी दुर्गंधसे बादशाह सलामत बाहिरत या नाज़ुब को तशरीफ़ लेगये। बहुत दिन हुए नज़ाकतके विषयमें मैंने एक शेर सुनाया—

नाज़ुब स्वयं है उन पै जो यह फ़र्माते हैं।

फ़र्से मख़मलसे मेरे पैर छिड़े जाते हैं ॥

मगर अब मालूम हुआ कि नज़ाकतका ख़त्म होना बहुत दूर है। फ़र्से मख़मलसे पैरका छिड़ना नज़ाकत का कोई चिन्ह नहीं है। सम्भवतः इस कथामें कुछ अतिशयोक्ति भी होगी परन्तु कुछ न कुछ सत्यांश जरूर है। उसमें यह अच्छी तरह सिद्ध होता है कि प्रजासेवक के स्थानपर बैठनेवाले 'राजा' आदि नामधारी जीवोंमें कैसी हरामख़ोरी आचुकी थी, और अभी भी है।

हैदराबाद एक सुसलमानी रियासत है। सुनते हैं कि वर्तमान नवाबके पिताजी बहुत निःपक्ष थे किन्तु वर्तमान नवाबमें यह बात नहीं है। वे सम्भवतः कुछ कट्टर सुसलमान हैं। इसलिये आपके ज़मानेमें शहरके सौन्दर्यमें बहुत उन्नति होनेपर भी आपके पिताजी का नाम अथवा लोगोंका याद आता है। हृदयके प्रेमका स्थान भौतिक चाङ्चिक्यको काटिजन्म तप तपने पर भी नहीं मिल सकता।

राजनैतिकताकी वृत्ति यहाँके कर्मचारी बहुत घबराते हैं, यहाँ तक कि अभी जब महात्मा गाँधीजी आये थे तब खादीभंडारका उद्घाटन करनेमें भी बाधाएँ उपस्थितकी गई थीं। जबकि मांयालके नवाब महात्माजीका स्वागत करने आते हैं, तब निज़ाम राज्यका यह रुख़ है। जितना डर अंग्रेज़ोंको अंग्रेज़ी राज्य जानेका नहीं है, उतना हमारे

देशीराज्योंको है। एकदिन मैंने एक मकान देखकर अँगुली से इशारा करके अपने एक मित्रसे पूछा कि यह किसका मकान है तो पहलेदार सिपाहीने मेरी मांटरका नम्बर लिख लिया। खादी टोपीधारीको इशारा करते देखकर बेचारेको किसी भयंकरकांडकी शंका होगई होगी।

यहाँकी जैनसमाजमें बहुतसे श्रीमन्त हैं। श्री० गुरुनाथमलजीने एक विशाल बैंक स्थापित किया है, जिसकी सोलहआना मालिकी उन्हींकी है। किसीभी अच्छे बैंकके समान उस बैंकका प्रबन्ध मालूम हुआ। आपने मेरा खूब आदर किया।

हैदराबाद राज्यके नोट, रुपये, पैसे, पोस्ट आदि नवतन्त्र हैं। अंग्रेज़ी रुपयेकी क़ीमत हाली रुपयेसे =)। ज्यादा है। इसलिये मौदा करने समय हालीमें या क़दरमें, पैसा साफ़ बोलना चाहिये।

ता० २७ मार्चको शामको ६ ॥ बजेमें हमारी सामाजिक परिस्थिति पर मेरा व्याख्यान रक्खा गया, जिसमें सबसे पहिले मैंने यह बात कही कि अवसर्पिणाकी या कलियुगकी भावना निकालो। हम पुरुष हैं, पुरुषार्थ करना हमारा काम है, इसलिये युग कैसा भी हो, हमें यह भावना रखना चाहिये कि हम उन्नत होसकते हैं। अवसर्पिणा केवल हमारे लिये नहीं है, किन्तु सभीके लिये है। किन्तु जब दुनियाँके अन्य देश आगे बढ़ रहे हैं तब अवसर्पिणा या कलिकालके नामपर हमही क्यों सिर पीटते रहें ?

स्त्रियोंके विषयमें स्त्रीपुरुषकी समानताका समर्थन किया। कार्यक्षेत्रमें भेद रहने पर भी उसके जन्मसिद्ध अधिकारोंमें कोई अन्तर न होना चाहिये। खांशहाका प्रचारवर्ताप्रथाको दूर करनेके विषयमें भी कहा। कन्या विक्रयकी प्रथाके विषयमें कहा कि वरपक्षसे पैसा भलेही लिया जाय परन्तु वह कन्याके पिताको न मिलना चाहिये, स्त्राधनके रूपमें कन्याको ही मिलना चाहिये। उसके ऊपर न तो कन्याके पिताका अधिकार रहे, न उसके पति का।

मौसूरपर जालते हुए उसका इतिहास बताया कि किस प्रकार ब्राह्मण वर्णकी आवश्यकता हुई और उसके निर्वाहके लिये कैसे विधिविधान बने, बादमें उसका कैसा रूप बनगया, और धीरेधीरे परलोकमें डाक भेजनेके लिये ब्राह्मणोंके पेट किस प्रकार लैटरबक्स बन गये और आज उसका कैसा निरर्थक और मिथ्याविवर्ण रूप बनगया है। इस प्रकार १। घंटे व्याख्यान हुआ।

दूसरे दिन एक बृद्ध मारवाड़ी सज्जन मुझसे पर्दा प्रथा की युगार्द्धके विषयमें कहने लगे । उनकोभी यह बात खटकती थी कि निम्न श्रेणीके लोगोंमें तो पर्दा नहीं किया जाता किन्तु सासससुर से पर्दा किया जाता है । साधारणतः वृद्धलोग धार्मिक विरोधी होते हैं, परन्तु उनकी बातें सुनकर मुझे साश्चर्य आनन्द हुआ । बात यह है कि युवकदल स्वयं इतना कायर है कि वह वृद्धोंके भयसे निरर्थकई डरता है तथा साधारण विरोधका भी साम्हना नहीं कर सकता है । कहीं कहीं तो अपनी कायरताका छुपानेके लिये वृद्धोंका बहाना बनाया जाता है ।

ता० २८ को महावीर जयन्ति पर व्याख्यान हुआ, जिसमें मैंने महावीरका जीवन एक महात्माके रूपमें चित्रित किया, और कहा कि—अगर हम उन्हें जन्मसे भगवान मानलें तो वे हमारे किसी कामके नहीं रहते, हम उनके जीवनसे नरसे नारायण बननेका मार्ग नहीं सीख सकते । उनकी लोकहितैषिता, सहनशीलता आदि का वर्णन कर अहिंसाका स्वरूप बतलाया । क्रियात्मक अहिंसाका रूप बतलाने हुए, कभी कभी अहिंसाके लिये हिंसाभी आवश्यक होजाती है, यह कहा । बादमें स्याद्वाद का विवेचन करते हुए साम्प्रदायिक व्यामोह दूर करनेका आग्रह किया । दिगम्बर, श्वेताम्बर आदि भेदोंको दूर करनेकी आवश्यकता बतलाई, तथा यह भी कहा कि दुर्दैव हजार वर्ष पहिलेजो नियम बनाये गयेथे, वे सब आजके लिये लागू नहीं हैं, नया नया परिस्थितियों और नये नये शास्त्रोंसे बहुत कुछ सामग्री दी है । उससे लाभ उठाकर हमें निपक्ष होकर सत्यको उपासना करना चाहिये । इस प्रकार आज पौने दो घंटे तक व्याख्यान दिया ।

दूसरे दिन एक श्रीमान्जी मुझसे कहने लगे कि सुनिलोग बात बातमें शास्त्रकी दुहाई देने लगते हैं, परन्तु इससे संतोष नहीं होता । शास्त्रमें कुछ सही बातें सच्ची नहीं होतीं । विचारकी ज़रूरत सब जगह है ।

इससे मुझे बहुत संतोष हुआ । वास्तवमें लोग कुछ विचारना तो चाहते हैं, परन्तु धर्मके ठेकेदार स्वार्थवश उनकी विचारशक्तिको बन्ध्या कर देते हैं, पलने और फलनेवाला जैनत्वकी लताको निर्दयतासे मसल डालते हैं ।

जिस दिन मैं आने लगा उस दिन मैंने इच्छा प्रकट की कि मैं यहाँके कुछ मंदिरोंको देखना चाहता हूँ । हम तीन आदमी दर्शनोंको निकले । मैं दिगम्बर था, एक सेठजी

श्वेताम्बर थे और दूसरे सेठजी स्थानकवासी । हम लोग बिना किसी साम्प्रदायिक भेदभावके श्वेताम्बर दिगम्बर धर्मस्थानोंमें गये । हमारे धर्मस्थानोंमें जैसी विकृति हो गई है उससे यह तो कठिन था कि वे चित्ताकर्षण करते परन्तु हम लोग साम्प्रदायिकताका व्यामोह छोड़कर जो दर्शन कर रहे थे, यह बहुत संतोषकी बात थी ।

श्री० सेठ इन्द्रमलजी लूणियाके यहाँ मैं ठहरा था । यहींपर जयन्ति उत्सवके अध्यक्ष श्री० सेठ सुगनचन्दजी लूणावत भी ठहरे थे । आप लोगोंने मुझे इस तरह आराम पहुँचानेकी कोशिश की । सुगनचन्दजी साहिब तो मुझे बड़ा भाई मानते हैं । इसलिये भी मेरी इच्छाका तथा शिष्टाचारका पूरा खयाल रक्ते हैं । आपके विचार बहुत उदार तथा स्वभाव बहुत नम्र है । आप जैनजगत्के भी प्रेमी हैं । आशा है कि आप भविष्यमें सम्प्रदायान्तर धर्म के प्रचारमें बहुत कुछ त्याग करेंगे । श्री० सेठ इन्द्रमलजी भी उत्साही और समझदार तथा श्रीमान नवयुवक हैं । उत्सव कमेटीके आप मन्त्री थे । कुछ समय बाद हैदराबादके आप अच्छे कार्यकर्त्ता होजायेंगे । श्री जवाहिरलालजी रामावतने उत्सवके कार्यमें तननांदा परिश्रम किया था ।

आप सब लोगोंकी, श्रीमान् सेठ रघुनाथमलजी तथा अन्य बन्धुओंकी खाम इच्छा थी कि मैं दो दिन और ठहरूँ तथा यहाँसे ४५ मीलपर एक जैनतीर्थ है, वहाँ के मेलपर लेक्चर दूँ । मैं ऐसा करता भी, परन्तु पत्नीकी बीमारीकी चिन्तासे ऐसा न कर सका ।

आने समय मुझे १०१) २० की भेंट की गई, परन्तु मैंने कइ दिया था कि मैं अब कई वर्षसे भेंट नहीं लेता । फिरभी श्रीमान् सेठ इन्द्रमलजीके आग्रहसे मैंने यह सोच कर भेंट लेली कि जो कुछ मेरा खर्च हुआ है उसे काटकर बाकी रूपमें जैनजगत्को दे दूँगा । जैनजगत्के दो ग्राहक भी बने । इसप्रकार मेरा आना यहाँ इतरह सार्थक रहा ।

जातिर्पाति को अंतिम प्रणाम ।

श्रीयुक् परमानन्दभाई मुम्बई जैनसमाजके प्रतिष्ठित नेता हैं । आप बी. ए. ऐल ऐल. बी. हैं । सत्याग्रह आन्दोलनमें भागले चुके हैं तथा गणनीय श्रीमान हैं । अभी कुछ दिन हुए आपने अपनी जातिको त्यागपत्र दे दिया है । इस प्रकार आपने स्वेच्छासे जातिर्पातिको अंतिम प्रणाम कर लिया है ।

दिगम्बर जैनसमाजमें तो यह आन्दोलन बहुत चढ़ चुका है और इसको पर्याप्त सफलता भी मिल रही है। अनेक जातियोंने तो सामूहिकरूपमें दूसरी जातियोंसे सम्बन्ध स्थापित करके जातिबंधनको तोड़ डाला है। इसके अतिरिक्त प्रायः प्रत्येक प्रसिद्ध जातिमें अन्तर्जातीय विवाह हो चुके हैं। परन्तु, श्वेताम्बर समाजमें सुधारकोंकी पर्याप्त सख्या होनेपर भी इस दिशामें बहुत कम काम हुआ है। श्वेताम्बर सुधारकोंकी सारी शक्ति दीक्षा प्रकरण आदिके बहुत छोटे छोटे सुधारोंमें लगी हुई है ऐसे समयमें श्रायुत् परमानन्दभाई सरीखे महान् व्यक्तित्व वाले मदानुभावका जातिपौतिको अंतिम प्रणाम करना आश्चर्यजनक होनके साथ अत्यन्त स्तब्धनीय है।

जातिपौतिके इस पचड़ेने जहाँ हमारी वैवाहिक समस्याओंको जटिल बना दिया है और पारस्परिक प्रेम को रोका है, वहाँ धर्मप्रचारमें भी बड़ी भारी बाधा डाली है। इस प्रकार जैनधर्मका गलाघाँट दिया है। हम जितनी जल्दी इन बन्धनोंको तोड़ें उतनाही अच्छा है। श्रायुत् परमानन्दभाई सरीखे विद्वान्, श्रामान्, सुधारक से ऐसी आज्ञा की जासकती थी और वह आज्ञा पूरी हुई। हम हम सत्साहसके लिये आपका बधाई देने हैं।

आपके इस कार्यका श्वेताम्बर समाज भी अनुमोदन कर रहा है। ता० १-४-३४ के "तहण जैन" ने इस बात पर अभिलेख लिखकर आपके इसकार्यका खूब समर्थन किया है। हम आशा करने हैं कि श्वेताम्बर समाजके अनेक युवकसंघ इस कार्यमें सक्रिय भाग लेंगे।

स्वतन्त्रताके मार्गमें।

भाई परमानन्दभाईजाने तो जातिपौतिको अंतिम प्रणाम करके स्वतन्त्रताको प्राप्त कर लिया है; परन्तु गुजरातमें जातियोंके भीतर भी घाड़ होते हैं, तथा एक ही जातिमें परस्पर सम्बन्ध करनेमें अनेक बाधाएँ होती हैं। अमुक शहरकी कन्या अमुक शहरमें ही जासकती है, इसीप्रकार अमुक प्रान्तकी कन्या अमुक प्रान्तमें ही जासकती है, और ये बन्धन इतने कठोर हैं कि इनका सीढ़नेसे जातिसे बहिष्कृत होना पड़ता है। ऐसे लोगोंमें अन्तर्जातीय विवाहकी तो शायद कल्पना भी न होसकेगी। परन्तु प्रसन्नताकी बात है कि इधरभी अब धीरेधीरे बन्धन टूटने लगे हैं, और लॉग स्वतन्त्रताके मार्गमें जाने लगे हैं। अभी गोंडक काठियावाड़ निवासी श्रायुत्

रसिकलाल महेताका विवाह मूरतके श्रीमान् शेट चुआलाल पार्वतीशंकरकी पुत्री कु० प्रभावती बहनके साथ हुआ है। शेट चुआलालजी बहुत प्रतिष्ठित और दानवीर श्रीमान् हैं। आपने लाखों रुपये दान किये हैं।

एक दूसरा विवाह बम्बईमें दस्सा बीमामें हुआ है। सुम्बई जैनसमाजके नेता श्रीमान् मोहनलाल भगवानदासजी जवेरी सौदागरीका विवाह जाधनगरकी कमारी लालकुँवरिके साथ हुआ है। वर महोदय दशा श्रामाली हैं और कन्या बीसा श्रामाली है। यद्यपि ये अन्तर्जातीय विवाहतां नहीं कहे जासकते फिरभी इन विवाहोंमें जाति के भीतरी बन्धन तोड़े गये हैं। वर महाशय श्वेताम्बर जैन कान्फरेंसके जनरल सैक्रेटरी हैं, और कान्फरेंसके मुख्यपत्र जैनगुणे ऐसे विवाहोंका अनुमोदन किया है। इसमें मालूम होता है कि श्वेताम्बर जैनसमाज इस मार्गमें बहुत कुछ शांघनासे आगे बढ़ेगा।

पुरस्कार।

अन्तर्जातीय विवाह जैनधर्मकी सभी दृष्टियोंसे युक्तियुक्त है, परन्तु जैनियोंके कुछ पण्डितोंकी धींगा-धींगी और कुछ लोगोंकी स्वाधरतासे अभीतक यह जैनियोंमें आमखिवाज नहीं हो पाया है। यत्रतत्र ये लोगोंका इस विषयमें पथभ्रष्ट करनेही रहते हैं। बेचारी भोलीजनता इन लोगोंके बड़े बड़े नामोंके धाँखे में पड़ ही जाती है।

ऐसी दशामें एक 'अन्तर्जातीयविवाह मीमांसा' नामक पुस्तककी आवश्यकता है, जिससे जनतामें फैलाया हुआ भ्रम दूर होसके। इसलिये यह पंचायत विद्वानोंमें प्रार्थना करती है कि कृपाकर वे एक ट्रैक्ट लिखकर आपाह मासके अन्त तक हमारे पास भेज देंगे जिसमें धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सभी दृष्टियोंसे विवेचन हो और साथही वैज्ञानिक और ऐतिहासिक बहुसंख्यक उदाहरण भी होने चाहिए।

जिसका लेख सर्वोत्तम होगा उन्हें सादर ५१) भेंट या पुरस्कारस्वरूप दिये जाँयेंगे। लेखको प्रकाशित करनेका अधिकार हमारे पंचायतका होगा।

विनांत—कस्तूरचन्द गगवाल,

मन्त्री—कलकत्ता खण्डेलवाल सरावगी पंचायत

१९५। १ हैरिसनरोड, कलकत्ता।

साम्प्रदायिकता का दिग्दर्शन ।

(५)

(लेखक—श्रीमान् पं० सुखलालजी ।)

(अनुवादक—श्रीमान् बा० जगदीशचन्द्रजी ऐम० ए०)

नाटक साहित्य की रचना दो प्रकारकी है । पहली रचनामें रचयिताका मुख्य हेतु अपने संप्रदायके सिवाय दूसरे विरोधी संप्रदायोंके प्रति मतांधतापूर्वक आक्षेप करनेका है । दूसरी रचनामें यह हेतु मुख्य नहीं है । इस रचनामें किसीभी संप्रदायकी रुढ़िगत अतिशयताको लेकर उसके निमित्तरूप हास्यरस उत्पन्न करनेका अथवा किसीभी सम्प्रदायके धर्मगुरु को अमुक पात्ररूपमें चित्रित कर कोई नाटकीय वस्तु सिद्ध करनेका मुख्य प्रयत्न रहता है । पहली रचनाका उदाहरण प्रबोधचंद्रोदय है । दूसरी रचनाके उदाहरण चतुर्भाषी, मृच्छकटिक, मुद्राराक्षस, मत्तविलास प्रहसन^१ लटक-मेलक आदि नाटक और प्रहसन हैं ।

प्रबोधचन्द्रोदय के रचयिता वैष्णव होनेसे उन्होंने वैष्णवधर्मके अतिरिक्त संपूर्ण धर्मोंको तामस अथवा राजस चित्रित करनेका और वैष्णव सिद्धान्तको सात्विक तथा सर्वोत्कृष्ट बतानेका प्रयत्न किया है । इस प्रयत्नमें उन्होंने जैन, बौद्ध, पाशुपत आदि संप्रदायोंको यथा-शक्य वीभत्सुतासे वर्णन करनेका प्रयास किया है । इसे ठीक तरहसे समझनेके लिये संपूर्ण प्रबोधचन्द्रोदय नाटक पढ़ना चाहिये । यहाँतो केवल मतांधताके मुद्दोंको समझने

^१ लगभग १४ वीं शताब्दिमें होनेवाले श्री शृंग-शृपालकृत रसाणव सुधाकरके प्रहसनविषयक प्रकरण देखने चाहिये । इसमें प्रहसनोंका प्रकार और लक्षण वर्णन करते समय जो उदाहरण पसंद करके दिये गये हैं, उन्हें देखनेसे दूसरी प्रकारकी रचनाके ऊपर बनाये हुए हेतु स्पष्टरूपसे ध्यानमें आसकेंगे । इसके लिये देखो रसाणवसुधाकर पृ० २६० से आगे ।

में उपयोगी बनानेके लिये, तीसरे अंकके अमुक भागका अनुवाद किया गया है । यह अनुवाद पढ़नेसे प्रबोधचंद्रोदयके रचयिताका साम्प्रदायिक अभिनिवेश स्पष्टरूपसे ध्यानमें आसकेगा ^२ वैदिक दर्शनसाहित्यमेंसे मतांधताके नमूने दिखलानेके लिये यहाँ केवल तीन ग्रन्थोंमेंसे उद्धरण लिये गये हैं । पहला ग्रंथ तन्त्रवार्तिक, दूसरा शांकरभाष्य और तीसरा सांख्यतत्त्वकौमुदी । तन्त्रवार्तिक, जैमिनीय सूत्रके ऊपर शांकर भाष्यकी, प्रसिद्ध विद्वान् कुमारिल कृत टीकाका एक भाग है । शांकरभाष्य, अद्वैतवेदान्तके प्रतिभासंपन्न सूत्रधार आदि शंकराचार्यकी बादरायण सूत्रोंके ऊपर व्याख्या है, तथा सांख्यतत्त्व कौमुदी, ईश्वरकृष्णकृत सांख्यकारिकाके ऊपर वाचस्पति मिश्रकी व्याख्या है । कुमारिलने वैदिक कर्मकाण्डके विरोधी प्रत्येक संप्रदाय (चाहे वह वेद विरोधी हो या अविरोधी) के प्रति उग्ररोष प्रगट करके उन संप्रदायोंको यज्ञीय हिंसा स्वीकार न करनेके कारणही अप्रामाणिक बतानेकी चेष्टाकी है । तथा बौद्धधर्मके प्रवर्तक गौतमके विषयमें तो यहाँतक कहागया है कि उसने क्षत्रिय होनेपर भी उपदेश देनेका और भिक्षा माँगनेका ब्राह्मणकृत्य स्वीकार किया है, इसलिये ऐसे स्वधर्मत्यागीके साँचेपनेमें विश्वासही कैसे किया जासकता है ?

कुमारिलकी तरह शंकराचार्यभी गौतम-बुद्धके ऊपर एक आरोप लगाते हैं । वह आरोप प्रजाद्वेषका है । उनका कथन है कि बुद्धके धर्ममें संपूर्ण प्रजाको प्रतिकूल मार्गमें प्रेरित करनेका दुर्हेतु था । अलग अलग बारह दर्शनोंके ऊपर टीका लिखकर ख्याति प्राप्त करनेवाले तथा दार्शनिक विचार और भाषापर असाधारण अधिकार रखनेवाले वाचस्पति मिश्र वेद

^२ देखो परिशिष्ट १ ।

के सिवाय सभी आगमोंको मिथ्या आगम कहते हैं। इस कथनकी पुष्टिमें वे एक यह दलील भी देते हैं कि म्लेच्छ वगैरह किसी किसी ने ही तथा पशु की तरह नीच पुरुषोंने ही वेद-भिन्न आगमोंको स्वीकार किया है, इसलिये वे आगम मिथ्या आगम हैं * ।

ऊपर जो तीन प्रकारके वैदिक साहित्यसे मतान्धताविरयक नमूनोंका संक्षिप्त परिचय दिया गया है, उसको सविशेष और स्पष्ट समझनेके लिये प्रत्येक स्थलमें उन उन भागोंका भावात्मक संक्षिप्त सार अथवा अनुवाद नीचे दिया जाता है ।

लेखके अंतमें इन उद्धरणोंकी समालोचना करना बाक़ी रखकर, प्रत्येक प्रमाणको ध्यान पूर्वक पढ़कर उनके औचित्य अनौचित्यके संबंध में स्वयं विचार करनेके लिये हम पाठकोंका ध्यान आकर्षित करते हैं ।

(पुराण विषयक) परिशिष्ट १—विष्णुपुराण ।

‘नग्न किसे कहना चाहिये’—मैत्रेयके इस प्रश्नका उत्तर देते हुए पराशर कहते हैं कि जो वेदको नहीं मानता, वह नग्न है। नग्नके स्वरूपके संबंधमें विशेष खुलासा करनेके लिये पराशर एक स्वयं सुनी हुई बातको मैत्रेयको सुनाते हैं। वह इस प्रकार है—पहले देव और असुरों में युद्ध हुआ। इस युद्धमें वैदिककर्ममें रत असुरोंने देवोंको हराया। हारे हुए देवोंने विष्णुके पास जाकर उसकी स्तुतिकी। विष्णु भगवानने प्रसन्न होकर अपने शरीरमें से एक मायामोहपुरुष उत्पन्न करके देवोंको सहायता के लिये साँपा। यह मायामोह देवोंके साथ असुरोंके तपस्याके स्थान नर्मदा तटपर आया। वहाँ इसने सिर मुँडाकर, नग्नरूप धारण करके, हाथमें मयूरपिच्छ लेकर, तपस्या करते हुए असुरोंको उपदेश देना शुरू किया। उसने

* देखो परिशिष्ट ३।

असुरोंको संबोधन करके कहा—‘यदि तुम पार-लौकिक फलकी इच्छासे तप करते हो तो मैं कहता हूँ कि यही मार्ग योग्य है, और तुम्हीं उसके अधिकारी हो’। यह कहकर उसने असुरोंको वेदमार्गसे भ्रष्ट किया और संशयात्मक स्याद्वादका उपदेश दिया। मायामोह द्वारा उपदिष्ट नये धर्मके प्राप्त करने योग्य (अर्ह) होनेसे अपने धर्मसे भ्रष्ट ये असुर आर्हत कहे जाने लगे। एकसे दूसरा और दूसरेसे तीसरा, इस क्रमसे अनेक असुर अपने धर्मको छोड़कर नये आर्हतमतमें आये। इसके बाद मायामोहने लाल कपड़े पहनकर आँखमें अंजन डालकर दूसरे असुरोंको मधुर उपदेश दिया। उसने कहा—‘महानुभावो ! तुम याज्ञिक पशुहिंसा छोड़ो। इससे स्वर्ग नहीं मिलता। सम्पूर्ण जगत् विश्रान्तमय है और दुखके प्रवाहमें डूबा हुआ है’। इस उपदेशसे क्रमसे अनेक दैत्योंने अपने धर्मको छोड़कर नये मार्गका अवलम्बन किया। इसके बाद मायामोहने नये नये स्वांग रचकर अनेक तरहके उपदेशोंसे दूसरेभी दानवोंको वेदसे विमुख किया। वेदसे भ्रष्ट होकर इन असुरोंने वेद, देव, यज्ञ, और ब्राह्मणोंकी निंदा करना शुरू कर दिया और वे कहने लगे कि—‘यज्ञसे स्वर्ग नहीं मिलता, जिसमें हिंसा है वह कर्म धर्म नहीं हो सकता, अग्निमें घी होम करनेसे स्वर्ग मिलता है, यह कथन एक बालककी तरह है। अनेक यज्ञ करके इंद्रपद को प्राप्त करने के बाद यदि समिध काष्ठ वगैरह खाना हो तो पशु होकर हरा हरा घास चरना ही सबसे श्रेष्ठ है। यदि यज्ञमें होम किये जानेवाले पशु स्वर्गमें जाते हैं तो स्वर्ग प्राप्त कराने के वास्ते अपने मा बापका क्यों होम न किया जाय ? आदमों यदि एकको (ब्राह्मण को) बिमानेसे दूसरे (पितर) की तृप्ति होती हो तो परदेश जाने समय कलेवा

(पाथेय) लेनेकी क्या आवश्यकता है ? एक आदमी घर बैठकर जीमे और वह प्रवासी (मुमूक्षुकीमें जाने वाला) को कैसे पहुँच सकता है ? ऐसी ऐसी निन्दाएँ करनेसे जब सब असुर कुपथगामी होगये, उस समय उन्हें अपने धर्मसे भ्रष्ट देखकर देवोंने तैयारीपूर्वक फिरसे युद्ध किया। इस युद्धमें पहले वेदधर्म रूप कवचके बिना असुरलोग नाशको प्राप्त हुए। पगशर ऋषि मैत्रेयको कहते हैं—कि 'उस समयसे मायामोहके इस उपदेशको माननेवाले नग्न कहे जाते हैं; तथा इन पाखंडियोंका स्पर्श हो जायतो वस्त्रसहित स्नान करना चाहिये। वेद यज्ञ, देव, ऋषि और ब्राह्मणका आदर न करनेवाले पाखंडियोंके साथ कुशल प्रश्न अथवा वार्तालाप तक न करना योग्य है। उनका संसर्ग सर्वांशमें त्याज्य है। ये नग्न इतने अधिक पापी हैं कि यदि कोई श्रद्धावान् श्राद्ध करताहो और उस ओर इन नगों की नज़र पड़ जायतो उस श्राद्धसे पितरोंकी तृप्ति नहीं होती।'

पाखंडियोंके साथ केवल संभाषण करनेसे क्या अनिष्ट होता है, इसे समझानेके लिये पगशर मैत्रेयको एक स्वयं सुने हुए प्राचीन आख्यान को कहते हैं। वह आख्यान इस प्रकार है:—

शतधनु राजा और शैव्यानामक उसकी पत्नी दोनों वेदमार्गमें रत थे। एक समय गंगा स्नान करनेके बाद राजाने अपने शिष्या-गुरुके मित्र एक पाखंडीके साथ केवल अपने गुरुकी विद्वत्ता बतानेके वास्ते संभाषण किया। इसी कारण मरनेके बाद वह राजा कुत्तेकी योनिमें उत्पन्न हुआ, तथा शैव्या मौन रहने के कारण मरनेके बाद काशी राजाकी पुत्री हुई। वह बेचारी पतिव्रता होनेके कारण अपने पतिकी दुर्दशा को ज्ञानदृष्टिसे देखकर कुंवारी रही। राजा, सियाल, मेड़िया आदि अनेक नीच पोरबियोंमें भटकता हुआ अन्तमें मोर योनिमें

आया। यहाँसे वह जनक राजाके अवभृथ स्नान (यज्ञके अन्तमें यज्ञकी समाप्तिसूचक स्नान) से पापमुक्त होकर जनकका पुत्र हुआ। इसके बाद इसने काशीराजाकी पुत्रीसे परिणयन किया। केवल गुरुकी विद्वत्ता बतानेके वास्ते संभाषण करनेसे शतधनु इस प्रकार नीच योनि में पड़ा, तथा पाखंडीके साथ बात करनेमें मौन रहनेके कारण शैव्या राजाकी पुत्री हुई। वेद-निन्दक पाखंडियोंका विशेष परिचयतो दूर रहा, परन्तु इनके साथ संभाषण हुआ हो तो तज्जन्य पापनिवारणके लिये सूर्यदर्शन करना चाहिये। (बंगाली आवृत्ति अंश ३ अ० १७-१८)।

धर्म अथवा मत ।

(ले०—श्री० जवाहिरलालजी जैन ऐम. ए. विशारद जगपुर)

जन्म और मृत्युके आश्चर्यजनक चक्र तथा इस सृष्टि के रहस्यको समझनेकी इच्छा मनुष्यके स्वभावमें अन्तर्हित है। मनुष्य अपने चारों ओर आश्चर्यमय दृष्टिसे देखता रहा है। प्राणधारी जन्म लेता है और मृत्युको प्राप्त होता है, इस विश्वका सुचारुरूप से संचालन होता है, इन सर्व-कालिक तथा सर्वदेशी सत्त्वोंके कारण की खोज सदा से होती आई है और अपनी अपनी समझके अनुसार प्रत्येक देशविशेष तथा समयविशेषमें उग्न होनेवाले असाधारण बुद्धिमान् मनुष्योंने इन प्रश्नोंपर विचार किया है, तथा उत्तर दिया है। इस विचारधाराका ही नाम दर्शन है।

मनुष्य अपने देश तथा समयका प्रतिनिधि होता है। देशकी विचार-सम्पत्ति तथा संस्कृतिका और समयके बंधनोंका प्रभाव मनुष्य पर पड़े बिना नहीं रह सकता। देश तथा समयके प्रतिबन्ध इतने कठिन होते हैं कि शायदही कोई मनुष्य इनसे अपने आपको बचा सकता है।

इन कारणोंसे प्रत्येक देशकी विचारधारापर उक्त देश तथा समयका प्रभाव स्पष्टरूप से ज़ाहिर होता है। बौद्ध और जैनधर्मके अन्तर्गत अहिंसाका यह प्रबल प्रतिपादन आजसे २५०० वर्ष पहलेके भारतवर्षकी उस सामाजिक अवस्थाकी ओर संकेत करता है, जब ब्राह्मणों

के द्वारा की गई यज्ञकी हिंसा चरमसीमा पर पहुँच गई थी। इस्लाममें दीक्षित लोगोंमें अज्ञात आत्माका भाव तथा धर्ममें अन्धविश्वास मुहम्मदके जमानेके अरबिस्तान की सामाजिक दशाको बतलाता है, जब अरबके लोगोंमें फूट और बदलेकी भावना इतनी प्रबलथी कि अगर एक वंशके मनुष्य द्वारा दूसरे वंशका कोई मनुष्य मारहाला जाता था तो खूनके बदले खूनका सिद्धान्त १०-१० पीढ़ियों तक चलता जाता था और उन दोनों वंशोंका सर्वनाश करके ही छोड़ता था। इस्लामकी धार्मिक पुस्तकोंमें वर्णित 'स्वर्ग' में छुहारेके बड़े बड़े पेड़ोंका होना इस सत्यको पुष्ट करता है कि धर्मपर उसके उत्पादक देशका कितना प्रभाव पड़ता है। हिन्दुओंके स्वर्गमें मंदाकिनी तथा नन्दनकाननकी कल्पना उनके गङ्गा तटके हरेभरे मैदानोंके निवासकों ओर सङ्केत करती है। इस प्रकारसे प्रत्येक धर्मपर किसी देशविशेष तथा समय-विशेषकी अभिप्राय छाप है।

जिन महान् आत्माओंने धर्मका प्रतिपादन किया है उनकी प्रबल-भावना यहाँ रही है कि देशमें सुख तथा शान्ति फैले, लोग स्वयं आनन्दमें रहें तथा दूसरोंको रहने दें। निर्बल बलवानों द्वारा पीड़ित न किये जायें। समान बलवाले आपसमें लड़कर नष्ट न हो जायें। इस जीवनको लोग शान्तिपूर्वक व्यतीत करें। उक्त भावनासे प्रेरित होकर प्रत्येक धर्ममें नैतिक आचरणके नियम बनाए गए हैं, जो धर्मका मुख्य लक्ष्य है। 'समाजमें व्यवस्था करना' Live and let live का सिद्धान्त प्रत्येक धर्मका उद्देश्य रहा है। झूठ न बोलना, चोरी न करना, और पर-कीर्ति न करना, इन प्रकारकी शिक्षाएँ प्रत्येक धर्मने दी हैं और झूठ बोलने आदिको पाप ठहराया है। ये पाप ही चाहें न हों, यह प्रश्न गौण है। पर यदि मनुष्य एक दूसरे की जीर्णों को बिना विचारे उठा लेजाया करें, एक दूसरेकी स्त्रियोंका विचार न करें, और कहेँ कुछ और करें उसके विरुद्ध तो समाजमें कैसी अव्यवस्था और गड़बड़ी फैल जायेगी इसके विचारमात्रसे ही हृदय काँप उठता है। अतः यह स्पष्ट है कि धर्मका मूल सामाजिक व्यवस्था और शान्ति है। स्वर्ग और नरककी कल्पनाएँ जिन धर्मोंमें की गई हैं उनका मूल उद्देश्य यही है कि लोग दुरे कामोंसे, जिनसे समाजमें अव्यवस्था फैलनेका डर है, बचें और अपनी तथा दूसरोंकी शान्ति कायम रहे, ऐसे

मार्गपर चलें। जिन धर्मोंमें पुनर्जन्म नहीं माना गया उनका यह कथन है कि केवल यहाँ जीवन मनुष्य के पास है, जो भलाई उसे करना है करले, दुरे कामसे बचे, पीछे कुछ नहीं है। इस प्रकार विरोधी सिद्धान्तों का भिन्न भिन्न धर्मोंमें मान्यता होनेपर भी उद्देश्य वही एक है—समाजकी सामूहिक तथा व्यक्तिगत सुख शान्तिमें आधा न पड़ना। अतः हून बातोंपर सगड़ना कि उक्त सिद्धान्त ही सत्य है, और उक्त नहीं, अपनी अज्ञानताका परिचय देना है और मुख्यतः एक जैनके लिये तो यह बड़ीही लज्जाकी बात है। क्यों ?

जैनधर्म एक ऐसी विचारधारा है जो संसारके प्रभों और नैतिक आचरणपर स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रकट करने हुए भी संसारके विभिन्न दृष्टिकोणोंका समन्वय करनेकी रीति बनलाता है। यह नयवाद अथवा स्याद्वादका सिद्धान्त जैनधर्मकी अमूल्य भेंट है जो इसने संसारको प्रदान की है। यह स्याद्वादका सिद्धान्त मनुष्यके ज्ञानभण्डारमें एक अनुलनीयनिधि है जिसके मूल्यका अनुमान मनुष्यकी बुद्धिमें परे है।

प्रत्येक धर्मके आरम्भमें विशुद्ध विचारधारा होती है जो चारों ओरके दूषित तथा घृणित वातावरणके मलकी दूर करनेके लिए ही प्रस्फुटित होती है। पर, संसारकी विचित्रताओंमें से एक यहभी है कि जिस नुराईको दूर करनेके लिये किसी धर्म विशेषकी उत्पत्ति होती है, समय पाकर वहाँ नुराई उस धर्ममें भी प्रविष्ट होकर उसे विकृत कर देती है। अन्य धर्मोंमें ऐसा ही तो कोई विशेषता नहीं क्योंकि उनमें तो ऐसा होना प्राकृतिक ही है। नदी का जल स्रोतके पास कितना पवित्र तथा उत्तम होता है पर ज्यों ज्यों नदी आगे बढ़ती है, आसपासकी मिट्टी उसमें मिलनी जाती है और उसे मलिन करती जाती है, पर जिस नदीके आसपास की मिट्टीको हमेशा यंत्रोंसे निकाल देनेका प्रयत्न होता रहा है उसके जलका मलिन होजाना अधिक आश्चर्यजनक है। इसका उत्तर केवल यही है कि जैनधर्म केवल जैनधर्म नहीं रहा है, यह जैनमत हांगया है और इस मतके आडम्बरने जैनधर्मके धर्मत्वको बहुत कुछ छिपा दिया है।

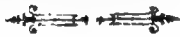
कर्मकाण्ड और पुराणके आडम्बरने ही धर्मको मतमें परिवर्तन कर दिया है। इसके कारण संसारमें जो अत्याचार और पाप हुए हैं उनका वर्णन करना असंभव है। धर्मके

नामपर जितना निर्दोषरक्त संसारमें बहाया गया है, उसका अनुमान कल्पनामें परे है। जैनधर्ममें भी यह विकार आया है और पूर्ण रूपसे आया है। मतकी मरीचिकाने—पुराण और क्रियाकाण्डके जालने-धर्मको विकृत कर दिया। दिगम्बर, श्वेताम्बर, तेरापंथी और द्वैतिया इस सर्वनाशिनी विकृतिके ही रूप हैं। इस मत अथवा संप्रदायकी वृद्धि ने लोगोंका ध्यान मनुष्य जीवनके चरमप्रेय—स्वकल्याण तथा परोपकारसे हटा दिया और लोगोंकी प्रवृत्ति इस ओर बढ़ी कि हमारा धर्मही संसारमें सबसे पुराना है, और इस प्रवृत्तिको शांत करनेके लिए पुराणोंके अतिरजित वर्णन तैयार किए गए। हमारा धर्मही सर्वश्रेष्ठ है, इस धर्मके माननेवाले ही स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य सब धर्मवाले अवश्यमेव नर्कमेंही जायेंगे—इस प्रकारकी मलिन मनावृत्ति विचारशाक्तिकी पतितावस्थाकी ओर संकेत करती है। स्वर्ग १६ हैं, २२ हैं, ७ हैं या १ है? इनकी रचना वैसी है जैसी दिगम्बरोंने, श्वेताम्बरोंने, हिन्दुओंने या ईसाइयोंने की है? जैनियोंने मोक्षका एक प्रकारका वर्णन किया है, हिन्दुओंने वैकुण्ठका दूसरे प्रकारसे, मुसलमानोंने बहिदतका तीसरे प्रकारसे और धर्मवालों ने और और प्रकारोंसे। इन विभिन्न वर्णनोंके विचार करनेसे तो दोही बातें निकलती हैं कि या तो ये सब स्वर्ग भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित हैं, जहाँ हिन्दुओं के स्वर्गमें ब्रह्मा-विष्णु आदि हैं, मुसलमानोंके स्वर्गमें अल्लामियाँ तशरीफ रखते हैं और ईसाइयोंके स्वर्गमें ईसासाह और उनके पिता God महादय विराजमान हैं; अथवा ये सब केवल कल्पनामात्र हैं। मृत्युके पश्चात् कुछ स्थिति है अवश्य, लेकिन वह क्या है, इसका ठीक ठीक ज्ञान अभी तक नहीं है। हाँ, उसके अस्तित्वमें सन्देह नहीं। अगर पहली बात ठीक मानी जाय तो यहभी गानना पड़ेगा कि मान लीजिए आज कोई नया धर्म निकलता है, वह स्वर्ग मोक्ष आदिका वर्णन औरही नवीन प्रकारसे करता है तो अवश्यही इस विश्वमें उस धर्मके अनुसार वर्णित स्वर्ग-मोक्षकी भी सृष्टि होगी और उसके अधिष्ठाता ईश्वर आदिकी भी—जो हास्यास्पद है। अतः यह मान लेना अनुचित न होगा कि सभी धर्मोंके पौराणिक वर्णन कल्पनाएँ हैं, इनका उद्देश्य मनुष्योंको ऐसे मार्गपर लगाना है जिससे समाजकी सुख्यवस्थान बिगड़े। इनका असर उन्हीं मनुष्योंपर होता है, जिनपर परम्परा और

अन्धविश्वासने ऐसा परदा डाल दिया है कि उनकी स्वतंत्र बुद्धि बिल्कुलही कुंठित होगई है।

यहतो हुई पुराणोंकी बात। यही बात क्रिया-काण्डों की है। सामायिक पूर्वाभिमुख होकरही करना चाहिए, नमाज़ मक्काकी ओर मुख करकेही पढ़ना योग्य है, मुनिके लिए खास तरहके खास नापके और खास शक़के उपकरण होनाही योग्य है। पूजाके लिये किसी विशेष प्रकारसे ही खड़ा होना चाहिए, विशेष प्रकारसे ही बोलना उचित है, भगवान् को एक निश्चित रूपसे ही प्रणाम करना चाहिए इत्यादि बाह्य बातोंने इतना सर्वमासी रूप धारण कर लिया है कि इनकी मूलभावनाही नष्ट होगई है। धर्मके शरीरको सुन्दर बनानेके लिए उसपर इतने आभूषण लादे गये हैं कि मारे बोझ और बंधनके धर्मका गला घुट गया है और धर्मकी आत्माका पता लगाना भी मुश्किल होगया है। और अबभी लोग इस मृतप्राय शरीरपर प्रभावनाके नाम पर नये नये शृङ्गार करनेही जाते हैं। जैनधर्म आत्माका धर्म है। मूर्ति केवल हमीलिए है कि इसकी ध्यानमुद्रासे हमारा भी ध्यान संसारकी कुभावनाओं से हटकर स्वकल्याण तथा परोपकारकी ओर लगे। पर अब प्रयत्न क्या होता है? मंदिरोंकी संख्या, पहिलेही आवश्यकतासे कहीं अधिक होने पर भी, बढ़ाई ही जाती है। मूर्ति वीतराग भावनाकी प्रकाशक होनी चाहिए, पर मूर्ति बनाते हैं चाँदी सोने और जवाहिरातकी; और जितने अधिक मूल्यकी प्रतिभा होती है, उतनेही उसके दर्शनसे अपनेको कृतकृत्य मानते हैं। यह बाह्याङ्ग्य और कर्मकाण्डकी ओर प्रवृत्तिही धर्मका विकार है। पुराण और कर्मकाण्डके आवरणके भीतर जो जैनधर्म का सत्यस्वरूप छिपा है, उसमें श्वेताम्बर—दिगम्बरका भेद नहीं है, मूर्तिकी पूजा करने न करनेका विवाद नहीं है, उसमें साम्प्रदायिकताका विष नहीं है। उसमें संसारके उन गम्भीर प्रश्नोंका जिनकी ओर मैंने आरम्भमें निर्देश किया है, समुचित उत्तर है। समाज और मनुष्यके ऐसे नैतिक आचरणका जिमसे सामूहिक तथा व्यक्तिगत सुखशांति और उन्नति सुरक्षित रहे, वर्णन है। वही धर्म स्वपरकल्याणकारी है। आजकल जो साम्प्रदायिकताके विषसेपूर्ण तथा सदियोंके पौराणिक और कर्मकाण्डीय आडम्बरसे युक्त मत, जो आज धर्मके पवित्र नामसे संबोधित किया जा रहा है, युवकोंकी इस नवीन पीढ़ीके

उपयुक्त नहीं है, जिनमें विचारपूर्ण विवेचनकी शक्ति साम्प्रदायिकताके भारसे अभी कुचल नहीं गई है, जो ज्ञानकी प्रगतियमें औरोंसे पीछे नहीं रहना चाहते जिनके मस्तिष्कमें बल है और हृदयमें महत्वाकांक्षाकी भावना । नयवादकी अमोघ शक्तिके सामने कोई विरोध नहीं ठहर सकता । भगवान महावीरके पवित्रजन्मदिवसपर इससे अच्छी भावना क्या होसकती है कि हमलोग जैन धर्मके पानन स्वरूपको समझें, और यह तभी संभव है जब हम 'मत' की कालिमाको पहले धोकर बहा दें ।

विरोधी मित्रोंसे ।

(१६)

आक्षेप ४२—महावीरने दिगम्बरवेष क्यों चलाया, इसके उत्तरमें गौतमने जो उत्तर दिये हैं, उससे साफ मालूम होता है कि यह संवाद कल्पित है । इसमें अन्य तीर्थङ्करोंको सबख सिद्ध किया गया है, दर्शनके पहिले ज्ञान लिखकर श्वेताम्बर मान्यता का समर्थन किया गया है । सम्यक शब्द न लगाकर संशयादिसे भी मोक्ष होता है, यह भी शायद स्याद्वाद का गमूना है । महावीरतो प्रारम्भसे ही दिगम्बर रहे थे, फिर केवलज्ञानकी दुहाई क्यों ?

समाधान—पक्षपातका आरोप करते समय अपनी परिस्थितिको न भूलना चाहिये । अगर किसी वक्तव्यसे श्वेताम्बरमतका समर्थन होता है इसलिये वह पक्षपात पूर्ण कहा जाय, तो जिससे दिगम्बरमत का समर्थन होता है ऐसे दिगम्बरोंके भी सय शास्त्र पक्षपातपूर्ण कहलायेंगे । बल्कि श्वेताम्बरोंको इस विषयमें पक्षही करना होता तो वे महावीरको ही बख्तधारी लिख देते । सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान दोनों साथ हांत हैं, इसलिये किसीको भी पहिले कहा जाय इसमें हाति क्या है ? अपेक्षाभेद से दोनों पाठ ठीक हैं । श्वेताम्बर सम्प्रदायमें दोनों क्रम मिलते हैं । कहीं कहीं सम्यग्दर्शनको सम्यग्ज्ञानके अन्तर्गत कर लिया जाता है, इसलिये दोनोंका ही नाम लिया

जाता है । इस विषयको साम्प्रदायिक मतभेद समझना भूल है विद्यार्थियोंको समझानेके लिये सम्यक् शब्दका प्रयोग आवश्यक है, परन्तु साधारण बोलचालमें वह बिना कहे ही समझ लिया जाता है । 'चारित्ररथ चढ़ भये दूलह' आदिमें चारित्रका अर्थ सम्यक्चारित्र है न कि मिथ्याचारित्र । अमुक मनुष्य ज्ञानी है, चारित्रवान है, आदिमें सम्यक् शब्दके बिना भी सम्यक् लिया जाता है । महावीर प्रारम्भ से दिगम्बर अवश्य थे, परन्तु उस समयका उनका वेष प्रामाणिक नहीं था क्योंकि वह साधक अवस्था का था । महावीरने साधक अवस्थाके अनेक नियमों को बदल डाला था । वेषका चलाना तभी कहला सकता था जब वे केवली होगये थे । और कौन किसवेषको धारण करे, यह बात तो वे केवली होनेपर ही निर्णय कर सकते थे । तभी उनने किया भी ।

ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी तथा बाबू कामता-प्रसादजी का उत्तर देते हुए वेषके विषयमें बहुत कुछ लिखा गया है, इसलिये यहाँ विप्रवेश करनेकी जरूरत नहीं है । जो मनुष्य वेषके अवलम्बनके बिना काम चला सकता है, उसे वेषकी कोई जरूरत नहीं । ऐसे साधु पहिले भी हुए हैं । लिखमालामें आगेभी इसका विवेचन किया जायगा ।

केशीगौतम संवादके विषयमें बड़ा भारी आक्षेप यह किया जाता है कि ये लोग ऐसे ऐसे साधारण प्रश्नों-त्तर क्यों करतेथे ? इसका समुचित उत्तर जैनजगत् वर्ष ७ अंक १३ पृष्ठ ४ और ५ में दिया गया है । इसलिये इस आक्षेपका यहाँ उत्तर नहीं दिया जाता ।

केशीगौतम संवाद मतभेदके निवारणके लिये था, इसलिये जिन प्रश्नोंमें मतभेद नहीं मालूम होता उनके विषयमें इतनी खोज अवश्य करना चाहिये जिससे प्रकरण संगत होजाय । मैंने पिछले १० प्रश्नों के लिये ऐसीही खोजका है और प्रश्नों का वास्तविक रूप क्या होना चाहिये, यह बतलाया है । इसलिये यह शंका करना ठीक नहीं कि इन शब्दोंका यह अर्थ नहीं होना या इनसे यह बात नहीं निकलती, आदि ।

आश्लेष ४३- जैनशास्त्रोंमें मिथ्यात्व अविरति प्रनाद कपाय योग यह क्रम पाया जाता है न कि मिथ्यात्व कपाय और इन्द्रिय ।

समाधान—क्रम अनेक हैं । कहीं पाँच कहीं चार (प्रमाद छोड़कर) कहीं तीन और कहीं सिर्फ दो (कपाययोग) मिलते हैं । संवरके निरूपण में अनेक प्रतिद्वन्द्वियोंका क्रम होना चाहिये, लेकिन न करके नुपि समिति धर्म अनुपेक्षा आदि रूपसे वर्णन किया है । जिस क्रमसे भी लोगोंको समझाया जा सके, वही अच्छा है । इसलिये मिथ्यात्व कपाय और इन्द्रियका क्रमभी ठीक है ।

आश्लेष ४४- क्या पार्श्वपत्न्योंके पास स्त्रियाँ थीं जिससे उनके सांसारिक बन्धन बढ़गये ? क्या वे अपरिग्रहमें ब्रह्मचर्य नहीं रखते थें ?

समाधान—जिस प्रकार अपरिग्रह व्रतका पालन करनेपर भी मनुष्य भोजनादि करता है, उसी प्रकार स्त्रीसेवनभी क्यों न करे ? इस प्रकारकी शंका केवल पार्श्वपत्न्योंको नहीं किन्तु अन्य श्रमणोंको भी होतीथी और अनेक शिथिल माधु ऐसा करते भी थे । यह बात इतिहास तथा सभ्यता और आचारके विकासशास्त्रका विद्यार्थी जानता है । पार्श्वपत्न्य चरित्रश्रेष्ठ हांगये हों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं । समाजका जत्र अधःपतन होता है तभी तीर्थंकर होते हैं । अन्धश्रद्धावश हम पुगनिकालके हरएक व्यक्तिको दूधका घोड़ा समझते रहें, परन्तु जैनशास्त्रों के निःपक्ष अध्ययनसे ही इसका खंडन हो सकता है । उत्थान पतनता लगाही रहता है, इसमें शर-मिन्द्रा होनेकी कोई बात नहीं है ।

इसके आगेका एक लेखांक मेरे पास नहीं है । अगर उसमें कोई महत्त्वपूर्ण शंकाहो तो सूचना मिलने पर उसका भी उत्तर दिया जायगा ।

आश्लेष ४५- क्या महावीरके पहिले मोक्षका स्थान नियत नहीं था ? दोनों सम्प्रदायके आचार्य स्थान नियत मानते हैं । आप दोनोंको असत्य कहिये ।

मतभेद तो सदा होता है परन्तु वे सभ जैनैतरही कहलाते हैं ।

समाधान—मैं एकबार नहीं कईबार कह चुका हूँ कि मैं दोनों सम्प्रदायके ग्रंथोंको समालोच्य मानता हूँ । अगर दोनोंमें लिखी हुई बात न जँचे तो दोनोंको असत्य कहनेमें ज़राभी बाधा नहीं है । मतभेद हमें से ही अगर जैनैतरता आजाय तो दिगम्बरोंके लिये श्वेताम्बर और श्वेताम्बरोंके लिये दिगम्बर जैनैतर हो जाँयगे; इतनाही नहीं किन्तु ज्ञान-चर्चामें मैं दिगम्बर आचार्योंमें भी मतभेद सिद्ध कर चुका हूँ तब वे भी जैनैतर कहलाने लगेंगे ।

आश्लेष ४६- यह कहना ठीक नहीं कि केशी-गीतम संवाद न माना जावेगा तो पार्श्वनाथका अस्तित्व सिद्ध नहोगा । अगर वर्तमानका आन्दोलन बन्द हो जाय और फिर इसकी चर्चा भी न चले तो इसका यह अर्थ नहीं है कि यह आन्दोलन हुआ ही नहीं ।

समाधान—इस आक्षेपमें यह कहना चाहिये था कि अगर केशीगीतम संवाद न रहेगा तो भी क्या हुआ ? अप्रुक्त प्रमाणमें पार्श्वनाथका अस्तित्व सिद्ध हांगा । खैर, यदि आन्दोलनका एकभी चिन्ह बाक़ी न रहे तो भविष्यमें कौन कह सकेगा कि यह आन्दोलन हुआथा । मैं यह नहीं कहता कि भगवान् पार्श्वनाथ नहीं हुए । मेरा कहना यह है कि केशीगीतम संवाद न माननेसे उनके अस्तित्वका सूचक कोई हेतु न रहेगा । खासकर जब सभी धर्म वालों अपनी प्रार्थनाताके गीत गाते हैं और सभी पुराने तीर्थंकरोंकी कल्पना करते हैं तब पार्श्वनाथभी इसी तरह कल्पित क्यों न कहे जाने लगेंगे ? कोई श्रद्धा से कुछभी माने परन्तु निःपक्ष विद्वानोंके सामने श्रद्धासे और अपने सम्प्रदायके पक्षपातसे काम नहीं चल सकता ।

चौबीस तीर्थंकरोंकी संख्या कैसी कृत्रिम है, इस विषयके विस्तृत विवेचन के लिये “विरोधी मित्रोंसे” शीर्षक लेखमाला के पाँचवें लेखमें

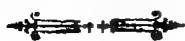
आक्षेप १५-१६-१७ देखना चाहिये । जैनजगत् वर्ष ८ अंक ३। यहाँ पिष्टपेषण नहीं किया जाता ।

आक्षेप ४७- जैनधर्म जैसे प्राचीनताको महत्त्व नहीं देता वैसेही नवीनताको महत्त्व नहीं देता । संसार, कर्म आदि सर्वथा अनादि मानना जैनधर्मकी मान्यतासे बाहर है ।

समाधान-इसलिये तो मैं कहता हूँ कि नवीनता प्राचीनताके फेरमें न पड़कर सत्यकी उपासना करना चाहिये । जैनधर्म अगर सत्य है तो भलेही वह कलकासिद्ध हो, वह उपास्य है । अगर असत्य है तो भलेही अनादि हो, वह हेय है । इसलिये अगर पार्श्वनाथसे ही जैनधर्म माना जाय तो इससे जैनधर्मके मूल्यमें कुछ कमी नहीं होती ।

सर्वथा अनादिकी बात कोई नहीं कहता । अध्यायके प्रारम्भमें ही मैंने कह दिया था कि केवल जैनधर्मही नहीं, किन्तु सभी धर्म अनादि हैं । अनेकान्तकी दुहाई देते समय बहुत सतर्कतासे काम लेना चाहिये । आपकी उमर क्या है, ऐसा कोई पूछे तो उस समय यह उत्तर देना कि मैं कथंचित् अनादि हूँ और कथंचित् क्षणिक हूँ, अनेकान्तका मजाक उड़ाना और उसे अव्यवहार्य सिद्ध करना है । उस समय हमें अमुक व्यवयजन पर्यायकी अपेक्षा उत्तर देना चाहिये । जैनधर्म कबसे चला, इसकी खोज करते समय अनादि सादिका उत्तर अनुचित और हास्यास्पद है; क्योंकि ऐसी हालतमें खोजकी जरूरतही नहीं रह जाती । बल्कि इस दृष्टिसे जैन धर्म और दूसरे धर्मकी कोई विशेषताही नहीं बताई जा सकती ।

सत्य कब पैदा हुआ ? क्या सत्य नवीन है ? यह कहनाभी प्रकरणका न संभ्रमना है । सत्यभी अनादि है और मिथ्या भी अनादि है; परन्तु हमारा कल्याण सत्यमे है अनादितासे नहीं । इसलिये हमें सत्यकी दुहाई देना चाहिये, न कि अनादिता की ।

दो पत्र ।

ता० ६-४-७४ को एकही साथ मुझे दो पत्र मिले । एक पत्र श्रीयुक्त त्रवाहिरलालजी जैन ऐम० ए० विशारदका था जिसमें उनसे लिखा था—

“मान्यवर महोदय ! आपकी क्रान्तिकारी लेखनीसे लिखी हुई ‘जैनधर्मका मर्म’ शीर्षक लेख-मालाको मैं प्रारम्भसे ही बड़ी रुचिसे पढ़ रहा हूँ । वास्तवमें आपके लेखोंसे प्रकट है कि आपके शब्दों में ओज है । आत्मामें बल है, हृदयमें महत्वाकांक्षाएँ हैं और मस्तिष्कमें अध्ययनशीलता और विचार गंभीरता है । ‘जैनधर्मका मर्म’ पर अपने विचार आपके पाम लिख भेजने का इरादा बहुत दिनोंसे था, पर उसे बराबर स्थगित करता आ रहा हूँ कि कुछ अध्ययनके पीछे जिनूँगा”

दूसरे एक हास्यास्पद और विचित्र पत्रफा नमूना देखिये—

“श्रीमान् पं० दरबारीलालजी न्यायतीर्थ सं० जैनजगत् वस्त्राई

सप्रेम वन्दे !

निवेदन है कि मैं आपकी लेखमालाका कभी कभी अध्ययन करता रहता हूँ । मैं उन उन विषयों को केवल तर्कशक्तिकी युक्तिमें नहीं, बल्कि भाव प्राबल्य आत्मिक शक्तिकी ताकती गहराईमें विभूत करना चाहता हूँ । एतदर्थ उत्तर आत्मसाक्षात् से पूर्ण यही ध्यान रहे लिखनेके मुद्राधिक उत्तर दे । अंतमंत लिखना ठीक नहीं कृपया इन प्रश्नोंका उत्तर बहुत शीघ्र दें, नहीं तो आपके प्रश्न खुली चिह्नी नामसे सब सगाचारपत्रोंमें प्रकाशित करा दिये जायेंगे । पंचमकार्त्तन हनके भ्रकोरोंमें बहुनेवाले मद्दोन्मत्त ! सुनों । से पाँच प्रश्न तो अभी किये ; इसके बाद अगले इनका उत्तर ठीक दिया तो ३ तीन प्रश्न आपसे किये जायेंगे । अगर वे भी ठीक जेंचें तो एकही प्रश्नमें आपको अपनी-महावीरके जट्ट और न्यायप्रिय सिद्धांतों

को मनचाहे प्रमाणोंसे खण्डन करनेकी—उत्साह-शक्तिको नेस्तनाबूद करना होगा। ये वाक्यही नहीं; परन्तु इनको तुम्हारे सब पाँडताईके ढकोसलों रूप प्रमदको उखाड़ फेंकनेवाली बूटी समझे; ऐसा ख्याल रहे।”

इस भाईके हृदयको कितनी चोट पहुँची है और इससे उसका शक्तिशून्य अहंकार कितना जाग्रत हुआ है, यह उसकी सभ्यताशून्य अस्तव्यस्त लेख-शैलीमें माहूम होता है। बेचारा अपने हास्यास्पद प्रश्नोंको रामबाण समझ रहा है। पाठकोंके विनोद के लिये मैं उसके प्रश्न अपने उत्तर सहित प्रकाशित करता हूँ—

१ प्रश्न—क्या आपका ‘जैनधर्मका मर्म’ दिमागी है या हृदयका? केवल तर्कप्राधान्य है या श्रद्धानु-यायी भी?

उत्तर—मैं दिमागको ताकमें रखकर कभी कुछ नहीं लिखता, न हार्दिक अनुभवकी उपेक्षा करता हूँ। दोनोंका समन्वय करके तर्कप्रधान लेख लिखता हूँ। उसमें श्रद्धा तो है, परन्तु अन्धश्रद्धा—तर्कविरुद्ध श्रद्धा—नहीं होती।

२ प्रश्न—जिन और आत्मा (साधारण आत्मा साधारणजीव) तथा आत्मा और आपमें कितना भेद समझते हैं और वह कैसे? आनुभविक शक्ति से या विचार वैकल्यसे?

उत्तर—आध्यात्मिक दृष्टिसे उन्नत आत्माही जिन है। मैं भी आत्मा हूँ, जो कि जिन होनेका दिशामें धीरे धीरे बढ़नेका प्रयत्न कर रहा हूँ। यह बात मैं अनुभवसे समझता हूँ, और विचारके विविधरूपोंसे भी मैं यही बात जानता हूँ।

३ प्रश्न—सर्वज्ञ और तत्त्वज्ञ तथा तत्त्वज्ञ और आपमें कितना अन्तर है? वह कैसे? आनुभाविक आदिसे?

उत्तर—सबज्ञ और पूर्ण तत्त्वज्ञमें कुछ अन्तर नहीं है। मैं तत्त्वज्ञ हूँ, परन्तु पूर्ण नहीं। पूर्ण तत्त्व-ज्ञान सिर्फ विज्ञान और विचारसे नहीं आती, बल्कि

लिये यथाख्यात संयम भी चाहिये। वह संयम मेरे पास नहीं है, इसलिये मैं अपनेको पूर्ण तत्त्वज्ञ या सर्वज्ञ नहीं मानता। यह बातभी अनुभव और विचारसे जानता हूँ।

४ प्रश्न—(क) आपके पास तत्त्वोंका मर्म समझाने के लिये आत्मिक शोध शक्ति या साक्षि क्या है?

(ख) ज्ञान और चारित्र्यका आपमें कौनसा अंग किस रूपमें पाया जाता है?

उत्तर—अपने विचारोंको स्याद्वादमय बनानेकी, तथा प्रत्येक बातपर विवेकपूर्वक निःपक्ष विचार करनेकी शक्ति, साक्षात् शोध मेरे पास है। यही मेरी मुख्य पूँजी है। चारित्र्य, बाह्याचार या ढोंगसे जुड़ी वस्तु है, इसलिये वह बतलाया नहीं जा सकता। सर्वभूतसमता, यथाशक्ति कर्तव्यका पालन करना, तथा मिथ्यात्वमस्त लोगोंको सम्यक्त्वी बनानेकी सनत चिन्ता आदिसे चारित्र्यका किञ्चित् परिचय दिया जा सकता है।

५ प्रश्न—क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आपकी आत्मशक्तिसे ही आपकी लेखनशक्तिका असर पड़ता है या अधिकांश परिस्थितियाँ भी मजबूर करती हैं?

उत्तर—समाजकी मूढ़तापूर्ण दुर्दशा देखकर हृदयमें जो अनन्त वेदना होती है, उसके सिवाय और कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो इस कार्यके लिये मजबूर करती हो। मैं ऐसा भाग्यशाली नहीं हूँ, न जैनियोंके किसी सम्प्रदायमें या जैनतर जगन्में कोई ऐसा आदमी मुझे मिला है जो पैसेका प्रलोभन देकर मुझे ऐसे कार्यके लिये मजबूर करे। हाँ, लेखनशक्ति पर तो नहीं, पर लेखन पर परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। बड़े बड़े तीर्थंकर आदि महापुरुषों पर भी परिस्थितिका प्रभाव पड़ता है; फिर मैं तो एक छोटासा प्राणी हूँ। वैद्य कितनाभी होशियार हो, परन्तु उसकी चिकित्सा रोगीकी दशाके अनुसार ही होगी। इसीप्रकार प्रत्येक महात्माकी समाज-सेवा समाजकी परिस्थितिके अनुसार होती है। यह

स्वाभाविक ही नहीं है, अनिवार्य है ! इतनाही नहीं किन्तु परिस्थितिका विचार न करना ऊँट वैद्यके समान मूढ़ता प्रदर्शन करना है ।

एक तो ये प्रश्नही रहा है, दूसरे इनके उत्तरोंमें आत्मश्लाघाका प्रदर्शन अनिवार्य होजाता है, इसलिये उत्तर देनेकी इच्छा नहीं थी परन्तु इस भाईने अपने प्रश्नोंको योरोपीय महायुद्धकी तोप समझ रक्खा था, इसलिये उनका उत्तर देना पड़ा । जैनजगतमें कुछ हास्यरसकी सामग्री नहीं रहती । सम्भव है ये प्रश्न पाठकोंको हँसाकर विदूषकीय दार्शनिकताका अनुभव करावें !

→*→*→*→*

शास्त्रीजीकी दुर्गंगी चाल ।

पाठकोंको अच्छी त.ह मालूम है कि मुनिवैपी चन्द्रसागरजीने एक—डेढ़वर्षसे लोहड़साजनोंके आन्दोलनको बहुत अधिक बढ़ा दिया है । आपने इनको शुद्ध कहने तककी और इसलिये इनको पूजा-प्रक्षाल करनेका अधिकार नहीं है, यह कहने तककी धृष्टताकी है । श्रीमान् पं० कन्हैयालालजी शास्त्रीने “लोहड़साजन निर्णय” नामक पुस्तक प्रकाशित कर यह अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि लोहड़साजन बड़साजनोंके समानही बीसा और शुद्ध हैं । पर, मुनिवैपी चन्द्रसागरजीने अपने दुराग्रहको न छोड़ा, बल्कि लोहड़साजनोंको नीचा दिखानेके लिये जगह जगह अपने अन्धभक्तों द्वारा इनके धार्मिक और लौकिक अधिकारोंको छीननेकी व्यर्थ चेष्टा करने लगे । अभी हालहीमें किशनगढ़में इनकी पूजाप्रक्षाल बन्द करवानेकी इनने चेष्टाकी, तब लोहड़साजन भाई श्रीमान् सरसेठ हुकमचन्दजीके पास पहुँचे । इसपर उक्त सेठजीने किशनगढ़के पास दाधिया जाकर उक्त मुनिजीको समझाया, पर आपने एक न सुनी और दोनोंके परस्पर बहुत खींचातानी की बातें हुई । तब सेठजीने स्वरूपचंदजी हुकमचन्द के नामसे एक पर्चा छपाकर मुनि चन्द्रसागरजीका बहिष्कार कर दिया । वह पर्चा पाठकोंने अवश्य पढ़ा

होगा । उस पर्चेके सम्बन्धमें लोहड़साजनोंके बाबत जवाब देते हुए पं० इन्द्रलालजी शास्त्रीने जो परस्पर बिरुद्ध बातें लिखी हैं उनको पढ़कर किम समझदार को हँसी आये बिना न रहेगी । आपने खण्डेलवाल जैन-हितेच्छुके अंक १० वर्ष १४ में जो यह लिखा है कि लोहड़ शब्द लघुतका अर्थात् नीचताका वाचक है सो आप बतलानेका क्या करें कि लघुतका अर्थ नीचता किस कोषमें लिखा है ? मुनियोंने तो रेवाड़ीमें लघुतका अर्थ नीचता कभी नहीं किया । यह तो आप ही की बे सिर पैरकी कल्पना है । अपनेको शास्त्री माननेवाले व्यक्तिके लिये यह एक लज्जाकी बात है कि वह लघुता शब्दका अर्थ नहीं समझता । यह बात ठीक है कि लोहड़ शब्द लघुतका अपभ्रंश है, और साजन शब्द सज्जनका । तब लघुसज्जनका अर्थ छोटा धड़ा होता है । अगर लघुका अर्थ नीच हो तो आपका लघुपुत्र, नीच पुत्र कहलावेगा । पंडित बना सीदासजीने समयमासे सम्यग्दृष्टियोंको “जन्मोहि जिनेश्वरके लघुनंदन” लिखा है । क्या आपकी विचित्र बुद्धिके अनुसार सम्यग्दृष्टि भगवान्के नीच पुत्र कहलायें ? इस अङ्कके अजीर्ण पर किसका दिया न आवेगी !

खण्डेलवाल महासभाके रैणवाल अधिवेशनमें लोहड़साजनोंका विरोधी प्रस्ताव किस प्रकार वापिस लेलिया गया था, यह बात कईवार समाजके सामने आ चुकी है । यह शास्त्रीजीका असम्बद्ध प्रलाप है कि महासभाने अभी कोई फैसला नहीं दिया है ।

खण्डेलवाल हितेच्छुके अंक १७ वर्ष १३ ता० ७-८-३३ ई० में आपने एकबार लिखा था कि मुनि चन्द्रसागरजी, शान्तिसागरजीके संघसे धर्मप्रचारार्थ उनकी आज्ञा लेकर अलग हुए हैं, और कोई कारण नहीं है । उस समय लोगोंकी आँखोंमें धूल भोँकने के लिये आपने यह असत्य प्रलाप कियाथा, पर सत्य कभी छिपा नहीं रहता । आखिर वह कभी न कभी प्रकट होही जाता है । अब हितेच्छुके इस अंकमें जैनजगतके बंधुव्यंका समर्थन करते हुए आप इस बात

को स्वीकार करते हैं कि “लोहड़साजनोंके बाबत गुरु शिष्यमें (चन्द्रसागर शान्तिसागरजीमें) मनमुटाव होगया, तभीसे संघभेद होगया ।” शास्त्रीजीको इन पूर्वापर विरुद्ध बातोंको पढ़कर उनकी स्वार्थमय मनो-वृत्तियोंका पता लग जाता है ।

चन्द्रसागरजीसे जो आपको लोहड़साजनोंके सम्बन्धमें पूछनेपर उत्तर मिला कि लोहड़साजन शूद्रस्त्री से उत्पन्न संतति है, सो कृपया अपने गुरुजीसे पूछ कर इस विषयके प्रमाण प्रकट करिये । बिना प्रमाण किसी जातिको शूद्र कह डालना बड़ा भारी साहस का काम है ! और इस प्रकार तो आपको भी कोई शूद्रसंतति कह सकता है । ऐसी उत्तरदायित्वहीन बातें लिखने या बकनेका क्या मूल्य हो सकता है ? जब उन्होंने आपको लोहड़साजनोंके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं बताया था तो आपको चन्द्रसागरजीसे कहना चाहिये था कि आप ऐसी विरोध बढ़ानेवाली प्रति-ज्ञायें दिलाकर क्यों समाजमें फूटका बीज बो रहे हैं ?

‘लोहड़साजन निर्णय’ नामक पुस्तकके सम्बन्धमें जो आपने अंठमंठ बातें लिखी हैं सो यह सब आप की स्वार्थपरताका नमूना है । कुछ दिन पहिले आप जिस बातका समर्थन करतेथे, अब उसाके खिलाफ क्यों हो रहे हैं, यह समझमें नहीं आता । एकवार फिर आँखें खोलकर देखिये कि लोहड़साजनोंके सम्बन्धमें पहिले आप क्या लिख गये हैं, और अब क्या लिख रहे हैं । इस पुस्तकमें श्रीमान् पंडित कन्हैयालालजी शास्त्री ने छानबीनपूर्वक जो कुछ लिखा है वह अक्षरशः सत्य है । उसमें लिखी गई बातोंका खण्डन होना तो बिल्कुल ही असंभव है । यदि आपमें साहस है तो आप खुले रूपमें मैदानमें आइये और उसको मिथ्या प्रमाणित करिये । आपने जो यह लिखा है कि “लोहड़साजन निर्णय” में जो नौदगाँवकी पंचायतकी सम्मति लिखी है उसके बाबत हमने प्रतापगढ़में नौदगाँववालोंसे पूछा था तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारी पंचायतोंकी सम्मति

नहीं है, यह तीन आदिमियोंकी व्यक्तिगत सम्मति है; सो ठीक है । पं० कन्हैयालालजी शास्त्रीने भी इस सम्मतिको पंचायती सम्मतियोंकी लिस्टमें नहीं किन्तु व्यक्तिगत सम्मतियोंमें ही लिखा है । वे भी इसे उनकी व्यक्तिगत सम्मति ही बताते हैं । बताइये, आपने उनकी क्या गलती पकड़ी ?

हमारी समझमें नहीं आया कि आपने बेटीव्यवहारके उदाहरणोंको निःसार कैमें लिख मागा ? अगर वहाँ लोहड़साजनोंका भेद प्रचलित नहीं है तो वहाँ (मुरादाबाद वगैरह प्रान्तोंमें) के लोग आपनेको लोहड़साजन क्यों कहते हैं ? यह नहीं होसकता कि वहाँ अन्य कारणसे लोहड़साजन हुये हों और यहाँ अन्य कारणसे । यदि ऐसा है तो कृपया इसका प्रमाण दीजिये । साथही कृपया यह न भूल जाइये कि इधरके लोहड़साजनोंमें तथा मुरादाबाद आदि प्रान्तोंके लोहड़साजनोंमें भी परस्पर बेटीव्यवहार है । फिर इन दोनोंमें परस्पर क्या फर्क रह गया ? किसी बातके खण्डनके लिये ऊँटपटौंग लिख मारना दूसरी बात है और उसका खंडन करना दूसरी बात है । हमें लिखते हुये अफसोस होता है कि अपने को शास्त्री माननेवाला व्यक्ति इस प्रकार बेसिर पैरकी बातें लिखकर वृथा समाजमें भ्रम फैलाता है ।

आपने इसी अंक्रममें रीतिरिवाजका जिक्र करते हुये लिखा है कि “अलीगढ़ मुरादाबादकी तरफ न मालूम किस कारणसे होता होगा मगर राजभृताना मालवामें यह रिवाज जारी नहीं है । इसीतरह खान पान है । कहीं कच्चीपक्की दोनोंमें ये शामिल किये जाते हैं, कहीं पक्कीमें ही किये जाते हैं । कई ऐसेभी हैं जो १०-१५ वर्ष पहिलेही दस्साके नामसे मशहूर थे, मगर अब दस्सा कहतेही चिढ़ने लग गये हैं, आदि ।” शास्त्रीजी समाजको वृथा भुनावमें डालना ठीक नहीं । कृपया जरा स्पष्ट करनेका कष्ट करें कि ऐसे कौन कौनसे ग्राम और शहर हैं जिनमें लोहड़साजनोंके घर होते हुये उनकोकेवल पक्कीमें ही शामिल किया जाता है, और कच्चीमें नहीं । उन लोहड़साजन और बड़साजनोंके

नामभी लिखें जिनका ऐसा व्यवहार चालू है। साथ में यह भी लिखें कि ऐसे कौन कौन लोहड़साजन कहाँ कहाँ हैं कि जो १०-५ वर्ष पहले दस्से के नामसे मशहूर थे और अब क्यों नहीं रहे। आपने आज तक किस किस लोहड़साजनको दस्सों के नामसे मशहूर देखकर दस्सा कहा और वे चिढ़े, उनका भी नाम गाँव आदिलिखें। यदि इन तमाम बातों का मय नाम व गाँव के आपने शीघ्र स्मृष्ट नहीं किया तो आपका और आप

के चन्द्रसागर के असत्य प्रलापों का समाज को पता लग जायगा और उनकी कोई कीमत न रहेगी।

हमारा इन्द्रलालजी से कोई द्वेष नहीं है पर सत्य के अनुरोधसे हमें ऐसा लिखना पड़ा है। हमारी शास्त्रीजी महाराजसे यही प्रार्थना है कि वे अपने गुरु चन्द्रसागरजीको समझावें और खुदभी निपत्तबुद्धि से सोच विचार कर लिखा करें, जिससे समाजमें अशान्ति न फैले। — एक समाज हितैषी।

हमारी दशा ।

(अंक ८ से आगे)

“पट फेंकते, लिंग लला बनेते, वनियों में पुजापा लगे चढ़ने”;
जबसे यह गुप्त रहस्य, प्रकाश में आया, मुनीश लगे बढ़ने।
तज बांरी का टोना हमालजी भी, अब नाम मुनीन्द्र लगे गढ़ने,
अपने अनुरक्त सुभक्त हितार्थ, वे मूठ का मंत्र लगे पढ़ने ॥११॥
शिशु चाहिए तो भरवालो तावीज, जो चाहिए वित्त, तो जंतर लो;
भय भूत पिशाच का मेठने को, मुनि से बाढ़िया कोई मंतर लो।
शत दो शत चाँदी के चन्द्र चुका, छिपे दान के ब्याज भला करलो;
अरे पापियो, मोक्ष के दूत हैं ये, पलमें भवसागर का तर लो ॥१२॥
हर एक ही सोएगा तम्बुओं में, यह तम्बु ऋषीश के साथ चलें;
निशि में कुछ सेविका सेवा करें, मल दूर धरें, पर हाथ मलें।
कुछ सेवक वेतन पा करके सदा साथ रहें जनता को छलें;
कुछ स्वार्थ सनेहियों के बल पै, सुधी वृद्ध पै ये मुनि दल दलें ॥१३॥
महिलाएँ जो सुन्दर दीख पड़ें, बुलवाके एकान्त में बात करें;
कुरसी पर बैठें पसार के पाँव, मनोज सताए सी घात करें।
‘सतधर्मी हैं आप विराजें’ कहें, गृहियों को भी मान में मात करें;
गिरि शापका टूट पड़े उनके सिर, जो न इन्हें प्रणिपात करें ॥१४॥
तुम्हे कोढ़ कढ़े, तुम्हे नारक हो, थम रुष्टता का फल, पेखता जा;
खुफियागिरी तू करता हम पै बस काकसी आँख सरेखता जा।
मुम्हे मात्रिक तात्रिक पत्र कलाविद तार्किक लेखक लेखता जा;
तुम्हे जैसे हैं मैंने लखे सहसों मुम्हसा मुनि एक न देखता जा ॥१५॥

जब भोजन लेन लगे मुनि तो 'यह दो' 'वह दो' के इशारे चलें;
 ठहरें जहाँ दर्शक नारियों से पकवानों के पुण्य पँवारे चलें ।
 रस ईख का सेर से न्यून न हो घृत दुग्ध के खूब पनारे चलें;
 इतने पै भी अन्तर हो यदि तो उपालम्भ के पैने दुधारे चलें ॥१६॥
 बणजारे के बैल से श्रावक श्राविका खाँड मरे भुस खाने लगे;
 मणि हीरकों के यह पारखी पागल कौच को रत्न बताने लगे ।
 यह बैतरिणी इन्हें गंगा बनी ये नहाने तृषा को बुझाने लगे;
 भगवान ! दशम अनुगामियों की लखलो तुम भी क्या उँधाने लगे ॥१७॥
 मुनि निन्दक का ये प्रलाप कड़ा महाश्रावक कोई सहे तो सहे;
 अनजान औ, आर्य समाजी नहीं फिर भी 'गुर' कोई गहे तो गहे ।
 इनसे इनके अनुयायियों से शिव स्यात ही रिक्त रहे तो रहे;
 इनकी उपमा बस ये ही बनें गुण भारती ही है कहे तो कहे ॥१८॥

[कमरा:]

—भगवन्त गणपति गोयलीय ।

कवि से ।

कवि ! कलनादिनि की कल कलसी मीठी लोरी एक बनाओ;
 फिर पंचम-अवरोही-स्थायी की गति में तुम उसको गाओ ।
 जिससे सो जाए समाज-शिशु गहरा-निद्रित हो जाए हँ;
 चिहुँक चिहुँक कर उठे न ऐसा और न यों रोए गाए हँ ।
 कब ऊषाएँ द्विज कलारव के व्याज बुलातीं, उसे जगातीं ?
 कब ताराएँ शशि को सँग ले उसके साथ खेलने आतीं ?
 जान न जाए इसे कभी वह, जागृति की न पवन लग पाए;
 ऐसी नींद भरो नयनों में, जो न नींद से लाल अघाए ।
 हाँ, सपने में स्वर्ण-स्वर्ग शशि-कन्दुक सुर बनिताएँ देखे;
 किन्तु न भूलो जागृति को, यम से भी अधिक भयंकर लेखे ।
 कवि ! ए कवि ! क्या सोच रहे हो ? ऐसी लोरी एक बनाओ ।
 फिर मुष्ति के गायक बनकर, जागृति की ऊषा में गाओ ॥

—भगवन्त गणपति गोयलीय.

जैनसमाज और स्त्रीशुद्धि ।

(लेखक—भा.पु. पं० कांकरमणिजी जैन भोंदेगाँव)

प्रत्येक समाजका जीवन उसके धर्म और धर्म विचारोंके आधार पर चलता है । जिस समाजको बहुत समय अपना अस्तित्व बनाए रखना है, उसे अपने विचारोंको बहुत विस्तीर्ण बनाना होगा । सदाचारके रास्ते बंद न करना होगा । सब प्रकारकी संकीर्णताका परित्याग करना होगा । जैनसमाज यदि अपना जीवन आवश्यक समझता है, तो उसे अपनी भयंकर भूलोंकी आलोचना करना होगी, जिनसे आज वह अपनी संख्या दिनोंदिन घटाता जा रहा है । जबतक वह अपनी संख्याके घटनेका पूर्ण ज्ञान न करलेगा, उसे घटनेसे न रोक सकेगा । यद्यपि जैनसमाजके क्षयके कई कारण हैं और उनपर विचार करना आवश्यक है; परन्तु लेखकके मनमें 'स्त्रीजातिकी अवहेलना, इसमें प्रधान कारण है और इसीलिये इस विषय पर विशेष विचार करनेकी आवश्यकता है ।

जिस तरह विचारोंकी संकीर्णता बुद्धिको खराब कर देती है उसी तरह समाजके आधार विचारोंकी संकीर्णता समाजको खराब कर देती है । बुद्धिकी राखीसे मनुष्य पतित होकर जीवनके दिन गिनने लगता है । समाजभी खराब होनेपर अपने जीवनके दिन गिनता हुआ क्षयकी ओर मुँह फेरलेता है । समाज जब मूर्ख, पतित, स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध और रागी विरागियोंके समुदायसे बना हुआ है, तब उनके जीवनके पोषक समस्त नियमोंका उसमें समावेश होना आवश्यक है । उसके नियम जितने सीधे और सरल तथा पक्षपातरहित होंगे उतनेही समाजको बलदायक होंगे । पानीके वेगको जितना संकुचित स्थान मिलेगा उतनाही वह कष्ट करेगा । कपड़ा जितना ही तंग होगा उतनाही जल्दी फटेगा; स्वास्थ्यको भी बहुत हानिकार होगा । सहरोंमें नालियाँ जितनी संकीर्ण बनाई जायँगी, उतनीही अधिक जलसे बर्बाद निकलेगी, उनका कुदा करकट साफ़ करनेमें उतनी ही अधिक मिहनत होगी । संकुचित रास्तेमें ही मनुष्य हाकुआँसे लड़े जासकते हैं और अपनी पूँज काकर राते फिरते हैं । समाजका भी यही हाल है । हमारा जैनसमाज आज बहुत ही संकुचित विचारोंके जिकार जा रहा है । इसीलिये आज वह अपनी तरफसे लड़ना चाहिए । उसकी संख्या बढाही

है । उसके अन्दर न तो कीमती ज्ञान है, न बल है और न अधिक दिन जीनेके लिये अवकाश है । ज्ञानकी दृष्टिसे दीखने लगी है, बुद्धिका दिवाला निकल गया है, बल मरने और पिसनेके काम जा रहा है, धन बगुलाभक्ति और अदालतोंकी ओर भागा जा रहा है । सद्भाव ध्वंस हो गये हैं फूट और कलहले समाजका फेंकड़ा सदा रहा है । जिन्देसे मरदेका वज़न अधिक होता है । जैनसमाजका कांक्षणी अब भूमिको वज़नदार मालूम होने लगा है । इस लिये अक्षयमें अपना क्षेत्र बढ़ाना होगा, संख्या बढ़ानी होगी, और यह तब होगा जब हम अपनेको हानिकार बंधनोंसे आबद्ध न होने देंगे और समाजको जीवनप्रद सामग्री पहुँचानेमें विलम्ब न करेंगे ।

समाजके स्त्री और पुरुष दो आवश्यक अंग हैं । जननी और जनक इनका पद है । इनका जीवनही समाजका जीवन और इनका मरणही समाजका मरण है । जिस जंग में खरानी होगी वह अंग समाजका घातक है । समाजका जीवन सदाचार है । सदाचारका नाशही समाजका नाश है । आज हमारा समाज सदाचारसे खाली होता जा रहा है । क्षय रोगीको जिस तरह कामेच्छा अधिक हुआ करती है उसी तरह हमारा समाजभी कामेच्छा के प्रावण्यका अनुभव कर रहा है । साठ साठ वर्षके वृद्ध भी द्वादशवर्षीय बालिकाआधे शादियाँ करते हैं और धर्मशास्त्रको साक्षीमें पेशकर बहुविवाहका समर्थन कराते हैं । यद्यपि इनकी कामेच्छा क्षय रोगीकी ही तरह मृत्युका कारण है, तबभी वह कृत्य उनसे छुटना नहीं है ।

परिणाम इसका यह होता है कि कुछे कुछकर मृत्युके समीप जागिरते हैं और बेचारी १२ वर्षकी उनकी पत्नी कदाचारके समीप जा पड़ती है । समाजमें वह नियम नहीं कि वह अपनी प्रकृतिप्रदत्त कामेच्छाको शान्त कर सके । लाचार हो उसे कुछ समयके बादही समाजसे या दुनियाँ से कूच करना पड़ता है । समाजने यदि पक्षपात छोड़ पुरुषोंकी तरह स्त्रियोंके लियेभी सुविधाजनक नियम बनाए होंते तो स्त्रियोंको आज नरकतुल्य जीवन व्यतीत न करना पड़ता । नियम बनाने वालोंने यदि मानसशास्त्रका अध्ययन कर नियम बनाए होते तो या तो पुरुषोंको भी एक पत्नीके बाद जीवन ब्रह्मचर्यके व्यतीत करनेकी आज्ञा दी होती; या फिर स्त्रियोंको भी इच्छित कद प्राप्त करनेकी अनुमति प्रदान की होती;

क्योंकि कामेच्छा दोनोंमें समाज रूपसे रहती है, समान रोगका समान हलाज युक्तिसंगत है।

अस्तु, भूल सबसे होती है, और आगे भी होती रहेगी, भूलही आगेके लिये अच्छा रास्ता बतकाती है, यह भूल हमें रास्ता बतलाती है, कहती है कि भूलका सुधार है प्रायश्चित्त—जिसका अर्थ होता है भूल पर खेद। भूल पर खेद करने से भूल भूलकर भी नहीं होने पाती। पुरुष भूल करते हैं, समाज उन्हें प्रायश्चित्त देती है। समाज उसे पारे को पारे की तरह, मिला लेती है क्योंकि वह समाज का एक अंग है। एक एक अँगुली धीरे धीरे शरीरसे बिलग कर दी जावे तो कुछ समय में शरीर भासा के रहने के योग्य ही न रहेगा। इस प्रायश्चित्त को कहते हैं पुरुष क्षुद्धि। पुरुषक्षुद्धि वही अर्थ रखती है जो अर्थ स्त्री—क्षुद्धिसे निकलता है। स्त्रीक्षुद्धिकी समाजको उतनीही आवश्यकता है जितनी कि पुरुषक्षुद्धि की। जिस पाप के आधारपर समाज पुरुषको क्षुद्ध करलेती है, स्त्रीक्षुद्धि के लियेभी किसी दूसरे पापकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर पुरुषक्षुद्धिके मंत्र हैं वहीं पर स्त्रीक्षुद्धिके मंत्रभी बड़े बड़े अक्षरोंमें लिखे मिलेंगे।

पुरुषक्षुद्धिसे जितना समाजको लाभ हुआ है, स्त्रीक्षुद्धिसेभी उतनाही लाभ होना निश्चित है। क्षुद्धि शब्दकी आवश्यकता जिन तरह पुरुषोंको है ठीक उन्नी तरह स्त्रियों को है। अक्षुद्धिके लियेही क्षुद्धिकी आवश्यकता है न कि पुरुष और स्त्रीके लिये। क्षुद्धिकी जरूरत वहीं नहीं है जहाँ अक्षुद्धिका सत्ताव नहीं है। पंचपापोंका सत्ताव पुरुष और स्त्री दोनोंमें समान रूपसे रह सकता है। चार पापों का प्रायश्चित्त हर समाजमें पुरुष और स्त्रियोंको समानतासे कराया जाता है, पर कुशलिका प्रायश्चित्त पुरुषकाही होता है, यह कैसा अभाव ?

स्त्रियोंकी क्षुद्धि होनेसे स्त्रियाँ अधिक पाप करने लगेंगी, यह बात असंगत है। स्त्रियाँ स्वभावसेही लज्जाशील होती हैं; पुरुषों जैसी स्वामनुषि उनमें नहीं होती। वह मैं प्रथम लेखमें बतला चुका हूँ कि स्त्री में कामेच्छाका दुबाना पुरुषोंसे अधिक है। उनकी क्षुद्धिसे हानि न होकर लाभही होगा। सबसेबड़ा लाभ उनके साथ न्याय करना होगा। पुरुषसमाज अन्याय तथा वसूपातके दोषसे रक्षित होगा। स्त्री, प्रायश्चित्तसे आगेके लिये पुरुषोंसे सचेत रहेगी और सुसंयोजित, ईसाई न होकर सनातनकी कति न

पहुँचा सकेगी। यदि कहा जाय कि कुशीका स्त्रियोंके समाजकी सोचा नहीं है तो वही बात कुशीक पुरुषोंके लियेभी कहीं खीसकती है। समाजको बड़े से बड़े कुशीक पुरुषोंको सुनिश्चि बनाकर अपनी साथ बसाये हुए हैं, और से चार व्यवस्थारी समाजमें अपनी प्रतिष्ठा कायम रखे हुए हैं तब बेचारी स्त्रीजातिसेही क्यों अन्यायकी चंदा करनी चाहिये? समाज अपना न्यायान्वित संगठन करे तो गुप्त पापों का प्रायश्चित्त न होने पावेगा। यदि स्त्रीक्षुद्धिको पुरुषक्षुद्धि की तरह स्थान न मिलेगा तो समाजमें संदग्गी बढ़ती जावेगी, समाज भीतरसे गुप्त पापोंसे सड़ जावेगा और अन्त में जनसमाजको अन्य समाजों हज़म कर जावेंगे। इसलिये स्त्रीक्षुद्धिकी अवश्य आवश्यकता है। (शेष कर कभी)

शूद्रजलत्याग का ढकोसला।

यह प्रकट हो चुका है कि कतिपय मुनिवैभी शूद्र स्पर्शित जलसेवनके आजन्म त्यागका जो पचड़ा लगाते हैं, वह उनके दुराग्रहके सिवाय कुछ नहीं है। शाकोंसे किसी प्रकारभी उनके इस कार्यका अनुमोदन नहीं होता। जनताभी इस बातको भलाप्रकार समझती है, परन्तु लोकलिङ्गाङ्गके कारण—यह ख्याल करके यदि प्रतिज्ञा न ली तो मुनिजीको इस गौवसे भूखा जाना पड़ेगा और इसमें हमारी बदनामी होगी—लोगोंको जानते बूझते हुए अपने अज्ञानसे विचलितहो शूद्रजलत्यागकी प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। यही कारण है कि आजन्म शूद्रजलत्याग करनेवालों में से अधिकांश, गौवकी तरहबड़े मुनिजीके, बाहर होते ही प्रतिज्ञा तोड़कर पूर्ववत् आचरण करने लगते हैं। जो लोग स्रपके काज दुराग्रहपर अड़े हुए हैं, उन्होंने विचित्र “उपरवादियाँ” निकाल रखी हैं। अभी उस दिव एक वेदार्थ पंडितजीको, जो जनेऊवारी व शूद्रजलत्यागी होनेके आस्तित्व जैनधर्मके विरुद्ध होता व वक्ता बाने जाते हैं, एक लेखी जातीय सम्बन्धीकी दूकानसे पांच लेकर जाते देखा तो कुछ आश्चर्य हुआ। मैंने शास्त्रीजाले पूछा—महाराज, आप हू के हाथका तथा इनके घरके भीले काले चूल्का लगा हुआ पान कैसे खाते हैं? शास्त्रीजी बोले—“मैंने शूद्रके हाथका केवल जल पीनेका त्याग किया है, कच्चा चूल्का पीया है; परन्तु उसमें जलकी पर्याप्त बढ़क गई है।” क्या यही मुनिवैषियोंकी दिनचर्या है ?

—एक जैन ।

वर्ष ६

ता० १ मई

सं० १९३४

अंक १२

जैनसमाज का दसवाँ स्वतन्त्र वार्षिकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

१) रुपये
मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

विचारविमर्श व
संस्थापकों से
२५) मास ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

“पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनम् यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—श्री हरिमदसुरि ।

सम्पादक—सा०२० दरबारीलाल न्यायतीर्थ, }
जुबिलीबाग तारनदेव, बम्बई ।

प्रकाशक—फतहचंद सेठी,
अजमेर ।

बम्बई हाईकोर्टका एक फैसला ।

जैनसमाजके पंचों सावधान !

जैनसमाजमें पंचायतोंकी मनमानी घरजानीकी अन्यायपूर्ण नीति चरमसीमाको पहुँच चुकी है । जहाँ कहीं जरासी बात पंचोंके मनके विरुद्ध हुई या आपसीद्वेष हुआ कि फटसे जातिबहिष्कारका अस्त्र प्रयोग कर दिया जाता है । अभी हालमें कलकत्तेकी खण्डेलवाल पंचायतने तो उससे भी बढ़कर हाथ मारा । अन्तर्जातीय विवाह जैनशास्त्रालुक्ल है, ऐसे हजारों प्रमाणोंसे शास्त्र भरे पड़े हैं । इतनेपर भी वे केवल विवाहकरनेवाले व्यक्तिके ही बल्कि अन्य चार नवयुवकोंके भी, बिना उन्हें बुलाये, बिना उनसे कुछ पूछे, बिना उन्हें कुछ सकाई देनेका मौक़ा दिये, जाति बहिष्कारकी घोषणा करदी है । क्या इस अन्यायकी भी कोई सीमा है ?

गत अप्रैल मासके पिछले समाहमें बम्बई हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण फैसला जातिबहिष्कारके विषयमें हुआ है । श्री रामजी मोतीचंद नामके एक व्यक्तिको कुछ दिन हुए जातिबहिष्कृत कर दिया था । उन्होंने जातिबहिष्कृत करनेवाले पंचोंऔं नारायणजी पुराण-

तम आदि ६ व्यक्तिकोंके खिलाफ बम्बई हाईकोर्टमें मामला दायर किया था कि उनकी जातिबहिष्कारकी घोषणा कानूनन नालायक है ।

विचारशील अज महोदयने दोनों पक्षोंकी बहस सुननेके बाद फैसला सुनाया कि किसी व्यक्तिको जाति से बहिष्कृत करनेके पहिले उसके साथ उचित न्याय का आचरण करना चाहिये, उसके विरुद्ध जो अभियोग हैं उसकी सूचना काफी समय रहते उसे दी जाना चाहिये और यह भी सूचितकर देना चाहिये कि यदि अपराध सत्य निकला तो उसका क्या परिणाम या फल होगा । उसको अपना बचाव करनेके लिये काफी समय और सुविधायें देनी चाहिये । जातिबहिष्कारका निर्णय करनेवाली सभा या पंचायतमें उस जगहकी उस जातिके प्रत्येक व्यक्तिको यह खबर दीजानी चाहिये और उसमें मूलवास्तका उल्लेख होना आवश्यक है कि अभियुक्तके विरुद्ध यह अपराध लगाया गया है । आगेके उचित कार्यवाहीकी जानी चाहिये और किसी तरहका पक्षपात नहीं होना चाहिये । इस मामलेमें जातिको औरसे अधिक कार्यवाही नहीं की गई । इसलिये यह जातिबहिष्कारकी आज्ञा कानूनी दृष्टिसे नालायक है, अतः रद्द की जाती है ।

यद्यपि कलकत्ताके युवकमंडलने पंचायतके अन्याय-पूर्ण निर्णयको ठुकरा दिया है तोभी हम कलकत्ताके श्री० महानुभावोंसे प्रार्थना करेंगे कि वे इस मामले को अवश्य हाईकोर्टमें लेजावें। साधारण स्थानोंके भाई अपनी साधारण स्थितिके कारण ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करनेसे फ़ैसला तो अवश्य उनके पक्षमें होगा ही जैसा कि ऊपरके उदाहरणसे स्पष्ट है; साथही आगामीके लिये जैनसमाजमें एक उदाहरण उपस्थित होजायगा। —नन्दलाल जैन, बल्लभगढ़।

नोट—बम्बई हाईकोर्टने जातिव्यवहारको ना नायज़ करार देनेके अतिरिक्त उक्त पंच के खिलाफ़ इस आशयका हुक्म भी निकाला है कि वे श्रीरामजी मोती गन्ध को उसके जातिसम्बन्धी अधिकारोंका उपभोग करनेसे किसी प्रकार नहीं रोक सकते। —प्रकाशक

एक जैन महिलाका सराहनीय साहस।

इन्दौर—तारीख २४-४-३४ को प्रातःकाल श्री घेवरमलजी जैनकी धर्मपत्नी अपने घरसे—पीपली बाजार गलीमें से दर्शनार्थ मन्दिरको जा रही थी। रास्तेमें निर्जन स्थान समझ तथा मारवाड़ी देखकर एक मुसलमान गुण्डेने उक्त महिलासे छेड़ करनेका दुस्साहस किया। गुंडेने ज्योंही इस महिलापर हाथ डाला त्योंही बाईने उसके दोनों हाथ फुर्तीके साथ चूड़ औरसे पकड़ लिये और चिल्लाना शुरू किया। अपनो गुंडेने छुड़ाकर भाग जानेका बहुत प्रयत्न किया, परन्तु वीर महिलाके पंजेसे वह भाग न सका। आवाज सुनकर कई आदमी वहाँ एकत्रित हागये। कुछ कारागिर हिन्दुओंने उसे यह कहकर कि—गुण्डों और बदमाशोंके मुँह लगाकर अपनेको हैरान करना है, साथ ही बेइज्जती भी होती है, पुलिस बंगौरामें जाना पड़ेगा, आदि—गुंडेको योंही चूड़ सुनकर छोड़ देनेको कहा। परन्तु वीरमहिला हट रही और उसे पुलिस कोतवाली पहुँचवाया। महिलाका यह साहस वास्तवमें सराहनीय है। प्रत्येक बिदुषी महिलाको कायरता छोड़ निडर होकर बहादुरीके साथ इसी प्रकार अपने शीलकी रक्षाके लिये सदैव तत्पर रहना चाहिये। तभी गुण्डोंकी आक्रान्तिकाने लाई जा सकगा। —संवाददाता।

वरोंकी आवश्यकता।

१—दस दिगम्बर जैन कन्याओंके लिये वरों की आवश्यकता है। वर साधारणतः पढ़े लिखे हों, सुधारक विचारोंके हों, तथा आमदनी कमसे कम ५० रु० मासिक हो। पत्रव्यवहार निम्नलिखित पते पर किया जाय—

जुगमन्दिरदास जैन,
मन्त्री जैन अंतर्जातीयविवाह सहायक समिति
३३, बड़तला स्ट्रीट कलकत्ता।

२—एक कुलीन, सनातन जैन, गृहकार्य कुशल चौहद वर्षीया कुमारीके लिये योग्य जैन वरकी आवश्यकता है। वरकी आयु २१-२२ वर्ष तथा मासिक आय कमसे कम ७५ रु० हो। —कस्तूरचन्द जैन मन्त्री भारतीय जैन विधवारत्ता विभाग, आकांला।

सि० पन्नालालजी अमरावतीसे निवेदन—आपके सुपुत्रका विवाह सि० नन्दनलालजी बीनावालोंकी सुपुत्रीके साथ मईके अन्तमें होने वाला है। आपने सामाजिक सुधारमें तन मन धन अर्पण किया है। व्यर्थ व्यय और अनावश्यक रिवाजोंको मिटानेके लिये आपने अनेक भाषण भी दिये हैं। आप परिषद् तथा परवार सभाके भू० सभापति हैं। आपके ऊपर सारी जिम्मेवारी है। इसलिये आपसे सानुरोध निवेदन है कि आप किसी भी प्रकारका भय न रखकर बरार सी०पी० परिषद् प्रचार कमेटीके प्रस्तावानुसार ही कार्य करेंगे। यह निवेदन आपकी धर्मपत्नी तथा उत्साही युवक श्री० नन्दनलालजी बीना से भी है। आपके इस आदर्शकार्यका समाज अनुकरण करेगी। इस आदर्शविवाहमें न्योत देन जानकी प्रथा बंद करके मात्र चिट्ठियोंसे ही सूचना दी जावे। दो दिनमें ही बारात लौटकर आजावे। १० आदमीसे अधिक बाराती अपने खर्चसे नहीं लेजावें। शुद्ध स्वदेशी वस्त्रों का ही व्यवहार हो। जैनविधिसे विवाह हो। फिजूल के नेपथ्य नही हों। आपके पुत्रके विवाहपर समाज के भावी सुधारका आधार है। —(बैरिस्टर) जमनाप्रसाद जैन, सभापति परिषद्।

अन्धश्रद्धा और पक्षपात ।

सत्यके मार्गमें अन्धश्रद्धा और पक्षपात भयंकर वैश्वदम्पतिकी तरह पड़े हुए हैं। जो इनसे नहीं बचपाता, वह सत्यको पाना तो दूर, उसके दर्शनभी नहीं कर सकता। जैनधर्ममें इन दैत्योंको माराया, परन्तु आज-कलके जैनियोंमें उन्हें फिर जिलाया है। वे सत्यसे इतने घबराते हैं कि उसकी तरफ आँख उठा कर भी नहीं देख सकते। वे सत्यके नाम पर इन्हीं दैत्यों की पूजा करते हैं। इसका एक नमूना ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने उपस्थित किया है।

जैनजगतके ९ वें अंकमें विरोधी मित्रोंको उत्तर देते हुए मैंने लिखा था कि श्वेताम्बर शास्त्रोंके सिर मांसभक्षणका विधान न मड़ना चाहिये; यों तो एक दिन जैनकुटुम्बोंमें भी मद्यमांसका दौरदौरा था, आदि। इसके बाद कुछ उदाहरण देकर मैंने अपने वक्तव्यको स्पष्ट किया था।

इस पर १२ अप्रैलके जैनमित्रमें ब्रह्मचारीजी ने एक लेख लिखा है जोकि मायाचार, धोखेबाजी, अन्धश्रद्धा, पक्षपात और अहंकारसे भरा हुआ है।

आपने लिखा है—“१६ मार्चमें जैनधर्मके मर्ममें छद्मा अध्याय सन्यकचारित्रपर प्राग्भ हुआ है, उसी अंकमें पृष्ठ १६ पर ऐसे वाक्य लिखे हैं जिनसे पाठकों के चित्तपर चारित्रिकी उच्चताके स्थानपर चारित्रहीनताका प्रभाव पड़ता है।” यहाँ जैनधर्मके मर्मका उल्लेख अनावश्यक था क्योंकि यह चर्चा जैनधर्मके मर्ममें नहीं है; परन्तु इसका उल्लेख सिर्फ इसीलिये किया गया है जिससे लोगोंको यह भ्रम हो कि लेखमालामें चारित्रिके नामपर मद्यमांसका प्रचार

किया जाता है ! यह तो हुआ आपका मायाचार !

प्राचीनकालका चित्रण करके, पाठकों पर उसका बुरा प्रभाव न पड़े इसके लिये मैंने लिखा था कि “किसी बातका प्राचीनकालमें अस्तित्व सिद्ध होजाय तो वह धर्म है, अनुकरणीय है—यह न समझना चाहिये। कई बातोंमें हम अगर पहिलेसे अबनत हुए हैं तो कईमें उन्नत हुए हैं। जिनमें उन्नत हुए हैं उनके विषयमें प्राचीन घटनाएँ अनुकरणीय नहीं हैं। ऐतिहासिक सत्यके अनुरोधसे जो बात गुप्ते लिखना पड़े, उसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि कल्याण की दृष्टिसे भी वह सत्य है।” आपने मेरे इस आवश्यक वक्तव्यको जानबूझकर ऐसा छुपाया कि उसका जराभी उल्लेख न किया; नही तो आपके लेखकी पोलही खुलही जाती। यह हुई आपकी धोखेबाजी !

पुराना जमाना हर तरह अच्छा था; आश्वरण आदिके विषयमें भी हमारी जराभी उन्नति नहीं हुई है; हमारे पूर्वजोंमें जिनकी बातें थीं वे हमारे लिये अनुकरणीयही होंगी—इस प्रकारके अंधविश्वाससे आप पूर्वजोंमें कोई कुरीति माननेको तैयार नहीं हैं, यद्यपि बहिन भाईमें विवाह आदि अनेक रिवाज उस समय थे जो आज अनुकरणीय नहीं हैं, इतनाही नहीं किन्तु जो बहुत अनुचित माने जाते हैं। यह हुई आपकी अन्धश्रद्धा !

श्वेताम्बर शास्त्रोंमें जो लोग मांसभक्षणका विधान बतलाकर साम्प्रदायिक द्वेष फैलाते हैं तथा अहंकारकी पूजा करते हैं, उनको उत्तर देनेके लिये यह प्रकरण मैंने लिखा था। किन्तु मेरे लिखनेमें तो

आप कहते हैं कि इससे मद्यमांसका प्रचार होगा—यद्यपि मैंने इस प्रचारको रोकनेके लिये समझाकर लिख दिया था कि पूर्वजोंकी हर एक रीति कुछ अच्छी नहीं है, परन्तु आपने मेरे इस वक्तव्यको तुंग दिया—किन्तु जो लोग श्वेताम्बर शास्त्रोंमें मांसविधानके लिये एड़ोंसे चोटी तक पसीना बहाते हैं, साथही किसीभी तरह उमका समन्वय नहीं करते, उनकी तरफ आँख बन्द कर लेते हैं ! यह हुआ आपका घोर पक्षपात !

मैं करने विचार और परिश्रमसे लिखता हूँ, इस बातको आप बहुत दिनसे जानते हैं । मेरी इस शक्तिसे आपने लाभभी उठाया है । पीछे विरोध करके उसका उत्तर पाकर आपने उसकी आजमाइशभी करली है । यहभी आप समझ सकते हैं कि मुझे कर्तव्याकर्तव्यका स्मरण करानेकी क्षमता आपमें नहीं है । फिरभी वेषादिकी आँटमें आप मुझे उपदेश देनेकी अयाचित कृपा करनेका कष्ट उठाते हैं । यह हुआ आपका अहंकार !

सैर, आपके इन गुणोंका परिचय देनेके बाद अब मैं आपके वक्तव्य परभी विचार करता हूँ । मद्यपानके विषयमें आपने तीन बातें कहीं हैं—

१—रामचन्द्रजीने लक्ष्मणको शराब पिलानेकी बात पागल समान अवस्थामें कही थी ।

२—मदिराशक्तमा अर्थ ऐसी मदिरा करना चाहिये जिसमें जीवहिसान होती हो । दौलतरामजीने इसका अर्थ दुग्धादि पीने योग्य वस्तु किया है ।

३—एक दां दृष्टान्तोंसे कोई रिवाज सिद्ध नहीं होता । इन तीनों बातोंपर मैं यहाँ क्रमक्रमसे विचार करता हूँ ।

१—रामचन्द्रजीने लक्ष्मणको शराब पिलानेकी बात वियोगानिष्ठ अवस्थामें कही थी । इसीसे वह रिवाज सिद्ध होता है, क्योंकि विह्वल या पागल अवस्थामें बुद्धिका अर्गला लुप्त हो जाती है । इसलिये वह मानसिकभाव बिना किसी अर्गलाके प्रकट करने लगता है । जिसके मनमें शराब पीनेके भाव न आते हों या जो शराब न पीता हो वह विह्वल अवस्थामें भी शराब पीनेकी बात नहीं कह सकता ।

रामचन्द्रके घरमें अनेक तरहकी शराब थी, शराब पीनेके सुन्दर सुन्दर प्याले थे । अगर शराब न पीते होते तो यह सब तैयारी न होती ।

रामचन्द्रने जब नौकरोंको शराब लानेकी आज्ञा दी तो सेवकोंको न तो कोई आश्चर्य हुआ न संकोच । जो आदमी कभी भी न तो शराब पीता हो, न पिलाता हो वह अगर शराब माँगे तो उसके परिजनवर्गको आश्चर्य व संकोच हुए बिना न रहे । परन्तु उस समय कविने इस भावका जराभी वर्णन न किया जोकि अत्यन्त आवश्यक था, जबकि छोटी छोटी बातोंका वर्णन किया गया है ।

रामचन्द्र पागल होंगे, परन्तु पद्यचरित बनाने वाले रविषेणाचार्य तो पागल न थे । उनमें इस बात का उल्लेख क्यों किया ? दौलतरामजीने जैसे दूध बगै ह लिखा है उर्मा प्रकार रविषेणाचार्यने क्यों न लिखा ? अथवा कमसे कम इतना तो लिखते कि—‘देखो तो मोहकी महिमा ! जो रामचन्द्र कभीभी शराब न पीते थे, वे एक शराबीकी तरह शराबका उपयोग करने लगे’ ! रविषेणने तो शराबका वर्णन इतने निःसंकोच भाव से किया है जैसे कोई दूधका ही कर रहा हो । इससे मालूम होता है कि रविषेण के जमाने तक मद्यपानका जैनसमाजमें दौलदौरा था । अष्टमूलगुणोंमें मद्यत्याग आजाने परभी हजार में कोई एकाध ही उसका त्यागी होता था । अगर इतनी बहुलता न होती तो रविषेणकी इतनी हिम्मत न होती कि वे इस प्रकार निःसंकोचभाव से मद्यपान का वर्णन करते ।

२—पं० दौलतरामजीने पद्यपुराणका शब्दशः अनुवाद नहीं किया है, किन्तु स्वाध्यायप्रेमियोंके लिये पद्यकथा लिखी है । दौलतरामजीके समयमें शराबका प्रचार नहीं रहा था इसलिये उनने शराबका उल्लेख दूर कर दिया । ये अनुवाद ऐतिहासिक खोजकी दृष्टिसे किसी कामके नहीं । दौलतरामजीने मदिरा शब्दका अर्थ नहीं बदला है किन्तु उसका अर्थ करनेसे किनारा काट लिया है । सैर, मुझे इससे

कुछ मतलब नहीं। दौलतरामजीका अर्थ बिलकुल बेबुनियाद है। मदिरा शब्दका यह अर्थ भूलचूक से भी किसी कोषमें नहीं मिलता है। वहाँपर कविने केवल मदिरा-शब्दका ही उपयोग नहीं किया है किन्तु कादंबरी आदि शब्दोंका उपयोग किया है और वह वर्णन इतना स्वाभाविक है कि उसमें ननु-मचकी गुंजाइशही नहीं है।

समुपाह्रियतामच्छा बाढं कादम्बरी बरा ।
विभित्रमवदंशच्च रसबोधन कारणम् । ११।
एवमाज्ञां समासाद्य परिवर्गेण सादरम् ।
तथाविधं कृतं सर्वं नाथबुद्धयनुवर्तिना । १२।
लक्ष्मणस्यान्तरास्यस्य राघव पिंडमादधे ।
न त्ववित्तिजिनेन्द्रोक्तमभव्य भवणे यथा । १३।
ततोऽगदद्यदिको धोमयिदंबकृतस्त्वया ।
ततोऽस्यात्रकिमायातममृतस्वादिनोऽधसः । १४।
इयं श्रीधर ते नित्यं दयिता मदिरोत्तमा ।
इमां तावत्पिबन्वस्तां चषके विकचोत्पले । १५।
इत्युक्त्वा तां मुखेन्यस्य चकार सुमहादरः ।
कथं विशालु सा तत्र चार्वी संक्रान्त लोचने १६
—पद्मचरित ११० वीं सर्ग ।

रामचन्द्रने नौकरोंको आज्ञा दी कि—जाओ स्वच्छ और उत्तम बहुतसी कादम्बरी (शराब) लाओ ! साथ अबदंशभी लाना जिससे शराब पीनेकी रुचि बढ़तावे । (अबदंश एक प्रकारका मसाला है जिसके खानेसे शराब पीनेकी रुचि बढ़-जाती है, या रुचि न हां तो पैदा होजाती है—‘पान रुचि जननार्थं यद्व्यञ्जनं भक्ष्यते सोऽबदंशः’ अमर-कोश टीका) ११। इस प्रकार आज्ञा पाकर स्वामी की आज्ञाके अनुसार काम करनेवाले नौकरोंने वैसा ही किया जैसा रामचन्द्रने कहा था । १२। तब रामचन्द्रने लक्ष्मणके मुखमें कौर दिया परन्तु जिस प्रकार अभव्यके कानमें जिनवाणी नहीं जाती उसी प्रकार लक्ष्मणके मुखमें कौर न गया । १३। तब रामचन्द्र बोले—देव ! यदि तुमने मुझपर क्रोध किया है तो अमृतके समान स्वादिष्ट भोजनने क्या

बिगाड़ा है ? (दसवें श्लोक में उनने अन्नभी मँगाया है—अन्नं चानीयताम्परम्) । १४। और लक्ष्मण ! यह अच्छी मदिरा (शराब) तो तुम्हें सदासे बहुत प्यारी है । फूले कमलके समान चषक (शराब पीनेका प्याला) में रक्खी हुई यह शराब खरा पी तो सही ! १५ ।

यहाँ ‘चषक’ शब्द ध्यान देने योग्य है। चषकः पानपात्रम् द्वेमद्यपात्रस्य । चषकोऽस्त्री सुगपात्रे मधुमद्यप्रभेदयोः—चषक शराब पीनेके बर्तनका खास नाम है। यह दूध पीनेके काममें नहीं लाया जाता। रामचन्द्र इतने कंगाल नहीं थे कि उनके पास दूध पिलानेके लिये दूसरा बर्तन भी न हो। अगर वे इतने कंगाल होतेभी, तो भी इससे यही सिद्ध होता कि वे दूधकी अपेक्षा शराबही ज्यादा पीते थे क्योंकि शराबके बर्तन उनके पास थे परन्तु दूधके लिये उसीसे काम चलाते थे।

इसप्रकार रामचन्द्रने बड़े आदरके साथ लक्ष्मणके मुखमें शराब डाली, परन्तु जब शरीरमें वह कैसे जाय?

ताड़ी आदि आजभी आती है, जिसमें जीक-हिंसा नहीं होती। क्या इसीलिये वह निर्दोष हांगई ? क्या ब्रह्मचारीजी इतना नहीं जानते कि मद्यका निषेध हिंसाकी दृष्टिसे नहीं, मादकताका दृष्टिसे किया गया है ? इसके अतिरिक्त कादम्बरी मदिरा आदि ऐसी मदिराके नाम नहीं हैं जो बिना सदायं पैदा होती हो। मदिराके साथ उत्तम शब्दका प्रयोग मदिरा पनकी दृष्टिसे ही होता है, न कि प्राप्तिकता—अप्राप्तिकताकी दृष्टिसे।

३—शास्त्रोंमें तो एकही दो दृष्टान्त मिलते हैं। शास्त्र कुछ मर्दुमशुमारीकी रिपोर्ट नहीं हैं कि उनमें हर एक बातके आँकड़े दिये जाँय। क्या किसी बातको दस बीस जगह दिखावे बिना उसमें प्रामाणिकता नहीं आती ? तबतो आप शास्त्रोंकी इज्जत बहुत ज्यादा : (?) कर रहे हैं। मामूली आपणके बचनोंकी इज्जतभी इससे ज्यादा होती है। खैर, आपके खन्बोषके लिये मैं और भी प्रमाण बद्धूव

किये देता हूँ । मैं इतने प्रमाण देदेता हूँ कि जिनके पढ़ने से आप घबरा जाँय ।

मालूम होता है कि सौन्दर्य और वैभवके लिये जैनाचार्य मदिराको बहुत आवश्यक समझते थे । राजगृह नगरके वर्णनमें रविपेण कहते हैं—

मदिरामत्त बनिता भूषणस्वन सम्भृतम् ।

कुवेद नगरस्येव द्वितीयं मन्निवेशनम् ॥

—पद्यचरित २—३८

शराव पीकर मस्त हुई स्त्रियों के आभूषणोंकी आवाजमें भरा हुआ वह नगर दूसरी कुबेरपुरी सा मालूम होता था ।

जब देशभूषण कुलभूषण मुनिका उपसर्ग टल गया तब वंशस्थलपुरका राजा राम लक्ष्मणका अपने नगरमें लेगया । वहाँ नगर सजाया गया । उस समय का वर्णन है—

कचिन्ना शेखरी भाति मदिरामत्त लोचनः ।

कचित्सीमंतिनी मत्ता वकुला मोदवाहिनी ।

—पद्य० ४०—२१ ।

शरावके नशेसे जिसकी आँखें मस्त हो गई हैं ऐसा पुरुष कहीं शोभित हो रहा है और कहीं मौलसिरीके फूलोंकी सुगन्ध लेनेवाली स्त्री नशेमें मस्त पड़ी है ।

युद्धकी पहिली रात्रिमें लंका नगरीका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

ताम्बूलगन्धमाल्याद्यैरुपभोगैः सुगोपमैः ।

पिबन्तो मदिरामन्य रमन्ते दयितान्विताः ॥३६॥

काचिन्मवदन् दृष्ट्वा चपक प्रतिबिम्बितम् ।

ईर्ष्येन्द्रीवरंगेशं प्राप्ता मदमताङ्गयन् ॥३७॥

मदिरायां परिन्यस्तं नारिभिर्मुखसौभम् ।

लोचनेषु निजोगगः तासां मदिराकृतः ॥३८॥

तदेव वस्तुमसंगाद्धत्ते परमचारुताम् ।

नथाहि दयितापीतम् शेषं स्वादुभवन्मधु ॥३९॥

मदिरापतितां काचिदात्मीयां लोचनद्युतिम् ।

गृह्णन्तीन्दीवर प्रीत्या कान्तेन हसिता चिरम् ॥४०॥

अप्रौढाऽपि सती काचित् शनकै पाथिता सराम

लजा सखीमपाकृत्य तामामत्यन्तमीप्सितम् ।

कृतं कादम्बरीसख्या प्रियेषु क्रीडितं परम् ॥४२॥

पूर्णमानेक्षणं भूयः कलं स्खलित जल्पितम् ।

चेष्टितं विकटं स्त्रीणाम् पुंसां जातं मनोहरम् ॥४३॥

दम्पती मधु वाङ्मन्तौ पीतशेषं परम्परम् ।

चक्रतुः प्रसृतोल्लापी चपकस्य गतागतम् ॥४४॥

चपकेऽपि गतप्रीतिः कान्तामालिङ्ग्य सुन्दरः ।

गण्डूषमदिरां कश्चित्पपी मुकुलितेक्षणः ॥४५॥

आसीद्विभ्रुमकल्पानां किञ्चित्स्फुरण सेविताम् ।

मधुक्षालित रागामधराणां पराद्युतिः ॥४६॥

दन्ताधरेक्षणच्छाया संसर्गिचपकेमधु ।

शुक्लारुणासिताम्भोज युक्तं सर इवाभवत् ॥४७॥

गोपनीयमदर्शन्त प्रवेशान सुरया स्त्रियः ।

वाक्यान्यभाषणीयान्यभाषन्त च गतत्रयाः ॥४८॥

कोईकोई लोग देवोंके समान ताम्बूल गन्ध-

माला आदिके साथ मदिरा पीते हुए सपत्नीक

मौज करते हैं । ॥३६॥ किसी स्त्रीने शरावके

प्यालेमें अपने मुखका प्रतिबिम्ब देखा । अपने मुख

का प्रतिबिम्ब देखकर ही उसे सौतकी तरह ईर्ष्या

हुई तथा नशाभी आया इससे वह अपने पतिको

कमलसे मारने लगी ॥३७॥ नारियोंने अपने मुख

का सुगन्धित द्रव्य या मद्य शरावमें डाल दिया ।

शरावने उनकी आँखोंको अपने रङ्गसे रङ्ग दिया ।

अर्थात् जिस प्रकार शराव लाल थी उसी प्रकार

उनकी आँखें भी लाल हो गईं । ॥३८॥ वहीकी वही

वस्तु संसर्गसे बहुत सुन्दर हो जाती है । देखो महुषा

की शराव (मध्वासकः माधवकः मधु माध्वीकम्

चत्वारि मधूक पुष्पोद्भवस्य=यं चार महुषाकी

शरावके नाम हैं—अमरकोष) जब प्यासीने पी ली

तब उससे बची हुई वह जूँठी शराव औरभी स्वादिष्ट

मालूम होने लगी । ॥३९॥

किसी स्त्रीकी आँखोंकी छाया मदिरामें पड़ी ।

आँखें नीले कमलके समान थीं । इसलिये वह आँखों

की छायाको नीलकमल समझकर उठाने लगी । यह

कोई नया दुल्हन थी इसलिये उसे धीरे धीरे शराब (सुरा) पिनादी गई, तब वह कामकीड़ाकी बातों में खूब चतुर होगई । १४१ । उसने लज्जारूपी सहेलीको दूर करके शराबका सहेली बनाया । फिर उस शराबकी समीप खूब मौजकी । १४२ । स्त्री और पुरुषोंकी आँखें नशेसे धूमने लगीं । उनकी सुन्दर आवाज लड़खड़ा ने लगी उनकी चेष्टाएँ बड़ी विकट होगई । १४३ । पति पत्नी चाहतेथे कि एक दूसरेकी जूँट शराब पियें । इसलिये खूब बात-चीत करते हुए शराबका प्याला एक दूसरेको देने लगे । १४४ । किमी किमी की शराबके प्यालेसे रुचि हटगई इसलिये वह स्त्रीका आनिंगन करके आनन्दसे आँखें बन्द किये हुए पत्नीके मुखमें की शराब (शराबका गंड़ू-कुर्ला) पीगया । १४५ । फड़कते हुए और मूंगेके समान लाल लाल आँठ महुयेकी शराबसे कुछ धुल गये । तब वे खूब चमकने लगे । १४६ । शराबके प्यालेमें दाँतोंकी, आँठोंकी और आँखोंकी छाया पड़तीथी । शराब सहित वह प्याला ऐसा मालूम होताथा मानों सफेद लाल और नीले कमलवाला तालाव ही हां । मद्यका प्याला—तालाव, शराब-जल, दाँतकी छाया-सफेद कमल, आँठकी छाया-लालकमल, आँखोंकी छाया-नील कमल । १४७ । स्त्रियाँ शराबके नशेसे गुप्त अंगोंको दिखलाने लगीं और जो न बोलना चाहिये वह बोलने लगीं । १४८ ।

अबतो शायद ब्रह्मचारीजी को सदेह न होगा कि यह सब शराबका वर्णन है । इसमें महुएकी तथा अन्य तरहकी शराबें हैं, इससे नशा चढ़ता है, आँखें लाल होती हैं । इसे स्त्रियाँभी पीती थीं, पुरुष भी पीते थे । और एक दो आदमी नहीं, सारी प्रजा पीती थी । यहाँतक कि कुलभूषण देशभूषणके केवल-ज्ञानका उत्सव मनाया गया और रामका स्वागत किया गया तो जहाँ तहाँ शराब पीनेवाले लोंगड़ी दिखलाई देने लगे । यद्यपि ये वर्णन अनेक जगह

शायद ब्रह्मचारीजी कहने लगेकि यहतो एकही पुस्तक का वर्णन है, इसलिये अब मैं दूसरे ग्रंथका नमूना भी पेश करता हूँ ।

विदर्भराजने अपनी पुत्रीका स्वयंवर किया है जिसके लिये धर्मनाथ स्वामी सेना लेकर जाते हैं । रास्तेमें रात्रि पड़जाती है तब उनकी सेनामें स्त्री पुरुषों के बीचमें खूब लीलाएँ होती हैं । उसमेंसे यहाँ सिर्फ मद्यपानका भाग उद्धृत किया जाता है । यह वर्णन धर्मशर्माभ्युदयके पंद्रहवें सर्गका है ।

शान्तदीधितिबिकासि सुगन्धं पत्रवहशन केसरकान्तम् ।
स्त्रीमुखं कुमुदवन्मधुपानां पातुमत्र मधुभाजनमासीत् ॥ २ ॥

जैसे भौरे कुमुदमें से मधु पीते हैं उसी प्रकार स्त्रियोंका मुख शराबका प्याला बनगया । अर्थात् स्त्रियाँ अपने मुँहमें शराब भरती थीं और फिर वही शराब अपने पतिके मुँहमें डाल देतीथी । इस तरह स्त्रियोंका मुँह शराबके प्यालेका काम देताथा । यहाँ स्त्रियोंके मुखको कुमुदके समान कहा गया है । कुमुद में जो चार विशेषण बताये गये हैं, वे मुखमें भी पाये जाते हैं । कुमुद चन्द्रमासे खिलता है, स्त्रियोंका मुख चन्द्रमाके समान प्रफुल्लित-आह्लादकारी था । कुमुद

❀ इस प्रकरणमें मद्यपानविषयक २९ पद्य हैं । स्थानाभावसे बहुतसे छोंद दिये जाते हैं, सिर्फ उनके पद्यांश बहाँ उद्धृत किये जाते हैं—कल्पतरुमध्वस्तं तत्पातुमार-भत । १ । परिश्रुतिपात्रे... । ३ । तन्मधूनिललनाकरपात्रे ५ । चषकसीधुपिबन्ती ६ । कापिशायन (मद्य)धियाऽऽशु-पिबन्ती । ७ । कोकनदकान्तिनिरीधुनैत्रयुग्ममधुना मधुपा-नात् । ९ । सीधुपानविपिनाकिलकालक्षेप मेवकलपन् । ११ । मधूनिपिबन्त्याम्... निपीतचषके । १२ । मद्यमन्य पुरुषेण नि-पीतं । १३ । स्त्रीमुखानि मधूनिचपीत्वा । १६ । कामहेतुरुदितो मधुवाने । १८ । कामिनीभिरसकन्मधुकाः । १९ । तेनमद्यम-धिकं स्वदत्तेस्म । २० । क्षालितोऽपिमधुना । २१ । आलवाल इव सीधुरसेन । २४ । आपतोषमवलामधुपानात् । २५ । सीधुनाप्रकटितो विचमेधुः । २७ । रसं प्रपिबन्ती । २९ । इनके अर्थ करनेकी जरूरत नहीं है । थोड़ेसे नमूने ही काफी हैं ।

सुगन्धित होता है, स्त्रियोंका मुखभी सुगन्धित था । कुमुदमें पत्ते होते हैं, स्त्रियोंके मुखमें भी चूर्ण-पाउडर से पत्रके चित्र बने हुए थे । कुमुदमें केसर होती है, स्त्रियोंके मुखमें दाँतरूपी केसर थी ।

वन्तकान्तशबलं सविलासाः साभिलाषमपिबन्मधुपात्रे
त्रिभुवमाणमिव सोदर भावाद्दृश्यत्तरागममृतेन तरुणः

॥ ४ ॥

दाँतोंकी किरणें पड़नेसे प्यालेमें रक्खी हुई शराब अनेक रंगकी हो गई (दाँतोंकी किरणें सफेद और शराब लाल) मानों अमृतकी बहिन हानेसे वह अमृत के साथ मिल रही है (अमृत सफेद होनेसे दाँतोंकी किरणोंको अमृत कहा; तथा समुद्र मंथनमें शराबभी समुद्रसे निकली थी और अमृत भी इसलिये दोनों सहादर कहलाये) । ऐसी शराब स्त्रियाँ पीने लगीं । यौवनन मदनन मदनत्वं कृशादरि सदाप्यसिमत्ता ।

तद्वृथायमधुनामधुधारापान केलि कलनास्वभियोगः॥

हे कृशादरि ! जवानीके, कामदेवके और अभिमानके नशेमें तो सदैव मत्त रहती हो, फिर शराबका यह आयोजन क्यों कर रही हो ?

किं न पश्यति तति तव पार्श्वे धृष्ट एवमस्मि शीतमयूखः ।

मासवान्तरवर्तार्यं शुद्धे पातुमाननमुपैति पुग्स्तान्॥१४

त्वत्पदप्रथमवक्रमधेदर्शयिष्यति मुख स्ववधूनाम्
हृयुर्दाक्ष्यचषके शशिभिम्बं काप्यगद्यतसनर्म सखीभिः

॥ १५ ॥

शराबके प्यालेमें चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब देखकर किसी की सखियोंने मजाक किया कि सखि ! यह चन्द्रमा तो बड़ा ढाँटा है, क्या पासमें बैठे हुए पतिदेव को यह नहीं देखता जो उन्हींके साम्हने शराबके भीतर घुसकर तुम्हारा मुख चूमनेकी चला आ रहा है । अथवा जब यह चन्द्रमा तुम्हारे चुम्बनका निम्न अपने मुखपर लगा लेगा तब अपनी पत्नियोंको कैसे मुख दिखलायगा ?

त्रिभिन्नेन शशिनासहूनं पीवरोरुभिरपीयत मद्यम् ।

पत्तद्वीथ हृदयान्तरलीनैर्निर्गतं सपदि मन्युतमोभिः॥१७

वह शराब बड़ी बड़ी जंघावाली स्त्रियोंने पी ली जिससे उनके हृदयका मानरूपी अन्धकार नष्ट होगया । शराबके साथ चन्द्रका प्रतिबिम्ब भी भीतर पहुँचा इसलिये अन्धकारका दूर होना ठीकही है ।

त्यज्यतां पिपिपिपिप्रिय ! पात्रं दीयतां मुमुग्धामव एव ।

इत्यमन्थरपदस्खलितोक्तिः प्रेयसी मुदमदादयितस्व

॥ २२ ॥

प...प...प...प...प...प्यारे ! अब यह प्याला फेंक दो ! अब तो मैं 'मुँ' 'मुँ' 'मुँ' 'मुँ' की शराबही पिलाओ ! इस प्रकार लड़खड़ाती बोलनेवाली प्यारी, प्यारेको प्रसन्न करने लगी ।

कापिशायनरसैर्गमिपिच्य प्रायशः सरलतां हृदिनीते ।

भूलतासु रचनासु च वाचां सुभ्रवां घनमभूकुटिलत्वम्

॥ २३ ॥

मद्यरससे सीधेसे जब हृदय सरल होगया तब हृदयकी कुटिलता भौहोंमें और वचनोंमें आ गई । इस प्रकार उनकी कुटिलता और बढ़ गई ।

भूलताललितलास्यमकस्मान्स्मरमास्यमवशाति वचांसि
सुभ्रवां चरणयोः स्खलितानि क्षीवतां भ्रुवामनन्तरमूचुः

॥ २६ ॥

भौहोंका मटकाना, बिना किसी कारणके मुसकराना, निर्गल बकवाद करना और पैरोंका लड़खड़ाना, इन चेष्टाओंने बिना बोलेही बतला दिया कि खूब नशा चढ़ा है ।

अब एक उदाहरण हरिवंशपुराणका भी लीजिये— श्रीकृष्णकी आज्ञासे कृष्णकी रानियाँ नेमिनाथ के साथ बनकीड़ा करती हैं । एक रानीकी चेष्टा देखिये । बनलता कुसुमस्तवकोच्चये मधुमदालसमानमलोचना । मुखसुगन्धितयामुखरालिभिर्वल्लयिताऽधृत काचन देवरं

५५—४५ ।

जंगली लताके पुष्पगुच्छके ढेरमें, जिसके मुखकी सुगन्धसे गुनगुनाते हुए भौरोंने जिसे घेर लिया है, और शराबके नशेसे जिसका मन और आँखें अलसा गयीं हैं, ऐसी किसी रानी ने देवर

बस, इतना शराबपुराण ब्रह्मचारीजीके लिये पर्याप्त होगा। पुराने समय में शराबका कितना दौरदौरा था इसका एक नमूना यह भी है कि जैनियोंने जब भोगभूमिकी कल्पना की तब उन्हें वहाँ मद्योग जातिके कल्पवृक्ष रखना पड़े, जिनसे मनमानी शराब मिलती थी।

मांसके विषयमें इतने प्रमाणतो नहीं मिल सकते क्योंकि मांस एक साधारण भोजन था। रागरंगमें उसका स्थान मद्यके समान नहीं है कि जहाँ नहीं उसका वर्णन मिल जाय। फिर भी उदाहरण मिलही जाते हैं। तद्वचमोक्षगामी राजा सौदामका वर्णनतो मिलता ही है। दूसरा उल्लेख नेमि ववाइका है। नेमिनाथके विवाहमें पाहुनों को खिलानेके लिये बहुतसे पशुओंका संप्रदा किया गया था। कहा जाता है कि यह श्रीकृष्णका पड़यन्त्र था, परन्तु यह बिलकुल कल्पना है। अगर पड़यन्त्र भी हो तो भी इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय मांसभक्षण का रिवाज था तभीतो पड़यन्त्रके लिये उस रिवाजका उपयोग किया जा सका। इरिवंश पुराण ५५ वाँ सर्ग।

राजकुमार मृगध्वज मांस खाता था। एक दिन उसने खुलआम एक भसेका पैर तुड़वाकर खालिया। आजतकतो राजकुमारको राजाने दंड दिया नहीं था, परन्तु आज इस प्रकार खुलआम निर्दयताका व्यवहार करनेसे राजकुमारको दंड देना पड़ा। योरोप में आज अधिकांश जनता मांस खाती है, फिर भी कोई खुलआम ऐसी करता नहीं दिखला सकता। और तो और, पशुओं पर अधिक बोझ लादना भी जुर्म समझा जाता है। इसलिये राजाने यदि दंड देनेका विचार किया तो इससे मांसभक्षणका निषेध सिद्ध नहीं होता। खैर, मृगध्वज दंडसे बचनेके लिये मुनिके पास दीक्षित होगया और उसी भवसे मोक्ष चला गया। (आराधना कथाकोष)

यमपाल चांडालकी कथामें है कि बनारसके पाकशासन राजाने अष्टान्हिका पर्वमें अमारिकी

धोषणा की थी। इससे एक सेठके लड़केको मांस न मिला तब उसने कागमें जाकर राजाका मेढ़ाही चोरीसे मारकर खालिया। राजाने दंड दिया। यह दंड मांसभक्षणका नहीं था, किन्तु अमारिकी आक्षा भंग करनेका तथा राजाके मेढ़ेकी चोरी करने का था। अन्यथा इसके पहिलेभी दंड दिया जाता।

इस प्रकार और भी उदाहरण मिल सकते हैं। मालूम होता है कि भगवान् महावीरके बाद मांसका प्रचार रुकना शुरू हुआ और कई शताब्दियोंमें वह बहुत कुछ रुक गया। मद्यके प्रचार रोकनेमें इससे अधिक समय लगा, तथा मद्यगान मांसभक्षणके समान घृणित भी नहीं समझा जाता था। जब मांसका प्रचार रुक गया किन्तु मद्यका प्रचार चालू रहा तब किसी किसी जैन लेखकने मद्यमें मांससे भी अधिक दोष बतलाया और युक्तियाँ लगाना पड़ीं कि मद्यपायी तो नशेमें मांस भी खा सकता है इसलिये मद्यगान मांसभक्षणसे भी खराब है। तब कहीं बड़ी मुश्किलसे यह प्रचार रुका। ऐतिहासिक क्रमसे जो लोग जैनशास्त्रोंका निरीक्षण करेंगे उन्हें यह बात अच्छी तरहसे मालूम हो जायगी।

यद्यपि आजकल हमारे जीवनमें शुद्धि अशुद्धिके नाम पर छूआछूत आदिका ढोंग प्रचलित होगया है, फिर भी बहुतसी बातोंमें बाहिरी दृष्टिसे हमने अच्छी उन्नतिकी है। मांस और मद्यका त्याग हममें मुख्य है। इस त्यागमय सुधारकी जितनी प्रशंसाकी जाय थोड़ी है। परस्त्रीसेवन तो नहीं, परन्तु वेश्यासेवन के विषयमें भी हमने बहुत कुछ नैतिकबल प्राप्त किया है। हमारे पूर्वजोंमें अगर दोष थे तो कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है, हमें उनसे कुछ आगे बढ़ना ही चाहिये था। पिछले हजार डेढ़ हजार वर्षमें आखिर हमने किया ही क्या? कुछ भाइही नहीं भौंकते रहे! कुछ न कुछ सीखतेही रहे हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि हमें जितनी उन्नति करना चाहिये थी उतनी नहीं की।

सुगन्धित होता है, स्त्रियोंका मुखभी सुगन्धित था। कुमुदमें पत्ते होते हैं, स्त्रियोंके मुखमें भी चूर्ण-पाउडर से पत्रके चित्र बने हुए थे। कुमुदमें केसर होती है, स्त्रियोंके मुखमें दाँतरूपी केसर थी।

वन्तकान्तशबलं सविलासाः साभिलाषमपिबन्मधुपात्रे
निर्यमाणमिव मोदर भावाद्व्यक्तरागममृतेन तरुणः

॥ ४ ॥

दाँतोंकी किरणें पड़नेसे प्यालेमें रक्खी हुई शराब अनेक रंगकी हो गई (दाँतोंकी किरणें सफेद और शराब लाल) मानों अमृतकी बहिन हाँसेसे वह अमृत के साथ मिल रही है (अमृत सफेद होनेसे दाँतोंकी किरणोंको अमृत कहा; तथा समुद्र मंथनमें शराबभी समुद्रसे निकली थी और अमृत भी इसलिये दोनों सहादर कहलाये)। ऐसी शराब स्त्रियों पीने लगीं। यौवनन मदनने मंदनत्वं कृशादिर सदाप्यसिभक्ता।

तद्वृथायमधुनामधुधारापान केलि कलनास्वभियोगः॥

हे कृशादिर ! जवानोंके कामदेवके और अभिमानके नशेमें तो सदैव मत्त रहती हो, फिर शराबका यह आयोजन क्यों कर रही हो ?

किं न पश्यति पति तव पार्श्वे धृष्ट एष सखि शीतमयूखः।

पासवान्तरवतीर्य दुष्टैः पातुमाननमुपैति पुरस्तात्॥१४

त्वत्पदप्रथमवक्त्रमप्रेक्ष्यति मुखं स्ववधूनाम्
त्युदीक्ष्य चषके शशिभिम्बं काप्यगद्यतसनर्म सखाभिः

॥ १५ ॥

शराबके प्यालेमें चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब देखकर किसी की सखियोंने मजाक किया कि सखि ! यह चन्द्रमा तो बड़ा ठोठ है, क्या पासमें बैठे हुए पतिदेव की यह नहीं देखता जो उन्हींके साम्हने शराबके भीतर घुसकर तुम्हारा मुख चूमनेको चला आरहा है। अथवा जब यह चन्द्रमा तुम्हारे चुम्बनका निम्न करने मुखपर लगा लगा तब अपनी पत्नियोंको कैसे मुख दिखलायगा ?

ब्रेम्बितेन शशिनासहनूतं पीवरोरुभिरपीयत मद्यम्।

तद्वीर्यं हृदयान्तरलीनैर्निर्गतं सपदि मन्युतमाभिः॥१७

जिस शराबमें चन्द्रमा प्रतिबिम्बित होरहा है

वह शराब बड़ी बड़ी जंघावाली स्त्रियोंने पी ली जिससे उनके हृदयका मानरूपी अन्धकार नष्ट होगया। शराबके साथ चन्द्रका प्रतिबिम्ब भी भीतर पहुँचा इसलिये अन्धकारका दूर होना ठीकही है।

त्यज्यतां पिपिपिपिप्रिय ! पात्रं दीयतां मुमुमुखासव एव।

इत्यमन्थरपदस्खलितोक्तिः प्रेयसी मुदमदादयितस्व

॥ २२ ॥

प...प...प...प...प...प्यारे ! अब यह प्याला फेंकदो ! अबतो मुँ...मुँ...मुँ...मुँकी शराबही पिलाओ ! इस प्रकार लड़खड़ाती बोलनेवाली प्यारी, प्यारेको प्रसन्न करने लगी।

कापिशायनरसैर्भ्रमिष्य प्रायशः सरलतां हृदिनीते।

भूलतासु रचनासु च वाचां सुध्रुवां घनमभूकुटिलत्वम्

॥ २३ ॥

मद्यरससे सींचनेसे जब हृदय सरल होगया तब हृदयकी कुटिलता भौहोंमें और वचनोंमें आगई। इस प्रकार उनकी कुटिलता और बढ़गई।

भूलतालालितलास्यमकस्मात्स्मरमास्यमवशाति वचांसि
सुध्रुवां चरणयोः स्खलितानि क्षीवतां भृशमनन्तरमूचुः

॥ २६ ॥

भौहोंका मटकाना, बिना किसी कारणके सुसकराना, निर्गल बकवाद करना और पैरोंका लड़खड़ाना, इन चेष्टाओंने बिना बोलेही बतला दिया कि खूब नशा चढ़ा है।

अब एक उदाहरण हरिवंशपुराणका भी लीजिये— श्रीकृष्णकी आज्ञासे कृष्णकी रानियाँ नेमिनाथ के साथ बनकीड़ा करती हैं। एक रानीकी चेष्टा देखिये। वनलता कुसुमस्तवकोश्वये मधुमदालसमानसलोचना। मुखसुगन्धितयामुखरालिभिवर्लथिताऽधृत काचन देवरं

५५—४५।

जंगली लताके पुष्पगुच्छके ढेरमें, जिसके मुखकी सुगंधसे गुनगुनाते हुए भौरोंने जिसे घेर लिया है, और शराबके नशेसे जिसका मन और आँखें अलसा गयी हैं, ऐसी किसी रानी ने देवर (नेमिनाथ) को पकड़ लिया।

बस, इतना शरावपुराण ब्रह्मचारीजीके लिये पर्याप्त होगा। पुराने समय में शरावका कितना दौरदौरा था इसका एक नमूना यह भी है कि जैनियोंने जब भोगभूमिकी कल्पना की तब उन्हें वहाँ मद्यांग जातिके कल्पवृक्ष रखना पड़े, जिनसे मनमानी शराव मिलती थी।

मांसके विषयमें इतने प्रमाणतो नहीं मिल सकते क्योंकि मांस एक साधारण भोजन था। रागरंगमें उसका स्थान मद्यके समान नहीं है कि जहाँ नहीं उसका वर्णन मिल जाय। फिर भी उदाहरण मिलही जाते हैं। तद्वत्मात्तगामी राजा सौदामिका वर्णनतो मिलता ही है। दूसरा उल्लेख नेमि बताइका है। नेमिनाथके विवाहमें पाहुनों को खिलानेके लिये बहुतेसे पशुओंका संग्रह किया गया था। कहा जाता है कि यह श्रीकृष्णका पड़यन्त्र था, परन्तु यह बिलकुल कल्पना है। अगर पड़यन्त्र भी हां तो भी इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय मांसभक्षण का रिवाज था तभीतो पड़यन्त्रके लिये उस रिवाजका उपयोग किया जा सका। इरि-वंश पुगण ५५ वाँ सर्ग।

राजकुमार मृगध्वज मांस खाता था। एक दिन उसने खुजआम एक भसेका पैर तुड़वाकर खालिया। आजतकतो राजकुमारको राजाने दंड दिया नहीं था, परन्तु आज इस प्रकार खुलेआम निर्दयताका व्यवहार करनेसे राजकुमारका दंड देना पड़ा। योरोप में आज अधिकांश जनता मांस खाती है, फिर भी कोई खुलेआम ऐसी क्रूरता नहीं दिखला सकता। और तो और, पशुओं पर अधिक बोझ लादना भी जुर्म समझा जाता है। इसलिये राजाने यदि दंड देनेका विचार किया तो इससे मांसभक्षणका निषेध सिद्ध नहीं होता। खैर, मृगध्वज दंडसे बचनेके लिये मुनिके पास दीक्षित हांगया और उसी भवसे मोक्ष चला गया। (आराधना कथाकोष)

यमपाल चांडालकी कथामें है कि बनारसके पाकशासन राजाने अष्टान्हिका पर्वमें अमारिकी

घोषणा की थी। इससे एक सेठके लड़केको मांस न मिला तब उसने वायमें जाकर राजाका मेढ़ाही चोरीसे मारकर खालिया। राजाने दंड दिया। यह दंड मांसभक्षणका नहीं था, किन्तु अमारिकी आक्षा भंग करनेका तथा राजाके मेढ़ेकी चोरी करने का था। अन्यथा इसके पहिलेभी दंड दिया जाता।

इस प्रकार और भी उदाहरण मिल सकते हैं। मालूम होता है कि भगवान् महावीरके बाद मांसको प्रचार रुकना शुरू हुआ और कई शताब्दियोंमें वह बहुत कुछ रुक गया। मद्यके प्रचार रोकनेमें इससे अधिक समय लगा, तथा मद्यपान मांसभक्षणके समान घृणिन भी नहीं समझा जाता था। जब मांसका प्रचार रुक गया किन्तु मद्यका प्रचार चालू रहा तब किसी किसी जैन लेखकने मद्यमें मांससे भी अधिक दोष बतलाया और युक्तियाँ लगाना पड़ीं कि मद्यपायी तो नशेमें मांस भी खा सकता है इसलिये मद्यपान मांसभक्षणसे भी खराब है। तब कहीं बड़ी मुश्किलसे यह प्रचार रुका। ऐतिहासिक क्रमसे जो लोग जैनशास्त्रोंका निरीक्षण करेंगे उन्हें यह बात अच्छी तरहसे मालूम हो जायगी।

यद्यपि आजकल हमारे जीवनमें शुद्धि अशुद्धिके नाम पर छद्मछद्म आदिका ढोंग प्रचलित होगया है, फिर भी बहुतसी बातोंमें बाहिरी दृष्टिसे हमने अच्छी उन्नतिकी है। मांस और मद्यका त्याग इनमें मुख्य है। इस त्यागमय सुधारकी जितनी प्रशंसाकी जाय थोड़ी है। परस्मिसेवन तो नहीं, परन्तु वेश्यासेवन के विषयमें भी हमने बहुत कुछ नैतिकबल प्राप्त किया है। हमारे पूर्वजोंमें अगर दीप थे तो कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है, हमें उनसे कुछ आगे बढ़ना ही चाहिये था। पिछले हजार डेढ़ हजार वर्षोंमें आखिर हमने किया ही क्या? कुछ भाइही नहीं भीकते रहे! कुछ न कुछ सीखतेही रहे हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि हमें जितनी उन्नति करना चाहिये थी उतनी नहीं की।

सुगन्धित होता है, स्त्रियोंका मुखभी सुगन्धित था। कुमुदमें पत्ते होते हैं, स्त्रियोंके मुखमें भी चूर्ण—पाउडर से पत्रके चित्र बने हुए थे। कुमुदमें केसर होती है, स्त्रियोंके मुखमें दाँतरूपी केसर थी।

वन्तकान्तशबलं सविलासाः साभिलाषमपिबन्मधुपात्रे
श्लिष्यमाणमिव सोदरभावाद्ध्यक्ष्यत्तरागममृतेन तरुणः

॥ ४ ॥

दाँतोंकी किरणें पड़नेसे प्यालेमें रक्खी हुई शराब अनेक रंगकी हो गई (दाँतोंकी किरणें सफेद और शराब लाल) मानों अमृतकी बहिन होनेसे वह अमृत के साथ मिल रही है (अमृत सफेद होनेसे दाँतोंकी किरणोंको अमृत कहा; तथा समुद्र मंथनमें शराबभी समुद्रसे निकली थी और अमृत भी इसलिये दोनों सहोदर कहलाये)। ऐसी शराब स्त्रियाँ पीने लगीं। यौवनन मदनन मदनत्वं कृशोदरि सदाप्यसिमत्ता। तद्वृथायमधुनामधुधारापान केलि कलनास्वभियोगः॥

हे कृशोदरि ! जवानोके, कामदेवके और अभिमानके नशेमें तो सदैव मत्त रहतीहो। फिर शराबका यह आयाजन क्यों कर रही हो ?

किं न पश्यति तं तव पार्श्वे धृष्ट एवमस्ति शीतमयूखः।

आसबान्तरवर्तीयं शुद्धैः पातुमाननमुपैति पुरस्तात्॥ १४

त्वत्पदप्रथवाकथमप्रेक्ष्यिष्यति मुखं स्ववधूताम्
इत्युदीक्ष्य चषके शशियिम्बं काप्यगद्यतसनर्म सखीभिः

॥ १५ ॥

शराबके प्यालेमें चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब देखकर किसी की सखियोंने मजाक किया कि सखि ! यह चन्द्रमा तो बड़ा ढाँठ है। क्या पासमें बैठे हुए पतिवेष की यह नहीं देखता जो उन्हींके साम्हने शराबके भीतर घुसकर तुम्हारा मुख चूमनेकी चला आरहा है। अथवा जब यह चन्द्रमा तुम्हारे चुम्बनका निम्न अपने मुखपर लगा लेगा तब अपनी पत्नियोंको कैसे मुख दिखलायगा ?

निम्बितेन शशिना सहनूनं पीवरोरुभिरपीयत मधम्।
पद्मदीप्य हृदयान्तरालानिर्निर्गतं सपदि मन्युतमोभिः॥ १७

जिस शराबमें चन्द्रमा प्रतिबिम्बित होरहा है

वह शराब बड़ी बड़ी जंघावाली स्त्रियोंने पी ली जिससे उनके हृदयका मानरूपी अन्धकार नष्ट होगया। शराबके साथ चन्द्रका प्रतिबिम्ब भी भीतर पहुँचा इसलिये अन्धकारका दूर होना ठीकही है।

त्यज्यतां पिपिपिपिप्रिय ! पात्रं दीयतां मुमुग्खा सब एव।

इत्यमन्थरपदस्खलितोक्तिः प्रेयसी मुदमदादयितस्व

॥ २२ ॥

प...प...प...प...प...प्यारे ! अब यह प्याला फेंक दो ! अब तो मुँ...मुँ...मुँ...मुँहकी शराबही पिलाओ ! इस प्रकार लड़खड़ाती बोलनेवाली प्यारी, प्यारेको प्रसन्न करने लगी।

कापिशायनरसैरभिपिच्य प्राग्यशः सरलतां हृदिनीते।

भ्रूलतासु रचनासु च वाचां सुध्रुवां घनमभूत्कुटिलत्वम्

॥ २३ ॥

मद्यरससे सीचनेसे जब हृदय सरल होगया तब हृदयकी कुटिलता भौंहोंमें और वचनोंमें आ गई। इस प्रकार उनकी कुटिलता और बढ़ गई।

भ्रूलताललितलास्यमकम्मान्स्मरमास्यमवशाति वचांसि
सुध्रुवां चरणयोः स्खलितानि क्षीवतां भृशमनन्तरमूचुः

॥ २६ ॥

भौंहोंका मटकाना, बिना किसी कारणके मुसकराना, निर्गल बकवाद करना और पैरोंका लड़खड़ाना, इन चेष्टाओंने बिना बोलेही बतला दिया कि खूब नशा चढ़ा है।

अब एक उदाहरण हरिवंशपुराणका भी लीजिये— श्रीकृष्णकी आज्ञासे कृष्णकी रानियाँ नेमिनाथ के साथ बनक्रीड़ा करती हैं। एक रानीकी चेष्टा देखिये। वनलता कुसुमस्तवकोष्ठेय मधुमदालसमानसलोचना। मुखसुगन्धितयामुखरालिभिर्वलयिताऽधृत काचन देवरां

५१—४५।

जंगली लताके पुष्पगुच्छके ढेरमें, जिसके मुखकी सुगंधसे गुनगुनाते हुए भौरोंने जिसे घेर लिया है, और शराबके नशेसे जिसका मन और आँखें अलसा गयीं हैं, ऐसी किसी रानी ने देवर (नेमिनाथ) को पकड़ लिया।

बस, इतना शरावपुराण ब्रह्मचारीजीके लिये पर्याप्त होगा। पुराने समय में शरावका कितना दौरदौरा था इसका एक नमूना यह भी है कि जैनियोंने जब भोगभूमिकी कल्पना की तब उन्हें वहाँ मद्योग जातिके कल्पवृत्त रखना पड़े, जिनसे मनमानी शराव मिलती थी।

मांसके विषयमें इतने प्रमाणतो नहीं मिल सकते क्योंकि मांस एक साधारण भोजन था। रागरंगमें उसका स्थान मद्यके समान नहीं है कि जहाँ नहीं उसका वर्णन मिल जाय। फिर भी उदाहरण मिलही जाते हैं। तद्वत्सोत्तगामी राजा सौदामिका वर्णनमें मिलता ही है। दूसरा उल्लेख नेमि बनाइका है। नेमिनाथके विवाहमें पाहुनों को खिलानेके लिये बहुतसे पशुओंका संग्रह किया गया था। कहा जाता है कि यह श्रीकृष्णका पड़यन्त्र था, परन्तु यह बिलकुल कल्पना है। अगर पड़यन्त्र भी हो तो भी इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय मांसभक्षण का रिवाज था तभीतो पड़यन्त्रके लिये उस रिवाजका उपयोग किया जा सका। हरिवंश पुगण ५५ वाँ सर्ग।

राजकुमार मृगध्वज मांस खाता था। एक दिन उसने खुलेंआम एक भस्का पैर तुड़वाकर खालिया। आजतकतो राजकुमारको राजाने दंड दिया नहीं था, परन्तु आज इस प्रकार खुलेंआम निर्दयताका व्यवहार करनेसे राजकुमारको दंड देना पड़ा। योरोप में आज अधिकांश जनता मांस खाती है, फिर भी कोई खुलेंआम ऐसी करता नहीं दिखला सकता। और तो और, पशुओं पर अधिक बोझ लादना भी जुर्म समझा जाता है। इसलिये राजाने यदि दंड देनेका विचार किया तो इससे मांसभक्षणका निषेध सिद्ध नहीं होता। खैर, मृगध्वज दंडसे बचनेके लिये मुनिके पास दीक्षित होगया और उसी भवसे मोक्ष चला गया। (आराधना कथाकोष)

यमपाल चांडालकी कथामें है कि बनारसके पाकशासन राजाने अष्टान्डिका पर्वमें अमारिकी

घोषणा की थी। इससे एक सेठके लड़केको मांस न मिला तब उसने बागमें जाकर राजाका मेदाही चोरीसे मारकर खालिया। राजाने दंड दिया। यह दंड मांसभक्षणका नहीं था, किन्तु अमारिकी आक्षा भंग करनेका तथा राजाके मेदेकी चोरी करने का था। अन्यथा इसके पहिलेभी दंड दिया जाता।

इस प्रकार और भी उदाहरण मिल सकते हैं। मालूम होता है कि भगवान् महावीरके बाद मांसका प्रचार रुकना शुरू हुआ और कई शताब्दियोंमें वह बहुत कुछ रुक गया। मद्यके प्रचार रोकनेमें इससे अधिक समय लगा, तथा मद्यपान मांसभक्षणके समान घृणिन भी नहीं समझा जाता था। जब मांसका प्रचार रुक गया किन्तु मद्यका प्रचार चालू रहा तब किसी किसी जैन लेखकने मद्यमें मांससे भी अधिक दोष बतलाया और युक्तियाँ लगाना पड़ीं कि मद्यपायी तो नशेमें मांस भी खा सकता है इसलिये मद्यपान मांसभक्षणसे भी खराब है। तब कहीं बड़ी मुश्किलसे यह प्रचार रुका। ऐतिहासिक क्रमसे जो लोग जैनशास्त्रोंका निरीक्षण करेंगे उन्हें यह बात अच्छी तरहसे मालूम हो जायगी।

यद्यपि आजकल हमारे जीवनमें शुद्धि अशुद्धिके नाम पर छूआछूत आदिका ढोंग प्रचलित हांगया है, फिर भी बहुतसी बातोंमें बाहिरी दृष्टिसे हमने अच्छी उन्नतिकी है। मांस और मद्यका त्याग इसमें मुख्य है। इस त्यागमय सुधारकी जितनी प्रशंसाकी जाय थोड़ी है। परस्त्रीसेवन तो नहीं, परन्तु वेश्यासेवन के विषयमें भी हमने बहुत कुछ नैतिकबल प्राप्त किया है। हमारे पूर्वजोंमें अगर दोष थे तो कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है, हमें उनसे कुछ आगे बढ़ना ही चाहिये था। पिछले हजार डेढ़ हजार वर्षमें आखिर हमने किया ही क्या? कुछ भाइही नहीं झोंकते रहे! कुछ न कुछ सीखतेही रहे हैं। हाँ, यह बात अवश्य है कि हमें जितनी उन्नति करना चाहिये थी उतनी नहीं की।

मद्यपानके विषयमें जो उद्धरण दिये गये हैं उससे भी अधिक वेश्याओंके विषयमें दिये जासकते हैं। ब्रह्मचारीजीने जिस प्रकार मद्यके विषयमें बाध्य किया, उसीप्रकार अगर वेश्याके विषयमें बाध्य करेंगे तो वह सामग्री भी उपस्थित करदी जायगी। परन्तु इन सबकामतलब यही है कि हम उन्नतिशील बनें। अवसर्पिणीकी निरर्थक—और आजकलके समयमें अत्यन्त हानिप्रद—कल्पना छोड़ें।

हमारे पूर्वज जैसे थे वैसे थे—डार्विनके कथनानुसार सुदूरभूतमें वे वन्दर भी हो सकते हैं—परन्तु इससे क्या? क्या कर्त्तव्य है, और क्या अकर्त्तव्य है, इसका विचार हमें तर्क और अनुभवसे करना है, पूर्वजों का मुँह ताककर नहीं। जबकि मद्यमांस हेतु हैं, तो भलेही हमारे पूर्वज उनका सेवन करते हों हम उन्हें छोड़ देंगे; और जो कार्य अच्छा है वह भलेही हमारे पूर्वजोंके जीवनमें न मिलता हो, वह हम करेंगे।

शास्त्र भी एक समयका लोकाचार है। अगर उसमें सुधारकता हुई तो भी वह अपने समयके लोकाचारसे बहुत ऊँचा नहीं उठ सकता। जिस जमाने में मद्यमांसका सेवन शाकभाजीकी तरह समझा जाता था, उस युगमें जैनधर्मका पालन करके भी लोग उसके सर्वथा त्यागी नहीं होजाते थे। हाँ, दूसरोंकी अपेक्षा कुछ कमी हो सकती है। ज्यों ज्यों माध्यम उन्नत होता गया त्योंत्यों मद्यमांस का बहिष्कार भी बढ़ता गया।

पूर्वजोंके विषयमें जबतक हम इस प्रकारकी निःपक्ष सत्य विचारधाराको स्वीकार न करलें तब तक हमारी गुंजर नहीं है। 'ऐसी बातें प्रकट मत करो' आदि कायरनापूर्ण बातोंसे हम खतरेको मोल लेते हैं। आखिर हम ऐसी बातोंको कबतक छुपौयेंगे? जबभी कोई दूसरा देखेगा, तभी वह हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। उस समय क्या हो-सकेगा? अभी तो हम अपने मुँहसे अपनी अस-लियत दिखा देते हैं, हमसे किसीको कुछ कहनेकी

गुंजाइश नहीं रहती क्योंकि अभी हम इसका स-मन्वय भी करते हैं। परन्तु जब कोई दूसरा इन पोलोंको खोलेगा, तब फिर अगर हम ऐसी बातें कहेंगे तो वह हमारी बहानेवाजीही कहलायगी। उस समय उसमें सौन्दर्य न रहेगा; इतनाही नहीं किन्तु हम धोखेबाज तथा मूर्खभी कहलौयेंगे।

मैं जैन समाजके परिहतांसे, सेठोंसे तथा सम्प्र-दायमदकी मूर्तियोंसे कहदेना चाहता हूँ कि स्वयं काचके घरमें बैठकर दूसरोंपर पत्थर मत फेंको। दिगम्बर हो या श्वेताम्बर, जैन हो या वैदिक, हिन्दू हो या मुसलमान, सभी मनुष्य हैं। सभीने अपनी अपनी परिस्थितिके अनुसार सुधार किये हैं और सभी सम्प्रदायोंकी साधारण जनता अपने मूल उद्देशको भूलकर अभिमान और मृदुताका शिकार बनरही है। इसे अथ परधर्मनिन्दाकी शराव पिलाकर बिलकुल पागल मत बनाइये। यदि आपको नेता बनना है या नेतृत्व सुरक्षित रखना है तो उसके निये भी उपाय हैं और ऐसे उपाय हैं जिनमें ईमानदारी की रक्षा है, विवेककी रक्षा है, आत्मासे शान्ति है। आप लोग अथ सम्प्रदायमदकी शराव न पिलाकर सर्वधर्मसमभावका अमृत पिलाइये।

दिगम्बर श्वेताम्बरोंको मांसभक्षी कहें और श्वे-ताम्बर दिगम्बरोंके शास्त्रोंमें मांसभक्षण खोजनेमें शक्ति बर्बाद करें। जैनी वेदोंकी निन्दा करें और दयानन्दको गालियों दें और आर्यसमाजी, जैनियों को मूर्ख नास्तिक अश्रद्धालु आदि कहें, यह सब भयङ्कर और असह्य पागलपन है! और वे सबके सब दिन दहाड़े सत्यकी हत्या करें, अन्यश्रद्धाको धर्मके सिंहासन पर बिठलाकर धर्मका आसन तथा नाम कलंकित करें, पक्षपातको निःपक्षताके ऊपर बलात्कार करनेको विवश करें, यह सब क्या है? इन पापोंसे हम अपनी और मनुष्य समाजकी क्या भलाई करसकते हैं?

इनसे अपने धर्मका प्रचारभी नहीं होता। इतने शास्त्रार्थ होते हैं, परन्तु इससे न तो दिगम्बर श्वेता-

म्बर होंगये, न श्वेताम्बर दिगम्बर, न आर्यसमाजी जैन, न जैनी आर्यसमाजी। अगर होभी जाँय तो फायदा क्या है ? क्योंकि जब सभी एकान्तवादी हैं, तब उससे नाशके सिवाय रक्षा की कोई आशा नहीं है। अगर धर्मका प्रचारही करना है तो उसके लिये प्रेम और सेवा की जरूरत है। हाँ, जिज्ञासुओं के लिये वीतराग चर्चा की जानी चाहिये और उसमें अन्धश्रद्धा और पक्षपात को जगह न रहना चाहिये। हम ब्रह्मचारीजीसे तथा उनके मित्रमंडल से निवेदन करना चाहते हैं कि वे सत्यको छुपाने की, एकान्तवाद के गीत गाने की, परनिन्दा और आत्मप्रशंसा की नीतिका त्याग करें; अन्धश्रद्धा और पक्षपात को छोड़कर सत्य की खोज करें; उसकी खोजमें सहायता करें और सत्य के सामने सिर झुकावें।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ ।

सूरत की एक बालविधवा ।

“सूरतमें हरीपरामें रहनेवाले स्व० जैन..... की पुत्री..... की बालविधवा थी, वह पिछले तीन चार दिनसे रहस्यपूर्ण रीतिसे गुम होगई है।..... की उमर १३ वर्ष की है। उसकी इच्छा पुनर्विवाह कराने की थी लेकिन सगेसम्बन्धियों के अनुचित दबावसे उसकी इच्छा पूरी न हो सकी। इसलिये पहिले तो उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पीछे इसतरह गुम होगई। बला-द्वेष्य की कुप्रथा के समर्थकों की सेवामें समर्पण।”

उपयुक्त समाचार ता० १३-४-१९३४ के ‘तरुण जैन’ में प्रकाशित हुआ है। जो लोग कहते हैं कि स्त्रियाँ तो नहीं चाहती किन्तु सुधारक योंही चिन्ता करते हैं, उनके लिये यह समाचार उत्तररूप है। स्त्रियाँ लजा-शील होती हैं। कुमारियों का विवाह तो निर्विवाद रूपसे विधेय है; फिर भी वे अपने विवाहका प्रस्ताव नहीं करती, तब बेचारी विधवाएँ तो कैसे करेंगी ? इसके लिये तो यही उचित है कि जैसे हम कुमारियों की शादीका आयोजन करते हैं, उसीप्रकार बालविधवाओं की शादीका भी आयोजन करना चाहिये।

इस मामलेमें तो लड़की के अभिभावकों ने बहुतही क्रूरताका परिचय दिया है। जब लड़कीने इच्छा प्रकट की थी तब तो उन क्रूर जीवोंको अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये था। परन्तु उस समय तो इन धर्मढोंगियोंको नाक कटनेका डर लगा होगा; अब जब कि वह लड़की इस तरह भागगई तब शायद इन धर्मन्धियोंकी नाक कई हाथ लम्बी होगई होगी !

यदि इन लोगोंने उसका विवाह कर दिया होता तो वह जातिमें रहती, धर्ममें रहती और सुखी बनता तथा कुटुम्बियोंके साम्हने जीवनभर कृतज्ञ रहती। शायद मालूम वह किसके साथ गई होगी और जाने समय उसके हृदयमें कैसी अनन्त वेदना हुई होगी। फिर घरमें, जिस समाजमें, जिस धर्ममें पटककर वह इतनी बड़ी हुई, जिसके बाहर श्वास लेनेका भी जिसे अभ्यास नहीं, उसको सदैवके लिये तिलाञ्जलि देते समय उस भोली बालिकाकी आँखोंमें कितने आँसू बरसे होंगे और उनमें खूनका कितना मिश्रण होगा, इसका पता किसे है ? विधवाविवाह के विरोधियोंका जड़ हृदय तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता।

यदि उनने लड़कीकी इच्छा पूरी की होती तो उसका आत्मा शान्त और सुखी तो रहा ही होता, साथ ही वह समाजका अंग होती, शक्ति होती। हम अहिंसाके गीत गाने वाले जब इतने अग्र और क्रूर होंगये हैं, तब हमें अपने अस्तित्वको इतिहासकी वस्तु बनाना पड़े, इसमें क्या सन्देह है ?

एक दानवीर जैन बन्धु ।

ता० २३-१-३४ के हरिजन बन्धुमें महात्मा गाँधीजी के प्रवासका वर्णन छपा है जिसमें एक जैनबन्धुके दानकी चर्चाका उल्लेख है।

“गुरुवायूरमें गाँधीजी कालीकट होकर उत्तर मलाबारमें गये और वहाँसे कालीकट आकर एक दिन कुलपटा हो आये। कुलपटा कालीकटसे पचासमील दूर है और सुन्दर है। इस तालुके में पर्वतप्रदेशके अछूतोंकी संख्या ४२ हजार है जबकि उच्चवर्णी कहलाने वाले २८ हजार हैं। इन अछूतोंमें १३ उपजातियाँ हैं और इनमें भी न्यूनाधिक अछूतताके भाव पाये जाते हैं। ये लोग खेतों और काफीके बागीचोंमें तीन पैसे दिन पर मजूरी करते हैं।

सभामें ये लोग सबके साथ बैठे थे, परन्तु मुझे कहना चाहिये कि इन लोगोंके पास बैठना साहसका काम है। इनके कपड़े मैलसे काले होगये थे और शरीरमें से भयानक दुर्गन्ध छूटती थी। इनका मैला शरीर, विश्वरे हुए लम्बे लम्बे बाल इस बातकी अच्छी तरह सूचना देते थे कि हमने इन्हें अछूत बनाकर कैसा जंगली बना दिया है। जब तक कपड़े के चिथड़े चिथड़े न हों जाँय तब तक ये लोग उसे पहिनते रहते हैं। इसे धोनेका कामही नहीं। इस गरम प्रदेशमें भी साधारणतः ये पन्द्रह दिनमें स्नान करते हैं। जो छः दिनमें स्नान करते हैं, वे बड़े वैभवशाली समझे जाते हैं। अब कुछ युवकोंने इन लोगोंकी हीनदशा सुधारनेके लिये काम करसा है।

“इसी गाँवमें एक सुबैया गौड़न नामके जैन ज़मींदार रहते थे। जब तक वे जीवित रहे तब तक इन गरीबोंका खूब सेवा करने रहे और मरते समय उनने अपनी १८५ एकड़ ज़मीन (१०० एकड़ खेत और ८५ एकड़का बाग) हरिजन सेवाके लिए दे दी। गौंधाजीने कहा—यह कोई ऐसा वैसा दान नहीं है। यह तो महादान है, नहीं तो ऐसे जंगली प्रदेशमें इन लोगोंकी खबर कौन लेता ?

“इस ज़मीन पर उस दिन गौंधाजीके हाथमें आश्रम खोले जानेकी क्रिया हुई। वहाँ कुछ हरिजन आकर रहेंगे, परन्तु आश्रम अकेले हरिजनोंका न होगा। कुछ सर्वग युवकोंने भी उनके साथ रहकर संस्कृत जीवनका पाठ पढ़ाना मंजूर किया है।”

आज अछूतोंमें जैनधर्म नहीं है, या यों कहना चाहिये कि जिन अछूतोंने जैनधर्मका पालन किया था वे अछूत न रह कर वैश्य हो गये हैं, सेठ कहलाने लगे हैं। परन्तु जैनधर्मकी जिस विशेषताकी सहायतासे इनने अछूतताके कलंकको नष्ट किया उसी विशेषताकी ये हत्या कर रहे हैं। जगतप्रतिद्व, अछूतोद्धारक महात्मा महावीरके अनुयायी होकर भी उन्हीं महात्माके नामको बट्टा लगा रहे हैं।

आज मंदिरप्रवेशका आन्दोलन चल रहा है। आज कोई अछूत जैन नहीं है, फिर भी कुछ जैन पंडित इसके विरोधमें कोलाहल मचा रहे हैं, और ऐसा नाट्य कर रहे हैं माना सचमुच ये अछूतोंके मंदिरप्रवेशको धर्मविरुद्ध समझ रहे हों और आशा रखते हों कि अछूत लोग जैनी होकर मंदिर में न घुस आवें।

कोई आदमी अछूतता को मानता है तो माना करे

परन्तु कोई अगर नहीं मानना चाहता तो उसको क़ानून से बाध्य करने का किसी को क्या अधिकार है? मंदिरप्रवेश बिल क़ानून के इसी अन्याय को दूर करना चाहता है। वह यह नहीं कहता कि अछूतोंको मंदिरमें ज़बर्दस्ती घुसनेका अधिकार दिया जाय। इस बिलही तो सिर्फ़ यही मंशा है कि जो सार्वजनिक हिन्दू मंदिर हैं उनका पूजने वालोंका बहुभाग अगर उनको भाने देना चाहे तो इसमें क़ानून बाधा न डाले। सौ आदमियों में से ९९ आदमी चाहते हों कि उन्हें आने दिया जाय, सिर्फ़ एक आदमी ही उसका विरोध करे तो यह कहाँ का न्याय है कि एक आदमीकी इच्छाके लिये ९९ आदमियोंके अधिकार पर डाँका डाला जाय। इस प्रकार इस न्यायोचित बिलका विरोध करने वाले अध्रमन्वय हृदयहानता का परिचय दे रहे हैं। और जब कुछ जैन पंडित भी इसके लिये शोर मचाते हैं तब हैसी आती है। जब जैनियों में अछूत वर्ग है ही नहीं तब इनको बिलाने का क्या हक़ है? इन लोगों की क्रूर मनोवृत्ति का समझना मुश्किल है। इन लोगों की करतूतें देखकर एक जैन के नाते लज्जा से सिर झुका लेना पड़ता है। खैर, इतनी प्रसन्नता अवश्य है कि श्रीमान् सुबैया गौड़न जैन ने १८५ एकड़ ज़मीन अछूतों की सेवा के लिये देकर जैनत्व को चमकाया है। हमारे पंडितों के पापों का प्रायश्चित्त ऐसे ऐसे दानवीर कर रहे हैं इससे जैनसमाज के जीवित रहने की तथा सिर ऊँचा किये रहने की आशा होती है। इन पंडितों को जितना नंगा नाच करना हो भले ही करलें, किन्तु इस ताड़व के दिन बहुत थोड़े हैं।

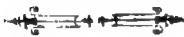
तत्त्वज्ञ और धर्मान्ध ।

नर्मदाशंकर देवशंकर महेता गुजरात के इनेगिने विद्वानोंमें से हैं। “हिंदू तत्त्वज्ञान जो इतिहास” लिखकर उनने अक्षय कीर्ति प्राप्त की है। उनका उदारदृष्टि विद्वानों के लिये भूषण है। उसका एक नमूना देखिये—

“तत्त्वज्ञानकी भिन्न प्रस्थान श्रेणियाँ गंगा यमुना और सरस्वतीमें उत्पन्न त्रिवेणी के समान हैं। जिसतरह सुंदर स्त्रीकी वेणी जब बलसे गुँथी रहती है, तब उसके मस्तकको शोभा देती है और छुटी छुटी लट्टें सौंदर्यको लज्जित करती हैं, उसीप्रकार ब्राह्मणोंके बौद्धोंके और जैनों के विचारोंका जो समन्वय नहीं कर सकते उनको मेरी

अल्पमति तत्त्वज्ञ नहीं कहसकती, किन्तु धर्मांध कहती है।”

महेताजीके इन विचारोंको मैं स्याद्वाद, अनेकान्त आदि शब्दोंसे कहता हूँ। जो मनुष्य सच्चे दिलसे सत्य की खोज करेगा वह किसी खास शब्दका उपयोग करे या न करे, परन्तु जो कुछ वह खोजेगा उसमें अर्थभेद न होगा। विद्वानोंका काम मूर्ख जनताको तीतुर और मेढों की तरह लड़नेका न होना चाहिये, न उनकी तरह स्वयं जड़कर जनताको तमाशा दिखाना चाहिये। विद्वानोंका काम धर्मकी भिन्नताका विषापहरण करके उससे जनता का भला करना है, शान्ति और प्रेमका विस्तार करना है। दिगम्बर जैन समाजके पण्डित अपनी विवेकशक्ति को जगानेका क्या थोड़ा बहुत परिश्रम करेंगे? क्या वे धर्मांधताको दूर करके तत्त्वज्ञ या सच्चे जैन बनेंगे?

पत्रोंकी प्रतिध्वनि।

परदाप्रथा की भीषणता।

परदेकी प्रथाके हमारे देशकी स्त्रियोंकी जैसी शारीरिक और मानसिक अवनति की है, तथा उनको जैसा डरपोक बनादिया है वह तो सभी जानते हैं, पर बिहार के भूकम्पने इसकी एक और भयंकरताकी तरफ हमारा ध्यान आर्पित किया है। इस भूकम्पमें जिन तीस पञ्चीस हजार प्राणियोंकी इहलीला समाप्त हुई है, उनमें अधिक संख्या स्त्रियों और बच्चोंकी ही है। कारण यह हुआ कि भूकम्पका धक्का लगने पर पुरुष तो फुर्तीसे बाहर निकल गये, पर स्त्रियाँ परदेकी रक्षाके खयालसे सोचतीही रह गई कि घरसे बाहर पैर रखें या नहीं। इतनाही नहीं; ऐसीभी घटनायें सुननेमें आई हैं जिनमें भागती हुई स्त्रियों को बाहर निकलनेसे रोककर जान-बूझकर मृत्युके मुखमें प्रवेश करनेको विवश किया गया। ऐसी एक अभागिनी नारीकी कथा, जो बादमें संयोगवश जीती निकल आई, कलकत्तेके 'राष्ट्रबन्धु' ने प्रकाशितकी है, जिसका एक अंश हम नीचे देते हैं। घटना सुनेरकी है—

“.....तुरन्तही चारों ओर कुहराम मच गया।

‘निकली, निकली, भूकम्प आया’ का गगनभेदी हाहाकार सुन पड़ा। बुढ़िया सास, ननद और बच्चोंको घसीटती हुई

बाहर भागी जारही थी। मुझे अपने पाँछे भागती देख आँखें तरेरती हुई बोली—‘बुपचाप आँगन ही में किसी ओर खड़ी क्यों नहीं रहती? बाहर सर्वत्र पुरुषही पुरुष खड़े हैं। शर्म-इयाभी रखनी चाहिये।’ मैं अपने प्राणोंकी आशा छोड़ भारतवर्षमें प्रचलित परदा प्रथाको कोसती हुई वहाँ ठिठुक कर प्रकृति देवीका प्रलयंकर नाट्य देखने लगी। मैं उस समय पश्चिमकी ओर खड़ी मौतकी घड़ियाँ गिनती हुई सामनेवाली गगनचुम्बी अट्टालिकाको भयातुर नेत्रोंसे निहार रहा थी। आकाश बिल्कुल भूलिधूसरित होगया था। चारों ओरके गिरनेवाले महलोंकी आवाज़ सुनकर प्राण मूव रहे थे। इस समय सामने वाली अट्टालिकाका एक हिस्सा मेरे पूरब वाले बरामदे पर झुका और उसे चूर्णविचूर्ण करता हुआ मुझसे केवल तीन हाथकी दूरी पर आ धरासायी हुआ। मुझे अपने प्राण बचानेका एक उपाय मिला। तत्क्षण ही मैं उस गिरी हुई दीवारसे सटकर खड़ी होगई, क्योंकि अब उधरसे किसी दीवारके गिरनेका भय न था। अब मेरी आँखें पश्चिम वाले दोमंजिले शिखर पर थीं। —पल भरमें ही वह हिस्साभी पूरबवाली गिरी दिवारके सिरमें आटकराया। इसी समय उत्तर दक्षिण वाला चहारदीवारीने भी गिर कर दोप दोनों भागोंको भली भाँति टँकालिया। अब मैं एक त्रिभुजाकार खोखले स्थानमें बैठकर आस पासवाले व्यक्तियोंके कराहने और ‘मैं जीवित हूँ’ ‘मैं जीवित हूँ’ की हृदयविदारक चिलाहट सुनरही थी और बीच बीचमें मैं भीउन्हींके सदृश चिलाकर निकाले जानेकी प्रार्थना कररही थी। इन हाय हायका पुकारोंमें अधिकांश पुकार मुझ सरीखी परदानशील महिलाओंकी ही थी। उस वक्त मैंने जानाकि इस परदेकी कुप्रथाका चपेटमें पड़कर आज हमारी हजारों बहिनोंने घुटघुटकर अपनी जानें गँवाई हैं।’ इसके आठ दिन पश्चात यह महिला किसी प्रकार जीवित निकाली गई और केवल अपने पतिको बचा हुआ देख सकी।

इस घटना पर टीका-टिप्पणी करना मितर्थक है। यह परदेकी भीषणताको स्वयंवही पुकार-पुकार कर कहरही है। समाजसुधारक तो बहुत समय से इसको मिटानेकी चेष्टा कर रहे हैं, पर इस बार स्वयं प्रकृतिने हमको चेतावनी दी है। क्या हम इतने जड़ होगये हैं कि इस चेतावनी परभी ध्यान न देंगे और इसकी उपेक्षा करेंगे? —चाँद

अन्तर्जातीय विवाह ।

यदि उल्लूक सूर्यको बुरा समझे, चार पुलिस को कोसे और देश्या धर्मोपदेशकों की निन्दा करे तो यह क्षम्य हो सकता है। मगर विद्वान, शास्त्रज्ञ और पण्डितमन्य पुरुष विजातीय या अन्तर्जातीय विवाहका निषेध करें, यह कितनी अक्षम्य घृष्टता है ! विद्वानों द्वारा, शास्त्रों द्वारा और सामाजिक मॉग द्वारा डंकेकी चोट यह सिद्ध हो चुका है कि अन्तर्जातीयविवाह योग्य है, शास्त्रसम्मत है और आवश्यक है; फिर भी हठ, पक्षपात, दुराग्रह या विद्वेष्यता उसे कोई निराधार ही खराब बताता रहे, यह पहले दर्जेका दयनीय अज्ञान नहीं तो और क्या है ?

विरोधियोंके पास न तो कोई प्रमाण है और न कोई युक्तिवाई, न शास्त्राधार है, न लोकाधार; फिर भी जगह बजगह तार्किकों टांकते फिरना कहाँकी बुद्धिमानी है ! यह बात मन्य है कि विरोधी जीव भी अन्तरंगसे तो अन्तर्जातीय विवाहको पाप नहीं मानते हैं, मगर बाह्यमें दुराग्रहवश ही विरोध करते हैं; अथवा उनकी आँखोंके सामने यह भूत नाचने लगता है कि 'हम तो पण्डित-पाटीके हैं, अतः हमारा कर्तव्य तो अन्तर्जातीय विवाह का विरोध ही है !' वस ये निराधार ही गाल बजाया करते हैं या कभी कभी अपनी धोखा कलमसे भी कागज़ पाड़ा करते हैं। यह दयनीय हालत देखकर उन विरोधियों पर भी दया आजाना स्वाभाविक है।

जैमिनीजी का बान है कि जैन गजटके अंक २३ में उस सहस्रसंपादक पं० किशोरीलालजी शास्त्रीने 'विजातीय विवाह का विरोध' नामक एक लेख लिखा है। उसमें बिना आधार और बिना युक्तियोंके विजातीयविवाहका विरोध किया गया है। शास्त्राज्ञाने संभवतः यह लेख इसी लिये लिखा है कि वे जैन गजटके सहस्रसंपादक हैं; अन्यथा क्या आवश्यकता थी ऐसे धोखे लेख लिखनेकी ? आप लिखते हैं कि—

"भविष्यमें भी हमारी समाज इस धर्मविध्वंसक (!) कुप्रथाको अनादरकी दृष्टिसे देखनी रहेगी !" मगर लेखकको यह खबर नहीं है कि समाज जब आज विजातीय विवाहको धर्मसंगत स्वीकार कर रहा है और उसका प्रतिदिन प्रचार बढ़ता जाता है तब आपका भविष्यज्ञान न जाने कहाँ चक्कर लगाया ! आपके विस्मयग्रह न्यायालंकार पं०

बंशीधरजी सिद्धान्तशास्त्री इन्दौर और व्याख्यान वाचस्पति पं० देवकीनन्दनजी शास्त्री आदि जिस विजातीय विवाह को डंकेकी चोट शास्त्रीय, धर्मसंगत और समाजोपयोगी सिद्ध कर रहे हैं, तथा आपका महासभाके छुटफार्मपर खुले आम सिंहगर्जना करके शास्त्रार्थके लिये चैलेंज भी दे चुके हैं, उसे आप किस बनेपर बुरा बना रहे हैं ? आप लिखते हैं कि 'व्यावरकी महासभामें सभी विद्वानोंने विजातीय विवाह को अनुपयोगी और अधार्मिक स्वीकार किया था।' मगर आप यह क्यों भूलजाते हैं कि पं० अजितकुमारजी शास्त्री, पं० शोभाचन्द्रजी भारद्वाज आदि प्रौढ़ विद्वानोंने बड़ी ही समर्थताके साथ विजातीय विवाहका समर्थन किया था, और ताल टाककर महासभाकी स्टेजपर खड़े होकर सिंहगर्जना की थी, जब आपके मान्य सभी (!) पण्डितोंका हृदय काँपने लगा था और कुलियामें गुड़ फाड़नेका तैयार हुये थे ! अस्तु ।

हमें जाने दो। हमारे कहनेका जो तात्पर्य यही है कि समाजके स्वीकार करनेपर भी और विद्वानोंके द्वारा घोषित किये जानेपर भी कुछ दुराग्रही लोग अपने पक्षको कायम रखनेके लिये अच्छे बुरे प्रयत्न किया ही करते हैं ! अभी कुछ ही समयकी बात है कि कलकत्तामें एक खण्डेलवाल नवयुवकने जैसवाल जैन कन्याके साथ धर्मानुकूल विवाह किया है। उसमें अनेक विवेकी जातीय सज्जन सम्मिलित थे। मगर खेद है कि एकपक्षी खण्डेलवाल पंचायतने उस धीर युवकके बहिष्कारका फतवा निकाल दिया है ! उधर दूसरी खण्डेलवाल पंचायतने उस धीर युवकको धन्यवाद देकर प्रोत्साहन दिया है। विरोधी पंचायतके अनुयायी फैसलेमें नाराज़ होकर उसके ५ मेम्बरोंने अपनी ही पंचायतके विरोधमें पर्चे निकाले हैं। तात्पर्य यह है कि कुछविरोधी लोग अन्तर्जातीय विवाहके शास्त्रीय मार्गको दबाना चाहते हैं, तब उत्साही वर्ग उसे अमलमें लारहा है। बा० राजेन्द्रकुमारजी को सत्साहस के लिये बधाई है। —दिगम्बर जैन।

अछूतोंकी शिकायतें

महात्मा गाँधी जब मद्रासका दौरा कर रहे थे तो कुन्नूर नामक स्थानमें तामिल प्रान्तके 'आदि हिन्दुओं' (अछूतों) ने उनकी सेवामें एक मैमोरेण्डम पेश किया था, जिसमें बतलाया गया था कि ऊँची जातिवाले हिन्दु उनके

साथ कैसे-कैसे अन्याय करते हैं। इस मैमोरेण्डम पर ३६ आदिहिन्दू प्रतिनिधियों के दस्तखत हैं, जिनमेंसे कुछ म्युनिसिपैलिटियों और तालुका बोर्डों के सदस्य भी हैं। इस मैमोरेण्डमकी १८ शिकायतोंका सार महात्माजीने 'हरिजन' में छापा है जिनमेंसे नमूनेके तौर पर कुछ बातें हम नीचे देते हैं:—

(१) कुछ स्थानोंमें अगर हम छाता लगाकर चलें, चप्पल पहनें, या घुटनोंसे नीची धोती बाँधें तो यह एक बड़ा अपराध समझा जाता है। हमारी स्त्रियाँ यदि जेवर या साफ़ कपड़ा पहिनती हैं तो इसेभी ऊँची जातिवाले बड़ा बुरा समझते हैं।

(२) कुछ यूनियन बोर्डोंमें हमलोंगोंको मुर्दा लेकर सड़कपर नहीं चलने दिया जाता, सिर्फ़ इसलिये कि सड़क पर किसी देवताका मंदिर होता है। इसलिये खेतोंमें होकर जाना पड़ता है। बरसातके मौसिममें जब खेतोंमें घुटनों तक कीचड़ होती है तबभी ऐमाही किया जाता है।

(३) कितनेही यूनियन बोर्डोंमें अछूत जातिके मुम्बिया जब किसी मामलेका जाँच-पड़तालको जाते हैं, घाड़े पर चढ़कर सड़कके ऊपर नहीं चलसकते।

(४) अगर हमारे नवयुवक कभी बाइसिकल पर चढ़ते हैं तो यहभी ऊँची जाति वालोंका बड़ा बुरा जान पड़ता है और वे बहुत नाखुश होते हैं। दूरके गाँवोंमें हमका फ़िरायेका घोड़ागाड़ियाँ और मोटर कारियोंमें नहीं बैठने दिया जाता।

(५) कितनाही म्युनिसिपैलिटियोंने आम लोगोंके लिये जा पाखाने बनवाये हैं उनमें जानेसे हमको ज़बर्दस्ती रोका जाता है। बहुत कुछ कहने-सुनने पर हम लोगोंके लिये अलग पाखाने बनाये गये हैं।

(६) अगर कोई आदि हिन्दु अपने घरके सामने चौकीपर बैठा होता है और कोई ऊँची जातिका हिन्दू सामनेसे निकलता है तो उसे उठकर उसके सामने मस्तक नवाना पड़ता है। अगर कोई आदिहिन्दु ऐसा नहीं करता तो उसे बहुत तंग किया जाता है।

(७) कितनेही स्थानोंमें डाकखाने ऐसी जगहोंमें बने हैं जहाँ हमको जानेकी आज्ञा नहीं है। ऐसी दशामें हमको चिट्ठियाँ डालने टिकट-पास्ट-कार्ड खरीदने या किसी अन्य कामके लिये दूर खड़े रहकर किसी ऊँची जातिवालेसे उस कामको कर देनेकी प्रार्थना करनी पड़ती है।

ये चंद मिसालें दक्षिण भारतके उच्चजातिवालोंकी हृदयहीनता दिखलानेको काफी हैं। यह सच है कि अब ऐसा सब स्थानोंमें नहीं होता, पर जहाँ ऐमा हाता है वहाँके उच्चजातिवालोंके लिये यह बड़े शर्मकी बात है। ये सब बातें ऐसी हैं जिनका मनुष्यमात्रको स्वाभाविक अधिकार है। इनसे किसी व्यक्तिको जातिके कारण वंचित रखना घोर अन्याय ही नहीं, मनुष्यताके विपरीत है। हमको विश्वास है कि अब ये बातें ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहसकतीं। अगर ऊँची जातिवाले राज़ीसे इनको नहीं बदलते तो ज़माना उनको लाचार करके ठीक रास्ते पर लायेगा। —चौद।

धर्म ।

कवि और तत्वज्ञ दोनोंका समन्वय करके धर्मने ज्ञानकी साधनाके लिये जीवनकी शुद्धि रूपी जीवनसाधनाकी आवश्यकता स्वीकार की है। जीवनही ज्ञानकी प्राप्ति करनेका उत्कृष्ट साधन है, तथा ज्ञानकी प्राप्ति होनेके बाद जीवनका उपयोग भी जीवनके विकासके लिये ही है। इतना समझनेके पश्चात्, कविके आत्मदर्शनका स्फुरण तथा तत्वज्ञानीका पृथक्करण इन दोनों तरहसे साक्षात् करनेका मार्ग धर्मने ही अस्त्रितयार किया है।

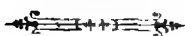
इसमें जीवनकी शुद्धिकी स्पष्ट कल्पना पहले पहल नहीं हुई। शुद्धिके नाम पर जीवनको शून्य रूप—रहस्य रहित बतानेवाले बहुतेसे पंथोंका आविर्भाव हुआ। जीवनमें संयमकी आवश्यकता है, तपकी आवश्यकता है और वीर्यकी आवश्यकता है। संयम, तप और वीर्यको स्थान देनेके बदले कुछ लोगोंने जीवनको जीवनसे विमुख करनेका प्रयत्न किया। अपने साधुओंमें इसके बहुतसे उदाहरण मिलते हैं। कीमिया, जड़ीबूटी, ज्योतिष और मंत्रसाधना ऐसी ऐसी विचित्र प्रवृत्तियाँ साधुओंमें दृष्टिगोचर होती हैं अवश्य, परन्तु साधुओंके शून्य आदर्शके साथ इनका मेल नहीं खाता। जिस ईश्वर ने मनुष्यका वृत्तबनस्पतिसे पृथक्करण किया है उसी जीवनको फिरसे स्वीकार करना ईश्वरका

पराजय करना है। इसमें धार्मिकता नहीं है, फिर धर्मकी विजय तो कहाँ से हो ?

धर्मकी सच्ची प्रवृत्ति मनुष्य जीवनके शुद्ध प्रवाहोंको या तो गंभीर बनानेके लिये या उनको मोड़कर बलवान और बेगवान बनानेके लिये है।

तत्त्वज्ञानमें अनेक वाद उत्पन्न होते हैं। धर्म एक सजीव वस्तु होनेसे इसमें अनेक पंथ और साधनाओंका प्रादुर्भाव होता है। जब तक ये पंथ और साधनक्रम सजीव लोगोंके अधिकारमें रहते हैं तब तक ये सब प्रयोगरूप ही हैं यह बात भूलनी नहीं चाहिये। परन्तु पीछेसे जड़ लोग इन प्रयोगोंको एक आदर्शरूप दे देते हैं, तथा नवीन और अधिक अनुभवका लाभ उठानेसे इन्कार करते हैं। पंथों की वृद्धिहो, इसमें कुछ हानि नहीं है परन्तु इन प्रयोगोंके परिणामोंके विनिमय करनेकी तैयारी न्यायवृद्धिपुरस्सर होनी चाहिये। बुद्ध भगवान्ने एकांतिक तपस्याके मार्गका अनुभव करके इसकी व्यर्थता प्रगट की। बहुतसे लोगोंने इस प्रयोगके इस निचोड़को ही अंतिम समझा तथा बहुतेरे इसका बिलकुल ही विरोध किया। जिस प्रकार भौतिक शास्त्रों तटस्थ भावसे पहले किसी सिद्धांतकी स्थापना करते हैं, बाद में उसे छाँड़ देते हैं, फिर खोज करके उसमें सुधार करते हैं तथा अपने अनुभवको ही मार्गदर्शक समझते हैं, उसी प्रकारकी पद्धति धर्मके मार्गमें भी स्वीकारकी जानी चाहिये। परन्तु यह मार्ग तो व्यक्तिनिष्ठा, मत्ताग्रह, गुट और पक्षाभिमानसे व्याप्त है और इसमें सत्ताका लोभ आ जानेसे सभी धर्म सड़ गये हैं। धर्म यदि जीता न रहे तो वह समाज जीवनको नष्ट कर डालता है। धर्म जैसी उपवस्तुकी विकृति नाशक ही है।

—दत्तात्रय वालकृष्ण कालेलकर
(“प्रस्थान” से अनुवादित)

माम्प्रदायिकता का दिग्दर्शन।

(लेखक—श्रीमान् पं० सुखलालजी)

(अनुवादक—श्रीयुत् जगदीशचंद्रजी ऐस० ए०)

मत्स्य पुराण।

सूत—सोमपुत्र बुधका पुत्र पुरुम्बा था। पुरुम्बाके सौंदर्यसे आकर्षित होकर उर्वशीने उसे वरण किया। धर्म, अर्थ, काम इन तीनोंने अपने अपने अनुरूप पुरुम्बाको वर और शाप दिया। पुरुम्बासे उर्वशीके आठ पुत्र हुए। उनमें दीर्घ आयुके पांच वीर पुत्र हुए। इनमेंसे तीसरे पुत्र रजिके सौ पुत्र हुए। रजिने नारायणकी आराधनाकी। आराधनासे प्रसन्न होकर नारायण ने उसे वर दिया और रजि विजयी हुआ। तीन सौ वर्षतक देवासुर संग्राम चलता रहा। प्रह्लाद और शक्रके इन्धनयानक युद्धमें किसीकी हार जीत नहीं हुई। उस समय देव और असुर ब्रह्माके पास गये और उन्होंने पूछा कि ‘विजयी कौन होगा’? ब्रह्माने जवाब दिया कि—जिस पक्ष में रजि होगा, वह पक्ष जीतेगा। अन्तमें देवोंने रजि की अपनी आंग मिला लिया। रजिने देवोंकी सहायताकी जिससे इन्द्र प्रसन्न होकर स्वयंही रजिका पुत्र बन गया। बादमें इन्द्रको राज्य सौंप कर रजि तप केलिये चला गया। पीछेसे रजिके पहले सौ पुत्रोंने इन्द्रका वैभव, यज्ञभाग, और राज्य यह सब छीन लिया। इससे इन्द्रने दुखी होकर वाचस्पति के पास जाकर रजिके पुत्रों की शिकायतकी और उसकी सहायता माँगी।

वृहस्पतिने ग्रहशान्ति और पौष्टिक कर्मद्वारा इन्द्रको बलिष्ठ बनाकर वेदबाह्य जैनधर्मके आश्रयसे उन रजिके पुत्रोंको मोहित किया। उसने सब राजपुत्रों को वेदत्रयसे भ्रष्ट किया तथा इन्द्रने वेदबाह्य और हेतुवादी रजिपुत्रोंको वज्रसे मार दिया (आनन्दाश्रम० अ. २४, श्लोक २८—४८)

अग्नि पुराण ।

अग्नि कहती है—अब पढ़ने वालों और सुनने वालोंको लाभ पहुँचाने वाले बुद्धावतार को कहूँगी । पहले देव और असुरोंमें युद्ध हुआ जिसमें देवोंकी हार हुई । रक्षाके लिये देवलोग ईश्वरके पास गये । ईश्वर स्वयं मायामोह रूपी शुद्धोदन पुत्र बना ।

इस शुद्धोदन पुत्रने दैत्योंको वेदधर्म लुढ़ाकर मोहित किया । वेदधर्मको छोड़नेवाले ये सब दैत्यही बौद्ध बने । बौद्धोंके कारण दूसरे भी वेद-बाह्य होगये । उसी माया मोहने शुद्धोदन पुत्रका रूप छोड़कर आर्हत्का रूप धारण किया और दूसरोंको आर्हत् बनाया इस प्रकार सब वेदसे विमुख पाखंडी होगये और वे नरकके योग्य काम करने लगे । (आनंदाश्रम० अ० १६ श्लोक १-४)

वायु पुराण ।

बृहस्पति—व्यवस्थित श्राद्धको नग्नादि नहीं देव सकते हैं, कारण कि पदार्थोंपर उनकी दृष्टि पड़नेसे वे पिता अथवा पितामहके पास नहीं पहुँचते ।

शंपु—हे द्विजवर, नग्नादिका क्या अर्थ है ? यह मुझे यथार्थ और निश्चित रूपसे कहो । बृहस्पति कहते हैं कि सब प्राणियोंकी रक्षा करने वाली वेदव्रयीको छोड़नेवाले द्विज नश्र हैं ।

पहिले देवासुरके युद्धमें हारे हुए असुरोंने ब्राह्मण आदि चार वर्णोंको पाखंडी बनाया । यह पाखंडसृष्टि ब्रह्माने नहीं की थी ।

दो श्राद्धोंमें भोजन करनेवाले, निर्ग्रन्थ, शाक्य पुष्टिको कलुषित करनेवाले ऐसे जो लोग धर्म का अनुकरण नहीं करते हैं, वे ही नग्नादि हैं । (बड़ौदा देशी शिक्षाखाता तरफसे प्रकाशित वायु पु० पृ० ६९४—६९५)

शिवपुराण ।

कार्तिकेयने तारकासुरको मारा । उसकेबाद

तारकासुरके पुत्रने दारुण तप किया । इस तपो-नुष्ठानसे प्रसन्न होकर जब ब्रह्माने तारकपुत्रसे वर माँगनेको कहा, उस समय तारकपुत्रने कहा कि मैं तीन पुरोंका आश्रय लेकर पृथ्वी के ऊपर विचरूँ तथा जो एकही बाणसे इन तीनों पुरों का नाश करसके, वही मेरा अंत कर्नेवाला हो । दूसरा कोई मुझे न मार सके । इस वरको ब्रह्माने स्वीकार किया । तथा मयदानवसे तीन उत्तम पुर तैयार कराके इसे दिये । यह तारकपुत्र इनमें जाकर रहनेलगा और इन पुरोंके आश्रयसे तथा वरदानसे बहुत बलिष्ठ होगया । उसके नेत्रसे इन्द्रादि सब देव फीके पड़ गये । वे दुखी होकर ब्रह्माके पास गये और अपने दुखका वर्णन किया ।

ब्रह्माने कहा कि—मेरे द्वारा ही अभ्युदयको प्राप्त करने वाले त्रिपुरराज का मेरे हाथसे ही नाश कैसे किया जासकता है ? इसलिये तुम शिवके पास जाओ । देव शिवके पास गये । शिव ने भी ब्रह्माकी तरह उत्तर दिया और कहा कि—यह त्रिपुरपति पुण्यशाली है, इस कारण उसका नाश नहीं होसकता । इस उत्तर से दुखी होकर देव लोग विष्णुके पास गये । विष्णुने भी शिव की तरह उत्तर दिया । परन्तु जब देव बहुत खिन्न होगये, उस समय विष्णुने फिर विचार किया और अन्तमें यज्ञोंका स्मरण किया । यज्ञ आये और विष्णुकी स्तुति करने लगे । भगवान् विष्णुने इन्द्रादि देवोंको कहा कि इस उपसद् यज्ञसे परमेश्वर (शिव) की पूजा करो । उसीसे त्रिपुर जय होगा । विशेष विचार करके फिर विष्णुने देवोंसे कहा कि—यह असुर निष्पाप है, निष्पाप को मारना शक्य नहीं । कदाचित् यह पापी भी हो तो भी उसे मारना अशक्य है । कारण कि वह ब्रह्माके वरसे बलिष्ठ हुआ है । वह केवल रुद्रके प्रभावसे मारा जासकता है । ब्रह्मा, देव, दैत्य अथवा दूसरे भी ऋषि मुनि शिवकी रूपा बिना इसे नहीं मार सकते । एक

शंकरही लीलामात्रमें यह काम कर सकते हैं । इस शंकरके एक अंश मात्रके पूजनसे ब्रह्माने ब्रह्मत्व देवोंने देवत्व और मैंने विष्णुत्व प्राप्त किया है । इसलिये इसी शिव के पूजनसे, लिंगार्चन विधिसे और रुद्रयागसे हम त्रिपुर को जीतेंगे । बादमें विष्णु और देवोंने मिलकर उपसद यज्ञसे शिवकी आराधना की । उस समय हजारों भूतगण अनेक प्रकारके शस्त्रास्त्रों से सज्जित होकर सामने आखंड हुए और उन्होंने नमस्कार किया । इन प्रणत भूतगणों को हरि (विष्णु) ने कहा कि - दैत्योंके तीन पुर तोड़ फोड़कर जलानेके बाद तुम जा सकते हो । विष्णु शिवको प्रणाम करके गणोंको सामने देखकर विचारमें पड़े कि क्या करूं ? उन दैत्यों का बल नष्ट करके देवों का कार्य किस तरह सिद्ध करूं ? कारण कि अभिचार कर्मसे धार्मिक का नाश नहीं हो सकता । ये त्रिपुरवासी सब दैत्य तो धर्मिष्ठ ही हैं और तप धर्म के बल से ही अवध्य बने हैं । कितना ही महान् पाप किया हो, शिवके पूजनसे उसकी निवृत्ति होजाती है । शिव पूजासे महान् भोग सम्पत्ति की प्राप्ति होती है । ये सब दैत्य लिंगपूजा परायण होनेसे वैभवशाली बने हैं । इसलिये मैं अपनी मायासे उनके धर्म में विघ्न करके उनके विनाशके लिये त्रिपुरका ध्वंस करूंगा । इस प्रकार विचार कर भगवान् विष्णुने दैत्योंके धर्ममें विघ्न उपस्थित करने के लिये निश्चय किया । जयन्तक वेदधर्म, लिंगपूजा, अतिविहित स्नान, दान आदि धर्मकृत्य रहेंगे, तबतक उनका नाश होने वाला नहीं है । यह निश्चय करके विष्णुने देवोंको अपने अपने स्थानको जाने की आज्ञा दी, तथा स्वयं सर्वपापोंके नाश करने वाले इस देवोंके कार्यके लिये उपाय आरंभ किया । यह उपाय कौनसा है, वह सुनो ।

सूत—महानेजस्वी मायावी विष्णुने दैत्यों के धर्ममें विघ्न करनेके लिये अपने शरीरसे एक मायामय पुरुषकी रचनाकी । यह मायामय सिर मुँडाकर, मलिन वस्त्र धारण कर, कुण्डीपात्र युक्त होकर हाथमें माला धारण कर पगपग पर माला जपता हुआ, वस्त्रयुक्त हाथको निरन्तर मुँहके ऊपर रखकर धर्म (धर्मलाभ) बोलता हुआ विष्णुको नमस्कार करके खड़ा हो गया । उक्त रूपवाले मायामय पुरुषने हाथ जोड़कर विष्णुको कहा कि हे अग्रिहन् ! हे पूज्य ! कहिये मेरा क्या कर्तव्य है ? यह सुनकर विष्णुने कहा कि हे पुरुष ! जिस कामके लिये मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, वह कहना है । तू ठीक ठीक समझते । तू मेरेही शरीरसे उत्पन्न हुआ है, इसलिये तुम्हें मेराही काम करना योग्य है । तू मेराही है । इस कारण हमेशा पूजा जावेगा । हे मायामय पुरुष ! इस मायावी शास्त्रको ले । यह शास्त्र १६००० प्रमाण है । यह भौतस्मार्त विरुद्ध और वर्णाश्रम व्यवस्थासे रहित है : आज लोकमें ही (परलोक में नहीं) स्वर्ग और नरक होनेका विश्वास करानेवाला है और वेदभ्रष्ट और कर्मवादयुक्त है । इस शास्त्रका तेरे द्वारा विस्तार होगा । मैं तुझे सामर्थ्य देता हूँ, इससे तू नये शास्त्रकी मी रचना कर सकेगा । चक्षु और अवक्षु करने वाली अनेक माया, रोधन, अरोधन (आविर्भाव तिरोभाव), ईष्टानिष्टप्रदर्शन, अनेक प्रकार की पिशुन कल्पना और दूसरे विचित्र कार्य, ये सब तू कर सकेगा । विष्णुके इस कथनको सुन कर मायामय पुरुषने हरिको प्रणाम करके कहा कि—जो आज्ञा हो कहिये । उसके बाद विष्णुने इस पुरुषको मायामय सूत्र (शास्त्र) का उपदेश देकर उसे पढ़ाया और कहाकि तू इस शास्त्रको त्रिपुरवासी दैत्योंको पढ़ाना । विशेष रूपसे विष्णुने कहाकि इस लोकमें भौतस्मार्त धर्म प्रचलित है । परन्तु तू इस शास्त्र द्वारा उसका

नाश करना, कारण कि उसीसे दैत्योंका विनाश शक्य है ।

हे मायामय पुरुष ! इस प्रकार तू नये धर्म से त्रिपुरोंका नाश करके कलियुग के आने तक मरुदेशमें जाकर रहना । कलि आने पर तुरंत ही अपने धर्मका प्रचार करना । मेरी आज्ञा है कि यह तेरा धर्म शिष्य, प्रशिष्य आदि परिवार द्वारा बहुत विस्तारको प्राप्त होगा । उसके बाद उस मुण्डीने विष्णुकी आज्ञानुसार चार शिष्य बनाये और उन्हें मायामय शास्त्र पढ़ाया । मुण्डी की तरह उसके शिष्य भी विष्णुको नमस्कार करके खड़े हुए । इसपर विष्णुने उनपर प्रसन्न होकर कहा कि तुम धन्य हो । मेरे आदेशसे जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे ही तुम लोगभी होगे । हाथमें पात्र और मुंहपर कपड़ा (मुँहपत्ति) रखनेवाले मलिन कपड़ा पहननेवाले, अपभाषी, धर्मलाभ परमतत्त्व है इस प्रकार बोलनेवाले, वस्त्र के लुब्धसे बनी हुई मार्जनी (भाड़) को धारण करनेवाले, ऐसे इस प.खंड धर्मके आश्रित हुए चार मुण्डी पुरुषोंको विष्णुने हाथमें लेकर उनके गुरु मायामय पुरुषको सौंपा और कहाकि ये चारोंभी तेरे जैसे हैं । तुम सब मेरेही हो । पूज्य, ऋषि, यति, आचार्य, उपाध्याय ये तुम्हारे आदि नाम होंगे । तुम लोग मुझे अरिहन् नामसे कहना और इस नामका ध्यान करना । उसके बाद शिष्योंसमंत इस मायामयने त्रिपुरमें प्रवेश करके माया प्रगट की और पासके बनमें शिष्यों सहित जाकर मायावियोंको भी मोह उत्पन्न करनेवाली माया उत्पन्नकी । जो लोग उस बन में दर्शन अथवा समागमके लिये गये वे सब मायामयके पास दीक्षित होगये । विष्णुकी आज्ञा से नारदने भी उस मुण्डीके पास दीक्षा ली, तथा त्रिपुरमें प्रवेश करके त्रिपुर स्वामी दैत्यराज से नारदने निवेदन किया कि यहाँ कोई यति आये हैं । मैंने बहुतसे धर्म देखे हैं परन्तु

उसके जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है । इसके सनातनधर्म को देखकर मैंने उसकी दीक्षा लेली है । तेरी इच्छा हो तो तू भी दीक्षा लेले । नारदके इस कथनको सुनकर त्रिपुरपति विष्णुमाली मुण्डीके पास गया । उसने सोचा कि जिनके पास नारदने दीक्षा ली है, उसके पास मुझे भी लेना चाहिये । उस राजाने मुण्डीकी मायामें फँसकर कहा कि मुझे दीक्षा दो । यह सुनकर मुण्डीने कहा कि—हे राजन ! मैं तुझसे जो माँगता हूँ उसे स्वीकार कर और वह यह कि तू मेरे वचन अन्यथा नहीं करना । राजा मुण्डीके जाल में फँस गया और उसने स्वीकृति देदी । अब मुण्डीने विष्णुमालीको बुलाकर कहा कि—हे राजन ! तू मेरे पास आ और इस मंत्रको सुन । यह कहकर मुँहपर से वस्त्र हटाकर मुण्डी अपने सिद्धांत राजाको इस प्रकार सुनाने लगा कि जिससे उसके धर्मका नाश हो । मुण्डीने राजा को दीक्षा लेनेके वास्ते कहा । और नही उसने तथा क्रम क्रमसे सब त्रिपुरवासियोंमें मुण्डी के पास दीक्षा ली, तथा इस मुनिक शिष्य, प्रशिष्योंसे साथ त्रिपुर भरगया ।

विष्णुकी आज्ञा से मायामोहने स्त्री-धर्मका और श्राद्धधर्मका खंडन किया तथा शिवपूजा और विष्णुके यज्ञभागोंका खंडन किया । स्नान, दान, तीर्थ आदि सब वेद धर्म उसने दूर किये । त्रिपुरमें अलक्ष्मी (अयनति) बढ़ने लगी, तथा ब्रह्मा, कृपासे जो लक्ष्मी आई थी वह चली गई । नारदने विष्णुकी मायासे दैत्योंको बुद्धिव्यामोह उत्पन्न किया । इस मायामोह पुरुष जैसाही नारद था । इस कारण श्रौतस्मार्त धर्मका नाश हुआ और विष्णुने प.खंड धर्मकी स्थापनाकी ।

दैत्योंमें शिवकी पूजाका त्याग हुआ, लिंग पूजा नष्ट हो गई, स्त्री-धर्मका नाश हुआ और दुराचारकी स्थिरता हुई । अब विष्णु अपनेको

कृतकृत्य समझते हुए देवोंको साथ लेकर शिव के पास गये और उसकी स्तुतिकी। देवोंने भी शिवकी स्तुतिकी और कहा कि विष्णुकी माया से दैत्य लोग मोहको प्राप्त हुए हैं। हे शिव ! अब उनका नाश करो और हमारी रक्षा करो। शिवने कहा कि मैंने देवोंका कार्य तथा विष्णु और नारदका महाबल जान लिया है। मैं दैत्योंका नाश करूँगा। क्रम क्रमसे शिवने त्रिपुर को जला दिया। इसमें जो देव रुद्रकी पूजा करने थे, वे गणपति होगये। अन्तमें पहला मुण्डी आया और ब्रह्मा, विष्णु आदि देवोंको नमस्कार करके बोला कि मैं क्या करूँ ? उन्होंने उत्तरमें कहा कि—जाओ, कलियुग पूरे होने के समय तक तुम मरुदेशमें रहो। उनके आदेशके अनुसार मुण्डी मरुदेशमें गया तथा दूसरे देव अपने अपने स्थानको गये। (बंगाली आशुत्ति ज्ञान संहिता, अ० १६-२०-२१-२२)

विराधी मित्रोंसे ।

(१७)

आक्षेप ४८—यदि नवीन परिस्थितिके अधिक अनुकूल हो तो निरागताके बाद पैदा होनेवाली बामारी अधिक अनुकूल कहलायी। नयेनये वर्म अनुकूल कहलायेंगे। प्राचीन होनेसे कोई चीज विकृत होती हो तो सिद्धोंमें ना विकार होना चाहिये, तथा इससे नवीनता विकृत कहलाई। प्राचीनकृतमें अगर नवीनकर्ताका अनुभव अधिक हो तब तो यही कहना चाहिये कि आप भगवान महावीरसे भी बड़े कहलाये। यदि यह ठीक है तो आज कलके कर्ता बतायें कि हजार वर्ष बाद क्या होगा और पार्श्वनाथके पहिले क्या था ?

समाधान—यहाँ आक्षेपकने मेरे आधे वक्तव्यको छुपाकर जो अनर्थ किया है, वह अक्षन्तव्य है। जो शब्द छुपाये गये हैं उनको सामने रखदेनेसे आक्षेपका बहुत कुल समाधान होजाता है। वे शब्द ये हैं—

“जहाँ मध्यता असत्यताका निर्णय न होता हो वहाँ प्राचीनताकी अपेक्षा नवीनताकी अधिक महत्त्व देना चाहिये।”

“मेरा यह कहना नहीं है कि जितना नवीन है वह सब अच्छा है परन्तु प्राचीनकी अपेक्षा नवीनकी अच्छा होनेका अवसर अधिक है। संसकता है कि किसी नवीन में अधिक अवसरका ठीकठाक पूरा उपयोग न हो और किसी प्राचीनमें कम अवसरका भी उचित उपयोग हो; इसलिये कोई प्राचीन किसी नवीनकी अपेक्षा अच्छा हो जाय, परन्तु ब्याप्त नहीं बनसकती। प्राचीनताके माह न अनेक असत्यताओं और अनर्थोंको जन्म दिया है इसलिये इस विषयका पक्षपात सर्वथा हेय है।”

इस वक्तव्यसे स्पष्ट है कि मैंने ब्याप्त नहीं बनाई है किन्तु इतना कहा है कि नवीनमें अधिक अवसर है। इसलिये ब्याप्तिका व्यभिचार बतलाना व्यर्थ है। वद तो मैंने भी बतलाया है। उपर मैंने यहाँ कहा है कि जहाँपर चुनावके दूसरे साधन न हों वहाँपर नवीन प्राचीनमें नवीनका चुनाव करना चाहिये। आपकने जो बामारोंका उदाहरण दिया है, उसमें अच्छा चुनाव जानने के साधन स्पष्ट हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ विभावस्वरूप परिणतियाँ हों अर्थात् विकार होता हो, वहाँ नवीन प्राचीनताका विचार किया जाता है। सिद्धोंमें विभाव परिणतिही नहीं, इसलिये वे नवीनता प्राचीनताके विचारके बाहर हैं। मेरा अनुभव भगवान महावीरसे ज्यादा नहीं है, इसका कारण यह है कि मैं उनका त्याग और परिश्रम नहीं करसका हूँ। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि भगवान महावीरने जितना त्याग और परिश्रम उस युगमें किया था उतना अभी करते तो उससे अधिक योग्य होते, क्योंकि उस युगकी अपेक्षा आज साधन बहुत हैं।

हजार वर्ष बाद क्या होगा और कल क्या होगा आदि ज्योतिषके नामपर चलती धोखेबाजियोंकी कसौटी पर अनुभवकी परीक्षा नहीं होती। पहिलेके भोले लोगों को भुलानेके लिये ये चालें थीं। आजकल न तो इनकी जरूरत है और न इन्हें उतनी सफलता मिलती है। अनुभव की उपयोगिता लोगोंकी आँखोंमें धूल झाँकनेमें नहीं है, किन्तु कल्याणकारी सत्यकी खोज करनेमें है।

आक्षेप ४९—एक जगह आप लिखते हैं कि “जैनधर्मके सबसे महान् जीर्णोद्धारक भगवान महावीर थे”।

दूसरी जगह लिखते हैं कि "मालूम होता है कि उनके पास किसी दिन कुछ पुरुष आये और उनसे समाजकी दुर्दशा की बात कही और कहा कि आप किसी ऐसे तीर्थकी स्थापना कीजिये जिनसे इन अत्याचारोंका नाश होजाय।" इस प्रकार एक जगह जीर्णोद्धारक कहना दूसरी जगह स्थापक कहना, क्या परस्परविरुद्ध नहीं है ?

समाधान—मालूम होता है कि आक्षेपकको 'धर्म' और 'तीर्थ' का भेद नहीं मालूम है। तीर्थ तो धर्मका शरीर है। विद्यालयकी संस्थापना करता जैसे विद्याकी संस्थापना नहीं है उसी प्रकार तीर्थकी स्थापना धर्मकी स्थापना नहीं है। महावीर तीर्थकर थे, धर्मकर नहीं। इसलिये दोनोंमें कुछ विरोध नहीं है।

अध्याय ४०—जैनधर्म हर एक प्राणीका स्वभाव है, वह अनादि है, ऐसी हालतमें जीर्ण होनेकी सम्भावनाही मिथ्या है। फिर उसका उद्धार कैसा ?

समाधान—जैनधर्म यदि प्राणीका स्वभाव है तब तो उसके प्रचारके लिये कोशिश न करना चाहिये, न ग्रंथ बनाना चाहिये, न विद्यालय। जिन तीर्थंकर और आचार्योंने उसके प्रचारके लिये उद्योग किया, वह व्यर्थ है। यदि कहाजाय कि है तो यह स्वभाव, परन्तु यह स्वभाव धर्म आदिने विकृत कर दिया है, तब यह जैन धर्म ही जर्णनाह। कहनाई जिम्मे उद्धार करनेकी जरूरत है। जयम अजित आदि तीर्थंकरोंके समयमें एक समय ऐसा आता था जब जैनधर्मका विच्छेद होता था—ऐसा जैन ग्रन्थोंमें ही उल्लेख है। परन्तु आक्षेपकके मतानुसार यह उल्लेख झूठा कहलाया क्योंकि स्वभावका विच्छेद नहीं होसकता। इन दृष्टिसे भारतमें, यावर्षमें, अमेरिकामें आर्योंमें, खेच्छोंमें, पशुओंमें, निगादियोंमें, एकभी प्राणी ऐसा न होगा जो जैनी न हो, क्योंकि स्वभावपरहित वस्तु नहीं होती, और जैनधर्म तो स्वभाव है। आक्षेपक या तो व्यावहारिक भाषा नहीं समझते अथवा किसीभी तरह विरोध करनेके लिये नकली नाममसीका परिचय देते हैं। असत् का उत्पाद नहीं होसकता आदि बातेंभी हास्यास्पद हैं, क्योंकि यह सिद्धान्त दृष्टदृष्टिसे है न कि पर्याय-दृष्टिसे। जैनधर्म कोई दृश्य नहीं, परिणति विशेष है।

अध्याय ५१—आपने, भगवानके जन्म समय जो देवगणोंका आना शास्त्रोंमें लिखा है, उसपर थोड़े कुल्हाड़ों का प्रहार किया और इतना तक लिखवाया कि—'भक्त

लोगोंने भगवानके जीवनपर इतने आवरण डाल दिये कि अगर दूसरे प्रमाण उनके अस्तित्वके साधक न होने तो भगवानका व्यक्तित्व ही लुप्त होजाता' परन्तु ईसा और मुहम्मद परभी ये आवरण थे, फिर उनका व्यक्तित्व क्यों लुप्त न हुआ ?

समाधान—अगर अतिशयोक्तियोंके सिवाय और कोई ज़बर्दस्त प्रमाण न होता तो इनका व्यक्तित्वभी लुप्त हो-जाता। इन लोगोंने अपने समयमें समाजका बहुत हित किया और वे एक सम्प्रदायके निर्विवाद संस्थापक थे इसलिये उनका व्यक्तित्व बचा रहा। इन लोगोंकी अपेक्षा महावीरके व्यक्तित्व लोपकी सम्भावना कुछ अधिक भी थी। इसके तीन कारण और हैं। (१) ये ईसा और मुहम्मदसे बहुत पुराने हैं, उस समयका इतिहास बहुत धुंधला और अल्प उपलब्ध होता है (२) जैन लोग महा-वीरको जैनधर्मका संस्थापक नहीं मानते इसलिये जैन-धर्मका देखकर महावीरका अनुमान करना कठिन होता है (३) महावीरके समयमें और उसी प्रान्तमें और छः भ्रमण तीर्थंकर प्रचार करते थे, इससे इतिहासकोजियों को भ्रम होजाता है। यह तो सौभाग्य समझिये कि अतिशयोक्तियोंके हटा देने परभी इतनी सामग्री बची रहनी है जिससे महावीरका व्यक्तित्व बचा हुआ है।

अध्याय ५२—सब लोग देवागम मानते थे इसलिये जैनियोंका देवागम आप मिथ्या मानते हैं। तब सब लोग तीर्थंकर मानते थे तो जैनियोंका तीर्थंकरभी आप न मानिये। दस आदिमियोंके झूठे सब देखकर एकके सबेरे सब भी उन्हींकी तरह झूठी बनना देना क्या पारस्मिक-योंका काम है ?

समाधान—नकली मालकी दुकानमें असलीमाल पर तब तक विश्राम नहीं किया जासकता जब तक कोई असाधारण प्रमाण न मिले। देवागमके विषयमें सिर्फ यही प्रमाण है कि शास्त्रोंमें लिखा है; परन्तु यह प्रमाण सभीके यहाँ है। इसके अतिरिक्त और कोई प्रमाण न दूसरेके पास है, जैनियोंके पास तीर्थंकरके अस्तित्वमें अनुमान प्रमाण ज़बर्दस्त प्रमाण है। तीर्थंकरका अर्थ आक्षेपक कुछ अद्भुत ही समझते हैं। जो किसी धर्मसंस्थाकी स्थापना करते हैं वे तीर्थंकर हैं। महावीर, बुद्ध, गोकुल, ईसा, मुहम्मद, राममोहनराय, दयानन्द आदि तीर्थंकर ही थे। जब इनके सम्प्रदायको हम तीर्थंकर कहते हैं तब उन्हें तीर्थंकर कहनेमें

लज्जा किस बातकी ? तीर्थङ्कर कोई देवागमके समान प्रभुन और अप्रामाणिक वस्तु नहीं है तथा तीर्थरूप हेतु ये तीर्थङ्कर रू। साध्यकी सिद्धि होता है ।

आशुप ५३ — आपने अनंत तीर्थकर मानकर जैन धर्मको अनादि मान लिया, तथा जीवमोक्ष जाते जाते पं० इन्द्रलालजी हांजोगे, इस शङ्काका भी समाधान कर लिया ।

समाधान— हमारे अध्यायके प्रारम्भमें ही मैंने जैन धर्मको स्पष्ट शब्दोंमें अनादि स्वीकार किया था, इसनाही नहीं किन्तु प्रत्येक धर्मको अनादि माना था । परन्तु जल तत्वको अनादि मानलेनेसे तालाब और कुएँ अनादि नहीं होजाने । धर्म संस्था—तीर्थ—सम्प्रदाय आदि तालाब कुएँके समान सार्दि सान्त हैं । धर्म, जलकेसमान अनादि है । अनंत तीर्थकरोंसे मोक्षका कुछ सम्बन्ध नहीं है । तीर्थकरका काम तीर्थकी स्थापना करना है, मोक्षजाना नहीं । यह अनंतकाल तकका स्थिरता देनेवाला मोक्ष सिद्ध नहीं हांसके—जैसाकि नहीं होरहा है—तो तीर्थङ्करभी कहाँसे मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे ? किसी तरहके मोक्षके अभाव हांजानेसे तीर्थ या तीर्थकरका अभाव सिद्ध नहीं होता ।

पं० इन्द्रलालजी का प्रत्युप ।

हमारे दुर्भाग्यसे जैनसमाजमें कुछ ऐसे पत्रों का जन्म हांगया है जिनका उद्देश्य केवल किसी न किसी प्रकार समाजमें कलहाग्नि पैदाकर अपना बाधा या साधन करना है । ऐसे पत्रोंमें प्रथम पं० इन्द्रलालजी का पत्र उद्देश्य केवल जैन हतेच्छु का है । समाजके हितमें अपना उद्देश्य पूर्ति करनेवाला यह पत्र किस प्रकार विद्वत्के वाज में, अशान्ति पैदा करता है, किसीसे छिपा नहीं है । जबसे यह पत्र पं० इन्द्रलालजी चाँदवाड़के हाथमें आया है, तबसे तो समाज और भी दिवादिन दुर्दशा होरही है । इनके आदकत्वसे एकभी ऐसा लेख इस पत्रमें प्रकाशित नहीं हुआ है जो पढ़ने योग्य भी कहा जासके । बेचारे पंडितजी महाराजतो यह भी नहीं जानते कि संपादनकला किस चिड़ियाका नाम है । समाजमें जितने

भी भगड़े पैदा होते हैं, उन सबके प्रधान कारण चाँदवाड़जी महोदयही हैं । जो खंडेलवाल महासभा सर्वमान्य बनी हुई थी, उसका नामशेषभी इन्हींकी कृपासे हुआ है । हम पंडितजी महाराज को मित्रताके नाते कहते हैं कि आप इस प्रकार समाजमें विद्वेषका बीज बोकर अपनी स्वार्थसाधना की बुरी आदतको छोड़ें । अम्तु ।

समाचारपत्रोंके पाठकोंसे अब यह बात अविदित नहीं है कि लोहड़साजनोंके मामलेने विकट रूप धारण कर लिया है । इस सम्बन्धमें धर्मालंकार व्याख्यानभूषण पं० कन्हैयालालजी शास्त्रीन “लोहड़साजन निर्णय” को प्रकाशित करजो समाज का महान उपकार किया है, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

इस “लोहड़साजन निर्णय”की किसीभी बातके खण्डन करनेका किसीभी विरोधाने आजतक साहस नहीं किया पर हतेच्छुके गताङ्गमें पं० इन्द्रलालजीने फिर अपनी विपरीत वृत्तिका परिचय दिया है । लोहड़साजननिर्णयकी समालोचनाके बहाने उसका गलत सिद्ध करनेके लिये जो कुछ अटमंट बातें आपने लिख डाली हैं, उससे लोहड़साजन निर्णयका खण्डन होनातो दरकिनार रहा वल्कि उन्हींकी कलमसे लोहड़साजननिर्णयका पूरा समर्थन हो जाता है । लोहड़साजन और बड़माजनोंकी एकता सिद्ध करनेके लिये जो पं० कन्हैयालालजी शास्त्रीने १६ अकाट्य हेतु दिये हैं उनमें, १० वें ११ वें और १ ले हेतुको खण्डन करनेका निष्फल प्रयत्न किया गया है । अवशिष्ट १३ हेतुओं का तो पंडितजी महाराजनेभी ज्योंका त्यों अकाट्यही मानलिया । यदि उनमें साहस था तो अवशिष्ट १३ हेतुओंके खंडन करनेका भी प्रयत्न करते, पर ऐसा हांसकना तो आपके लिये अमंभव है । १० वें हेतु के सम्बन्धमें टीका टिप्पणी करते हुए जो आप लिखते हैं “फिर यह नामभेद क्यों हुआ ? लोहड़ शब्द जो छोटेपनका द्योतक है, यह कैसे साजनोंके

आगे जुड़ गया आदि" सो महाराज नामभेदका कारणता लोहड़साजन निर्णयमें अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है। अगर कोई किसीके नामभेदका कारण न भी बता सकेतो इससे यह प्रमाणित नहीं हो सकता कि वह हीन है। नहीं तो आप ही बताइये कि आपके गोत्रका नाम चाँदबाड क्यों पड़ा ? पं० कन्हैयालालजी शास्त्रीद्वारा उल्लिखित सम्मतियोंसे यह बात अवश्य सिद्ध होती है कि कुछ स्थानों को छोड़कर सब जगह लोहड़साजनों के साथ रोटी बेटाव्यवहार अशायरूपसे चलता आ रहा है, इसलिये आपका यह लिखना बिलकुल गलत है कि "सम्मतियोंमें यह बात सिद्ध होती है कि इनके साथ बेटा व्यवहार सर्वथा नहीं, और कहीं कहीं तो गंटाव्यवहार भी नहीं है"। हमें विभ्रम रूपसे मालूम हुआ है कि सेंकड़ोंवार लोहड़साजनोंके साथ शामिग बैठकर आपने कच्चा भोजन खाया है। बल्कि हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि आप अपने लड़केका सगाईभी लोहड़साजनोंके यहाँ करनेको तैयार थे पर लोहड़साजनोंने कहा कि जयपुरके बड़साजन पहले हमें लड़को दें तब हम हमारे यहाँ आपके लड़केका सम्बन्ध कर सकते हैं। अगर लोहड़साजनोंके सम्बन्धमें आपके पहले ऐसे उत्तम विचार नहीं होते तो ९ मईमें उनकी कमिटीमें अथवा उससे पहले हितेच्छुके लेखमें लोहड़साजनों को बीसा व शुद्ध कभी न लिखते, और न रैणवाल अधिवेशनमें लोहड़साजनोंके पक्षमें होते, और न उनका जोरदार समर्थन करते। अब आपके विचार क्यों बदल गये हैं, इसका कारण हम जानते हैं। समाज में ऐसे स्वार्थान्ध लोगोंकी बातों और लेखोंका कोई मूल्य नहीं हो सकता जो कल कुछ कहते थे और आज कुछ। पंडितजी को लज्जित होना चाहिये कि वे अपनीही लेखनीसे अपना खंडन कर रहे हैं। ११ वें हेतुकी समालोचना करते हुए जो आप यह लिखते हैं कि इसका अर्थ समझमें नहीं आया सो महाशय अगर आप सिद्धान्त शास्त्र पढ़ें हैं तो आप जानते

होंगे कि पवित्र भावनाओंसे ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम होता है। मेरे मतसे तो शास्त्रोंमें ऊँच नीचका भेद अवश्यही वर्णित है। शास्त्रोंमें जो उच्च है उसको उच्च और नीचको नीच बतलाया है, पर शास्त्रोंमें किसी जगह बड़साजनोंको उच्च और लोहड़साजनोंको नीच नहीं बतलाया। हाँ, दरसोंको जरूर हीन बतलाया है।

पहले हेतुके सम्बन्धमें समालोचना करते हुए जो आप यह लिखते हैं कि "धड़ोंमें बेटा व्यवहार बन्द हुआ न देखा है न सुना है" सो आपतो महाराज अपने मतलबकी बात देखते हैं और सुनते हैं। सत्य घटनाओंको आप न देखना जानते हैं न सुनना। धड़ोंके कारण बेटाव्यवहार बन्द होजाने के तो अनेक ताजा दृष्टान्त भी मौजूद हैं। हमें मालूम हुआ है कि आपकी कृपासे जयपुरमें भी बाबू और पंडित पार्टीमें वैवाहिक सम्बन्ध बन्द करानेका प्रयत्न किया जा रहा है, पर जयपुर जैसे स्थानोंमें आप जैनोंकी क्या वक्त है, जो आप जैसोंकी इन तुच्छ बातोंको मानें, वरना आपने तो एक मर्तबा ऐलान भी कराना चाहा था।

सम्मतियोंके सम्बन्धमें आपने जो यह लिखा है कि विरुद्ध सम्मतियोंको स्थान नहीं दिया है सो महाराजजी, पं० कन्हैयालालजीके पास विरुद्ध सम्मतियों किसने भेजी थी ? क्या आप एकका भी ऐसा दृष्टान्त पेश कर सकते हैं जो विरुद्ध सम्मति आई हो और उसको स्थान नहीं दिया गया हो ? सुना गया है कि अब (लोहड़साजनोंसे खिलाफ होजानेके बाद) आप जगह जगहसे दबाव डालकर विरुद्ध सम्मतियोंको मँगानेकी जी जानसे चेष्टा कर रहे हैं। हम इसके लिये आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आप कृपया ऐसी सम्मतियोंका अवश्य संग्रह कीजिये और लोहड़साजन समाजके दफ्तरमें अथवा पं० कन्हैयालालजी शास्त्रीके पास भेज दीजिये, उन्हें सहर्ष स्थान मिलेगा। हम भी यही चाहते हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल वातावरणमें प्रतिकूल शक्तिकी भी जाँच हो।

भँवरलालजी बाकलीवाल देराठू (अजमेर) की "भूल सुधार" का उल्लेख करके तो पंडितजीने अपने ही पैरोंपर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि भँवरलालजी स्वीकार करते हैं कि लोहड़साजनोंको दस्सा बतलाना मेरी नाममभी है। बेचारे भँवरलालजी को चन्द्रसागरजीके अन्धभक्त होनेके कारण उनके अत्यधिक दबावसे मजबूर होकर यह भी लिखना पड़ा कि हमारा कच्चीरोटी व बेटीव्यवहार नहीं है। उन्होंने लोहड़साजनोंको दस्सा चन्द्रसागरजीके दबावसे टोड़ा (मालपुरा) में लिख दिया था, पर फौजदारीके भयंकर भूतने उनको भयभीत कर दिया, तब बेचारेको अपनी सम्मति बदलनी पड़ी; पर चन्द्रसागरजीको रुष्ट करना भी उनके लिये नामुमकिन था अतः दोनों तरफकी बातको बनाये रखनेके लिये इस विवेकहीन युवकको दुरंगी चाल चलनी पड़ी। यदि आप इसकी सत्यताका अनुभव करना चाहें तो स्वयं भँवरलालजीसे ही पूछिये कि इस सम्मति पर उसकी क्या दुर्गति हुई थी। जिन चन्द्रसागरजीने टोड़ेमें पहले उनसे लोहड़साजनोंके खिलाफ सम्मति लिखाई थी, उन्होंने ही भोले शिष्यको विपत्तिसे बचानेके लिये अजमेरमें पहुँचकर "भूल सुधार" शीर्षक नोट छपा दिया। अतः "कच्ची रोटीव्यवहार नहीं है" यह शब्द आपके महाराज चन्द्रसागरजीकी करामात हैं, न कि बेचारे भँवरलालजी की। वे तो बेचारे इन दोनों अवस्थाओंमें केवल ग्रामाफोन रेकार्डमात्र थे, इसलिये आपको सिर्फ एक व्यक्तिके लिखे हुए इन पाँच सात अक्षरोंपर इतना उन्मत्त न होना चाहिये। चाँदवाडजी महाराज, आपको इन भँवरलालजीकी बात तो इतनी याद रह गई, पर नसीराबादके माननीय व प्रतिष्ठित उन १५ सज्जनोंकी (सेठ ताराचंदजी सेठी, राजमलजी सेठी, लिखमीचंदजी सेठी, घोसालालजी गदिया आदि) वज्जद्वारा सम्मतिका उल्लेख करना आप क्यों भूल गये, जिन्होंने भँवरलालजीकी सम्मतिको घृणाकी दृष्टिसे देखते हुए और उसका जोरदार विरोध करते हुए जो यह लिखा था—

लोहड़साजनोंके विरुद्ध सम्मतियोंका विरोध।

"हम नीचे सही करनेवाले जैनगजट अंक ३२ ता० ७-६-३३ में प्रकाशित लोहड़साजनोंके विरुद्ध सम्मतियोंका जोरदार विरोध करते हैं। जैनगजट अंक ३२ में 'लोहड़साजनोंको दस्सा कहते हैं व कच्चीरोटी व्यवहार नहीं है'—ऐसी सम्मति भँवरलालजी देराठू वालोंने प्रकाशित कराई है। वह बिल्कुल गलत है। देराठू गाँव हमारे पास है और लोहड़साजनोंके हमारे गाँवमें (नसीराबाद) ७ घर हैं। उनके साथ बड़साजनोंका कच्चीरोटी व मंदिरव्यवहार सब सारस्वा (समान) है। किसी तरहका भेदभाव नहीं है। न वे दस्सा हैं। लोहड़ व बड़े ऐसी दो पार्टिका बैंक जमानेसे पड़ा हुआ है। ये सम्मतियें इस वास्ते प्रकाशित कराई जाती हैं कि जमाने किन्ती प्रकारका धर्म न फैल सके। गिनत अष्टादश १० सं० १९९० ता० १९ जून सन १९३३ ई०।

नसीराबादमें लोहड़साजन और बड़साजनोंके साथ पर्का और कच्ची रसोईने समानता है, कोई तरह का हमारे साथमें फर्क नहीं है। बेटीव्यवहार नहीं है। यह मामला खण्डेलवाल महासभामें भी पास हो गया है। अब नाटक भगड़ा करना वाजिब नहीं है।

द० चौथमल चाँदवाड द० लखमीचन्द सेठी नसीराबाद द० मदनलाल सेठी नसीराबाद द० रिखवदाम अजमेरा द० राजमल सेठी द० ताराचन्द सेठी द० राजमल चाँदमल छावड़ा द० छीतरमल सोनी, द० मूलचन्द चाँदमल बड़जात्या, द० माँगीलाल लुहाड्या नसीराबाद, द० जेठमल सेठी भट्टयाणी, द० धारूलाल, द० छीतरमल कामलीवाल, द० ताराचन्द दोमी, द० बोदूलाल सेठी।"

आपने भारतवर्षीय दिगम्बर जैन खण्डेलवाल महासभाकी निर्वाचित कमेटीके निर्णयके सम्बन्धमें जो यह लिखा है कि उस कमेटीने जो लिखा है वह राय है, न कि फैसला; राय व फैसलेमें बड़ाभारी अन्तर है आदि। सो महाराज यह तो हमभी जानते हैं कि

राय और फ़ैसलेका एक अर्थ नहीं होता किन्तु निर्वाचित और सिलेक्ट कमेटियोंकी रायही फ़ैसला कहलाता है। निर्वाचित कमेटीका फ़ैसला अकारण योंही नहीं ठुकराया जा सकता; वह खास महत्व रखता है। नहीं तो सिलेक्ट कमेटीमें चुने हुए मन्त्रोंका कोई मूल्य न होगा। सभा संसाधितियोंके साधारण नियमोंका जाननेवाला व्यक्तिभी राय और फ़ैसलेके इस कथंचित भेदको जानता है, पर हमें दुःख है कि अपनेका पंडित और शास्त्री माननेवाला एक व्यक्ति इस साधारण बातको भी नहीं जानता। निर्वाचित कमेटीकी रायको हमही फ़ैसला नहीं कहते किन्तु आपकी खण्डेलवाल दिगम्बर जैनमहामभाके महा-मंत्री माणकचन्दजी बैनाडाने भी अपने कई तारों व पत्रोंमें फ़ैसला स्वीकार किया है। आवश्यकता-नुसार उनकी नकलें समाजके सामने पेश करेंगे। निर्वाचित कमेटीके फ़ैसलेका इस प्रकार तुच्छ अर्थ करते हुए पंडितजीने जिस प्रकार अपने गौरवको गिराया है, उसको जानकर किम्का हंसी आये बिना न रहेगी। आपने जो यह लिखा है कि हमारी राय का समाज माने या न माने, हमको इस बातपर जरा सा भी रंज नहीं है, सो यह तो लिखना आपका बिल्कुल ठाकही है क्योंकि जो व्यक्ति पक्षपातके दलदल में फँसा हुआ है और स्वार्थकी आधी समय समय पर जिसके विचारोंको बदल डालती है, अविवेकियोंके सिवाय उनकी रायको और कौन मानेगा? पहले आपने श्रीमान् सेठ जमनालालजी साह और स्वर्गीय वक्ता पं० चिमनलालजीकी रायके अनुसार लोहड़साजनोके सम्बन्धमें अपनी राय बनाली थी, तो अब राय बदलनेका क्या कारण है? अच्छा होता, यहाँ भी किसीका नामोल्लेख करके स्पष्ट कर देते कि अमुक आदमीके कहनेसे हमने अपनी राय बदली। जब श्रीमान् स्वर्गीय सेठ साहब टीकमचन्दजीने पृछने पर आपको यह कहाथा कि हमतो ऐसे मामलोंमें जयपुरकी रायको ही बड़ी समझते

हैं, क्योंकि अपनी धिरादरीके घर वही अधिक है; सो जनाव जब जयपुरकी सर्वमान्य चार्गे पंचायतियोंने लोहड़साजनोके सम्बन्धमें अपनी निष्पक्ष बहुमूल्य राय संगत १९८१ में ही दे दी थी तब इस सम्बन्धमें आपको गड़बड़ करनेकी क्या आवश्यकता है? जिस जयपुरकी सर्वमान्य रायको सेठ टीकमचन्दजी साहब सर मुक़ातेथे तो आप जैसे नगरय व्यक्तियोंको उसके खिलाफ लिखनेका क्या अधिकार है? पर आपको तो इस प्रकारके मामलोंमें अशान्ति फैलानेके लिये पाँचबे सवार बननेकी पुरानी आदत है।

आपने भूरामलजी जागाके सम्बन्धमें जो यह लिखा है कि हमने तो इनका शकलभी नहीं देखी सो जनाव आपके शकल न देखनेसे क्या होता है? क्या यह व्याप्ति बन गई है कि जिस जिसकी आप शकल देखें वह ही आदमी है, और अन्य नहीं? हमने भी आज तक आपकी शकल नहीं देखी है, इसलिये क्या आपके लेखानुसार आपभी कोई आदमी नहीं हैं? क्या आपने अपने पड़दादेकी शकल देखी है? यह कितने आश्चर्यकी बात है कि एक शास्त्रीका पुछला लगानेवाला पंडित यह लिखनेका साहस कर सकता है कि जिसकी शकल हमने नहीं देखी, वह आदमी नहीं है! अगर पंडितजीने वास्तवमें ही जागा जीकी शकल नहीं देखी है तो चाँदपोल दरवाजा चौकड़ी तोपखाना देश रास्ता सरकीगरान् जयपुरमें जाकर उनकी हवेली पर उनकी शकल देख सकते हैं। यह जागाजी बे ही हैं जो आपके अनन्य फूलचन्दजी गोमतीलालजी भौसासे हर कभी मिला करते हैं। इतनाही नहीं जिस मकानमें आप रहते हैं, वहाँही श्रीमान् सेठ केशरलालजी पंसारीके यहाँतो ये जागाजी अनेकबार आया जाया करते हैं। जान पड़ता है कि जब ये जागाजी आते जाते होंगे तब आप इनको न देखनेकी इच्छासे अपनी आँखें मूढ़ लेते होंगे। होसकता है कि लोहड़साजनोके समान इनके साथभी आपका कोई वैमनस्य हो। प्रायः जयपुरके

बहुतसे प्रतिष्ठित घरानोंमें इनका आनाजाना होता है, इसलिये आपका यह लिखना बिल्कुल गलत है कि जयपुरमें इनको कोई नहीं जानता।

आगे चलकर आपने जो यह लिखा है कि समानगोत्र आदिसे भी लोहड़साजन बड़साजनोंका बेटीव्यवहार हो सकता है, सो जनाब इससे तो आपने अपनेही वक्तव्यका खण्डन किया है। अगर लोहड़साजनोंके साथ भूलसे सम्बन्ध हो गया था तो बड़साजनोंको दण्ड क्यों नहीं दिया गया ? और इस प्रकारकी उत्पन्न सन्तानको जायज क्यों समझा गया ? अब तो भूरामलजी जागा द्वारा संप्रहीत नामावलीसे आपको यह बात अच्छी तरह मालूम भी हो गई है इसलिये कमसे कम १४५ और इनके सारे भारतवर्षमें फैले हुए हजारों सम्बन्धियोंको तो अवश्यही आप जातिच्युत कर दीजिये। और इस प्रकार करने पर आपभी जातिच्युत हुए बिना न रहेंगे क्योंकि दीर्घ परम्परासे आपमें भी लोहड़साजनोंका रक्त (खून) अवश्यही संचार कर रहा होगा। आपके उदाहरणानुसार धोबीकी चटपटी मिठाई खा लेनेके बाद खाने वालोंका अवश्यही भण्डाफोड़ हुआ था, और खाने वालोंको पश्चात्ताप करना पड़ा था। इसी प्रकार लोहड़साजनोंके साथ बेटीव्यवहार करते रहने पर भी भण्डाफोड़ क्यों नहीं किया गया ? और उनको प्रायश्चित्त क्यों नहीं दिया गया ? अगर आपमें कुछभी साहस है तो कमसे कम दस पाँचतो ऐसे दृष्टान्त पेश कीजिये कि अमुक बड़साजनको लोहड़साजनके साथ वैवाहिक सम्बन्ध कर लेनेपर यह दण्ड दिया गया। इसलिये धोबी हलवाईका दृष्टान्तभी हमारे ही पक्षका समर्थन करता है। ऐसे लेखकोंको परमेश्वर सद्बुद्धि दे जो अपनेही वक्तव्यसे अपना खण्डन कर प्रसन्न होते हैं। अनजान अवस्थामें किये गये कामको नज़ीर और आदर्श हम नहीं मानते। ऐसी गलती तो आप जैसोंसे ही होती है। लोहड़साजनों के साथ जानबूझकर वैवाहिक सम्बन्ध हुए हैं और

हो रहे हैं। इसलिये इनको नज़ीर और आदर्श आपको भी माननाही पड़ेगा।

अगर कोई राजपण्डित अपनेको सैतवाल या बरैया बतलाता है तो इससे लोहड़साजनोंका खंडन नहीं होजाता। हमारी समझमें नहीं आता कि यह राजपण्डित वाली बेसिरपैरकी बात चाँदवाडजीने किनको लक्ष्य करके लिखी है ? पंडितजीमें साहस की कमी है जो इस प्रकार असम्बद्ध बात बिना नामोल्लेख के अटसंठ लिख देते हैं। क्या बरैया या सैतवालोंमें कोई राजपण्डित नहीं हो सकता ? अगर पंडितजो साफ साफ लिखते तो हम उन्हें साफ साफ जवाब देते।

दो मिनट संस्कृत भाषणकी योग्यता नहीं रखते हुए भी शास्त्री पदका पुच्छला किमने लगाया है यह हमारी समझमें नहीं आया। अगर कोई शास्त्री दो मिनट संस्कृत न बोल सके तो क्या इससे लोहड़साजनोंका पक्ष गिर जाता है ? यदि हाँ तो हमेंभी यह कहनेका भी अधिकार है कि आप एक सैकिण्डभी फ्रैंच, जर्मन आदि भाषाएँ नहीं बोल सकते, इसलिये लोहड़साजनोंकी विजय होगई। हमनेभी बहुतसे ऐसे शास्त्री देखे हैं जो तत्त्वार्थसूत्र के प्रथम सूत्रका भी ठीक ठीक अर्थ नहीं करसकते, फिरभी अपनेको शास्त्री लिखते हैं। अतः किसी पुरुष पर अकारण कटाक्ष करना बिल्कुल मूर्खता है।

स्वर्गीय सेठ टीकमचन्दजी व सरसेठ हुकमचन्दजी आदि पुरुषोंका जिसप्रकार लोहड़साजनोंसे सम्बन्ध हैं, उसको आपने बादरायण सम्बन्ध बतलाया है सो जान पड़ता है कि आपने आजतक भी बादरायण शब्द अर्थ नहीं समझा है। आप किसी गुरुसे पहले इसका अर्थ समझकर इसका प्रयोग करते तो उचित होता। सेठ टीकमचन्दजी आदिके सम्बन्धमें श्रीमान् पं० कन्हैयालालजी शास्त्रीने जो लोहड़साजनोंके साथ परम्परासम्बन्ध बतलाया है, वह अक्षरशः सत्य है। अगर कोई उसको असत्य साबित करनेका बीड़ा उठावे तो हम उसको बड़ासे

बड़ा इनाम देनेको तैयार हैं। पंडितजी महाशय, आपको ऐसा मौका हाथसे नहीं जाने देना चाहिए। हमने तो आपको जीवननिर्वाहका एक उपाय बतलाया है।

अगर कोई लोहड़साजन किसी बड़साजनके गोद बैठना चाहता था मगर पीछे उसके बच्चे ने पर मामला स्थगित होगया तो इससे लोहड़साजनोंकी हीनता किस प्रकार सिद्ध हुई ? अगर कुछ दिनोंतक आपको सेठ टीकमचन्दजीने नौकर रख लिया और फिर किसी कारणसे छोड़ दिया तो क्या इससे आप अपनी हीनता समझते हैं ? अगर सेठ गोपीचन्दजी ठोस्याभी आपको अपने बहाँसे अलग करदे तो आप क्या इससे अपनी हीनता मानेंगे ? दरअसल गोद बैठना सगाई आदि करना और नौकर रखना आदि तो परस्परकी इच्छा पर है, इसलिये आपके इन व्यर्थके उदाहरणोंसे आपका अभिमत सिद्ध नहीं होता।

आपने सम्मतियोंके सम्बन्धमें जो यह लिखा है कि वर्तमान समयमें ऐसी सम्मतियोंका संग्रह करलेना कोई असाधारण बात नहीं, सो आपका यह लिखना बिलकुल गलत है क्योंकि निष्पक्ष और विद्वत्तापूर्ण सम्मतियोंका हर जमानेमें महत्त्व होना है। हाँ, आप जैसे पक्षपाती लोगोंकी सम्मतिका आवश्यकता कोई मूल्य नहीं है। अगर आप सम्मतियोंका मूल्य नहीं समझते हैं तो फिर क्यों लोहड़साजनोंके खिलाफ सम्मति संग्रह कर रहे हैं ?

आगे चलकर आपने दक्षिणमें यज्ञोपवीत आदिके सम्बन्धमें जो प्रकरणविरुद्ध बातें लिखी हैं, उसका इस विषयसे कोई सम्बन्ध नहीं है। बिल्कुले भाइयों को गले लगाना तो आपके नसीबमें ही नहीं लिखा। आपतो केवल गले लगे हुआओंको शतयोजन दूर फैलाने का प्रयत्न करते हैं। गले लगानेकी सच्ची भावना तो महावीरके सबे भक्तोंमें ही होसकती है, अन्यजैसे बों-गियोंमें नहीं। जिसके हृदयमें बिभ्रप्रेमका असूतमय करना संभव नहीं बिल्कुले हुआओंको गले लगा सकता है। अगरवाच महावीरने क्याचों लकड़ों अपने अलाप

बा, पर आपतो पिताके समान पूज्य अपने बड़े भाई से भी दिनमें तीनबार लड़ते हैं। यह है आपके आदर्श प्रेमका नमूना !

अन्तमें जाकर आपने जो यह लिखा है कि सबसे पहले ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा यह बात जाननी चाहिये कि लोहड़साजन कैसे हुए आदि। इसके उत्तरमें हमारा यही कहना है कि लोहड़साजनोंके सम्बन्धमें जो ऐतिहासिक प्रमाण मिला है वह विश्वास करने योग्य है। आप किसी तरह यह सिद्ध नहीं कर सकते कि आपही के द्वारा हितेच्छुमें लिखित और लोहड़साजन निरर्थकमें उद्धृत लोहड़साजनोंवाला प्रमाण असत्य है। आपको ऐतिहासिक प्रमाणोंके सम्बन्धमें डाँग मारनेका कोई अधिकार नहीं है। कृपा करके आप बतलाये कि खण्डेलवाल जातिका वास्तविक ऐतिहासिक प्रमाण क्या है ? अगर यहभी नहीं बतला सकते तो कमसे कम अपने गोत्र चाँदबाबूका तो ऐतिहासिक प्रमाण बतलाइये, या केवल दूसरोंसे ही प्रमाण पूछना जानते हैं ? आश्चर्य है कि आप अभीतक पिण्डशुद्धि की रायको अलाप रहे हैं। जो लोहड़साजन शताब्दियोंसे भगवान्की पूजनप्रज्ञाल करते आ रहे हैं, उनकी पिण्ड-शुद्धिमें भी अगर आपको संदेह है तो आपकी पिण्डशुद्धिमें हमें भी संदेह हो सकता है। लोहड़साजनोंको प्रावृश्चित देकर शुद्ध करनेवाली छोटे मुँह बड़ी बातको कौन भुनना पसंद करेगा ? श्रीमान् घर्मालंकार पं० कन्हैयालालजी शास्त्रीने जो निरर्थक लिखा है वह वास्तविक बातपर प्रकाश डालता है। लोहड़साजन समाजको आपने जो शिछा दी है उसको रखनेके लिये लोहड़साजनोंके बीरतापूर्ण हृदयोंमें स्थान नहीं है। अच्छा होता ऐसी हितकी शिछा अपने आदर-स्वीय देवता चन्द्रसागर को देते जिससे कि उसका कल्याण होता। महासभा को भी आपकी शिछा देना व्यर्थ है, क्योंकि उसकी निर्वाचित कमेटीने उनका फ़ैसला पहलेही दे दिया है।

काव्यतीर्थजीकी बकवाद ।

विद्वान खुलासा करें ।

कलकत्तामें हालही में जो अन्तर्जातीय विवाह (खण्डेलवाल—जैसवाल सम्बन्ध) हुआ है, उसकी सफलताने इसके विरोधियोंकी आँखोंमें ऐसी चकाचौंध उत्पन्न कर दी है कि बेचारोंकी बुरी दशा है। खंडेलवाल पंचायतके नामपर कुछ मनचले व्यक्ति अन्तर्जातीयविवाह—समर्थकोंको जातिवहिष्कृत करने गये थे परन्तु उक्त पंचायतके ही कुछ उत्साही धार्मिक सदस्य ने उसका ऐसा विरोध किया कि स्वयं बहिष्कारकर्ता ही आपसमें भिड़ गये हैं। उधर विवेकी जैसवाल समाज अब तक मौन साधे बैठी है। 'मौन सम्मति लक्षण' के अनुसार वह इसकी पूरी समर्थक है।

इस विषयमें एक पत्रा 'विजातीयविवाह धर्मशास्त्रोंकी आज्ञाके विरुद्ध है'। शीर्षक पं० श्रीलालजी काव्यतीर्थ कलकत्ताने छपाया है। उसमें आपने 'शूद्रा शूद्रेण बोढव्या' आदिपुराणजीके १६वें पर्वके २४७वें श्लोकका विचित्रही अर्थ किया है। आप लिखते हैं कि—
शूद्रा शूद्रेण बोढव्या, नान्या स्वां तां च नैगमः ॥
वहेन् स्वां तां च राजन्यः स्वां द्विजन्मा कचिच्चता २४७ का अर्थ इसप्रकार है—“शूद्र (सेवा करनेवाले) शूद्र सेवावृत्ति ही रखें। वैश्य बणिकवृत्ति और सेवावृत्ति दोनों कर सकता है। क्षत्रिय शास्त्रधारण बणिकवृत्ति और सेवावृत्ति तीनों कर सकता है। ब्राह्मण, यजन याजनादि स्ववृत्ति, शास्त्र धारण क्षत्रिय वृत्ति, व्यापार व बणिकवृत्ति और सेवा शूद्रवृत्ति सब कर सकता है।” आपका यह मनमाना अर्थ किस आधारपर है सो तो वेही जाने, परन्तु यह विचित्र अर्थ यदि ठीक हो तो कहना होगा कि लोग सुधारकोंको योंही कोसते हैं। काव्यतीर्थजी तो उनसे भी दो कदम क्या, कोसों आगे बढ़ गये हैं। आप तो आदिपुराणजी में न होते हुए भी वैश्योंको शूद्रवृत्ति—हजामत बनाना, कपड़े धोना, कपड़े सीना, भाड़ देना, कपड़े रँगना, भाड़ झोंकना आदि आदि करनेका आदेश कर रहे हैं। सबसे अधिक कृपा तो आपने ब्राह्मणों

पर की है। उनको चारों बर्योंकी वृत्ति करनेका नियम बना डाला है। और चाहे जो हो, पर काव्यतीर्थजी की बात है समयानुकूल, क्योंकि प्रत्यक्षही आजकल ब्राह्मणोंके लिए कहावत प्रसिद्ध है कि 'लारी बाँधी ऐसा नर, पीर बबर्ची भिश्ती खर।' अर्थात्—रानी बाँधीसे कहती है कि ऐसा मनुष्य ले आ जो पीर (पूज्य) बबर्ची (रसोद्भवा) भिश्ती पानो भरनेवाला कहार, खर (बोझा ढोनेके लिये—गधा) हो। वही बात हमारे काव्यतीर्थजीने ब्राह्मणोंके प्रति कर डाली है। मालूम नहीं काव्यतीर्थजीने ऐसा ऊटपटाँग अर्थ अपने सहयोगियों, जैसे पं० खूबचन्दजी शास्त्री सम्पादक जैनगजट आदिसे पूछकर या सलाह कर किया है या योंही ! क्योंकि वर्ष २४१९ के जैनगजट अंक ४ में इन्दौर विद्यालयमें औद्योगिक (दर्जी आदिकी पढ़ाई) शिक्षाका विरोध करते हुए उन्होंने लिखाथा कि 'दर्जीका धन्धा शूद्रवृत्ति है, वर्णानुकूल आजीविका सिखानेकी ही शास्त्रोंकी आज्ञा है। यदि वर्ण व्यवस्थाके पक्षपाती हैं तो शूद्रोंका धन्धा कभी न अख्तयार करना चाहिए' आदि। जब कि काव्यतीर्थजी शूद्रवृत्ति वैश्योंको ही नहीं किन्तु क्षत्रिय और ब्राह्मणों तकको करनेका विधान कर रहे हैं, वहाँ इन्दौर वाले शास्त्रीजी शूद्रवृत्ति करनेका नहीं बल्कि सिखाने का भी विरोध करते हैं ! आज इन्हें अन्तर्जातीय विवाहका विरोध करनेके लिए 'शूद्राशूद्रेण बोढव्या' वाले श्लोकका अर्थ बदलनेकी आवश्यकता आपकी है, इसलिये इच्छानुकूल अर्थ गढ़ लिया है। संस्कृत श्लोकोंका अर्थ बदलनेमें परिणतलोग कितने निपुण हैं यही बताना इस लेखका उद्देश्य है।

पं० मकखनलालजीके बड़े नाडे पं० लालाराम जी शास्त्रीने इसी श्लोकका विवाह सम्बन्धवाला अर्थ किया है, जिससे विजातीयविवाहका समर्थन होता है। इधर पं० लालारामजीके सम्बन्धी पं० श्रीलाल जी काव्यतीर्थ उसका उपरोक्त प्रकार वृत्तिवाला अर्थ करते हैं। दोनोंमें कौन विद्वान है और कौन मूर्ख, पंडितलोग इसका खुलासा करनेकी कृपा करें।

—प्रभातचन्द्र जैन, कलकत्ता ।

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पाक्षिकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

१) रुपये
मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

विद्यार्थियों व
संस्थाओं के,
२५) मात्र ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और तीसरी तारीखको प्रकाशित होता है)

“पक्षपातो न मे धीरे, न केषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनमयस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—श्री हरिचन्द्रसरि ।

सम्पादक—सा० र० दरबारीलाल न्यायतीर्थ, } प्रकाशक—कृतहृचंद सेठी,
जुबिलीवाघ तारनेव, बम्बई । } अजमेर ।

चन्द्रसागर लीलावा एक दृश्य ।

सुरालचन्द्रजी पहाड्या उर्फ मुनिवेषी चन्द्रसा-
गरजी गौवोंकी भोली जनता पर अपने कल्पित
गुरुत्वका प्रभाव जमाकर तथा गौवसे भूले चले
जानेकी धमकी देकर लोहड़साजनोंका खानपान व
बंदिरव्यवहार, जो सैकड़ों वर्षोंसे अबाध रूपसे
चला आ रहा है, बंद करारहे हैं । स्थितिपालक दलके
कई प्रमुख नेता पं० खूबचन्दजी शास्त्री सम्पादक जैन-
मन्द व पं० इन्द्रलालजी शास्त्री सम्पादक स्वर्णलाल-
बाल जैनहितेच्छु तथा समाजके अनेक प्रतिष्ठित
श्रीमान् धीमान् उन्हें समझाकर बक चुके परन्तु वे
अपने दुराग्रह पर अड़े हुए हैं । कुछ महासुभाषों
की राय है कि लोहड़साजन प्रभु अभी विचाराधीन
है, खरहेलबाल महासभामें अभी उसपर अपना
निर्णय नहीं दिया है आदि । अगर उनकी वह बात
मानली जाय तो भी चन्द्रसागरजीकी उपरोक्त
व्यक्ति बिलकुल अनुचित ठहरती है, कारण विचारा-
धीन प्रभुके सम्बन्धमें किसीभी पक्षको कोई नई
कार्रवाई करनेका अधिकार नहीं होता है । इस
तरह चन्द्रसागरजी अपने गुरु श्री शांतिसागरजीके
प्रति बिहोड़ कर मुनिपदको खे लानाही रहे हैं, साथ

ही समाजके प्रतिष्ठित पुरुषोंकी सलाह व महासभा
की सत्ताको ठुकराकर समाजमें अकारण द्वेषकी
वृद्धि कर रहे हैं ! आश्चर्य है कि समाजके नेतागण
कायरतापूर्वक चन्द्रसागर-तांडव देख रहे हैं और
उनसे चन्द्रसागरजीको सुमार्ग पर लानेके लिये कुछ
भी करते धरते नहीं बनता । चन्द्रसागरजीके इस
दुराग्रहके कारण समाज व धर्मकी कितनी हँसी हो
रही है व आगे और हानेकी सम्भावना है, इसके
वतानेके लिये सिणोदका उदाहरण काफी होगा ।

नसीराबादसे ६ मील दूरपर सिणोद एक
छोटासा गाँव है । वहाँपर बैसाख सुदी १ से ५ तक
वेदी-प्रतिष्ठा उत्सवथा । करीब सालभर पहिले सिणोद
पंचायतकी ओरसे एक पत्र श्रीमान् गौदीलालजी
साह जयपुरके नाम भेजा गयाथा जिसमें सिणोद
पंचायतनं यह स्वीकार कियाथा कि—“हमारे यहाँ
लोहड़साजन जावग्यी वा भवानीखेड़ा, पाँच या ६
घर छै । सो हमारे जिलेमें बड़ेसाजनोंके साथ कभी
पक्की रसोईमें शामिल छै और भोजीको पूजन-
प्रचालन सब करै छै । कोई तरहकी मनाई नहीं ।
जो बड़ासाजनको राह रसम छै वैसी लोहड़साजन
की राहरसम छै । बेटीव्यवहार छै नहीं । और नेक
जोग सब बराबर है, किसी तरहका भेदभाव नहीं ।”

उत्सवकी निमंत्रण-पत्रिकामें भी सब जैनबन्धुओंको उत्सवमें सम्मिलित होकर धर्मसेवन करनेके लिये अनुरोध किया गया था—उसमें लोहड़साजनोंके लिये किसी प्रकारकी मनाई नहीं थी। किन्तु बीरके कुछ धर्मके ठेकेदारोंको, जो समाजमें भगड़े कराने के लिये काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके हैं, इससे कैसे चैन पड़ती ? उन्होंने सिणोदके पंचोंपर दबाव दिया कि वे लोहड़साजनोंको उत्सवमें न आने दें। भगड़ेकी आशंका देखकर पुलिस थानेदार साहबने सिणोद के बड़साजन पंचों व नसीराबाद के लोहड़साजन भाइयोंका बुलाकर आपसमें तय कर लेनेके लिये कहा। सिणोदवालोंने कहा—इमें तो लोहड़साजनोंके पूजा-प्रक्षाल करनेमें कोई ऐतराज नहीं है, किन्तु और गाँववाले ऐतराज करते हैं सो हम लोग चोखले के गाँवोंकी पंचायत बुलाकर यह मामला उसमें तय कर लेवेंगे। तदनुसार बैसाख (दूसरा) वद १३ को दोपहरके तीन बजे पंचायत बुलाना निश्चय हुआ। निश्चित समय पर नसीराबादके कई प्रतिष्ठित व्यक्ति वहाँ पहुँचे। थानेदार साहबभी मौजूदथे, किन्तु रातके आठबजे तक वहाँ कोई कार्यवाही नहीं हुई और न वह सूचनादी कि पंचायत कब शुरू होगी। अतः थानेदारसाहब तथा नसीराबाद व अन्य स्थानोंके कई व्यक्ति वापिस लौट गये। आपसमें कुछ तय न होने पर पुलिसने बड़साजनोंमें से ९ तथा लोहड़साजनोंमें से ५ व्यक्तियोंके जमानत मुचलके करा दिये ताकि आपसमें किसी प्रकारका दंगा फ़साद न हो। एक जैन उत्सवमें जैनधर्मोपासकोंके जमानत मुचलके लिये जाँय, यह अत्यंत परितापका विषय है। सौर।

मिती बैसाख सुद १ को श्रीजीकी सवारी निकली। यह आमरिवाज है कि ख्वासीकी बोली बोली जाती है तथा सबसे ज्यादा रुपये देनेवालेको ख्वासी के लिये रथपर बैठाया जाता है। किन्तु वहाँ इस आशङ्कासे कि कहीं लोहड़साजन लोग रथ पर न बैठ जायें, बोली नहीं बोली गई और यों ही अपनेमें से एकको रथपर बैठा दिया गया। रथ कुछ ही आगे बढ़ा था कि प्रतिमाजी रथमें बैठे हुए व्यक्तिके साथ

तीचे आ गिरीं। आगे चलकर रथका शिखर बिलकुल अलग होगया तथा मंडप तक पहुँचते पहुँचते तो रथ बिलकुल ढेर होगया। आँधी, मूसल आदि के रूपमें भी प्राकृतिक प्रकोप हुआ।

दो रोज तक पुलिसकी सहायतासे लोहड़साजनोंको मंदिरमें दर्शन करनेके लिये जाने तकसे रोका गया ! जैनमंदिरोंमें शूद्र कहे जानेवाले व्यक्ति तथा अजैन बिना रोकटोक प्रवेश करसकें, लेकिन जैनी भाइयोंको दर्शन करने तकसे रोका जाय, यह घोर अन्याय व अत्याचार था। श्री० छोटीलालजी सेठी व बख्तावरलालजी बड़जात्या भवानीखेड़ा, गुलाबचन्दजी वैद नसीराबाद तथा तेजमलजी पहाड़्या हरमाड़ा मंदिरके दरवाजेपर अज्ञान कर बैठ गये। इधर पुलिस द्वारा मंदिरप्रवेशमें जो रोकटोक की जा रही थी उसके लिये कमिश्नर साहब व पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबको दरखास्त देकर उसे हलवाया गया। इसपर लोहड़साजनोंको मंदिरमें जाने तो दिया गया किन्तु अन्दर जाते ही उर्दब व्यक्ति हुल्लाहाजी करने लगते तथा उन्हें धर्मसेवन करनेमें बाधा डालते। क्या इसी धर्मप्रभावनाके लिये सैकड़ों रुपया व्यय कर उत्सवका आयोजन किया गया था ?

इसी अवसरपर बजमेरमें श्री० स्वर्गीय रायबहादुर सेठ टीकमचन्दजी साहबका नुकता था जिसके लिये बाहिरसे कई प्रमुख व प्रतिष्ठित जैन श्रीमान आये हुए थे। सिणोदके पन्नोंकी अकर्मण्यता तथा बीर वालोंकी उद्वेगता पर सबने घृणा प्रकट की। मिती बैसाख सुदी ४ को प्रतःकाल कई प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री० राबराजा सेठ हुकमचन्दजीके स्थान पर गये और उन्हें आग्रह किया कि वे सिणोद जाकर वहाँके पन्नोंको समझावे जिससे वे लोहड़साजनोंको पूजाप्रक्षाल करने दें और धर्मसेवनमें बाधा न डालें। समय अधिक होजानेके कारण दोपहरको सिणोद जाना निश्चय हुआ और श्री० राबराजा साहब, श्री० सेठ गोपीचन्दजी ठोलिया जयपुर, फ़तहचन्द सेठी (सेठ परसरामजी दुलीचन्दजी), माथूलालजी, (दोनोक पृष्ठ २८ पर देखिये)

जैनधर्म का मर्म ।

(४५)

सत्य ।

भगवती अहिंसा और भगवान् सत्य—इनमें कौन महान् है, कौन मुख्य है, इस विषयमें कुछ कहना कठिन है । यद्यपि 'अहिंसा परमोधर्मः' का मन्त्र सर्वांगीण एकस्वरसे जपा है, फिर भी सत्यको प्रशंसा कुछ कम नहीं है । 'सत्यमेव जगन् स्थिर है', 'सत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं' आदि वाक्य सत्यकी महत्ता के सूचक हैं । परन्तु मैंने यहाँ अहिंसाको भगवती और सत्यको भगवान् कहा है । इस रूपमें जो लिंग-निर्देश किया गया है, वह कुछ मतलब रखता है । सचमुच अहिंसा भगवती है, माता है; और सत्य भगवान् है, पिता है । पिताकी अपेक्षा माताका स्थान बहुत ऊँचा है । शास्त्रोंमें हजार पिताओंसे भी माता का गौरव अधिक बतलाया गया है । इसलिये भग-

१. सत्योक्तमिताभूमिः, ऋग्वेद १०—८५—१ ।

मास्ति सत्यात्परोधर्मः—महाभारत शांतिपर्व १५२—२४ ।

१. सत्य शब्द संस्कृतमें नपुंसकलिंग होने पर भी यहाँ सत्यको पिता बताया गया है क्योंकि हिन्दीमें नपुंसकलिंग नहीं है इसलिये यहाँ सत्य शब्द पुल्लिंग है । लेखमाला हिन्दीमें लिखी गई है इसलिये हिन्दी लिंग-निर्देशकी ही यहाँ मुख्यता है ।

२. उपाध्यायात् दशाचार्यः आचार्याणां शतं पिता ।

सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेणतिरिक्ते । मनु० २-१४५ ।

दश उपाध्यायोंसे आचार्यका, सौ आचार्योंसे पिता का और हजार पिताओंसे माताका गौरव अधिक है ।

वान सत्यसे भगवती अहिंसाका स्थान ऊँचा है ।

व्यापकताकी दृष्टिसे भी अहिंसाका स्थान ऊँचा है; क्योंकि जितने पाप हैं वे सब अन्तमें हिंसारूप सिद्ध होते हैं । भूठ बोलना भी हिंसा है, इसलिये सत्य बोलना अहिंसा है । जैनाचार्योंने असत्यादि चारों पापों को हिंसारूप कहा है । उनका कहना है कि—

“आत्मपरिणामांकी हिंसा करनेसे सभी पाप हिंसा हैं । असत्य, चौर्य आदि शब्दोंका व्यवहार केवल शिष्योंको समझानेके लिये है ।”

धर्मकी उत्पत्तिकी प्रयोजन 'जियों और जीनेदों' है । इसका सम्बन्धभी अहिंसासे है इसलिये भी अहिंसाका स्थान व्यापक सिद्ध होता है ।

इस प्रकार अनेक तरहसे अहिंसाका स्थान सत्य से उच्च है । फिरभी एक दृष्टि ऐसी है जिससे सत्यकी महत्ताका ठीक ठीक माप किया जासकता है । वह दृष्टि उपर्युक्त रूपमें भी है । ऊपर मैंने अहिंसाको माता और सत्यको पिता कहा है । मातृत्वकी दृष्टिसे माता हजार पिताओंसे अधिक है, परन्तु स्त्रीत्वकी दृष्टिसे वह हजार पुरुषोंसे अधिक नहीं है । जिस प्रकार स्त्रीको रक्षाके लिये साधारणतः पुरुषकी जरूरत होती है, उसी प्रकार अहिंसाकी रक्षाके लिये सत्यकी जरूरत है ।

१. आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्सर्वमेव हिंसन ।

अमृतवचवादि केवल समुदाहृतं शिष्य बोधाय ।

—पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ।

अहिंसाके गीत गानेपर भी मनुष्य जगत्में आज हिंसाका अखंड तांडव हो रहा है, प्रयत्न करनेपर भी हिंसा रोक नहीं जा सकती। इसका कारण सत्यका अभाव है। अगर भगवान् सत्य विराजमान हों तो भगवती अहिंसाकी रक्षा अच्छी तरह हो सकती है। आज भी साधारण सरकारी कानून और समाज के नैतिक नियम इतने बुरे नहीं हैं कि उनसे अहिंसा भगवतीका शासन न चल सके। परन्तु सत्यके अभावमें वे कानून और नियम निष्फल जाते हैं। कानून हिंसाका निषेधक है, फिर भी हिंसा होती है क्योंकि हिंसकको मालूम है कि मैं मूठ बोलकर धोखा दे सकता हूँ। अगर मनुष्य मूठ न बोले तो न्यायालयोंकी जरूरत ही न रहे, और अगर रहे भी तो उनका काम सिर्फ इतना ही रहे जितना कि प्रायश्चित्त बतानेवाले पंडितका होता है। मूठ न बोलने वाला चोरी, व्यभिचार आदि पाप भी नहीं कर सकता। मायाचार, विश्वासघात आदि भी असत्यके आश्रित हैं। जहाँ सत्य है, वहाँ इन सब पापोंका प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिये सत्यका स्थान बहुत उच्च है।

एक बान और है आचारके क्षेत्रमें अहिंसाका स्थान सर्वोच्च है, जबकि विचारके क्षेत्रमें सत्यका स्थान सर्वोच्च है। अहिंसाकी मुख्यता चारित्र्यमें है; सत्यकी मुख्यता ज्ञानमें है। चारित्र्य जगत्में अहिंसा सम्राज्ञी है और सत्य मंत्री है। वहाँ अहिंसा सम्राज्ञी सत्य रूपी मंत्रीसे मलाह लेकर शासन करती है। जबकि ज्ञान जगत्में सत्य पति है और अहिंसा पत्नी है। पति कमाई करता है, पत्नीको सौपता है, पत्नी उसका ऐसा उपयोग करती है जिससे दोनों आनन्दित होंगे हैं। इसीप्रकार सत्य कमाई करता है और अहिंसा को सौपता है, अहिंसा उसका ऐसा उपयोग करती है जिससे दोनोंकी रक्षा होती है। इस प्रकार ये दोनों, धर्मके ऐसे अविच्छेद्य अंग हैं जिनको अलग अलग बतलाया तो जा सकता है, परन्तु किया नहीं जा सकता। एकके बिना दूसरे की गुजर नहीं है।

इसप्रकार सत्य महान है; परन्तु अहिंसाका पूर्ण

पालन जैसा असम्भव है, उसीप्रकार सत्यके पालन में भी अगणित कठिनाइयाँ हैं। अहिंसाके विषयमें जैसे कहा था कि कभी अहिंसा भी हिंसा होती है और हिंसा भी अहिंसा होती है, उसीप्रकार सत्यके विषयमें भी कहा जा सकता है कि कभी कभी सत्य भी असत्य होता है और कभी असत्य भी सत्य होता है। इसप्रकार अहिंसाके समान सत्यकी समस्या भी कम जटिल नहीं है।

जैसेको तैसा कहना सत्य है। परन्तु यह सत्य ज्ञानके क्षेत्रका सत्य है। धर्मके क्षेत्रका सत्य इससे भिन्न है। धर्मतो जगत्-कल्याणके लिये है इसलिये धर्मके क्षेत्रमें वही वचन सत्य कहा जा सकता है जो कल्याणकर हों। इसलिये दोनों सत्योंका भेद समझनेके लिये मैं जुड़े जुड़े शब्द रख लेता हूँ। जैसे को तैसा कहना तथ्य है, और कल्याणकारी वचन सत्य है। यद्यपि अनेक स्थलोंपर तथ्य और सत्य में विरोध नहीं होता, फिर भी अनेक मौकों पर ऐसे आते हैं, जब तथ्य और सत्यमें विरोध पैदा होता है। इस विरोधका समझना ही मुश्किल है। एक चोर कह सकता है कि अगर मैं तथ्य बोलूंगा तो चोरी न कर सकूंगा, इससे दुखी होना पड़ेगा, इसलिये मेरा अतथ्य बोलना भी सत्य कहलाया। इस प्रकार तथ्य और सत्यके विरोध माननेसे सत्यकी हत्याही हो जायगी। इसलिये किस जगह अतथ्य भी सत्य है, किम जगह तथ्य भी असत्य है, इस विषयमें गंभीर सतर्कताकी जरूरत है।

जिस प्रकार पहिले हिंसाके संकल्पी आदि चार भेद किये गये थे, उसी प्रकार हमें असत्य अर्थात् अतथ्यके भी चार भेद करना चाहिये।

संकल्पी अतथ्य—स्वार्थवश दूसरेके हिताहित का विचार न करके किसी निरपराध प्राणीके साथ असत्य बोलना या किसी दूसरे ढंगसे असत्यभाव प्रगट करना संकल्पी असत्य (अतथ्य) है।

आरम्भी—पागलोंकी, बच्चोंकी, रोगी इत्यादिकी रक्षाके लिये जो हमें अतथ्य बोलना पड़े वह आ-

रम्भी अतध्य है । या अनजानमें हमारे मुँहसे अतध्य निकले, वहभी आरम्भी अतध्य है ।

उद्योगी—अर्थोपार्जन आदिमें अपने रहस्य छुपानेकी जरूरत हो, और उसका छुपाना नैतिक नियमों या कानूनके विरुद्ध न हो तो उसके लिये अतध्य बोलना उद्योगी अतध्य है ।

विरोधी—अन्यायके प्रतीकारके लिये तथा नैतिक आत्मरक्षाके लिये अतध्य बोलना विरोधी अतध्य है ।

इनमें से संकल्पी हिंसाके समान संकल्पी अतध्य का त्याग अवश्य करना चाहिये । विरोधीके त्यागकी जरूरत नहीं । हाँ, अगर दूसरे किसी मार्गसे आत्मरक्षा या अत्याचार निवृत्ति की जा सकती हो और वह मार्ग अपन पकड़ सकते हों तो विरोधी असत्य भी न बोला जाय, यह अच्छा है । बाकी दो के विषयमें भी यत्नाचार करना चाहिये, तथा अनिवार्य परिस्थितिमें ही उनका उपयोग करना चाहिये । यह याद रखना चाहिये कि जीवनमें हिंसा जिस प्रकार अनिवार्य है, उस प्रकार असत्य अनिवार्य नहीं है । इसलिये हिंसाके लिये जितनी छूट दी जासकती है, उतनी असत्य या अतध्यके लिये नहीं दी जासकती । फिर भी इतनी बात तो ठीक है कि अगर दुरुपयोग न किया जाय तो अतध्यभी सत्य होता है और तध्य भां असत्य होता है ।

जैनचार्योंने जो सत्यकी व्याख्या की है उससेभी यही सिद्ध होता है । सर्वार्थसिद्धिकार कहते हैं—

“असत् शब्द प्रशंसावाची है, असत् अर्थात् अप्रशस्त । जो प्राणियोंको दुःख देजवाला है वह अप्रशस्त है, भलेही वस्तुस्थितिकी दृष्टिसे वह ठीक हो या न हो । क्योंकि अहिंसाके पालनके लिये बाकी व्रत हैं, इसलिये हिंसा करनेवाले, दुःख देने वाले वचन अनृत हैं ।” *

* सच्छब्दः प्रशंसावाची न सदसदप्रकाशमिति यावत् । प्राणि पीडाकरं यत्तदप्रकाशम् । विद्यमानार्थविषयस्या अविद्यमानार्थ विषयस्या । उक्तं च प्रागेव-अहिंसाप्रतिपालनार्थमितरद्वयमिति माद्विंसा कर्मचोऽनुवमिति निश्रेयम् ।

महाभारतकार भी कहते हैं—

सत्य (तध्यपूर्ण) का बोलना अच्छा है परन्तु सत्यकी अपेक्षा हितकारी बोलना अच्छा है । जो प्राणियोंके लिये हितकारी है, वही मेरे मतसे सत्य है ।*

इसके समर्थनमें जैनशास्त्रोंकी गुणस्थानचर्चा— जो कि एक महत्त्वपूर्ण असाधारण चर्चा है—भी सहायक है । आत्मिक विकासके क्रमके अनुसार जैनियोंने प्राणियोंकी चौदह श्रेणियों की हैं । पाँचवीं श्रेणीमें प्राणी असत्यका आंशिक त्यागी होता है, और छठी श्रेणी (प्रमत्तविरत) में पूर्णत्यागी । छठी श्रेणीमें पहुँचा हुआ मनुष्य सत्य महाव्रतका पूर्ण पालक होता है, फिरभी जैनशास्त्रोंके अनुसार असत्य वचन यांग बारहवीं श्रेणी तक रहता है । इसका मतलब यह हुआ कि छठीमें बारहवीं श्रेणी तकके मनुष्य असत्य या अतध्य भाषण तो करते हैं, परन्तु उससे उनका सत्य महाव्रत भंग नहीं होता । इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जैनशास्त्रोंके अनुसार अतध्य होकरके भी सत्य होता है और तध्यपूर्ण होकरके भी असत्य होता है । सत्यासत्यका निर्णय अर्थका देखकर नहीं, किन्तु कल्याणको देखकर किया जाना चाहिये । जैनशास्त्रोंमें ऐसाही कथन है ।

कुछ योरोपियन ग्रंथकार सत्यकी इस व्याख्यापर आक्षेप करते हैं परन्तु योरोपियन नीतिशास्त्रज्ञों में ऐमे बहुतसे हैं जो उपर्युक्त व्याख्याका समर्थन करते हैं । लेस्ली स्टीफनका कहना है—

“किसी कार्यके परिणामकी ओर ध्यान देनेके बादही उसकी नीतिमत्ता निश्चितकी जानी चाहिये । यदि मेरा यह विश्वास हो कि भूट बोलने ही से कल्याण होगा तो मैं सत्य बोलनेके लिये कभी तैयार नहीं रहूँगा । मेरे इस विश्वासमें यह भाव भी होसकता है कि, इस समय भूट बोलना ही मेरा कर्तव्य है ।”

✽ सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादाप हितं वदेत् ।

यदुभूतहितमत्यन्तम् एतत्सत्यं मतं मम ॥

—शांतिपर्व ३२९,—११: २८७-१९ ।

अथवा—‘यदुभूतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा ।

—वचनपत्र २०८-५ ।

मिस्टर मैनका कहना है—“नीतिशास्त्र यह नहीं कहता कि किसी साधारण नियमके अनुसार सिर्फ यह समझकर कि वह है, हमेशा चलनेमें कुछ विशेष महत्व है; किन्तु उसका कथन सिर्फ यहाँ है कि सामान्यतः उस नियमके अनुसार चलना हमारे लिये श्रेयस्कर है। इसका कारण यह है कि ऐसे समय हम लोग केवल नीतिके लिये अपनी लाभमूलक नीच-मनोवृत्तियोंको त्यागनेकी शिक्षा पाया करते हैं।”

नीतिशास्त्रके ग्रन्थलेखक वेन, वेबेल आदि अन्य अंग्रेज पंडितोंका भी यही मत है। †

तब यको असत्य और अतथ्यको सत्य मिद्ध कर देनेपर भी सत्यासत्यको समस्या हल नहीं हो सकती। व्यवहारमें इससे बहुत अड़चने आती हैं वरिक्त इस बहानेसे भी लोग मनमाना झूठ बोलेंगे, फिरभी कहेंगे कि हम सत्यवादी हैं, हमने भलाईके लिये या आत्मरक्षाके लिये झूठ बोला, इसलिये वह झूठ भी सत्य है। इस उच्छृंखलताको रोकनेके लिये यह कह देना आवश्यक है कि स्वार्थमिद्धि का नाम कल्याण या आत्मरक्षा नहीं है; इसके लिये अधिकतम प्राणियों का सार्वत्रिक और सार्वकालिक अधिकतम सुखका विचार करना चाहिये। स्पष्टीकरणके लिये इस विषय में भी यहाँ कुछ सूचनाएँ करना आवश्यक मालूम होता है। निम्नलिखित सात सूचनाएँ विशेष उपयोगी मालूम होती हैं:—

१ - न्यायकी रक्षाके लिये अनन्य भाषण करना चाहिये, स्वार्थकी रक्षाके लिये नहीं। जैसे—

एक महिलाके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं और तुममें उसका पता पड़ते हैं कि वह क्या इस दिशामें गई है? तुम अगर चुप रह जानें हो या ‘नहीं मालूम’ कहते हो तो वे ‘मौन सम्मति लक्षणम्’ की नीतिके अनुसार समझते हैं कि वह इसी तरफ गई है। अगर तुम विरोध करते हो तो तुम्हें गोलीका निशाना बनते हैं और इस बातका दृढ़ निश्चय करते हैं कि वह इसी दिशामें गई है। ऐसी हालतमें अगर तुम झूठ बोलकर उनको उल्टे रास्ते लगा देते हो तो उसकी रक्षा

होजाती है। इसप्रकार उस महिलापर अत्याचार नहीं होपता। ऐसी परिस्थितिमें असत्य बोलना ठीक है।

शङ्का—कल्पना करो कि डाँकुओंने हमारे ऊपर आक्रमण किया। उस समय हम सत्य बोलकर लुट जायें या उनके पूछनेपर असत्य बोलकर धनकी रक्षा करें।

समाधान—असत्य बोलकर धनकी रक्षा कर सकते हैं।

शङ्का—आपने कहा है कि स्वार्थके लिये असत्य न बोलना चाहिये। तब अपने धनकी रक्षाके लिये झूठ बोलना कैसे उचित कहा जा सकता है? क्योंकि यहाँ तो स्वार्थके लिये झूठ बोला गया है।

समाधान—डाँकुओंने धनकी रक्षा करना स्वार्थ की ही रक्षा नहीं है किन्तु न्यायकी भी रक्षा है। डाँकुओंके द्वारा जो कृत्य हो रहा है वह अन्याय है। उसके विरोध करनेके लिये हम झूठ बोलते हैं; उसके साथ स्वार्थरक्षा हो गई, यह दूसरी बात है, परन्तु उसका असली लक्ष्य न्यायरक्षा है, इसलिये उसके लिये वह झूठ बोल सकता है।

शंका—एक आदमीपर खूनका मुकद्दमा चल रहा है। यदि हम झूठा गवाही दें तो वह बच सकता है। ऐसी हालतमें हम झूठा गवाही दें या न दें? झूठी गवाही देनेसे उसका कल्याण है और जिस आदमी का खून हुआ है वह तो कुछ वापिस आ नहीं सकता।

समाधान—वह आदमी तो वापिस न आजायगा किन्तु खूनीको मिलनेवाली फाँसी हजारों खूनियोंके हौमल ठंडे किये रहेगी। भविष्यके इन खूनियोंको खूनके पापसे बचाये रखनेके लिये उसको फाँसी मिलना उचित है। इसलिये ऐसी ही गवाही देना चाहिये जिससे उसका अपराध साधित हो। हाँ, अगर उसका कृत्य अन्यायको रोकनेके लिये हुआ है तो हम झूठी गवाही भी दे सकते हैं। जैसे—मान लो कुछ राहगीर व्यापारियोंपर डाँकुओंने आक्रमण किया। राहगीरोंमें से एकने पिस्तोल चलाकर एक डाँकुको मार डाला। इसलिये डाँकु गोली चलानेवाले

बालेको हम मार डालेंगे और और बाकी पथिकोंका धन लूटकर उन्हें जाने देंगे। ऐसी अवस्थामें डॉक्टरोंके साथ झूठ बोलकर उस पथिककी रक्षा करना उचित है। मतलब यह कि अन्यायके प्रतिकारके लिये अगर किसीने खून किया हो तो झूठ बोलकर भी उसकी रक्षा करना चाहिये। जैनशास्त्रोंमें इस प्रकार न्यायरक्षाके लिये झूठ बोलनेके बहुतसे उदाहरण मिलते हैं। झूठ बोलकर भी विष्णुकुमार मुनिने सात सौ मुनियोंकी रक्षा की थी। भारतके ऊपर आक्रमण करनेवाले अनिवार्य राजाको भोखा देकर क्रोध करनेके लिये राम लक्ष्मणने नटवेप बनाकर उसकी वंचना की थी। लक्ष्मणने तो नटीका वेप बनाया था। भट्टकलंकने बौद्ध विद्यालयमें अपने जैनत्वको छुपाये रखनेके लिये झूठ बोला था। इस प्रकारके बहुतसे उदाहरण जैन शास्त्रोंमें मिल सकेंगे। कथाएँ कल्पित होनेपर भी कथाकार जैनाचार्योंके विचारोंका प्रदर्शन अच्छी तरह करती हैं।

२. रोगी पागल आदिके साथ उन्हींके हितके लिये झूठ बोलना अनुचित नहीं है। परन्तु झूठ बोलनेसे रोगी आदिको लाभ है, इस बातका पक्का निश्चय कर लेना चाहिये। इसपर उपेक्षा करना या स्वार्थवश झूठ बोलजाना पूर्ण असत्य है।

रोगीका जीवन संशयात्न है। अगर उससे यह कह दिया जाय कि तुम्हारा बचना असंभव है तो रोगी और भी जल्दी घबराकर मर जायगा ऐसी हालतमें उससे झूठ बोलना चाहिये। 'परन्तु यह रोगी है इसलिए झूठ बोलनेमें कुछ हर्ज नहीं' सिर्फ इतना विचार करके झूठ बोल जाना घोर प्रमाद है क्योंकि इससे अधिकतर अकल्याण होनेकी सम्भावना है। अगर रोगी ऐसा हो जिस पर समाज का या कुटुम्बका भार हो, मरनेके पहिले वह कुछ गुण रहस्य प्रकट करना चाहता हो, या कुटुम्बकी आर्थिक आदि व्यवस्था कर जाना चाहता हो तो ऐसी हालतमें भी उसको मिथ्या बोलकर भ्रममें डाले रहना उसका और समाजका घोर अपराध करना

है। अथवा यह सम्भव है कि रोगकी असली अवस्था मालूम हो जानेसे वह दूसरा उपाय निकालना चाहता हो जिसमें वह सफल हो सके। ऐसी अवस्थामें असली हालत छुपाये रखना अनुचित है। इस असत्यका भुक्तभोगी तो मैं ही हूँ। मेरी पत्नीको अस्थित्तय था—जो कि अमुक अंशमें अब भी कहा जासकता है—परन्तु प्रमादी और अज्ञानी डॉक्टरोंने मुझसे जराभी झिंकर न किया और बार बार ऑपरेशन करके कंधेके नीचेकी हड्डी काटते रहे। मुझे रोगजगत् अनुभव तो नहीं था किन्तु कुछ घटनाओंके सुननेसे मुझे यह अच्छी तरह मालूम था कि अस्थित्तय ऑपरेशनमें कभी नहीं जाता। अगर मुझे पहिले ही रोगका परिचय करा दिया होता तो मैं कभी ऑपरेशन न करवाता। परन्तु बड़ी मुश्किलसे यह बात मुझे एक साल बाद मालूम हुई। लेकिन उस समय तक शिकारी डॉक्टरोंने रोगीका कई बार शिकार कर लिया था, फिर भी मैंने हिम्मत न हारी और डॉक्टरों जगत्को लम्बासा प्रणाम करके जलचिकित्साका अध्ययन किया और उससे रोगीको इस हालतमें ले आया जिसमें कोई डॉक्टर न ला सकता। मेरे एक चिकित्सक और अनुभवी डॉक्टर ने मेरी पत्नीको देखकर हँसते हँसते कहा कि अब तुम भी डॉक्टर हो गये हो। ऑपरेशनने जो क्षति पहुँचा दी थी उसकी पूर्ति न होपाई। इस प्रकार डॉक्टरकी एक छोटीसी झूठने जीवन की आधी शक्ति बर्बाद कर दी। इसलिये मैं कहता हूँ कि रोगी से या रोगीके अभिभावकसे झूठ बोलनेका नियम बड़ी सतर्कतासे पालना चाहिये।

सच बोलनेसे यह रोगी किसी दूसरे डॉक्टरके पास चला जायगा, इस अभिप्रायसे झूठ बोलना तो औरभी बड़ा अपराध है। इस अभिप्रायसे झूठ बोलनेवाले लोग तो कसाईकी कत्तामें चले जाते हैं। उन लोगोंके लिये रोगीसे झूठ बोलनेका नियम नहीं है। मतलब यह कि रोगीके कल्याणकी दृष्टिसे झूठ

बोलनेका विचार करना चाहिये और उसमें प्रमाद न करना चाहिये ।

जो बात शरीरके रोगीके लिये कही गई है, वही बात आध्यात्मिक रोगीके विषयमें भी समझना चाहिये । समझदार आदमीको धर्मके गुण अवगुण बता देनेसे वह धर्मको ग्रहण करता है और उसमें स्थिर रहता है । परन्तु कोई मनुष्य या व्यक्ति जब धर्मके इस स्वाभाविक सत्य विवेचनसे आकर्षित नहीं होता, बल्कि भड़कानेवाली मिथ्या बातोंसे वह दोंगियोंकी तरफ आकर्षित होता है, तब धर्मगुरुका भी मिथ्याभाषणकी जरूरत पड़ जाती है । वह उन्हें सदाचारी बनानेके लिये स्वर्ग और नरकके कल्पित चित्र बताता है । विश्वास पैदा करनेके लिये सर्वज्ञ की कल्पना करता है, पूर्व जन्मकी कल्पित कथाएँ सुनाता है, मनके ऊपर असर डालकर पूर्व जन्मका स्मरण कराता है । इस प्रकार धर्मप्रचारके लिये वह मिथ्याभाषण करता है । परन्तु इस मिथ्याभाषणसे लोगोंका कल्याण ही होता है, इसलिये इस मिथ्याभाषणसे सत्यव्रतमें कोई धक्का नहीं लगता । इसका एक सुन्दर उदाहरण णायधम्मकहामें मिलता है । उसका संक्षिप्तसार यहाँ दिया जाता है ।

राजा श्रेणिकका पुत्र मेघकुमार जोशमें आकर महात्मा महावीरके पास दीक्षित हो गया । साधु तो हो गया परन्तु राजकुमारपनकी गंध न गई । वह चाहता था कि साधु हो जानेपर भी मैं राजा-साधु कहलाऊँ और दूसरे साधु मेरा आदर करें । परन्तु महात्मा महावीरके संघमें श्रीमानों और गरीबोंमें भेद न था । इसलिये मेघकुमारकी इच्छा पूरी न हुई; बल्कि नया साधु होनेसे उसकी बैठक सबके अंतमें थी इसलिये आते जाते समय साधुओंके पैरोंकी धूलि उसके ऊपर पड़ती, इससे उसे कष्ट तो होता था सो ठोक है किन्तु उसका हृदय अपमानका अनुभव करता था । वह महात्मा महावीरके पास आया । महात्माजीने सब बातें शीघ्र ही समझ लीं और मेघकुमारसे कहा—

“कुमार ! तुम भूल गये हो परन्तु मुझे सब बातें याद हैं । आजसे तीसरे भवमें तुम गंगा तट के जंगलमें हार्थी थे । दावानलसे मरकर तुम फिर हार्थी हुए । फिर आग लगी, परन्तु इस बार तुम बचे तब तुमने अपने मुँडकी लेकर वृक्ष उखाड़ कर एक मैदान बनाया जिससे जब आग लगे तब तुम उसमें जाकर रक्षा कर सको । एक बार फिर आग लगी परन्तु तुम्हारे पहुँचनेके पहिले वह मैदान अन्य जानवरोंसे भर गया था । बड़ी मुश्किलसे तुम्हें खड़े होनेको जगह मिली । परन्तु धाँकी देर बाद अङ्ग खुजानेके लिये तुमने पैर उठाया ही था कि उस जगह पर एक खरगोश आ बैठा । तुमने सोचा कि अगर मैं पैर रक्खूँगा तो बेचारा खरगोश मर जायगा इसलिये तुम ढाई दिन तक तीन पैरसे खड़े रहे । जब आग बुझ गई, सब जानवर चले गये तब तुमने भी चलनेकी कांशिश की । परन्तु अंग अकड़ जानेसे गिर पड़े, और कुछ दिन समभावसे कष्ट सहकर श्रेणिक पुत्र मेघकुमार हो गये । एक पशुके भवमें तुमने इतनी दया, सहनशक्ति और विवेक था, परन्तु यह कितने आश्चर्यकी बात है कि मनुष्यभव प्राप्त करके इतनी अच्छी मन्मगतिमें रहकरके भी तुममें आज राजमद और असहिष्णुता है ।”

म० महावीरको मेघकुमारके पुरानेभव याद आये कि नहीं, यह तो वेही जानें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि मेघकुमारका उद्धार हो गया । उसका राजमद ऑसू बनकर बह गया । वह पवित्र मनुष्य बन गया ।

इस प्रकार अतथ्यभाषणसे सत्यव्रत भंग तो क्या दूषितभी नहीं होता । महात्मा ईसाके शिष्य ‘पाल’ कहते हैं—

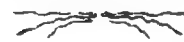
“यदि मेरे असत्यभाषणसे प्रभुके सत्यकी महिमा और बढ़ती है तो इससे मैं पापी कैसे होसकता हूँ ?”

परन्तु जैसे मैंने शारीरिक रोगीके विषयमें कहा है कि इस नियमका उपयोग बड़ी सतर्कतासे करना चाहिये, उसीप्रकार मैं यहाँभी कहता हूँ कि धार्मिक मामलोंमें भी इस प्रकारके असत्यका प्रयोग बहुत

सतर्कतासे करना चाहिये । अगर इससे जिज्ञासु लाभ उठासके, उसका कल्याण हो, तो ठीक है, नहीं तो इसका प्रयोग ख़तरसे ख़ाली नहीं है । उदाहरणार्थ—हज़ार दो हज़ार वर्ष पहिले लोग जैसी कल्पनाओं पर विश्वास कर लेंते थे उन कल्पनाओंको आज अगर वैज्ञानिक सत्यका रूप दिया जाय, उनको ऐतिहासिक सत्य समझा जाय तो इसका फल यह होगा कि अनाजके साथ धुन भी पिस जायगा । एककं पाँछे सभी बातें असत्य मानी जाँयगी । इससे हम कल्याणके स्थानमें अकल्याण ही करेंगे । अगर कल्याण अकल्याण पर दृष्टि न रखकर अहंकारवश अपने मतकी, असत्य होने परभी पुष्टि करते जाँयगे और सत्यके आगे सिर न मुकायेंगे तो पूर्ण असत्यवादी होजाँयगे ।

एक बान और है कि इस नियमके अनुसार पर कल्याणके लिये ही असत्य बोलना चाहिये, न कि अपने सम्प्रदाय या अपने मत विचारकी विजय वैजयन्ती उड़ानेके लिये । अपने सम्प्रदायमें जो अपनापन होता है, वह अहंकार है, स्वार्थ है । उसके लिये असत्य बोलना वास्तवमें असत्य बोलना है । जैसे—दिगम्बर श्वेताम्बर आपसमें लड़ते हैं; अब इनमेंसे दिगम्बर या श्वेताम्बर अपनेको प्राचीन सिद्ध करनेके लिये या किसी तीर्थको अपना सिद्ध करनेके लिये मनमाना झूठ बोलते हैं ! अब यदि वे यह कहें कि 'हमने यह झूठ धर्मके लिये बोला है इसलिये क्षन्तव्य है' तो यह बहाना ठीक नहीं । इस प्रकार झूठ बोलनेवाला उतनाही झूठा और बेईमान है जितना कि दुनियाँदारीमें झूठ बोलने वाला होसकता है; क्योंकि ऐसा करना असंयमसे संयममें लेजाना नहीं है किन्तु दूसरेके नैतिक अधिकारोंका हड़पना है । इसी प्रकार एक आदमी व्यभिचारजात या दस्सा है और मुनि बन गया है परन्तु कहता फिरता है कि व्यभिचारजात या दस्सा को मुनि बननेका अधिकार नहीं है, जब उससे कोई पूछता है, तुमभी ऐसे हो तो कहता है कि 'मैं ऐसा

नहीं हूँ', इसप्रकार झूठ बोलकर वह यह सोचे कि मैंने धर्मरक्षाके लिये यह झूठ बोला है तो उसका यह समझना भारी भ्रम है; क्योंकि ऐसा करके वह धर्मके स्वरूपपर वास्तविक विचार करनेकी सामग्री छीनता है । कहनेका मतलब यह है कि असंयमसे संयममें ले जानेके लिये या संयममें स्थिर रखनेके लिये, दूसरेके नैतिक अधिकारोंपर आक्रमण किये बिना निस्वार्थभावसे झूठ बोलना क्षन्तव्य है । अन्यथा धर्मके नाम पर होनेपर भी वह पूरी बेईमानी है ।

ग्रीष्मप्रवास ।

जैनजगत्में ग्रीष्मप्रवासकी सूचनाएँ पढ़कर अनेक मित्रोंके निमन्त्रण आये थे, परन्तु मुझ सराखे उम क्रान्तिकारक विचारकके लिये इतनी सुविधा कैसे मिल सकती है कि मैं तारीख़वार प्रोग्राम बना सकता । अमुक अमुक जगह जाना है, बस, इतनाही निर्णय था । प्रवासकेलिये एकनौ दिन खराब, फिर खानदेश और बरारका भ्रमण ! यहाँ गर्मी काफी पड़ती है । स्नेहियोंने कहाभी कि समय और स्थान अच्छा नहीं चुना, वहाँभी गर्मी आप सह नहीं सकेंगे । परन्तु दूसरा उपायही क्या था ? सेवा और आरामका मेल कैसे होसकता था ? पत्नी की चिकित्सा करते रहनेके लिये सपत्नीक प्रवास करना था । इसमें असुविधा तो थी परन्तु सन्तोषके लिये कुछ सुविधाभी मानली । इस प्रकार विविध विचार करते हुए ता० २५ को बम्बईसे रवाना होकर ता० २६ को जामनोर आया । यहाँ कुछ सैतवाल जैनोंकी बस्ती है जो हिन्दी नाम मात्रको समझते हैं । कुछ ओसवाल हैं । ये सब प्रायः खेती करते हैं । यहाँके सबसे बड़े श्रीमान राजमलजी ललवानी हैं । आप मुंबई कौंसिलके मेंबर रह चुके हैं । मिलनसार, विनोदी, बक्ता और विचारक हैं । दो दिन आपसे जैनधर्मके विषयमें खुलकर बातचीत हुई । आप उदार हैं, आपमें आत्मप्रदायिकता नहीं है, इसलिये मेरे

विचारोंसे आप बहुत प्रसन्न हुए और नयीनयी बातोंकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की।

ता० २६ के शामको मैं और राजमलजी बाहिर बैठे थे कि दो मुसलमान सज्जन आये। दोनोंही वृद्ध थे, तथा धार्मिक विषयमें अपनेअपने कुछ विचार रखते थे। एकका नाम था श्री यूसुफ मियाँ काजी। आप लक्ष्मणपति हैं खेता करत हैं सबे मुसलमान हैं। दूसरे सज्जनका नाम याद नहीं रहा। आप कट्टर मुसलमान हैं। दूसरे शब्दोंमें यों कहना चाहिये कि काजीजी तो स्याद्वाद मुसलमान हैं, और दूसरे सज्जन एकान्ती मुसलमान।

सठ राजमलजीने मेरे विचारोंकी बहुत प्रशंसा की। हमसे काजीजीकी इच्छा हुई कि मैं कुछ कहूँ। मैंने धर्मका उद्देश्य बताते हुए स्याद्वाद तथा सर्वधर्म समभावकी व्याख्या की। काजीजी तो इससे प्रसन्न हुए परन्तु दूसरे सज्जन बोले कि सभी धर्म तो सबे हो नहीं सकते, सच्चा तो कोई एक ही होगा।

मैंने कहा—सचाई तो सभी धर्मोंमें है। उनमें अपनेअपने समय पर और अपनी जगह पर बहुत के लोगोंको फायदा पहुँचाया है। हाँ, जैसे अच्छीसे अच्छी दवाई सब समय सब रोगियोंके लिये लागू नहीं होसकती—एकके लिये वह दवाई और दूसरे से लिये वह विष होसकती है; परन्तु इसीलिये हम उसकी निंदा करें यह हीक नहीं। इसी प्रकार धर्म अर्थात् मज्जहव-सम्प्रदायभी अपनेअपने समयके लिये अच्छे होते हैं।

परन्तु उक्त सज्जनको यह बात न जँची। वे बोले—वाह, ऐसा कैसे होसकता है? मनुष्यकी चीजोंमें दोष होता है परन्तु खुदाकी बनाई हुई चीजमें दोष नहीं होता।

मैंने कहा—तबतो इन्सानमें दोष न होना चाहिये क्योंकि इन्सानको भी खुदाने बनाया है। परन्तु खुदाके बनाये हुए इस इन्सानमें जिनने दोष हैं उतने और किसमें हैं?

परन्तु उक्त सज्जन क्रमबद्धताका कुछ खयाल न

रखते थे इसलिये इस बातका कुछभी जवाब न देकर बोले—खुदाने तो एकही दूत भेजा है, और वही सच्चा है। इस बातको हम अपनी अकलसे जानसकते हैं। देखिये, जो लोग कहते हैं कि गायके मूतसे शुद्धि होती है, उनका धर्म कैसे खुदाई धर्म होसकता है?

मैंने कहा—आप कहते हैं कि खुदाने दूत भेजा है और उसने संदेश कहा है जब कि कोई कहते हैं किस्वयं ईश्वरने अवतार लेकर संदेश कहा है। अब ईश्वरके दूतकी बात मानें कि ईश्वरकी; बात यह है कि सर्भाने अपनी अपनी वानको सत्य सिद्ध करने के लिये ईश्वरकी, उसके दूतकी या सर्गज्ञताकी व्याप लगाई है। रही दोषकी बात, सो ऐसा कौनसा धर्म है जिसमें दोष न हों, बेहूदी बातें न हों? मुसलमान धर्ममें क्या ऐसी बातें कम है? मैं सब धर्मोंका समन्वय करना चाहता हूँ, न कि त्यागदंड; इसलिये किसी धर्मके दोष बतलाना मुझे पसन्द नहीं, परन्तु यदि आपकी इच्छा हो तो मुसलमान धर्मके जितने चाहे दोष बतानेको मैं तैयार हूँ। इतनाही नहीं, किन्तु किसीभी धर्मका आप नाम लीजिये, मैं उसमें दोष बतादूँगा।

मेरी बात सुनकर वे चुप होगये, परन्तु थोड़ी देरमें बोले—खुदाके मज्जहबमें हजारों बातें हैं और वे सदासच्ची हैं। इन्सानका मज्जहब उन्हें नहीं पाने सकता।

मैंने कहा—अच्छा आप खुदाके मज्जहबकी एकाध बात तो बताइये।

वे बोले—क्या बनाऊँ? हजारों हैं।

मैंने कहा—कमसे कम एक तो बताइये।

परन्तु बार बार वे 'हजारों हैं' ही कहते रहे और मैं भी उनसे एकका नाम मांगता रहा। अन्त में उनने कहा—अच्छा, जैसे सच बोलना।

मैंने कहा—सच बोलना तो इन्सानकी बात है। इन्सानने अनुभवसे जाना कि सच बोलनेसे हमाराभी भला है और दूसरेका भी भला है, इससे सच बोलनेको उसने धर्म मानलिया। यह बात सभी

मज्जहवोंमें मानी गई है। इसमें खुदा की करामात क्या होगई और वह किसी एकही मज्जहवमें कैसे कहलाई ? इसीलिये मैं कहता हूँ कि सभी मज्जहव मनुष्यके बनाये हुए हैं, सभीने कुछ न कुछ भलाई की है, सभीमें कर्मा है, और सभी विकृत होगये हैं।

वे सज्जन बोले—क्या आपने सब मज्जहवोंको जानलिया है, जो उनमें कमी बताते हैं ?

मैंने कहा—जितने धर्मोंको जाना है उनमें कमी अवश्य है और उसमें हिन्दू, इस्लाम, जैन, बौद्ध आदि सभी मुख्य मुख्य धर्म आजाते हैं।

वे बोले—फिरभी आप सबके बारे में कैसे कह सकते हैं ?

मैंने पूछा—आप यह बात मानते हैं कि नहीं कि हर एकके पेटमें मल होता है ?

वे बोले—इसमें क्या शक ? इनसानके पेटमें मल होताही है।

मैंने कहा—क्या आपने संसारके सब इन्सानोंको देख लिया है ? फिर बिना देखे आप कैसे कहते हैं ?

वे बोले—इसके क्या माने ? जब हज्जागों आदिमियोंका देखा है और सबमें यही बात पाई है तब सभी आदिमियोंके बारेमें यही बात कही जा सकती है।

मैंने कहा—जब हज्जागों मनुष्योंको देखकर आप कंगड़ों और अर्कों विषयमें कुछ कह सकते हैं तब मैंने मुख्य मुख्य धर्मोंको देखकर सब धर्मोंके विषय में कहा तो क्या बुरा किया ?

इसके बाद यह चर्चा खलास होगई तथा शिष्टाचार की बातें होने लगी।

दूसरे दिन सुबह काजीजी फिर आये। कलके कट्टर सज्जन आज नहीं थे। आज आप दो टोकनी खरबूजे भी लाये थे। आपने बहुत प्रेमपूर्ण वार्तालाप किया। ललवानीजीके अनुरोधसे मैंने लखमाला के प्रथम अध्यायका कुछ भाग सुनाया। अन्तमें वे बोले—आपका कहना बिलकुल ठीक है परन्तु गुज्जरके लिये कोई न कोई जगह बनानाही पड़ेगी। जैसे आप यहाँ आये और राजमलजीके यहाँ ठहरे तो आपको

आराम रहा; अगर कहीं न ठहरे होते तो कष्ट होता।

मैंने कहा—एक जगह ठहरना एक बात है, और दूसरी जगह ठहरने वालोंको नास्तिक, मिथ्या-दृष्टि, काफिर, स्लेच्छ आदि कहना बिलकुल दूसरी बात। आप जहाँ चाहे ठहरिये—परन्तु आपही सबसे अच्छी जगह ठहरते हैं, और सबको वहीं ठहरना चाहिये—यह भ्रम न रखिये ! और जिस जगह आप सदा ठहरते हैं, उससे अच्छी जगह ठहरनेको मिले तो वहाँ ठहरने लगिये, पुगानी जगह बदल डालिये, अथवा ठहरनेके लिये नया स्थान बनानेकी आवश्यकता हो तो जरूर बनाइये !

काजीजी बोले—आपका फर्माना ठीक है, बाऊई हमको दूसरे मज्जहवकी बुराई करनेका कोई हक नहीं है। अगर हम अपना प्रचार करना चाहें तो हमें सिर्फ इतनाही कहना चाहिये कि हमें इतनी सुविधाएँ हैं।

मैंने कहा—वस यही स्याद्वाद है, सर्वधर्म समभाव है, मन्ना धर्म है।

इसके बाद काजीजी बोले—सचमुच आप बहुत अच्छी बातें फर्माते हैं। मैं तो कुछ समझता नहीं हूँ।

मैंने कहा—तबतो आप बहुत अधिक समझते हैं, क्योंकि तो इतना समझता है कि “मैं कुछ नहीं समझता” वह बहुत अधिक समझता है। सुकरात का नाम तो आपने सुना होगा ?

काजीजीने कहा—हाँ, सुना है। वे बहुत बड़े महात्मा हुए हैं।

मैं—हाँ, वे ग्रीकानके बड़े भारी दार्शनिक विद्वान और मन्नाट मिक्न्दरके दादा गुरु थे। एक बार देववाणी हुई कि सुकरात सबसे बड़ा ज्ञानी है। तब सुकरातको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, मैं तो कुछ नहीं समझता, फिर यह देववाणी कैसे हुई ? क्या देशमें मुझसे बड़ा विद्वान नहीं है ? यहाँ तो एकसे एक बढ़कर विद्वान हैं। देखूँ क्या बात है ? उनमें सब विद्वानोंसे मिलना शुरू किया। तब उन्हें मालूम हुआ कि ये विद्वान भी कुछ नहीं समझते।

अंतमें सुकरातने निर्णय किया कि ये भी कुछ नहीं समझते, और मैं भी कुछ नहीं समझता परन्तु मैं इतना समझता हूँ कि 'मैं कुछ नहीं समझता', जब कि ये विद्वान इतनाभी नहीं समझते। इसलिये मैं झानी हूँ, क्योंकि अपने अज्ञानको तो जानता हूँ।

मेरी बात सुनकर राजमलजी काजीजीसे ओर से बोले—समझे ! समझे !!

काजीजीने कहा—समझा, खूब समझा !!

काजीजी मुसकराने लगे और राजमलजी तो मुसकरानेकी अपेक्षा अट्टहास्य करना अधिक पसंद करते हैं। सचमुच आप बिनोद और आनन्दके पुनले हैं।

चर्चाके बादमें कहा गया कि मैं खरबूजे खाऊँ, परन्तु मैंने कहदिया कि खरबूजे न तो मुझे स्वादकी दृष्टिसे पसन्द हैं, न स्वास्थ्यकी दृष्टिसे। परन्तु दोनों ने कहा—आप चिन्ता न कीजिये। बीमार न होंगे। बस, खरबूजों पर धावा बोल दिया गया। साथही काजीजीकी मीठी मीठी बातें भी चलीं। एक बार मैं इतने खरबूजे मैंने अपने जीवनमें कभी नहीं खाये थे। खरबूजेकी कलियों बिना मेरी इच्छाके मेरे हाथ पर आजाती थीं और मेरा बिटोही हाथभी बिना मेरी इच्छाके उन्हें मुँहमें डाल देता था और यह चट्टू जीभभी मेरी पर्वाह किये बिना उसे अपनी जड़के नीचे उतारती जाती थी। यह सब काम मेरी इच्छाके बिनाही होरहा था। ठीक उमी तरह जैसे बिना इच्छाके तीर्थंकरके मुँहसे दिव्यध्वनि खिरती है। दिव्यध्वनिमें भक्त्योंका पुण्य कारण होता है, यहाँ कारण यह था कि खरबूजे खूब ठंडे थे, उस से भी ज्यादा स्वादिष्ट थे और काजीके रनेहने और राजमलजीकी बातोंने उन्हें और भी अधिक सरस बनादिया था।

इसी दिन शामको मेरा व्याख्यान हुआ। गाँवके प्रायः सभी जैनपुरुष तथा अधिकांश स्त्रियाँ उपस्थित थीं।

जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है वह उतनी ही अधिक आवश्यक होती है। धर्म वायुसे पतला है।

इसलिये वायुसे भी अधिक प्रति समय आवश्यक है। धर्म सुखके लिये है। सुखही उसकी कसीटी है। शास्त्रोंसे लाभ उठाओ, परन्तु उनको कसीटी मत बनाओ। उनकी दुहाई मत दो। धर्म लड़नेके लिये नहीं है। सम्प्रदायके लिये धर्मकी हत्या मत करो ! धर्म पानीकी तरह है, उसे बोई नहीं बनाता। हाँ उसका तीर्थ (घाट) बनाता है। इसीलिये हम महावीरको तीर्थंकर कहते हैं न कि धर्म कर। तीर्थको सुधारना चाहिये। उसके जीर्णोद्धारकी सदा आवश्यकता है। इसमें पर्वपुरुषोंका अपमान नहीं है। बाप दादोंसे बढ़नेकी कांशिश करो, जैसे धनमें बढ़नेकी कांशिश करते हो, आदि बातें व्याख्यान का सार थीं।

आते समय सेठ राजमलजीने ५०) जैनजगत् की सहायतार्थ दिये। इसके लिये मुझे याचनाका कष्ट या संकोच नहीं सहना पड़ा। इसलिये आपने अपने दानको दूना पुण्यमय बनालिया है। ता० २८ को यहाँसे मुसावलक लिये रवाना हुआ।

विरोधी मित्रोंसे ।

(१८)

आक्षेप (५४) 'बाह्य अतिशयोंको महत्त्व देनेकी जरूरत नहीं'—यह एकान्त कथन है। श्रेष्ठ पुरुषोंसे नमस्कृत होनेसे अज्ञानीको पहिचान होजाती है। शत्रुदिसे नमस्कृत होनेमें कल्पितता क्या है ? जो विभूतियाँ साधारण पुरुषमें पाई जाती हैं, क्या वे असाधारणमें नहीं होसकती ? यह तो जीवनचरित्र है। आपनेभी विवाह आदिकी बातें लिखी हैं।

समाधान— जैन दर्शन कुछ सर्वथा अनेकान्तवादी नहीं है, वह एकान्तवादी भी है। जो एकान्त, एकान्तवादाका खण्डन करके अनेकान्तका पोषक हो, वह सदेकान्त है और वह

प्रदण करने योग्य है। जैनाचार्य जब क्षणिक-वाक्यके अण्डनके लिये नित्यवादी बनजाते हैं तब भी वे स्याद्वादी रहते हैं। यही बात यहाँ है। बाह्य अतिशयों को मैं नहीं मानता, यह समझना भूल है। मैंने भी उन्हें माना है। परन्तु जो लोग बाह्य अतिशयोंके नामपर असत्यसे असत्य बातोंकी कल्पना करने लगते हैं और बाह्य अतिशयोंके बिना तीर्थकरत्वकी कल्पनाभी नहीं करसकते, उनके इस एकान्त आग्रहको छुड़ानेके लिये बाह्य अतिशयोंकी निःसारता बतलाई गई है। जो विभूतियाँ साधारण मनुष्योंमें होती हैं वे अनाधारण मनुष्योंमें भी होसकती हैं। परन्तु होसकती हैं, होना ही चाहिये—यह बात नहीं है। स्वर्ग नर्कके होनेपर भी उनकी वर्तमान कल्पना, कल्पना ही है, अप्रामाणिक है। इससेभी कोई भिन्न जगत् है और वहाँ प्राणी भी होंगे; परन्तु वे यहाँ आते हैं और यहाँके तीर्थकरोंकी उन्हें जरूरत है आदि बातें बिल्कुल असत्य हैं। इसलिये महावीरके जीवनचरित्र में उन्हें स्थान नहीं मिलसकता। जो घटनाएँ सम्भव और प्रामाणिक मालूम होती हैं, वेही यहाँ ली गई हैं।

आक्षेप (५५)—देवागम नभोयान आदि श्लोकोंसे आचार्य समन्तभद्रने बाह्य अतिशयों को साधारण माना है, आप सरीख उनने लोप नहीं किया। दूसरी जगह इनने वर्णनभी किया है।

समाधान—मैंने यह कहीं नहीं लिखा कि ये आचार्य इन अतिशयोंको नहीं मानते। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि ये आचार्य इन अतिशयों को प्रत्यक्ष अनुमानसिद्ध नहीं मानते तथा साधारण और अनावश्यक मानते हैं। परस्पर जुड़ी जुड़ी बातोंको एक समझनेकी गलती आक्षेपकने अनेक जगह की है। मेरी जित बातका समर्थन इन दोनों आचार्योंसे हुआ है, उसीका मैंने उल्लेख

किया है। मेरा यह कहना नहीं है कि ये आचार्य हर तरह मेरे समान विचार रखते थे।

यद्यपि इस आक्षेप का समाधान हो चुका है इसलिये इसके समाधानके लिये नहीं, किन्तु पाठकोंकी जानकारीके लिये यहाँ एक बात लिखदेना उचित समझता हूँ। मनुष्य जन्मसे ही सुधारक विचारक आदि नहीं होता; धीरेधीरेहो उसका विकास होता है। सम्प्रदायकी मान्यताओंके जालसे वह धीरे धीरे छूटता है। समन्तभद्र आदि आचार्योंके विषयमें भी यही बात है। प्रारम्भमें उनने भगवानकी दार्शनिक महत्ता बताई परन्तु जन्मसेही भक्तिकल्प घटनाओं का जो प्रभाव पड़ा था, वह छूट न सका। इसप्रकार स्वयम्भूतोन्नतिमें दोनोंकी खिचड़ी दिखाई देती है। जब समन्तभद्र धीरे धीरे विचारकताके मार्गमें और बढ़े तब उनने इनको महत्वशून्य कहकर बिल्कुल छोड़ दिया। समन्तभद्रकी इस विकसित अवस्थाके दर्शन हमें आपसीमांसामें होने हैं। आजभी हम इस प्रकारके क्रमविकासके उदाहरण देखते हैं। आजसे १० वर्ष पहिलेके मेरे लेखों और कविताओंको कोई देखे तो उसे विचारमेद मालूम पड़े या न पड़े परन्तु उससमय साम्प्रदायिक मान्यताओं से मैं जितना जकड़ा था, उतना अब नहीं जकड़ा हूँ, यह जरूर समझेगा। समन्तभद्रके जीवन मेंभी यह क्रमविकास हुआ था।

दूसरी बात यह है कि कुछ अपवादोंको छोड़कर साधारणतः मनुष्य अपनी परिस्थितिसे बहुत ऊँचा नहीं हो सकता। समन्तभद्र सुधारक और विचारक थे परन्तु उनका समय ऐसा नहीं था, न उन्हें पहिलेके किसी आचार्यकी इतनी सामग्री मिली थी कि वे बहुत ऊँचे उठते। अगर उनके विचार होंगे भी तो भी खुलेदिलसे नहीं कहसके। उनने जो कुछ लिखा वही बहुत था। समन्तभद्रकी इस निर्भीकताका बल पाकर

विद्यानंद कुछ आगे बढ़ सके । उतने स्पष्ट कह दिया कि मैं इन अतिशयों को नहीं मानता; मैं परीक्षाप्रधानी हूँ। आगममें ये अतिशय लिखे भी हों तो क्या? उसकी सत्यतामें प्रमाणही क्या है? (नाप्यसिद्ध प्रामाण्यादागमात् त्पतिपत्ति-प्रसङ्गात्) आदि। समस्तभद्रकी इतनी पूँजी न मिली होती तो विद्यानन्दमें विचारकरतारूपी धन समस्तभद्रसे भी कुछ अधिक न हुआ होता। फिर भी आखिर ये लोग विद्वान् थे, म० महावीर आदिकी तरह कृत्तिकारी सुधारक नहीं थे, इसलिये साम्प्रदायिकताके जंगुलसे कहाँ तक निकल सकने थे। अजकल के समान उससमय इतने साधन भी तो नहीं थे।

आक्षेप ५६—देवशब्दका अर्थ अगर दिव्य-गुण युक्त, जाति विशेष या देशविशेषके मनुष्य करने तो भी यही दोष होगा क्योंकि दिव्यगुण युक्त मनुष्य महावीरके पास तथा दूसरोंके पास कैसे जाँयसे? देवशब्दका अर्थ अगर चतुर्णिकायके देव किया जाय तो यह दूषण नहीं रहता क्यों कि नीची भौतिकदेव दूसरोंके पास जाते थे और इन्द्रादि उच्च भौतिकदेव भगवानके पास आते थे।

समाधान—यह मैं पहिले कह चुका हूँ कि देवादि दूसरे जगतके प्राणी यहाँ नहीं आते। इसलिये या तो यह कहना चाहिये कि देवागमन की बात बिल्कुल झूठी है, इस कल्पनाका कोई उचित आधारही नहीं है, या विशेष मनुष्योंको इस कल्पनाका आधार मानना चाहिये। मुझे इन दोनोंमें कोई विशेष आति नहीं है, फिर भी निराधार कल्पनाकी अपेक्षा साधार कल्पना मानना उचित है, इसलिये देवका अर्थ मनुष्य किया है। दूसरी बात यह है कि माननीय या असाधारण काम करने वाले पुरुष स्त्रियोंका हम व्यवहारमें भी देव देवी शब्दसे उल्लेख करते हैं। शास्त्रोंमें भी पाँच प्रकारके देवोंका उल्लेख है,

जिसमें मुनियोंको, राजाओं को भी देव कहा है। भव्य देव, नर देव, धर्म देव, देवाधिदेव, भाव देव इनमें भाव देवको छोड़कर बाकी चार प्रकारके देव मनुष्यही कहे जाते हैं। हाँ, भव्य देव तिर्यञ्च भी हो सकता है। इसलिये मैंने जो देवशब्दका मनुष्यविशेष अर्थ किया है वह शास्त्रानुकूल, व्यवहारानुकूल और प्रकरणसंगत है। इस प्रकारके देव (राजा नगैः) महावीरके पास भी आते थे और दूसरोंके पास भी जाते थे। बुद्ध आदिके जीवनचरितसे यह बात स्पष्ट है।

अगर देवोंका अर्थ चतुर्णिकायके देव किया जाय तो यह बात नहीं बन सकती क्योंकि प्रत्येक मनुष्यके पास इतने साधन नहीं हैं कि वह सच्चे और मिथ्यागुरुकी परीक्षा कर सके। बुद्धि और विवेक होने पर भी बाहिरी साधनोंकी कमीसे यह भटक ही जाता है। परन्तु चतुर्णिकायके देवोंके विषयमें यह बात नहीं कही जा सकती; क्योंकि छोटेसे छोटे देवके पास इतनी ज्ञान शक्ति और गमनशक्ति अवश्य मानी जाती है कि जिससे वह सुदेव, कुदेवकी परीक्षा कर सके। जैनशास्त्रोंके अनुसार जम्बूद्वीप धातुकी खंड पुष्कराब्ज आदिके भरत परावत विदेह क्षेत्रोंमें सब जगह जैनतीर्थंकरही विराजमान हैं, उन्हींके कल्पणक मनाये जाने हैं, इन्द्रादि देवभी उन्हींकी उपासना करते हैं। सब विमानों में, भवनोंमें तथा अन्य अकृत्रिम चैत्यालयोंमें जैनमूर्तियाही हैं। इन सब बातोंको प्रत्येक देव जानता है, तब वह जैनतीर्थंकरोंको छोड़कर दूसरा किसके पास जायगा और क्यों जायगा? हमें न तो स्वर्ग दिखलाई देता है, न नरक, न विदेह, न परावत, न परलोक, न अकृत्रिम चैत्यालय। इसलिये इन सबके नामपर मनुष्यको घोखा दिया जा सकता है, परन्तु देवोंको कैसे दिया जा सकता है? इसलिये यह बात असंभव है कि कोई देव महावीर आदि तीर्थंकरके रहते

दूसरे किसीके पास जावे। परन्तु जाने तो अवश्य थे इससे मालूम होता है कि देव एक जातिके मनुष्य थे।

इस प्रकार व्यन्तरादिकोंका दूसरोंके यहां जाना असंभव है, यह बात सिद्ध होगई। साथ ही यह कहना जैन शास्त्रोंके भी विरुद्ध है कि 'देवोंका जाना दोनोंके समीप होता हुआ भी फर्क है।' अष्टवहस्त्रिका हिंदी अनुवाद सहित उद्धृत देवता जैसे वही पर यह बात सिद्ध कर दी थी कि देवानाश्रय आदिना दृष्टिसे महावीर और मण्डलीमें कुछ अन्तर नहीं है। खेद है कि इस बातको आक्षेपको साक्ष्य उड़ा दिया। न उसका स्वरूप ही लिया, न उसका आलोचना।

आलोचन ५७—नभोयानका पालकी आदि अर्थ करके आपने अपना हाँचा बख्तर डाला। क्या भगवान् देवलक्षण अवस्थामें पालकीमें बैठने थे? क्या यह राजस घटना नहीं है? फिर भगवान् इस घटनासे कैसे पृथक् होमकते हैं? जो प्राणिद्वार्योंकी विभूति इनके शरीरसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखती उनसे तो आपने इनकी महत्ता और व्यक्तित्व नष्ट होना बतलाया और अब उनको पालकी तकमें बैठा दिया! शायद यह विभूति अत्मिक वैराग्यकी साधक होगी। नया विज्ञान जो कुछ करे सो सब थोड़ा है।

समाधान—आक्षेपकने यह समझने की जगहभी कोशिश न की कि कैसे घटनाओंसे व्यक्तित्व लुप्त होता है। राजस विभूतियाँ निःसार हैं परन्तु उनके अस्तित्वके निषेधमें राजसता नहीं, असंभवता या असंगतता कारण है। नभोयान असंभव या असंगत होनेसे निषिद्ध किया गया है; पालकी में बैठना ऐसा असंभव नहीं है। राजस विभूतियोंके विषयमें मेरा कोई विरोध नहीं है। वे असंभव न होना चाहिये, न उन्हें मुख्यता देना चाहिये। केवली खाते हैं, पीने

हैं, चलते हैं, पालकी पर बैठते हैं, गाड़ीमें बैठते हैं आदि मनुष्योचित सभी क्रियायें करते हैं। मनुष्य अगर मनुष्योचित निष्पाप क्रियाएँ करे तो इसमें कुछ हानि नहीं है।

साम्प्रदायिकताका दिग्दर्शन ।

(मूल लेखक—श्रीमान् पं० सुखलालजी)

(अनुवादक—श्रीमान् जगदीशचन्द्रजी एम० ए०)

पद्मपुराण ।

अंग नामका एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण था। उसका विवाह यमपुरी सुनीताके साथ हुआ था। सुनीताके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम वेन रक्खा गया। वेन धार्मिक और प्रतापी था।

ऋषिगण—हे सूत ! प्रजाके पालनमें परायण श्रेष्ठ धार्मिक ब्राह्मण वेनकी पापबुद्धि कैसे हुई सो कहो।

सूत—हं विप्रा ! सुशंखका दिया हुआ शाप कैसे टल सकता है ? इस शापके कारण वेनने जो पापाचारका सेवन किया है वह मैं कहता हूँ सुनो। वेन धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता था। उसके पास एक मायावेषधारी पुरुष जो कदावर, नम्ररूपधारी, सितमुंड (मुँहे हुए सिरवाला) मयूरपिच्छको मार्जनी बगलमें रखे हुए, नारियलका पानपात्र धारण किये हुए, वेद शास्त्रको दूषित कहकर मरुतशास्त्र (?) का पाठ करता था आया। शीघ्र ही इस पापी पुरुषने वेनकी सभामें प्रवेश किया। उस देखकर वेनने कहा—इस रूपका धारण करनेवाला तू कौन है और मेरी सभामें क्यों आया है ? यह तेरा वेश किस प्रकारका है ? तेरा क्या नाम है ? तेरा धर्म और कर्म क्या है ? तेरा कौन वेद है ? क्या आचार है, क्या जाति है, क्या ज्ञान है, क्या प्रभाव है, और धर्मरूप सत्य क्या है ? यह सब मेरे सामने यथार्थ रीतिसे कहो ! इस प्रकार वेनके वचन सुनकर उस पाप पुरुषने कहा—वेन ! तू सर्वथा व्यर्थ राज्य करता है। मैं धर्मका सर्वस्व हूँ, मैं देवका विशेष पूज्य हूँ। मैं ज्ञान हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं सनातनधाता हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं मोक्ष

हूँ, मैं सर्वदेवमय हूँ और ब्रह्मदेहसे उत्पन्न होनेके कारण मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ । इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है । यह मेरा रूप जिनका स्वरूप है और सत्य धर्मका कलेवर है । इसका ध्यान ज्ञानतत्पर यांगी करते हैं ।

वेन—तेरा धर्म किस प्रकार है ? कैसा दर्शन और कैसा आचार है, सब कहो ।

पाप पुरुष—मेरे धर्ममें अर्हन्त देवता, निर्ग्रन्थ गुरु, और दया परमधर्म है । इसीसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । अब मैं आचार कहता हूँ । इसमें यजन याजन अथवा वेदाध्ययन नहीं है, संन्यास नहीं है दानमें स्वधा स्वाहा मंत्र नहीं है । हठ्य हठ्यादिक नहीं हैं, यज्ञादिक क्रियायें नहीं हैं, पितृतर्पण अर्थात् श्राद्ध नहीं है । अतिथि वैश्वदेव कर्म नहीं है । कृष्ण पूजा नहीं है । इसमें केवल अर्हन्तका ध्यानही उत्तम माना जाता है । यह सब मैंने तुम्हें जैनधर्मका स्वरूप कहा है ।

वेन—जहाँ वेदकथित धर्म, यज्ञादिक क्रिया, अथवा पितृतर्पण, वैश्वदेविकर्म, दान, तप, बगैरह नहीं हैं, वहाँ धर्मका क्या लक्षण है ? दया धर्म कैसा है ? यह सब तुम्हें स्पष्ट कहो ।

पाप—पाँच भौतिक देह हाँ आत्मा है और वह पानीके बुदबुदेके समान उपजती और नाश होती है । अन्त समयमें आत्मा नष्ट हो जाता है । पाँच दैहिक तत्व पाँच भूतोंमें मिल जाते हैं । मनुष्य परस्पर मोहमुग्ध होकर प्रवृत्ति करता है । मोहसे श्राद्ध करता है । मोहसे ही मरण तिथिमें पितृतर्पण करता है । मृतमनुष्य कहाँ रहता है ? और किस प्रकार खाता है ? हे नृप ! उसका ज्ञान और कार्य किस प्रकारका है और उसे किसने देखा है ? यह सब तू मुझे कह । श्राद्ध किसका मानना चाहिये ? मिष्टभोजन तो केवल ब्राह्मणोंको पहुँचता है । उसीप्रकार वैदिक यज्ञोंमें अनेक प्रकारकी पशुहिंसा की जाती है, उससे क्या लाभ है ? दयाके बिना प्रत्येक धर्मकृत्य निष्फल है । दयाके बिना यह वेद अवेद है । चाण्डाल हो अथवा शूद्र हो, यदि वह दयालु है तो ब्राह्मण है, और यदि

ब्राह्मण भी निर्दय है तो वह निकृष्ट है । एक जिनदेवकी हृदयसे आराधना करना चाहिये और उन्हें ही नमस्कार करना चाहिये । दूसरेकी तो क्या बात, अपने से तापिता तकको नमस्कार न करना चाहिये ।

वेन—ब्राह्मण आचार्य गंगा आदि नदियोंका तीर्थरूप वर्णन करते हैं, क्या यह ठीक है ? यदि तू इन तीर्थोंमें धर्म समझता है तो कह ।

पाप—आकाशसे पानी गिरता है । यही पानी सब जलाशयोंमें एक सरीखा है । फिर इसमें तीर्थपना क्या है ? पहाड़ भी पत्थरके ढेर हैं । इनमें तीर्थपना क्या है ? यदि स्नान करनेसे सिद्धि होती हो तो मछलियोंका सबमें पहले सिद्धि होनी चाहिये । एक जिनका ध्यानही श्रेष्ठ है, दूसरे सम्पूर्ण वेदाक्त श्राद्ध और यज्ञादिक कर्म व्यर्थ हैं ।

सूत—उस पापपुरुषके उपदेशसे वेन भ्रममें पड़ गया और उसने पापमें पड़कर उसका धर्म स्वीकार किया । इस कारण यज्ञादिक वैदिकधर्म लुप्त हुआ और सब लोग पापमें पड़ गये । अंग और सुनीता ने वेनको बहुत समझाया, परन्तु उसने कोई ध्यान नहीं दिया और वह तीर्थज्ञान, दानादि सब कुछ छोड़ बैठा । अंगके पूछनेपर सुनीताने अपनी गान्ध्यावस्थामें शृंगार तपस्वीका जो कशापातरूप अपराध किया था और उसके परिणामस्वरूप तपस्वीने दुष्ट पुत्र उत्पन्न होनेका जो शाप दिया था, वह सब कह सुनाया । उसके बाद सात ऋषियोंने आश्वासनपूर्वक वेनसे इस प्रकार कहा—हे वेन ! पापकर्म छोड़कर धर्माचरण कर । यह सुनकर हँसते हँसते वेनने कहा—मैं ही पवित्र हूँ । सनातन जैनधर्म महाधर्म है । हे विप्रा, तुम धर्मात्मा समझकर मेरी सेवा करो । ऋषिलोग—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों द्विज हैं । सबलोग वेदाचार पालन करनेसे ही जीते हैं । तू ब्राह्मणका पुत्र होनेसे ब्राह्मण है, तथा पीछेसे प्रध्वं ऊपर पराक्रमी राजा हुआ है । प्रजा राजाके पुण्यसे सुखी और पापसे दुखी होती है । इस कारण तू अधर्म छोड़कर सत्यधर्मका आचरण कर ।

तूने जो धर्म स्वीकार किया है वह त्रेता अथवा द्वापरका नहीं बल्कि कलियुगका धर्म है । कलिमें प्रजा जैन धर्मका आश्रय लेकर पापमुग्ध होगी और प्रत्येक मनुष्य वेदाचार छोड़कर पापमें पड़ेगा । जैन धर्म पापका मूल है । जैनधर्मके कारण जो लोग पाप में पड़े हैं, उन्हें स्वयं गोविंद स्लेखरूप धारण करके पापसे मुक्त करेंगे, तथा स्लेखरोंके नाशके लिये ये गोविंद कलिरूप होंगे । तू कलिका व्यवहार छोड़कर पुण्यका आचरण कर ।

इस प्रकार कहनेमें जब वेन नहीं माना तो ये सातों ब्रह्म पुत्र गुस्सा हो गये । यह देखकर उनके शापके भयसे वेन बर्मा (वल्मीक) में घुसकर बैठ गया । कुपित ऋषि लोगोंने उस दुष्टको खोज निकाला और उसके बायें हाथका मथन किया । उसमेंसे महाहस्व, नीलवर्ण, रक्तनेत्र एक वर्षा उत्पन्न हुआ जिसने संपूर्ण स्लेखरों का पालन किया । उसके पश्चात् ऋषियोंने वेनके दाहिने हाथ का मथन किया उसमेंसे द्रुथु प्रगट हुए जिसने इस पृथ्वीका दाहन किया । उसके पुण्य प्रभावसे वेन धार्मिक हुआ और अंतमें विष्णुधाममें पहुँचा (आनंदाश्रम अ० २६ भा० १)

दानव—हे गुरु ! इस असार संसारमें मुझे कोई ऐसा ज्ञान दो जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो ।

शुक्ररूपधारी बृहस्पति— हे दैत्य ! मैं मोक्ष पहुँचानेवाला ज्ञान कहता हूँ, सुनो वेदत्रयीरूप जो श्रुति है वह वैश्वानर के प्रमादसे दुख देनेवाली है । यज्ञ और श्राद्ध यह स्वार्थियों की कल्पना है । जै- णव और शैवधर्म कुधर्म हैं, जो हिंसक और स्त्री युक्तपुरुषों द्वारा प्रचलित किये गये हैं । रुद्र अर्ध- नारीश्वर हैं, भूतगणसे वेष्टित हैं, अस्थि और भस्म धारण करते हैं । वे फिर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? स्वर्ग और मोक्ष कुछ नहीं है । लोग वृथा कुंश स- हन करते हैं । विष्णु हिंसामें स्थित हैं, राजस प्रकृति ब्रह्मा अपनी प्रजा (पुत्री उषा) का भोग करते हैं । दूसरे भी वैदिक देव और वैदिक ऋषि मांस भक्षक

हैं । ये ब्राह्मण भी मांसभक्षक हैं । ऐसे धर्मसे कौन स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकता है ? जो यज्ञादिक वैदिक कर्म और श्राद्धादि स्मार्त कर्म हैं, उसके विषय में श्रुति कहती है कि—यूपदारुको छेदकर, पशुओं को मारकर, खूनकी कीचड़ करके यदि स्वर्ग की प्राप्ति होसकती है तो फिर नरक किसके लिये है ? यदि एक के स्थाने से दूसरे की तृप्ति होती हो तो परदेशमें जाते समय भोजन ले जाने की आवश्यकता नहीं । वह भोजन घर पर रहनेवालों को जिमादेना पर्याप्त होगा । गुरु का यह वचन सुनकर सब दानव संसारसे विरक्त होकर कहने लगे—हे गुरु ! हम लोगों को दीक्षा दो । इस प्रकार जब दैत्यों ने छत्र (कपटरूपधारी) गुरु से कहा तो वह दैत्यों को किसी प्रकार पापी और नरकगामी तथा श्रुतिवाह्य और लोकमें उपहासास्पद बनाने के विचारमें पड़ा यह विचार कर बृहस्पति ने केशव का स्मरण किया । इस स्मरण से विष्णुने महामोह उत्पन्न करके बृहस्पति को दिया और कहा कि यह महामोह तुम्हारे साथ मिलकर सब दैत्योंको वेद मार्ग से बहिष्कृत करके मोहित करेगा । यह कहकर विष्णु अंतर्धान होगये । मायामोह दैत्यों के पास आकर बृहस्पतिको कहने लगा ।

महामोह—हे शुक्र ! यहाँ आओ मैं तुम्हारी भक्तिसे आकर्षित होकर तुम्हारे अनुग्रह के लिये यहाँ आया हूँ । उसके बाद मायामोह दिगम्बर मुण्डी, मयूरपिच्छधारी बनकर कहने लगा ।

दिगम्बर—हे दैत्य राजा, तुम तप करतेहो पर- न्तु यह तो बताओ कि यह तप ऐहिक फलके लिये है या पारलौकिक फलके लिये ?

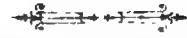
दैत्य—हमने पारलौकिक फलके लिये तप ग्रहण किया है । इस विषयमें तुम क्या कहना चाहते हो ?

दानव—हे प्रभो ! हम लोग तपे तत्त्व मार्गमें प्रविष्ट हुए हैं । यदि तू प्रसन्न हो तो अनुग्रह कर । हमने दीक्षाके योग्य सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त की है, जिस से तेरी कृपासे मोक्ष जल्दी मिलसके । उसके बाद

मायामोहने सब दैत्यों से कहा। रक्तांबर—यह श्रेष्ठ बुद्धिवाला गुरु (शुक्ररूपधारी बृहस्पति) मेरी आज्ञासे तुम सबको मेरे शासनमें दीक्षित करेगा। हे ब्रह्मन्, इन सब मेरे पुत्रों को दीक्षा दो। यह कहकर मायामोह अपने इष्ट स्थान को चला गया। उसके जानेके बाद दैत्योंने भार्गव (शुक्र) से कहा—हे महाभाग, हमें संसार से छूटनेकी दीक्षा दो। शुक्र ने 'तथास्तु' कहकर नर्मदाके किनारे जाकर सब दैत्योंको दिगम्बर बनाया। उन सबको मयूरपिच्छ की ध्वज चौटली की माला देकर शिर का लौच (केशलौच) किया और शुक्रने कहा कि "धनके ईश्वर धनदेव ने केशलुचन और वेषधारण से परम सिद्धि प्राप्तकी है। इसी रीति से मुनित्व प्राप्त होता है, ऐसा अहंन्तन कहा है। केशोत्पादन से मनुष्य देवत्वको प्राप्त करता है, तो फिर तुम केशोत्पादन क्यों नहीं करते ?

देवोंके भी मनुष्य लोकके संबंधमें ऐसी इच्छा है कि भरतवर्षमें श्रावक कुलमें जन्म कब होगा ? तथा केशोत्पादनपूर्वक तपोयुक्त आत्मा कब होगी ? चौबीस तीर्थङ्ग वगैरहकी प्राप्ति कब होगी ? तथा ऋषि होकर पंचाग्नि तप कब करूँगा ? अथवा तप करते करते मृत्यु प्राप्त करके पापाणसे मस्तक कब फूटेगा ? निजन वनमें कब निवास होगा ? इत्यादि अनेक प्रकार उपदेश दिये। उसके बाद दानवोंने कहा—हे शुक्र ! हमें दीक्षा दो। 'तथास्तु' कहकर शुक्र बोले। "दूसरे देवोंको प्रणाम न करना, एक बार हस्तपात्रमें भोजन करना, केश काट रहित खड़े खड़े पानी पीना, दूसरेकी नजर बचाकर प्रिय अप्रिय वस्तुको समान समझकर उपयोग करना। इसप्रकार शुक्रने नियम समझाकर दीक्षा दी। शुक्र स्वर्ग चला गया। वहाँ जाकर उसने सब बातें देवोंसे कही। देव नर्मदाके तटपर आये। प्रह्लादके बिना दैत्योंको देख संतुष्ट होकर इन्द्रने नमुचि आदि दैत्योंसे कहा—हे दैत्यों ! पहले तुमने स्वर्गमें राज्य किया। अब यह नममुण्डी, कमंडलयुक्त, बेदलोपक इत क्यों स्वी

कार किया है ? दैत्योंने कहा—अब हमने असुरपना छोड़कर ऋषिधर्म स्वीकार किया है। प्रत्येक प्राण को धर्म वृद्धिकारक तत्वका उपदेश देते हैं। जातू निर्भय होकर स्वर्गमें राज्य कर। यह सुनकर इन्द्र स्वर्गमें चला गया (आनंदाश्रम भा० २ अ० १३ वृ० ८२७)
(कमशः)

पत्रोंकी प्रतिध्वनि।

विश्वव्यापी अन्धश्रद्धा !

पुराने जमानेमें रोममें ज्वरको भगानेके लिये रोमी के नख काटकर सूर्योदयसे पूर्व किसी पड़ीसीके द्वारपर फेंक देते थे। वे विश्वास करते थे कि रात भर पड़ीसी के यहाँ चला जायगा। ओम्हना टाफते लोग आज कलभी बीमार व्यक्ति का स्नान करानेके पश्चात् पानी बाहर फेंक देते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करनेसे जो कोई उधरमें निकलेगा, उसका पैर पत्थरी ज्वर उसीके पास चला जायगा। जर्मनीके बार्मिया प्रांतमें ज्वर आने पर ज्वरग्रस्त, नाग्न पर शयन लिखकर लि 'हे ज्वर तू यहाँ खड़ा रह मैं घर पर नहीं दूँ' बुरे से किर्षकी जेबमें डाल देता है, जिससे उसका ज्वर रातसे निपट जाय। कुछ लोग दृष्टिहीन दानवोंपर लागते हैं और बिना बोले खड़ा गाड़ देते हैं। ज्वर उम्प आया और जो कोई उस दानवों को उखाड़ेगा उसमें रक्त टप जायगा—ऐसा उनका विश्वास है। आस्ट्रियाके बड़े मया प्रांतमें ज्वर आनेपर लोग एक बर्तन लेकर गाँवके मैदानमें रख आते हैं। उनका विश्वास है कि जिसके पेटमें वह टुकड़ा ज्वर उसीको पकड़ लेगा। ओल्डसबर्ग निवापियों का विश्वास है कि ज्वरग्रस्तको जब पसीना आये वह अपने पसीनेमें एक पैसा भिगाकर बाहर फेंक दें, जो कोई उसे उठाएगा ज्वर उसीपर सवार हो जायगा।

असभ्य और जंगली जातियोंकी तरह यूरोपवासियों की भी यह धारणा है कि बिच्छुके काटने पर उसे गधेकी पूँछकी ओर बंधाने अथवा उसके कानमें यह कहनेसे कि "मुझे बिच्छुने काटा है" ज्वर उसपर न चढ़कर गधेपर चढ़जाएगा। इंगलैंडमें छोटे बालकोंको भेदका मुँह सु-

घाते हैं जिससे उमकी खाँसी मेड़पर चली जाती है—ऐसा उनकी धारणा है। एक पुगने योरांपियन खेलक ने दमा-श्याम रोगका इलाज इस प्रकार बताया था कि बीमार व्यक्ति यदि टट्टूके मुख परका भाग साफ कर के उसे गरम पानी में मिलाकर पीजाय, तो रोग तुरन्त अच्छा हो जायगा और टट्टू मर जायगा। डेवनशायर नामक प्रदेशके लोग खाँसी भगानेके लिये यह तरीका काममें लाते हैं। गंगीके सिरसे एक बाल उखाड़कर मक्खनमें चुपड़ी हुई रोंटीमें मिलाकर कुत्तेको खिलाते हैं। ओरुडनवर्गके निवासी बीमार हाँसे पर एक कटोरीमें दूध डालकर कुत्तेके सामने रखते हैं, और उससे कहते हैं 'कुत्ते जा, सुर्शासे इसे पीजाओ। क्या तुम बीमार हो जाओगे, और मैं अच्छा हो जाऊँगा ? कुत्तेके दूध घाटनेपर बीमार भी उसमें से एक घूँट पीलेता है। इस प्रकार तीन बार करनेसे वे सोचते हैं, कि रोग कुत्तेके पास चला गया।

फ्रांसके एक नामक स्थानपर किसानोंमें यह धारणा है कि जब किसीको खूब कै होती है तो एक कुम्हार को बुलाया जाता है। वह कुम्हार बीमारसे उसकी दशा पूछकर तुरन्त ज़मीन पर लेटजाता है और भयंकर रूपसे तड़फने और बकने लगता है। हमसे गंगीको आश्रम मिलता है। इस कार्यकी फ्रांस हीन रूपया होती है। यदि कोई भयंकर रूपमें बीमारी हो तो कुम्हार मुँदा बनकर रोगीके तन्मुख लेटजाता है। फिर उसे मुँदों की तरह कश्मिस्तान लेजाया जाता है। एक घन्टेके पश्चात् दूसरा कुम्हार उसके बन्धन काटकर उसे बिठाता है। उसके बैठने पर रोगीभी निरोग हो जायगा—ऐसा अनुमान वे किसान करने हैं।

यूरोप के कई भागोंमें दाँतका दर्द दूर करनेके लिये द्वारपर या छतपर कील गाड़ देते हैं। ऐसे करनेसे उनका विश्वास है कि जबतक वह कील गड़ी रहेगी, दर्द बन्द रहेगा। इसेज नामक स्थानमें एक पहाड़ी भाग है। वहाँ के लोगोंका विश्वास है कि जो कोई उस पहाड़ीमें कील गाड़गा, उसका दाँतका दर्द रफ़्तक होजायगा।

वर्षाक्रतुमें पानी न बरसने पर हमारे देशमें यज्ञ किये जाते हैं, शिवालयमें पानी भरा जाता है, शिवकी प्रतिमा डुबाई जाती है, अनशन किये जाते हैं, स्त्रियाँ प्रस्रव वेशमें ढल चलाती हैं, लड़के मेंढक लेकर पानी की

भीख माँगते हैं; लोग ईश्वरसे प्रार्थना करते हैं और रोटी पकानेका तवा भींचा रखते हैं। इसी तरह चीनमें भी प्रार्थना कीजाती है। वहाँ इन्द्रको अजगरके रूपमें मानते हैं। अजनरही पानी बरसानेवाला इन्द्र है, उनकी ऐसी धारणा है। इसलिये चीनी लोग कागज़का अजगर बना कर पानी बरसानेके लिये उससे प्रार्थना करते हैं। पानी नहीं बरसता है, तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और उसे अपमानित करते हैं। कदाचित् पानी बरसगया, तो राजा द्वारा उसका सम्मान होता है।

कहते हैं मंचुरांके कियार्किंग नामके राज्यकालमें बहुत समय तक पानी नहीं बरसा और अकाल पड़गया। लोग भूखों मरने लगे। अजगरके बहुत ज़ुलूम निकाले गये; किन्तु पानी न बरसा। उसने क्रोधित होकर देवों को सर्वदाके लिये देश निकाला दे दिया और टेभार प्रांत में हली नदीके तटपर बसनेकी आज्ञा दे दी।

ई० सन् १७१० में सांगमिंग नामके राज्यमें वर्षा न हुई, अकाल पड़ा, प्रार्थना की गई; पर एक बूँद न गिरी। तब शासनकर्त्ताने पूजापर प्रतिबंध लगा दिया और मंदिरों में ताले लगा दिये। कितनेही दिनोंके पश्चात् वर्षा हुई; तब फिर उस देवकी पूजा करने लगे।

केन्टन प्रांतमें पानी न बरसनेसे वहाँके गवर्नरने देवोंको पाँच दिन तक कैदमें रक्खा। जब बादल आकाश में छाये, तब देवमूर्तियोंको बेड़ियोंके साथ बन्दी अवस्था में मन्दिरके आँगनमें बँठाया गया—इस आशय से कि देव गर्मीसे दुखी होकर पानी बरसायेंगे।

चीनवासी दीर्घजीवी बननेके लिये ऐसे उपाय करते हैं, जिनसे आप बिल्कुल अज्ञान हैं। वहाँ के बहुतसे व्यक्ति अपना कफ़न अपने जीवन-काल मेंही तैयार करते हैं और किसी कुमारी कन्यासे उसे सिलवाते हैं। सँतने वाली बहुत समय तक जियेगी और उसका प्रभाव अश्वरही कफ़न पर पड़ेगा और परिणामस्वरूप कफ़न सिलाने वालेकी आयुभी बढ़ेगी। यह कफ़न ऐसे वर्षमें तैयार करवाया जाता है, जब कि वह वर्ष बड़ा होता है और दिन बड़े होते हैं। इस मतानुसार जीवनके वर्ष और दिन भी लम्बे होंगे। चीनी लोग नीले रंगका एक वस्त्र पहनते हैं, उसपर दीर्घ जीवन सबद हजारों लिखे रहते हैं। युवक अपने माता-पिताको यह वस्त्र बड़े प्रेम

और ब्रह्माके साथ भेंट करते हैं। ऐसे वस्त्र सौदागों और शूरादिकों पर पहने जाते हैं। उनका विश्वास है कि उन लखे हुए अक्षरों द्वारा पहनने वालोंके आनुष्यकी वृद्धि होगी। जन्मदिवस पर तो यह वस्त्र अवश्यही पहना जाता है।

हमारे देशमें हिन्दू लोग वृद्धों पर देवोंका निवास-स्थान मानते हैं। आसाममें रहनेवाले मुंदारिस जातिके जंगली लोग यह विश्वास रखते हैं कि यदि कोईभी पवित्र वृक्ष काटडाला जायगा, तो अवश्यही अकाल पड़ेगा। वरामें एक भागके लोग इमलीके पुरानेसे पुराने वृक्षके नीचे जाकर प्रार्थना करते हैं और उसमें निवास करने वाले देवको रांटी, नारियल, केले चढ़ाते हैं और मुर्गियों का बलिदान करते हैं।

कई भागोंमें वर्षोंके लिये किसी खास वृक्षकी टहनी तोड़कर पानोंमें डुबाने हैं। वे समझते हैं कि डालीमें देवताका वास है और उसे पानीका स्पर्श करानेसे पानी अवश्य बरसेगा।

बबेरियामें नवविवाहित दम्पती एक छोटा पौधा आँगनमें लगाता है। ऐसा करनेसे उनका विश्वास है कि स्त्री शीघ्रही संतानवती होती है। विशेष कर बन्ध्या स्त्रियाँ यह क्रिया अधिक करती हैं। दक्षिण यूरोपकी कितनीही जातियोंकी बन्ध्या स्त्रियाँ सेंटजॉर्जके दिवस अपना एक नया वस्त्र फटदार वृक्षपर रखती हैं दूसरे दिन प्रातःकाल वृक्ष परसे यह वस्त्र उतारती हैं, और यह देखती हैं कि कोई जीवित कीड़ा उसपर चढ़ा है या नहीं। यदि कोई कीड़ा उसपर चढ़ा होता है, तो पुत्रेच्छुका का विश्वास डाला जाता है, कि आजसे एक वर्ष पश्चात् वह पुत्र वती होजायगी।

हिन्दुओंकी तरह यूरोपके लोगभी वृद्धोंकी पूजा करते हैं। उनमें सबसे अधिक महत्व 'ओक' का है। यह वृक्ष बहुत विशाल होता है। प्राचीन कालमें इसका गणना देवोंमें था। अबभी वह पूज्य समझा जाता है। फ्रांसके पार्सी ईसाई संतोंके चित्र 'ओक' पर लटकाते हैं। जर्मनीमें बीमार व्याक्त स्वस्थ होनेके लिये 'ओक' के नीचेसे निकलते हैं।

इन अंध विश्वासोंके स्वरूप कितने विचित्र हैं ! विश्वव्यापी यह अंधश्रद्धा कितनी अनोखी और अज्ञानपूर्ण है। कितनी भयंकर और विकराल है ! — 'जागरण'

कामान्ध वृद्धों का पापाचार।

समाजमें हफ़र वृद्ध-विवाहोंकी बाढ़भी आगई है। अर्थके बलपर निरपराध कन्याओंका सारा जीवन नष्ट करते हुए जिन कामुक्त वृद्धोंका कलेजा बिलकुलभी नहीं धड़कता, उनकी अमानुषिकताऐसी अद्भुत है कि मानवी बुद्धि उसका यथार्थ मर्म समझनेमें असमर्थ है। इन कामान्धोंको न तो जनताके व्यंग वाणोंकी कुछ परवा है, न अपने पापाचारका कुछ भय है। अपनी पार्श्विक वासना का तात्कालिक तुष्टिही उनका चरम उद्देश्य रहता है। इसके परिणाम-स्वरूप जो अनर्थ बाढ़में घटित होते हैं उनके प्रति वे अपनी दोनों आँखें एकदम बन्द दिये रहते हैं। ऐसे अन्यायाचारी वृद्धोंके लिये किसी समुचित दण्ड का उपाय अभीतक समाज नहीं ढूँढ सका है और न गवर्नमेंटसे ही किसी ऐसे कानूनके निर्माण की आशा की जाती है जिससे कुमारा कन्याओंके साथ वृद्ध खूंटोंके विवाहमें कोई प्रतिबन्ध लगसके। इन सब कारणोंसे वृद्धोंके लिये यथेच्छाचारका रास्ता बिलकुल साफ है और नपुंसक समाजमुषाओंके लाञ्छितान परभी कोई विशेष फल दिखाया नहीं देता।

वृद्ध-विवाह न्यूनान्धिक रूपमें संसारमें सर्वत्र होते रहते हैं। यूरोप जैसे उन्नतिशील देशमें इनकी संख्या कुछ कम नहीं पाई जाती। पर वहाँ स्त्रियोंकी वृत्तसे ऐसे सामाजिक तथा कानूनी अधिकार प्राप्त हैं कि वृद्ध-विवाहसे उन्हें विशेष हानि होनेकी संभावना नहीं रहती। उदाहरणके लिये, यदि वहाँ किसी युवती भार्याका वृद्ध पति मरजाय तो वह स्त्री अपने पतिकी सम्पत्तिके बहुलांश अधिकारिणी होनेके अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुषसे मनचाहा विवाह करसकती है। पर हमारे यहाँ क्या हाल होता है ? वृद्ध पतिकी मृत्युके बाद तरुणी भार्या न तो दूसरा विवाहही करसकती है, और न सम्पत्तिकी उत्तराधिकारिणी होसकती है। अत्यन्त दोन-हीन, संकुचित, मृत अवस्थामें अपना निरानन्दमय जीवन अन्त समय तक गतेरलेते व्यतीत करती है। यूरोपकी बहुतांश तरुण स्त्रियाँ स्वेच्छापूर्वक आँखके अन्धे गाँठके पूरे वृद्धों से विवाह करती हैं। उनका उद्देश्य यही रहता है कि वृद्धका जीवन विषमय बनाकर उसे शांतिप्रतिष्ठा यमपुर भेजकर शेषजीवन वैभव-शिलासमें बितायें। वहाँ कोई

पिता भारतीयोंकी तरह कुटिल सामाजिक प्रथाओंके वातक पेषणसे बाध्य होकर अपनी लड़कियोंको बूढ़ोंके गले बाँधनेके लिये तारपर नहीं होता । वहाँ दोनों पक्ष अपने अपने स्वार्थकी भावनासे प्रेरित होकर वैवाहिक समझौदा करते हैं । पर अधिकांशतः वहाँके विधुर वृद्ध अपनी आयु के अनुकूल अथेष्ट विधवाओंसे विवाह करना पसंद करते हैं । भारतमें विधवाविवाह निषिद्ध होनेसे बूढ़ोंको किसी विधवासे विवाह करनेका साहस नहीं होता । उन्हें 'धर्म' का भय रहता है, समाजका नहीं । 'धर्मानुसार' यदि अम्मी वर्षका पति किसी बारह वर्षकी लड़कीके साथ विवाह करे तो वह दोषी नहीं ठहराया जा सकता । इसलिये हम धर्मप्राण देशमें सनातन-धर्मके जय-जयकार को सदा जावित रखनेके लिये बूढ़े वर कन्याओंका हनन करके यथेष्ट पुण्य लुटारहे हैं ।

हम सनातन-धर्म समस्त विवाहका प्रचलन मार-बादियोंमें अधिक पाया जाता है । इधर दो-एक महीनेके भीतरही कलकत्तेके मारवाड़ी समाजमें बहुतसे ऐसे विवाहों के लिये उद्योग होचुका है । खबर है कि बड़नलेके एक वयोवृद्ध ओसवाल सज्जनने १०-११ वर्षकी एक कुमारी कन्यासे विवाह-सम्बन्ध स्थापित करनेका निश्चय कर-लिया था । कुछ समाजसेवकोंका जब इस बातका पता लगा तो उन्होंने जाकर तुरंत लड़कीकी रक्षा करली । एक दूसरे वृद्ध महाशय बेहालाके जंगलमें जाकर एक अनाथ बालिकाके साथ विवाह करनेकी चेष्टा में थे । कुछ युवकोंने वहाँ पहुँचकर उसकी रक्षा करली । लड़की रो रही थी । युवकोंके पहुँच जानेपर उसकी जानमें जान आई । एक मारवाड़ी वैश्य महाशय एक ब्राह्मण कन्याको उड़ाकर दमदम लेाये और वहाँ उसके साथ विवाह कर-लिया । बड़ा बाज़ारके एक धनी व्यवसायीके यहाँ एक मारवाड़ी अग्रवाल कर्मचारी हैं । उन्हें अपने सालेको विधुर अवस्थापर बड़ी दया आई और फलतः उन्होंने अपना जाल फैलाना शुरू करदिया । एक अल्पवयस्क लड़की किसी प्रकार डाँक करली गई । विवाहकी तैयारी होगई । पर बीचही में बूढ़े महाशयकी आशा पर पानी फिरगया । लड़कीके निकट सम्बन्धी जब विवाहमें शामिल होनेके लिये कलकत्ते आये तो उन्हें वर महाशयके दर्शनकी बड़ी प्रबल इच्छा हुई । वरका मुख देखतेही वे चकित रहगये । उन्होंने आपत्ति की और किसी तरह वि-

वाह न होनेदिया । कहा जाता है कि लड़कीने भी घरको देखकर उसके साथ विवाह करनेसे कृतई हुनकार कर-दिया । मधुपुरकी खबर है कि वहाँके एक मारवाड़ी अग्रवालने अपनी सहोदर बहनका विवाह उसकी इच्छा न रहने और बारबार विरोध करने परभी ज़रूरती एक बूढ़ेके साथ करदिया ।

पूर्व-वर्णित सभी दृश्य-विशारक समाचारोंमें अन्तिम समाचार तो अत्यन्त अनर्थकर तथा आतंकोत्पादक है । ऐसे अमानुषिक दृश्योंके लिये जबतक कोई दुर्धर्म सामाजिक तथा राजकीय दण्ड निर्दिष्ट नहीं होजाता तबतक इस जघन्य पापाचारका कोई उपचार नहीं होसकता ।

दहेज प्रथाकी घातकता ।

समाजमें अर्थलोलुपता इस कदर बढ़ाही है कि देख कर आश्चर्य होता है । अधिकांश सामाजिक कुप्रथाएँ सुधारवादियोंके हनने विरोधपर भी जो हटने नहीं पाती, उसके मूलमें यह अर्थलोलुपता ही है । यही कारण है कि हम अर्थपिशाच पिताओंको कामोद्योग बूढ़ोंके हाथ अपनी अनाथ बालिकाओंको बेचते देखते हैं । स्त्री-व्यापार प्रथाभी इसी कारण जोर पकड़ रही है । दहेजकी कुप्रथाका प्रकोपतो इस भीषणतासे बढ़ रहा है कि देखकर आतंक छाजाता है ।

सिंधमें 'आमिल' जालीय हिन्दुओंमें यह नियमसा बनगया है कि माधारणमें साधारण वरके लिये दस-पन्द्रह हजारसे कम ठहराया नहीं जायता । हालमें खबर आयी है कि ठहरावोंकी दर उन लोगोंमें अब और भी अधिक बढ़गयी है । निर्धनोंका अपहरण करनेवाली इस रक्तशोषी प्रथाके विरोधमें कुछ आमिल लड़कियोंने कुछ समय पहले अपना यह मत प्रकट किया था कि यदि इस कुप्रथाका शांतिही अंत न करदिया जायगातो वे या तो मुसलमान बनजायँगी या आत्महत्या कर लेंगी । इससे स्थितिकी गंभीरताकी कल्पना भली भाँति की जा सकती है । पाठकोंको मालूम होगा कि बहुतसी हिन्दु आमिल लड़कियाँ मुसलमान बनभी चुकी हैं और बनती जा रही हैं । इस अधरको प्रत्यक्ष देखते हुएभी वरों के अभिभावक कन्यापक्षियोंके प्रति लेन देनके संबंधमें कुछभी रियायत करनेपर राज़ी नहीं हैं । मज़ा यह है कि जो लोग सिंधमें दहेज प्रथाके विरुद्ध आन्दोलन मचा रहे हैं, हालमें

उन्हींके सगे संबंधियोंके विवाहमें उनलोगोंने खूब कसकर दहेज लिया था। जाति जहन्नुममें जाय, इन दुँगियोंकी बलासे ! लड़कियाँ अविवाहिता रहनेके कारण अल्ही मुस-कमान बनें अथवा अपने अभिभावकोंकी दुर्दशा देखकर आत्म-हत्या करें, उन्हें इस बातकी खाक़ परवा नहीं है। मौखिक सुधारवादियोंकी देशमें कमी नहीं है। कमी है जातिकी दुर्दशा देखकर आन्तरिक वेदना अनुभव करने वालोंकी।

दहेज प्रथाके अनेक कुपरिणामों से एक मर्मघाती बात यह दृष्टिगोचर होता है कि इधर देशमें प्रायः सर्वत्र बहु बेटियोंके ऊपर अनर्थ मूलक, लोभहर्षक अत्याचारोंकी मात्रा बढ़ती जा रही है। जन कोलुप हृदयहीन कुसे एक बार लड़केके विवाहमें बहुत सी नक़दी पाकर जब निन्या नबेके फेरमें पड़जाते हैं तो इस बाँभरस चेष्टामें रहते हैं कि किता तरह बहु मरे और लड़केके दूसरे विवाहमें फिर अधिक प्राप्ति हो ! इस बार नीच मनःवृत्तिके परिणाम स्वरूप जिस प्रकारकी अमानुषिकताएँ देखनेमें आती हैं वे वर्णनीय नहीं हैं। सास ससुर, देवर-जेठ तथा पतिके पाशविक व्यवहारोंसे तंग आकर कितनी स्त्रियाँ आत्म-हत्या करती हैं, इसका ठिकाना नहीं रहता। प्रायः प्रति-दिन इस आशय का एक न-एक समाचार अवश्यही संवादपत्रोंमें छपा हुआ पाया जाता है कि अमुक स्त्रीने ससुरालवालोंके दुर्व्यवहार से तंग आकर आत्महत्या कर-बाली। बहुतसी विवाहिता युवतियाँ अपने बच्चोंको साथ लेकर कुओंमें कूद पड़ती हैं, बहुतसी ज़हर खाँलती हैं और बहुतसी फाँती लगाकर मर जाती हैं। पर कुछ अभागिनियाँ ऐसीभी हैं कि प्रतिदिन रोमाँवकारी आवा-चारोंको सहन करते दुःखी मरती नहीं। ऐसी स्त्रियोंकी दशा सबसे अधिक काष्ठीक होती है। ऐसीही एक स्त्री की मर्मभेदी कथा कुछ समय पूर्व हिन्दीके दैनिक पत्रमें छपी थी, जिसका स्वर इसप्रकार है—

युक्त प्रांतके एक प्रख्यात नगर में एक छाला रहते हैं। आपके पुत्र साहित्य-सेवी, सुधारक तथा कवि हैं। उनकी धर्मपत्नी एक सम्पन्न घरानेकी पुत्री है। उसपर जो अत्याचार किया जाता है, वह अत्यन्त आतंजक है। उसके विवाहमें उसके पिताने कई हज़ार रुपये दहेज से दिये थे। अब साहित्य-सेवी महाशय तथा उनके घर

वाले इस युक्तिमें हैं कि किसी भीति वह दुर्भागिनी इस संसारसे कूच करजाय तो दूसरे विवाहमें फिर कहींसे खासी रकम ऐंठीजाय ! फलस्वरूप उन लोगोंने उस अ-बला पर कुछ निर्मूल दोषारोपण करके पाशविक उपायों से उसे कष्ट देना प्रारम्भ करदिया है। उसे ऐसे अमानु-षिक रूपसे पीटा जाता है कि वह मूर्छित होजाती है और उसके शरीरसे खून निकलने लगता है। एक दिन उसे जीवित जलानेकी व्यवस्था की गई। उसके मुँहमें कपड़ा ठूसकर उसकी जेठानीसे उसमें आग लगानेकी कहागया; परन्तु वह इस पाशविकताके लिये राजी न हुई। जब यह उपाय सफल न हुआ तो पति महाशयने सिरसे खून निकालकर, हाथ में मल भरकर उसे घरके दरवाज़े पर बँटादिया ताकि लोग उसकी यह दुर्दशा देखें।

ऊपर जो मर्मान्तक दृष्टान्त वर्णित हुआ है, उसे पाठक एक अमाधुरण घटना न समझें। दहेजके लोभसे समाजमें ऐसी पैदाविक हृदयहीनता छागई है कि घर-घर ऐसी—बल्कि इससेभी हृदयविदारक—घटनायें रात दिन देखी जाती हैं।

—‘मासिक विश्वमित्र’ कलकत्ता।

विविध विषय।

[ले०—श्रीमान् जगदीशचन्द्रजी जैन एम० ए०]

अमेरिकामें स्त्रियोंका सन्मान।

अभी अमेरिकाकी एक युनिवर्सिटीने मिसेज़ एलीअस क्रोम्पटन नामकी एक ८० वर्षकी अमेरिकन महिलाको डाक्टर (LL. D) की उपाधिसे विभूषित किया है। इन महिलाके पतिदेव प्रो० क्रोम्पटन अमेरिका युनिवर्सिटीके एक कॉलेजमें ४५ वर्षतक अध्यापक रहें हैं और पिछले २० वर्षोंमें आप वहाँ प्रिंसिपलके पदपर नियुक्त थे। इस दम्पतिके बड़े पुत्र प्रो० कार्ल मायाच्युसेटके प्रख्यात उद्योग मंदिरके प्रमुख हैं। इनकी पुत्रिका विवाह अलाहाबाद कॉलेजके एक अध्यापकके साथ हुआ है। इनके दूसरे पुत्र विल्सन अर्थशास्त्री, वकील और एक बड़ेभारी ग्वापारी हैं, तथा तीसरे पुत्र आर्थर, चिकानो युनिवर्सिटी में पदार्थशास्त्र (Physics) के अध्यापक हैं जिन्हें

अभी एक खोजके उपलक्ष्यमें जगतमान्य नोबलप्राइज मिला है। येतीनों पुत्र प्रिंसटन युनिवर्सिटीके डॉक्टर हैं।

मिसेज़ क्रॉस्पटनको सुप्रजाको जन्म देनेके उपलक्ष्य में ही अमेरिका युनिवर्सिटीने माननीय उपाधिसे सत्कृत किया है। उपाधि वितरण करते समय कुलपतिने कहा था कि "आपने देशकी विद्वान् और उपयोगी प्रजाको जन्म दिया है, इसलिये आपको यह सन्मान प्रदान किया जाता है। आपने पत्नी रूपसे और माता रूपसे उत्तम सेवा की है, और उत्तम गुणोंकी वृद्धि की है। इस जगत् में सुन्दर गाय बैंग, घोड़ी और भेड़ पालनेके लिये प्रदर्शनोंमें हनाम दिया जाता है। आपने उत्तम मनुष्योंकी वृद्धि की है, अतएव हम आपके ऋणी हैं और आपको प्रणाम करते हैं। जगत् सुन्दर प्रजाको जन्म देने और पालनेका कामन समस्त सके इसलिये आपको यह युनिवर्सिटी बड़ी उपाधि अर्पण करती है।"

धन्य है ऐसे देशको जहाँ मिसेज़ क्रॉस्पटन जैसी आदर्शमयी महिलायें जन्म धारण करके संसारके जगमगाते हुए रज्जोंको उपज करती हैं। हमारे देश और समाजमें तो आजभी स्त्रियोंके उग्र तिनटोंकी कमी नहीं है। निन्दक ही नहीं बल्कि हम युगमें भी बालिकाओंके जन्मको अपशकुन समझनेवाले अनेक परिवार मौजूद हैं। की केवल भोग तिलासकी ही वस्तु नहीं है, वह त्याग और दयाकी मूर्ति है। छांके अन्दर वह अद्भुत शक्ति है जो महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण और गाँधी जैसे नर पुंगवोंको जन्म देकर संसारका कल्याण करसकती है। न जाने अमेरिकाकी तरह हमारी समाज भी स्त्रियोंका सम्मान करना कब सखिली ?

अंधश्रद्धा ।

इस विज्ञानके युगमें भी हमारा देश नाना कुीतियों और अंधविश्वासोंका अड्डा बना हुआ है। किसी बात पर बिना विचारे इसलिये विश्वास करना कि उस बातको हमारे पुत्रके लागि मानते आये हैं, सबसे बड़ी जड़ता और अहमकपनकी लक्षणानी है। अपठित और असंय्य लोग यदि अंधश्रद्धाके शिकार बनें तो कोई आश्चर्य नहीं। परन्तु यहाँ तो शिक्षित कहे जानेवाला समाजभी ऊपर से नीचे तक इसी दासताकी बेड़ियोंमें जकड़ा हुआ दिखाई देता है।

इस अंधश्रद्धाके नामपर हमारे देशमें बड़े बड़े भयानक अत्याचार हुए हैं तथा आजभी ऐसे अत्याचारोंकी कमी नहीं है। अभी हाल में एक उद्योतिषीजी महागजके बचनों पर अंधविश्वास करनेके कारण एक स्त्री अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठी। घटना इस प्रकार बताई जाती है कि राजलक्ष्मी नामकी एक स्त्रीका पति बहुत समयसे बीमार था। बहुतसे उपचार करनेके बादभी जब उसे कोई आराम नहीं हुआ तो राजलक्ष्मीने एक उद्योतिषीकी सलाह ली। मगराज बोले कि "तुम्हारे पतिके ग्रह बहुत खराब हैं, बचनेकी कोई आशा नहीं है। इससमय ठीक मृत्युयोग चल रहा है।" महाराजकी बातें सुनकर बेचारी राजलक्ष्मी बहुत भयभीत हुई। बड़बोली थी कि पति के जीवन रहतेही बहुत आनन्दके साथ उसकी मृत्यु हो परन्तु उद्योतिषीके कहनेके अनुसार तो उसका पति उसे विधवा बनाकर जल्दीही परलोक सिधारनेवाला था। बस राजलक्ष्मी रातको पासके मन्दिरमें कीर्तन सुननेका बहाना लेकर घरसे निकल पड़ी। रात बहुत व्यतीत हो जाने पर भी जब वह घर नहीं आई तो घरके लोगोंको बहुत बिता हुई। प्रातःकाल लोगोंने देखा कि राजलक्ष्मी का शव नदीमें तैर रहा है।

यह है हमारे देशमें उद्योतिषियोंके ऊपर अंधश्रद्धा रखनेका एक नमूना।

जापान का बैकर ।

जापान एक स्वतन्त्र देश है। वहाँकी प्रजामें एकता और संगठनकी भावना है, वहाँके नवयुवकोंमें बल और भोज है। वहाँके लोगोंने एक दिवालिपा बैकरको धमकी देकर किस तरह रुपया वसूल किया, यह घटना 'बॉम्बे सैन्टिनल' में प्रकाशित हुई है, जो यहाँ दी जाती है।

कुछ दिनोंकी बात है कि जापानके ओसका नामक नगरमें एक बैकरा दिवाला निकलगया। दूसरेही दिन इस सम्बन्धका एक विज्ञापन बैकके दरवाजे पर लोगोंने देखा। विज्ञापन पढ़तेही नगरकी समस्त प्रजामें एक कुहरामसा मचगया। बैकारे निर्धन मजदूर, अनाथ विधवायें, औरभी लोग, जिन्होंने गाढ़ परिश्रम करके रुपया एकत्रित किया था, निराश होकर अपने अपने भाग्यको कोसने लगे। इस खबरके शहरमें पहुँचतेही नरनरिषों का हुकूमत बैकके पास इकट्ठा होने लगा।

हम भीड़में एक दीवालके कोनेमें लगी हुई एक युवती भी थी। वह युवती बारबार अपने विस्फारित नेत्रोंसे बैंक की उन्नत इमारत पर दृष्टि डालती और एक ठंडी आह भरकर रह जाती।

इस युवती का नाम था क्योटा। क्योटा १९ बरस की एक अविवाहित लड़की थी। इसके माता पिता इसे ११ बरस की अवस्थामें छोड़कर परलोक सिधार गये थे। क्योटा चतुर और परिश्रमी थी। जब इसने देखा कि अब समागममें उसका कोई नहीं है, उसने अपने ही परोंपर खड़ा हाना मीसा।

जापान की पंथाके अनुसार क्योटा को भी अपना विवाह करते समय एक अच्छी दहेज देना चाहिये थी। और फिर उत्पन्न यह कि क्योटा को कहींसे भी किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की आशा नहीं थी। क्योटा को स्वयं अपने विवाहके लिये कुछ द्रव्य का प्रबन्ध करना था। परिणामस्वरूप, क्योटाने बड़ी मेहनतके बाद कुछ थोड़ा सा रुपया बैंकमें इकट्ठा किया था। इस रुपये का विचार करके वह तरह तरहके हवई किले बनाया करती थी और अपने को बहुत धन्य समझती थी।

परन्तु आज तो उसके सिरपर अकस्मात् वज्रपात हुआ। उसकी सब आशाओं पर पानी फिर गया। अब वह अपने विवाह की पोशाक कहाँसे खरीदेगी, अपने दूल्हे को किस प्रकार संतुष्ट करेगी आदि नाना चिन्तन विचित्र कल्पनायें उसके मस्तिष्कमें चकर काटने लगीं। वह खड़ी खड़ी बारबार विज्ञापन की ओर नज़र डालती और हताशा होकर, अपने दिल को मसोस कर रह जाती।

अन्तमें सब भीड़ वहाँसे खिसकी। सब लोगों ने माना तरह की बातें बनाते हुए अपने अपने घर का रास्ता लिया। अब वहाँपर एक ही बालिका रह गई थी। वह थी क्योटा। क्योटाने अपने घर की ओर न जाकर एक जंगल का रास्ता लिया और उस जंगल की ऊँची पहाड़ीसे गिर कर अपने प्राण निछावर करके इस संसारसे अंतिम विदा माँगी।

पहाड़ीके नीचे एक तालाब था जिसमें मछुए मछली मार रहे थे। मछुओं ने क्योटा के शव को एक छोटे सन्दूकमें रक्खा और बैंकके पास आये।

आज फिर बैंकके पास भीड़ जमा थी। परन्तु आज सब लोग बैंकके मैनेजर की ओर न देख रहे थे। अन्तमें

पता चला कि मैनेजर गाँव की एक सरायमें छिपे बैठे हैं। बस, भीड़ उस ओर बढ़ चली।

इस समय चारों ओर स्तब्धता थी। सब लोग चुपचाप जुलूस बनाकर गाँव की ओर बढ़े जा रहे थे। आगे आगे क्योटा का शव चलता था। नियत स्थान पर सब लोग ठहर गये। मैनेजरके पास एक डेप्यूटेशन भेजा गया।

बैंक का मैनेजर उस नगर का सबसे बड़ा धनी आदमी था। जब डेप्यूटेशनके लोगों ने दिवाला निकलने का कारण पूछा तो मैनेजरने मुँह बनाते हुए गंभीरतामें कहा कि क्या किया जाय। समय बहुत नाजुक है। सब देवों का यही हाल है, इसमें मेरा क्या दोष है ?

डेप्यूटेशनके लोगों ने कहा कि खैर, जो कुछ हुआ, अब हम प्रस्ताव करते हैं कि आपके पास जितना धन है वह सब बैंकमें रुपया डिपॉजिट कराने वालों में बाँट दिया जाय। मैनेजर हँसा और कहने लगा कि अजी, यह भी कोई कानून है ?

कमेंटीके एक आदमीने सीरी बजाई कि अब दूसरे दलने सरायमें प्रवेश किया। हम दलके साथ वह छोटा सन्दूक भी था जिसमें क्योटा का शव रक्खा हुआ था। बैंकर शव को देखकर कुछ भयभीत हुआ। कमेंटीने फिर बैंकरके धन को बँटवारा करने की बात कही। इस बार फिर बैंकरने उसी तरह उस प्रस्ताव की हँस कर उपेक्षा की।

फिर एक साठा चली और एक नरुने पाली सन्दूक लिये सरायमें प्रवेश किया। बैंकरने पूछा—'यह क्या ?' उत्तर मिला, 'यह आपके लिये है।'

बैंकर ताड़ गया। उसका चेहरा पीका पड़ गया। उसने धनके बँटवारा करने की बात स्वीकार कर ली।

बैंक खुला। सबसे पहले पैसा चुकाये जानेवालों की लिस्टमें क्योटा का नाम था। जो द्रव्य क्योटाने अपनी पोशाक बनाने और विवाहात्मक मनानेके लिये बचाया था आज वह उसके कफन और अन्त्येष्टि क्रिया मनानेके लिये खर्च हो रहा था !

कन्याविक्रय निषेधक बिल।

श्री० कुँ० रघुवीरसिंहजी (आगरा) ने कन्याविक्रय तथा इस कारण समाजमें जा विधवाओं की वृद्धि हो रही है व दुराचार फैल रहा है, उसको रोकने के लिये लैजिस्लेटिव असेम्बलीमें एक बिल पेश

किया है जिसका आशय यह है कि कन्याके अभिभावकों को, उसके बेचनेपर दो माहकी सजा या दो सौ रुपया जुर्माना अथवा दोनों सजाएँ दी जावे । -प्र०

इन्द्रालालजी शास्त्रीके नाम खुली चिट्ठी ।

प्रिय इन्द्रजी ! आशीर्वाद । दिगम्बर जैन महापाठशाला जयपुरका प्रबन्ध नानूालालजी शास्त्रीके हाथमेंसे निकल जानेके पश्चात् तुम चाहें जब हितेच्छुके द्वारा महापाठशाला व भरे विषयमें क्या नया प्रयास कर रहे हो । तुम्हारे अवस्थापन औद्योग्य पर ध्यान न देकर मैं अब लक्ष्य भ्रष्टा, परन्तु प्रतिपाद किये बिना सूना मैदान जान तुम अपने कितान कल्पना बाड़ा दौड़ाना न छोड़ोगे और उसमें अपराधित राजन अममें न पड़ जायें यहाँ विचार कर विचार होकर कुछ लेख रहा हूँ । पाठशालाकी श्रेणि में अठारह वर्षमें अंग्रेजी शिक्षाके लिये एक घंटी लगी हुई है । सं० १९८० की कमेट्रीके “उपाध्याय परीक्षा उत्तर्ण होनेके बाद विद्यार्थीको बाईके नियमानुसार केवल अंग्रेजी साहित्यमें मेट्रिक परीक्षाओं दिलाई जा सकेंगी और दूसरी परीक्षाओंके बायकी प्रारंभमें पठनक्रम रहेगा” इस प्रस्ताव पर तुम्हारे हस्ताक्षर मौजूद हैं । नानूालालजीने ता अपने मंत्रित्वमें गतवर्ष छात्रोंमें अंग्रेजी में मिडिल परीक्षाओं दिलाई थी और संस्कृतके छात्रों का केवल अंग्रेजीमें एफ० ए तक परीक्षा लेनेका नियम बनाने पर जयपुर व राजपूताना शिक्षा बोर्डकी प्रशंसा की है । इसवर्ष जो पठनक्रम जारी है उसमेंभी पहलेसे अधिक अंग्रेजी किताबें श्रेणीमें नहीं लगाई गई हैं । ऐसी दशामें हितेच्छुके मत १७वें अंकमें जो तुमने लिखा है कि “सुधारक पाठशालाका उद्देश्य मिटा कर अंग्रेजी फैलाना चाहते थे, परन्तु धार्मिक दलकी संगठित शक्तिसे सफल-भूत नष्ट हुए, अब धार्मिक दलके कुछ लोग सुधारक पक्षमें खल गये इसलिये सफलभूत हुए” —यह सफेद झूठ नहीं ता क्या है ? मेरी संतान पाठशाला छोड़ अन्यत्र पढ़ने नहीं गई, परन्तु तुमने नानूालालजीके मंत्रित्वमें भी अपने पुत्रोंका सुधारक स्कूलमें अंग्रेजी पढ़ने भेजे सो कहाँ तक उचित है ?

स्वस्थ पूज्य श्री पं० भोलेलालजी सेठी अंत समय में जिन जिनको पाठशालाकी रक्षाका भार सौंप गये थे

उनमेंसे तुम्हारे लेखानुसार जब नानूालालजीको छोड़कर सभी पाठशालीय नूतन प्रबन्धकारिणोंमें सम्मिलित हैं तब तुम उद्देश्य रक्षाके लिये उच्छलकूट मचाकर “बैत न कूदें कूदें गीत, यह तमाशा देखे औन” की कहावतके अनुसार अनधिकार चेष्टा कर हास्यास्पद क्यों बन रहे हो ?

हितेच्छुके वैत्रसुदी २ के अंकमें महापाठशालाकी प्राप्तिस्वीकारता छपाने पर जो तुमने वैशाख सुद २के अंकमें नूत संशोधन द्वारा प्रकाशकोंकी डाँटबपट बतलाई सो लेख राजद्रोह था ? या हितेच्छु धरका था ? हितेच्छुके खंडेलवाल विशेषणसे विशेष सम्बन्ध होनेके कारणही प्राप्तिस्वीकारता भेजीगई थी न कि मंत्रित्वकी रजिस्ट्रीके लिये । फिरभी ऐसीदरजा डरकर कर रहे हैं तो और अन्य पत्रोंद्वारा खबर ली दी जावेगी । मैंने ता पाँच पैसेका हाव्यर्थ व्यय किया, परन्तु तुम जो कपाय पुष्टिके लिये हितेच्छुके प्रत्येक अंकके एक फार्ममें इधर उधर बम के गोले फेंककर सामाजिक द्रव्य का व्यर्थव्यय और विरोध वर्धन कर रहे हो, इसकाभी कुछ खयाल है ? “कभी सौ चांद सुनार की और एक चांद लुहारका होजायगी” । यों तो तुम १ मईके अंकमें सुधारकोंकी हिसकतावाले लेखमें ही रोप रहे हो ।

सन् १९२० के अन्तमें सबसे पहले पाठशालाका मंत्रित्व मुझेही प्राप्त हुआ था । दो वर्षके पश्चात् अवकाशाभावे में पद छोड़ने लगा तब भी प्रबन्धकारिणीने नानूालालजीको मन्त्री बनाकर मुझे आग्रहके साथ सहायक मंत्रित्वका पद दे दिया । हितेच्छुके मत १७वें अंक में जो तुमने नानूालालजी शास्त्रीके विषयमें लिखा है कि वे “अपने सम विचारवालोंकी दृष्टिमा पाठशालापर नहीं पड़ने देना चाहते थे। यदि वे खुदभी देखरेखके साथ पाठशालाका संचालन करते तोभी कोई बात न थी परन्तु वे पाठशालाके लिये प्रतिदिन आधा घंटाभी न देकर केवल मन्त्र-पत्र बना रखना चाहते थे । किसीका भी पाँव न जमने दिया, अपनाही एकधिपत्य रखना चाहा । और तो क्या, पाठशालाकी नियमावली बनानेमें भी रोड़ा अटका दिया । मुंगी नागयणसहायती व मैंने भरसक प्रयत्न किये मगर कोई बात नहीं चलने दी । अपनाही धोखलबाजी चलाते रहे तब हमने भी पाठशालासे सम्बन्ध छोड़ दिया इत्यादि !” सो ठीक है, ऐसी दशामें तुम तो पृथक् हांगये परन्तु मैं फिरभी बयासक्ति और निःस्वार्थभावसे

धुत्तिके साथ कार्य करता रहा। मेरी कार्य प्रणालीको देख कर ही मेरे इनकार करने पर भी हालमें नवीन कमेटीने भी मुझे प्रबन्धकारिणीका मन्त्री नियत किया है। इसलिये जब कि मैं १३ वर्षसे मन्त्री हूँ तब मेरे मन्त्रित्वपर तो छाप लगीही हुई है। हितेच्छुकी छाप तुम अपनी कम-जोरीकी तिजोरीमें ही बन्द रखो। मुझे जरूरत नहीं है।

ता० १ मईके हितेच्छुमें 'जिसके विचार धर्मानुकूल हैं हम उसके सहयोगी रहें और रहेंगे, चाहे हमारा सांसारिक कार्योंमें शत्रुही क्यों न हो' इत्यादि द्वारा जो तुमने नानूलालजीके साथ पहले शत्रुता और मेरे व पं० जवाहरलालजीके साथ परम स्नेह दिखलाकर अब नानूलालजीके साथ सहयोग और हमारे साथ असहयोग प्रदर्शित कर अपनी धर्मनिष्ठताका डंका बजाया है सो क्या यह धर्मनिष्ठता पहले कषायके पड़नेमें छिप गई थी जो ठीक समय समान होनेपर भी तुम नानूलालजी और हमारे साथ मिलकर न रहे ? पहले तो दो वर्ष तक पाठशालीय प्रबंधसंबन्धमें अपनी ऊँची टींग रखनेके लिये विवाद करते रहे और अन्तमें विद्याजननी पाठशाला माताकी सेवा से मुँह मोड़ तीन वर्ष तक यथाशक्ति पाठशालाको हानि पहुँचा कृतघ्नता व कुपत्ता दिखलाई। नानूलालजीने और तुमने अपनी प्रकृति और प्रवृत्तिसुधार न किया, तभी तो हम पाठशालाकी परिस्थिति सुधारनेके लिये नई योजनामें सम्मिलित हुए। यदि तुम पाठशालाको समाज की समस्त, समक्षसे काम लेते तो आज यह दिन नहीं आता और "हाथ कमाये करमड़े, दई न दीजे दोष" की कहावत चरितार्थ न होती।

मेरे और पण्डित जवाहरलालजी शास्त्री आदिके विषयमें जो तुमने लिखा है कि सुधारकोंमें शामिल हो गये सो तुम्हारी अनुचित प्रवृत्तियोंमें सहयोग न देनेसे ही क्या ! धर्मविरुद्ध विचार हमारे न कभी हुए और न होंगे। हाँ, पाठशालाकी परिस्थितिके सुधारक हम अवश्य बन गये हैं क्योंकि पाठशाला समस्त स्थानीय जैनसमाजकी है। संस्थाके प्रति सहानुभूति समाजके मुख्य मुख्य सज्जनोंके सहयोगसे होती है। अतएव संकुचित विचारोंका छोड़कर स्थायीय समस्त दिगम्बर जैनसमाज द्वारा ३७ सज्जनोंकी प्रबन्धकारिणी और १८१ की जनरल कमेटी चुनी गई है। तुम जैसे कुछ व्यक्ति कषायबश योग्य न हैं तो इसमें बाकी कौन ?

सत्यकी कायाका चूर्ण का चतुर्थीके पाठोत्सवको माघापूर्णि बतानेवाले गोलमाल के हालके भरे लेखोंमें समाज का खयाल बदलनेके लिये जो तुमने कमाव किया है। न मालूम तुमने सत्यसे सच्चा खाली सफेद छूट लिखनेवाली काली शिक्षा कहाँसे पाली ? यदि हमारी कमेटीने अन्यायपूर्ण आक्रमण कर लिया और १ मईके हितेच्छुके लेखा-बुसार सुधारकभी इनेगिने ही हैं तो तुमने अपनी प्रबल शक्तिसे अबतक कच्चा क्यों नहीं उठाया ? जिसके द्वारा पाठशालाका समस्त कार्य सुचारु रूपसे संचालित हो रहा है जिसके हाथमें सारा प्रबन्ध है, जो समस्त समाजकी सहानुभूति से ४००) ६० मासिकका खर्च चला रही है, जिसे राज्यसे ५०) ६० मासिककी सहायता और दिग-रियोंका रुपया भी मिल रहा है, उस डंकेकी चाट अपना अस्तित्व रखनेवाली कमेटीको कल्पित बताना गजनीमिलिका नहीं तो क्या है ?

इस नई योजनासे प्रसन्न हो जिन सज्जनोंने हर्षसे विवाहोत्सवमें सहायतादी उसे देखकर जो तुम लिखते हो कि "विवाह शादी वालोंसे जो रुपये एकत्रित किये हैं वे सब पारस्परिक व्यवहारासे दबादबू कर खुशामद मिश्रित करके किये हैं" सो यदि इन्हीं तरह समाजमें रुपये मिल जाते हैं तो तुम लोगोंने पिछले तीन वर्षोंमें धौम्य फण्डमें से पाँच हजार खर्च कर सदाके लिये पाठशालाको २५) ६० मासिक व्याजकी आमदनीका घाटा क्यों पहुँचाया ? क्या तुम लोग इन उपायोंसे द्रव्य संचय नहीं कर सकते थे ? पान्थ समाजकी सहानुभूति ही तब न ! यह समस्त समाजकी सहानुभूतिका ही फल है कि जहाँ गतवर्ष १५००) के लगभग घाटा रहा था वहा इस वर्ष आषाढ़ से चैत्र शुक्ला दोज तक साढ़े नौ मासमें सेठ साहबकी दकानसे व्याज न लेने और तुम्हारे भरसक विरोध करने व दाताओं को बहकाने परभी खर्चके बाद बखत हो रही है।

इही श्रीमान् मान्यवर सेठ भागचन्द्रजी साहब भजमेर की जयपुर दुकानसे रुपया न मिलनेकी बात सो इससे कमेटी कल्पित नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि जब नानूलालजी शास्त्रीने तुमपर सखी नालिशकी तबभी तुमने द्वेषभाव व अधिकार प्राप्तिकी इच्छासे स्वर्गस्थ सेठ साहब को कह सुनकर कई मास तक पाठशालाका रुपया रुकवा

दियावा वरन्तु जब तुम्हारी कुटिलता प्रगट होगई तो कपवा देना जारी कर दिया गया। तुम हाथ मलते रह गये और अंतमें तुम्हें जस्तीफा भी देना पड़ा। मेड साहब तुम्हारी उच्छल कुरकना समाप्ता देव रहे हैं और खर्चके लिये प्रबल सहायता आशानेसे कमेटीको अभी कपवा मँगानेकी ज़रूरतभी नहीं है। समाजका अमानता कपवा देनेमें मेड साहबको उजर ही क्या है ? फिर वे तो पाठ-शालाके सदा सहायक ब रक्षक रहे हैं और रहेंगे। तुम्हारे भावा बाग उनकी दृढ़ सहायुभूतिका भेदन नहीं कर सकते।

अन्तमें वही निश्चय ही जाती है कि बहुत जगते हुए भी तुम केवल अपनी कपाय पुष्टिके लिये सामाजिक चक्रको काला कर समय व द्रव्यका दुरुपयोग कर रहे हो और अपरिचित सज्जनोंको अन्तमें डाल रहेहो, सो ठीक नहीं। अतएव बोधके बलसे दिलके छलबलको निकाल, अधिकार प्राप्तिकी आकांक्षो बिह्वार, विरोधका निरोध कर यह समाजको संतुष्ट करनेका पुष्ट विचार करो। इसीमें तुम्हारा मंगल है। हृष्यकन्त द्वितीय—

कस्तूरचन्द्र साह मंत्री—विगम्भर जैन महापाठशालीय, प्रबंधकारिणी कमेटी जयपुर।

‘पतितोद्धारक जैनधर्म’।

२००) रु० पारितोषिक।

पतितोंके उद्धार विषयमें जैनधर्मका क्या सिद्धान्त है, और इस धर्मके आश्रयको पाकर कैसे कैसे पतितोंका उद्धार हुआ है, यह सब अच्छे विशद रूपसे हृदयस्पर्शी शब्दोंमें बतलाने के लिए ‘पतितोद्धारक जैनधर्म’ नामकी एक उत्तम पुस्तक हिन्दीमें लिखे उम्मेकी ज़रूरत है, जो फुलस्केप साइज़के १२५ पृष्ठों अथवा बारह फॉर्म से कमकी न होनी चाहिए। पुस्तकके शुरूमें लगभग तीन फॉर्मका एक निबन्ध रहना चाहिए, जिसमें पतितोंके उद्धारविषयक जैनधर्मकी उदारताको ऐतिहासिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियोंसे खूब स्पष्टकरके बतलाया जाय—उसका औचित्य सिद्ध करनेके लिये आधुनिक सुकि-बादसे भी काम लिया जाय और साथमें उन मुख्य मुख्य प्रमाणोंका संग्रहभी किया जाय जो विगम्भर और इवेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंके ग्रन्थोंमें प्रकृत विषयके सम्पोषणार्थ पाये जाते

हैं। शेष भागमें सबसे पहले उन खास खास पतित मनुष्योंकी संक्षिप्त कथाएँ रहनी चाहियें जिनका जैनधर्मके द्वारा उद्धार हुआ है और जो संक्षेप अथवा विस्तारसे किसीभी जैनसम्प्र-दायके ग्रन्थोंमें पाई जाती हैं। साथही देस-विदेशके कुछ थोड़ेसे ऐसे चने हुए प्रसिद्ध ऐतिहासिक उदाहरणोंका भी संक्षेपमें उल्लेख रहना चाहिये जिनसे यह स्पष्ट होता हो कि पतितों को अपने उद्धारका अवसर दिया जावे पर उनका कैसा कुछ उत्थान और विकास आजकलके समयमें हुआ है। कथाएँ सब आधुनिक पद्धतिका अनुसरण करते हुए सरल भाषामें ऐसे अच्छे प्रभावशाली ढंगसे लिखी जानी चाहियें जिससे पढ़तेही पतितोंके उद्धार विषयमें हृदयको काफी उत्तेजना मिले। जो विद्वान् महाशय लोकहितकी दृष्टिसे ऐसी पुस्तक लिखनेका परिश्रम करेंगे, उनमें जिनकी पुस्तक सर्वोत्तम समझी जावेगी उन्हें (१२५) रु० और दूसरे नम्बरकी पुस्तकके लेखक महाशय को ७५) रु० नगद बतौर पारितोषिक अथवा सत्कारके भेंट किये जावेंगे।

पुस्तक लिखी जाकर ३१ अक्टूबर सन् १९३४ तक नीचे लिखे पते पर पहुँच जानी चाहिये, और जो जो सज्जन उसका लिखना प्रारंभ करें, उन्हें उसकी सूचना मुझे ज़रूर कर देनी चाहिये, जिससे यथावश्यकता उन्हें कोई उचित सूचनार्थ की जा सके। आगत पुस्तकों की जाँच कमसे कम तीन विद्वानोंकी एक कमेटी द्वारा होगी और उसके निर्णयानुसार ही अधि-कारी व्यक्तिको पारितोषिक वितरण किया जा-वेगा। यदि आगत पुस्तकोंमें से एक ही पुस्तक पसंद की जाय—पारितोषिकके योग्य समझी जाय और वह प्रत्येक दृष्टिसे सर्वोत्तम पूर्ण हो तो कमेटीकी राय होने पर उस एक पुस्तकके लेखक महोदयको पूरा २००) रु०का पारितोषिक भी दिया जासकेगा। पारितोषिकदाताको पुस्तकके छपाने का अधिकार रहेगा। —जगलकिशोर मुक्तार खरसावा, ज़िला सहारनपुर।

(पृष्ठ दो से आगे)

गंगवाल, चाहूलालजी टोंग्या, मिश्रीलालजी गंगवाल, बन्नालालजी टोंग्या इन्दौर, देवीचन्दजी बाकली-वाल मंदसौर, गुलाबचन्दजी गंगवाल धूलिया, राज-मलजी सेठी नसीराबाद, हेमचन्द्रजी सोगाणी ऐड-वांकेट, मिलापचन्दजी छावड़ा ऐडवांकेट, रूपचंदजी पाटणी अजमेर, पं० कन्हैयालालजी शास्त्री किरान-गढ़ आदिको साथ लेकर सिणोद गये। इन लोगोंके पहुँचतेही अर्द्ध व्यक्तिोंने मूर्खतावश मंदिरके ताला लगाकर व्यासको इधर उधर कर दिया तथा सिणोदके पंच कहीं छुपकर बैठ गये। करीब पंद्रह मिनिट तक सब लोग मंदिरके दरवाजेपर खड़े रहे। ताला खुलता न देख रावराजा साहबने छोटीलालजी सेठी आदि चारों व्यक्तियोंको यह समझाकर कि—यहाँ लोग जब इतने मूढ़ हैं कि ऐसे ऐसे प्रतिष्ठित बड़-साजनोंको भी मंदिरमें नहीं जाने देना चाहते, तब आप लोग इनसे न्यायकी क्या आशा रखते हैं? हिन्दु-स्तानके सब जैनमंदिर आपके लिये खुले हुए हैं। आप कहीं जाकर पूजाप्रचाल कर धर्मसंवन कर सकतें हैं। आप यहाँपर क्यों अपनी शक्ति बरबाद कर रहे हैं? आदि—उन्हें अनुरोध कर अपने साथ ले आये। उन्होंने नसीराबादके पंचायती मंदिरमें प्रचाल पूजा कर भोजन किया। गाँवके सभी निष्पक्ष जैन व अजैन मंदिरपर ताला लगा देनेकी इस अनुचित

कार्यवाहीपर उन्हें धिक्कार रहे थे। जब पार्टी मोटर में बैठकर रवाना होने लगी तब वीरके धोंकलचंदजी गदिया आदि कुछ व्यक्ति रावराजा साहबके पास आये। रावराजा साहबने मालवाके रिवाजका शिकर करते हुए कहा कि वहाँ लोहड़साजनोंके डेढ़सौ वर्ष तकके पुराने मंदिर हैं; वे सभी जैनमंदिरोंमें बड़साजनों के समान पूजाप्रचाल करते हैं तथा उनके साथ बड़-साजनोंका खानपान व्यवहार है। उन्होंने यह भी कहा कि जब सब जैनमंदिरोंमें वे लोग पूजाप्रचाल कर सकतें हैं तब यहाँ के मंदिरमें क्या विशेषता है जो यहाँ उन्हें पूजाप्रचालसे रोककर नाहक द्वेष फैलाया जा रहा है? एक भाईके यह कहने पर कि—चन्द्र-सागर महाराजकी ऐसी आज्ञा है, उन्होंने तत्काल उत्तर दिया—मुनि महाराजको हमारी विरादरीके मगड़ोंसे क्या मिलेगा?

चंद्रसागरजीलाके कारण आनेगाँव गाँवमें तथा घर घरमें जो दुष्प्रभाव फैल रही है, उसका यह एक दृश्य है। समाजमें सुख रहते अमर इस अग्रिको बुझानेका प्रयत्न नहीं किया तो इसका परिणाम धर्म व समाजके लिये बड़ा आतंक होगा।

इतनी रोके थाम होते हुए भी डिग्री व पचार की गादीके प्रति अग्नि विशानलालजी बड़जात्या लोहड़साजनेन सिणोदके मंदिरमें अग्निम दो रोज तक पूजा व प्रचाल की। —संवाददाता।

Under Section 30 of the Provincial Insolvency Act, V of 1920, notice to all the creditors concerned is hereby given that the following persons have been adjudged insolvents on the dates shown against them and the period within which the debtors shall apply for their discharge is also mentioned against their names:—

No. of Insolvency Case.	Name, address and description of Insolvents.	Date of Adjudication.	The period within which the debtor shall apply for his discharge	Case fixed for.
In the Court of First Subordinate Judge 2nd Class. Amraoti.				
29 of 1933.	Ram Prasad S/o Raj Nath Pardeshi Brahman age 50 labourer of Dubekapurwa Police Station T.B. Prathiwi g on Dist. In talgarh.	20-4-1934.	Six months.	For proof of debt case for 27-7-34.

3-5-1934.

(Sd.) J. P. Jain, I S. J. II Class Amraoti.

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पार्ष्विकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

१) रुपये
मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

विद्यार्थियों व
संस्थाओं से
२॥) मात्र ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

“पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनमयस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—भी हरिमद्रसरि ।

सम्पादक—सा०र० दरबारीलाल न्यायतीर्थ, }
जुबिलीबाग तारनेव, बम्बई ।

प्रकाशक—कृतहर्चंद सेठी,
अजमेर ।

सोनीजीके सत्य-प्रेमका नमूना ।

खण्डेलवाल जैनहितेच्छुके १४वें वर्षके १६वें अंक में सत्यप्रेमी (?) भाई पन्नालालजी सोनीने लोहड़-साजन समाजके सम्बन्धमें ‘घोकसे वचिये’ नामक एक लेख प्रकाशित करनेकी कृपाकी है । इस लेखका प्रत्येक वाक्य पुकार पुकारकर आपके विचित्र प्रेमकी घोषणा कर रहा है । हमें दु ख है कि लेखमें प्रकृत विषय पर रंज मात्रभी प्रकाश न डालकर जनताको भारी भ्रममें डालनेकी व्यर्थ चेष्टा की गई है । सोनीजीका कर्त्तव्य था कि निष्पक्ष दृष्टिसे प्रकृत विषयपर युक्ति-युक्त विचार कर कुछ लिखनेकी कृपा करते । व्यर्थ हितेच्छुके कॉलमोंको काला कर सत्यप्रेमी बननेका ढंका बजाना सोनीजीको शोभा नहीं देता । प० कन्हैयालालजी शास्त्री द्वारा प्रकाशित लाहड़साजननिर्णयके सम्बन्धमें समालोचनाके बहाने प० इन्द्रलालजी शास्त्री द्वारा लिखित दो तीन लेखोंका सयुक्तिक उत्तर जैन-जगत्में प्रकाशित हुआ है । सोनीजीके लेखमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसका जवाब देनेके लिये एक पृथक् लेख लिखनेकी आवश्यकता समझी जाय क्योंकि भाई चम्पलालजी देहलीवालोंके लेख द्वारा उक्त पुस्तकके सम्बन्धमें समस्त शङ्काओंका समाधान अच्छी

तरहसे कर दिया गया है । सोनीजीको वह लेख अवश्य पढ़ना चाहिये जिससे उन्हें यह मालूम होजाय कि लोहड़साजन, बड़साजनोंके समान ही झुठ बीसा हैं । बार बार उन्हीं बातोंको दोहरा कर हम पत्रोंके कॉलम काले करना उचित नहीं समझते ।

सोनीजीने उन लोगों पर आक्षेप कर सौजन्य दिखलाया है जो सत्यप्रेमसे प्रेरित होकर लोहड़साजनों के न्यायानुकूल पक्षका समर्थन करते हैं । किसी विषयका खण्डन करना एक बात है, और आक्षेप करना दूसरी बात । आक्षेपोंसे किसी विषयका खंडन नहीं होजाता । जो लाहड़साजन शताब्दियोंसे बड़साजनोंके समान ही पूजन प्रक्षाल आदि धार्मिककृत्य करते आ रहे हैं और कई जगह कब्रपके भोजनव्यवहारके अलावा जिनका बड़साजनोंके साथ बेटीव्यवहार सम्बन्धभी जारी है, उन्हें समाजमें नवीन कलहाग्नि प्रज्वलित करनेके लिये सद्बोध सिद्ध करनेकी चेष्टा करना कितना हास्यास्पद और निन्दनीय है, यह बात लोहड़साजनोंके विरोधियोंको क्षणभर अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचनी चाहिये । ऐसी कोई युक्ति और ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जिससे लोहड़साजन सद्बोध सिद्ध होसके । इस धारस्परिक भेदका कारण तो केवल आपसका मनोमालिन्य है जो किसी अ-

त्यन्त साधारण घटनापर पैदा हो गया था। आज-कल भी कई जगह दो गोठोंमें परस्पर बेटीव्यवहार खानपान आदि बन्द हो जाते हैं। जो परस्पर फिर मिलजाते हैं, उनमें स्थायी भेद नहीं पड़ता; पर जिन्हें फिर मिलजानेका सौभाग्य प्राप्त नहीं होता उनमें स्थायी भेद पड़जाता है, जो कालान्तरमें भिन्न जातिका सामालूम होने लगता है। लोहड़साजनों (लघुमाजनों) की गोठ अलग होनेका कारण वही है जो लोहड़साजननिर्णयमें द्वितन्त्रसे उद्धृत किया गया है। शास्त्रि परिपदके मंत्री पं० इन्द्रलालजी शास्त्रीने भी उसी लेखका समर्थन किया है। महासभाकी निर्वाचित कमेटीने भी उसी संवत् १३५२ वाले लेख और प्रचलित रीति रिवाजके आधारपर लोहड़साजनोंके सम्बन्धमें फ़ैसला दिया है। फिर भी हमारे सोनीजी लोहड़साजनोंको सदापसिद्ध करनेकी रागही आलाप रहे हैं, यह कैसी विचित्र बात है! आपका रैणवाल अधिवेशनमें लोहड़साजनविराधी प्रस्तावको युक्तिपूर्ण न होनेके कारण किस प्रकार वापिस लेना पड़ा था, यह आप न भूलेंगे। अगर आपके प्रस्तावके समर्थनमें कोई युक्ति हांती तो वह उसी समय पास होसकता था। हम अभीतक नहीं समझ सके कि सोनीजी महोदय इनकी सदापता सिद्ध करनेके लिये कोईभी युक्ति न रखते हुए क्यों इनके पीछे पड़े हुए हैं! पाठक सोनीजीकी इन तर्कहीन पंक्तियोंपर अवश्य गौर करें—

१—“मालूम नहीं बड़साजनोंमें इनका कौनसा कार्य अटक गया जिससे वे लोहड़साजनोंको मिलाकरही अपने कार्यको सिद्ध करना चाहते हैं! आज लोहड़साजनोंके मिलानेकी चेष्टाकी जा रही है। कलको दस्साओंका भी मिलानेकी नई धुन सवार होगी”।

२—.....“वे तो उनकी निर्दोषताका प्रमाण नहीं देते और मुनियोंसे प्रमाण माँगते हैं। चोरको चोरीकी सजा मिली। यदि वह सजासे छुटकारा पाना चाहता है तो वह अपनी सफ़ाई पेश करे न कि वह जज जो जिसे सरासर चोर समझ रहा है, वही उसकी बरियत पेश करे” आदि।

३—“खयाल रहे, उस गटकेमेंकी वे पंक्तियाँ संशयास्पद

हैं। वक्ताकी प्रमाणतासे बचनोंकी प्रमाणता होती है।”

४—“लोहड़साजन बड़साजनकी बराबरीका अर्थ नहीं है। जैन खंडेलवाल होनेमें कोई बाधा नहीं है। बाधा है एकत्वमें। दोनोंका खंडेलवाल यह नाम एक है, पर दोनोंका वर्ण एक होनेमें संशय है। जैसे खंडेलवाल ब्राह्मण और खंडेलवाल वैश्य।”

५—“पूज्य १०८ श्री चन्द्रसागरजी महाराजका बहिष्कार कर उन्हें रोटियाँ देना बंद कर दें, उनकी ऐहिक यात्रा समाप्त होजाय तो इनका कलेजा ठंडा होजाय।”

६—“पीनो देवदत्तो दिवा न भुंक्ते.....एवं हमारी कुलपरम्परासे रोटिबेटीव्यवहार इनके साथ बंद है इससे साबित होता है कि या तो वे सदापसिद्ध हैं या हमारी जाति इनकी जातिसे भिन्न है।”

सोनीजीकी उपरिलिखित तर्कहीन मुख्य युक्तियोंका सयुक्तिक उत्तर क्रमशः निम्न प्रकार समझें।

१—आ बड़साजन सत्यके पुजारी और भगवान् महावीरके सच्चे उपासक हैं उन्हें कभी भी किसी सत्य बातके कहनेमें भय नहीं होता। वे स्वार्थान्ध होकर किसी पक्षका समर्थन व खंडन नहीं करते किन्तु जो उनके सद्बुद्धिके अनुसार उन्हें उचित जँचता है उसका समर्थन और जो अनुचित मालूम होता है उसका खंडन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। लोहड़साजनोंके पक्षका समर्थन करने वाले इन सत्यप्रेमियों का इनके बिना कोई भी काम नहीं अटक रहा है, फिरभी वे अपना कर्तव्य समझ कर इनके पक्षका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति तो निम्न श्रेणीके प्राणी हैं जो किसी अपने कार्यके अटक जानेपर निज स्वार्थकी सिद्धिके लिये किसी पक्षका समर्थन कर रहे हों। लोहड़साजनोंको मिलानेकी चेष्टा करनेकी किसी को क्या जरूरत है? वे तो पहलेसे ही बड़साजनोंमें दूधमें पानीके समान मिले हुए हैं। लोहड़साजन निर्णयके १४७ सम्बन्धोंको आँख खोलकर देखिये। लोहड़साजन भाइयोंको भी किसीमें मिलानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो आज लोहड़साजनोंको मिलानेकी चेष्टा करते हैं कल वे दस्सोंको भी मिलाने (शेष पृष्ठ २० में देखिये)

जैनजगत्

जैनधर्म का मर्म ।

(४६)

२—अपना कोई रहस्य छुपाना न्यायसंगत हो तो उसे छुपानेके लिये झूठ बोलना अनुचित नहीं है ।

पहिले तो यथाशक्ति मौन रखले । यदि कुछ बोलनाही आवश्यक हो तो यह कह दे कि 'मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।' यदि इतना स्पष्ट उत्तर देनेकी परिस्थिति न हो तो कहदे कि 'मुझे नहीं मालूम' । परन्तु कुछ न कुछ कहनेसे ही अगर रहस्यभंग होने की सम्भावना हो तो झूठ बोल दे । जैसे बहुत दिन पहिले एकवार मुझसे एक परिचितजीने पूछा कि— 'आप सर्वज्ञ मानते हैं कि नहीं' ? मैंने हँसकर कहा कि—इस विषयमें कुछ न पूछिये । उनने कहा—बस, समझ गया अब पूछनेकी जरूरत नहीं है । मुझे अपने मनोभाव छुपानेकी उस समयभी जरूरत नहीं थी इसलिये बात प्रगट होनेपर भी चिन्तान हुई परन्तु जीवनमें ऐसे अवसर आते हैं कि फिक्कके साथ उत्तर देनेसे ही असली बात प्रगट हो जाती है । जैसे समाचार-पत्रोंके संवाददाता चेहरे परसे राज-नैतिक नेताओंके मनोभाव समझा करते हैं । अब अगर कोई राजनीतिकी किसी गुप्त मंत्रणामें शा मिल हो और उससे शर्त कराली जाय कि उसके द्वारा यह मंत्रणा प्रगट न की जायगी तो उसे छुपाने के लिये अगर उसे झूठ बोलना पड़े तो अनुचित नहीं है । परन्तु इस बातका ख्याल रहे कि रहस्य छुपाना न्यायसंगत हो । न्यायसंगतता न होनेसे वह पूर्ण असत्यकी कक्षामें आ जायगा ।

एक विद्यार्थी आकर पूछता है कि क्या आपने अमुक प्रश्न निकाला है ? मैं जानता हूँ कि निकाला है परन्तु अगर उत्तर देनेमें जराभी फिक्कता हूँ तो विद्यार्थी समझ जाता है । इस तरह परीक्षाका उद्देशही मारा जाता है तथा मैं भी विश्वासघाती परीक्षक ठहरता हूँ । इसलिये उस समय हृदयके साथ झूठ बोलना भग्न कर्तव्य होता है । क्योंकि इस जगह रहस्य छुपाना न्यायसंगत है । इसी प्रकार एक आदमीने कोई आविष्कार किया है जिससे वह आजीविका करेगा; परन्तु पूछनेपर अगर वह अपना रहस्य प्रगट करदे तो उसकी न्यायसंगत आजीविकाही मारी जाय, इसलिये उसे अपना रहस्य छुपानेका अधिकार है, भले ही उसे इसके लिये मिथ्या बोलना पड़े ।

प्रश्न—स्पष्ट शब्दोंमें इस प्रकार झूठ बोलनेका भी विधान क्यों किया जाता है ? वह चुप रहे, हूँ हूँ करके रहजाय या और किसी तरहसे टाल टूल करदे तो ठीक है । असत्य भाषणसे तो बचनाही चाहिये ।

उत्तर—स्पष्ट बोलनेमें और अस्पष्ट बोलनेमें थोड़ा अन्तर अतश्य है, फिरभी असत्यभाषण दोनों हैं । क्योंकि जो मनुष्य हूँ हूँ करके टालदेता है उसका भी अभिप्राय तो यही है कि पूछने वालेसे असली बात छुपी रहे । इसलिये वह जो कुछ बोला है, धोखा देनेके भावसेही बोला है । हूँ हूँ करनाभी असत्य भाषण है । वञ्चनाके अभिप्रायसे मौन रखनाभी असत्य भाषण है । हाँ, अभिप्राय दोनोंमें एक सरीखा

होने परभी बाह्य दृष्टिसे उसमें अन्तर है, इसलिये होसके तो मौन रखकर या ढूँँ करके काम चलाना चाहिये परन्तु इससे काम न चले तो न्यायसंगत रहस्यकी रक्षाके लिये असत्यभाषण करनाभी अनुचित नहीं है।

अगर रहस्य न्यायसंगत न हो तो छुपानेके लिये झूठ बोलना अनुचित है। जैसे एक मुनिवैपी दुराचारी है, वह अपने दुराचारको छुपाता है या उसके भक्त दुराचारको छुपाते हैं, तो यह पूरा असत्य है, क्योंकि दुराचार न्यायसंगत नहीं है। ऐसे समाचार कब कितने, कैसे छुपाना चाहिये—इस विषयका विस्तृत और स्पष्ट विवेचन सन्ध्यदर्शनके प्रकरणमें उपगूहन या उपवृंहणका कथन करते हुए किया गया है। वहाँ से समझ लेना चाहिये।

इसी प्रकार जो दूकानदार ग्राहकको कुछका कुछ माल देते हैं, वे अगर इसे औद्योगिक असत्य कहकर अनत्यके पापसे बचना चाहें तो नहीं बच सकते, क्योंकि उनका यह रहस्य न्यायसंगत नहीं है।

इसी प्रकार जो स्त्री या पुरुष अपने दुराचारको छुपाते हैं, वे आत्मरक्षाके नामपर असत्यके पापसे बचना चाहें तो नहीं बच सकते क्योंकि समाजके साथ उनसे यह प्रतिज्ञा करली है कि हम अमुक जातिका दुराचार न करेंगे। अब अगर वे दुराचार करते हैं और आत्मरक्षाके नामपर उसे छुपाते हैं तो वे घोर असत्यवादी हैं, क्योंकि उनका इस प्रकार पाप छुपाना न्यायसंगत नहीं है। हाँ, जो दुराचार नहीं है परन्तु समाजने उसे दुराचार कह दिया हो तो हमें स्पष्ट घोषणा करना चाहिये कि हम इसे दुराचार नहीं मानते। ऐसा असत्य कदाचित् विरोधी असत्य की श्रेणीमें भी जासकता है, परन्तु इसकी कसौटी न्यायसंगतता है। उसपर ध्यान पूरा रखना चाहिये।

४—अन्याय या अनुचित प्रतिज्ञा तोड़ना असत्य नहीं है।

अज्ञानवश या भ्रमवश मनुष्य अनुचित प्रतिज्ञाएँ कर जाता है। उन प्रतिज्ञाओंको पूरा किया

जाय तो अनर्थ या अन्याय होता है, इसलिये उन प्रतिज्ञाओंको प्रतिज्ञाही न मानना चाहिये। कानूनभी इस प्रकारका विचार करता है; वह अनेक प्रतिज्ञाओंको अनुचित ठहरा देता है।

मान लीजिये किसी आदमीने यह प्रतिज्ञाकी कि अगर मेरा पुत्र स्वस्थ हो जायगा तो मैं देवीके आगे बकरीका बध करूँगा। परन्तु किसी आदमी ने उसे समझाया कि 'देवी तो जगन्माता है इसलिये वह बकरीकी भी माता है। जब कोई अपनी माँसे मर जाता है तब मातापिता उसको जलानेभी नहीं जाते, फिर माता अपने बच्चेको कैसे मरवा सकती है? कैसे उसके खूनमांसका भोगकर सकती है?' इस प्रकार समझानेसे वह समझ गया कि पशुबलि करना घोर पाप है। ऐसी अवस्थामें वह पहलेकी हुई प्रतिज्ञाको तोड़दे तो इसमें असत्य-भाषणका पाप नहीं लगेगा क्योंकि उसकी पहिली प्रतिज्ञा अन्याय्य और अनुचित थी।

अर्जुनके विषयमें कहा जाता है कि उसने प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझसे होगा कि तू आना गौंडीव धनुष छोड़दे, मैं उसका सिर काटलूँगा। इसके बाद जब युधिष्ठिर कर्णसे पराजित हुए तब उनसे अर्जुन ने कहा—'तेरा गौंडीव हमारे किस कामका? तू इसे छोड़दे'। वस, अर्जुनतो तलवार उठाकर युधिष्ठिरका सिर काटनेको तैयार हांगया! श्रीकृष्ण वहीं खड़े थे उनसे अर्जुनसे कहा—तू मूर्ख है, तुझे अभीतक धर्म का मम नहीं मालूम हुआ। तुझे अभी समझदारोंसे कुछ सीखना चाहिये। यदि तू प्रतिज्ञाकी रक्षा करना ही चाहता है तो तू युधिष्ठिरकी निर्भत्सना कर, क्योंकि सभ्यजनोंकी निर्भत्सना मृत्युकें समान है। श्रीकृष्णने अर्जुनसे इस प्रकार प्रतिज्ञा भंग कराके धर्मकी रक्षाकी। इतनाही नहीं, महाभारतका इतिहासही बदल लिया।

इस अनुचित प्रतिज्ञाको तोड़वाकर श्रीकृष्णने अच्छाही किया। इसके लिये उनकी युक्तिभी एक प्रकारसे ठीकही है। परन्तु इससे भी अच्छी युक्ति

यह मालूम होती है कि अर्जुनसे यह कहा जाता कि- 'मूर्ख, तेरी यह प्रतिज्ञाही पाप है। तुमसे कोई कुछ भी कहे, परन्तु उसे मार डालनेका तुम्हें क्या हक है ? अगर तू उसे दण्ड देनेका अपनेको अधिकारी समझता है तो अपराधके अनुकूलही दंड देना चाहिये। परन्तु इस प्रकार बोलनेका अपराध इतना बड़ा नहीं है कि किसीको मृत्युदंड दिया जाय।' यहाँ तो युधिष्ठिर थे जिनके लिये भर्त्सनाभी मृत्युके समान है परन्तु यदि कोई साधारण मनुष्य होता तो क्या उसका प्रथम करना उचित कहलाता ? सच पूछा जाय तो यहाँपर अर्जुनने युधिष्ठिरकी भर्त्सना करके भी अनुचित किया। क्योंकि युधिष्ठिरने जो कुछ कहा उसे कहनेका बड़े भारीके नाते उन्हें हक था; परन्तु अर्जुन को बड़े भारीका अपमान करनेका हक न था। बल्कि उसने ऐसी अनुचित प्रतिज्ञा करके केवल युधिष्ठिरका नहीं, किन्तु मनुष्यमात्रका अपराध किया था।

इसीप्रकार आज कोई किसी मिथ्यात्वकी चक्र में पड़कर यह प्रतिज्ञा करले कि मैं अमुक वर्गको अलग समझूँगा, हरिजनोंका स्पर्श न करूँगा; पीछे उसे अपनी भूल मालूम हो कि मनुष्यको पशुओंसे भा नीच समझना घोर पाप है, ऐसी अवस्थामें मिथ्यात्वकी द्वाग दी हुई इस पापमय प्रतिज्ञाका नष्ट कर देनाही सत्यकी रक्षा करना है।

एक आदमीने जनेऊ पहिरनेकी प्रतिज्ञा यह समझकर ली है कि जिससे मैं शूद्र न कहलाऊँ। पीछे उसे मादूम हुआ कि शूद्रको, हमारे समान सदाचारी होनेपर भी अगर जनेऊ पहिरनेका हक नहीं है तो जनेऊ पहिरना पाप है क्योंकि इससे मनुष्य, मनुष्यका अपमान करता है, अहंकारकी पूजा करता है। ऐसी अवस्थामें जनेऊकी प्रतिज्ञाको और जनेऊ को तोड़ डालना ही सत्य की रक्षा करना है। इस प्रकार और भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं।

इसी श्रेणीमें नासमझीमें की गई या करा दी गई प्रतिज्ञाएँभी शामिल हैं। जैसे किसी अशिक्षित बालिका

का किसीके साथ विवाह कर दिया गया, विवाहके समय सप्तपदी उससे पढ़ा दी गई; परन्तु दोश सम्हालने पर वह देखती है कि जिसके साथ विवाह हुआ है वह बूढ़ है, इसके साथ मेरा दाम्पत्य जीवन निभ नहीं सकता, तब वह उस सम्बन्धको तोड़ डाले तो इसमें उसे प्रतिज्ञाभंगका दोष नहीं लग सकता। इसी नियमके अनुसार बालविधवा भी वास्तवमें विधवा नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाएँ नाजायज हैं।

जिस बातको मानकर प्रतिज्ञा की गई है, वह अगर धर्मरूप निकले तो भी प्रतिज्ञाको तोड़ना पाप नहीं है। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षामें प्रथम आया इसलिये मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अमुक पारितोषिक दूँगा। परन्तु पीछे यह सिद्ध हुआ कि उसने चोरी की थी इसलिये प्रथम आया है। ऐसी हालतमें अगर मैं उसे पारितोषिक न दूँ तो प्रतिज्ञाभंगका दोष न लगेगा।

दाका-इस प्रकार अगर आप प्रतिज्ञाओंके तोड़नेका विधान बना देंगे तो दुनियाँमें प्रतिज्ञाका कुछ मूल्य न रहेगा, क्योंकि कोई न कोई बहाना हर एकको मिलही जायगा। कल कोई स्त्री पतिसे कहेगी कि तुम्हें भला आदमी समझकर मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी, परन्तु तुम भले आदमी नहीं हो इसलिये मैं सम्बन्ध तोड़ती हूँ। कल कोई किसीसे महीनेभर काम कराया और अंतमें कुछभी पारिश्रमिक न देकर कहेगा कि तुमको सदाचारी समझ कर मैंने काम कराया था, परन्तु तुमनो सदाचारी या योग्य नहीं हो इसलिये मैं कुछ नहीं देना। इस प्रकार जगत्में अंधेर हो जायगा।

समाधान-इस नियममें मनचाहा बहाना निकाल कर प्रतिज्ञा तोड़नेकी आज्ञा नहीं है, किन्तु प्रतिज्ञाके पालनसे जगत्कल्याणमें बाधा पहुँचती हो तब प्रतिज्ञा तोड़ना चाहिये। प्रतिज्ञा यदि अन्याय्य या अनुचित न हो तो उसे तोड़ना विश्वासघात है। ऊपरके उदाहरणमें अगर स्त्रीने यह शर्त कराली हो

कि 'जबतक तुम भले आदमी रहोगे, तभीतक मेरा तुम्हारा सम्बन्ध रहेगा और तुम्हारी भलमनसाहत का निर्णयभी मैं ही करूँगी' तो इस बहानेसे वह सम्बन्ध तोड़ सकती है। जिस आदमीने महीनेभर काम कराया है उसे सदाचारका बहाना निकालकर पारिश्रमिक रोकनेका हक नहीं है क्योंकि पारिश्रमिक पारिश्रमिका दिया जाता है न कि आचारका। दूसरी बात यह है कि ऐसे मामलोंमें मात्राका विचार करना चाहिये। जितने अंशकी कमीहो उतनेही अंशमें हमें अपनी प्रतिज्ञाको भंग करना चाहिये। 'ककरीके चोर को कटार मारिये नहीं' की कहावत यहाँभी चरितार्थ होती है। दुरुपयोग करनेवाले तो हरएक नियमका दुरुपयोग करते हैं, परन्तु नियमके आशय पर विचार करके निपत्तासे उसका पालन किया जाय और कराया जायतो दुरुपयोगकी संभावना नहीं है।

५—शब्दका अर्थ करते समय उसके आशयपर ध्यान देना चाहिये। आशयका ही वास्तविक अर्थ समझना चाहिये। आशयको गौण करके प्रतीक्षासे बचना या दूसरे पर असत्यताका आरोप करना ठीक नहीं।

यह कार्यभी बहुत कठिन है परन्तु इसके बिना छुटकाराभी नहीं है। सत्य और असत्य कुछ शब्दों का धर्म नहीं, आत्माका धर्म है इसलिये भावोंके ऊपरही अवलम्बित है। व्यवहारमें भी हमें अभिप्रायके अनुसार अर्थनिर्णय करना पड़ता है। शास्त्रागोंने भी कुछ भेद प्रभेदोंके साथ इस विषय का विवेचन किया है। गोमटसार जीबकांडमें इस प्रकारके सत्य वचनोंका उल्लेख किया गया है। जनपद, सम्मति, स्थापना, नाम, रूप, प्रतीत्य, व्यवहार, संभावना, भाव और उपमा।

जनपद—ऐसे अनेक शब्द हैं, जिनका एक भाषामें या एक देशमें एक अर्थ होता है और दूसरे में दूसरा। जैसे दस्तका अर्थ हिन्दीमें 'विष्ठा' और उर्दूमें 'हाथ' है। पादका अर्थ हिन्दीमें अपानवायु

और संस्कृतमें 'पैर' है। ऐसे प्रयोग होनेपर अर्थका निर्णय देशके अनुसार करना चाहिये। जिस देशमें हम बोल रहे हों, वहाँपर उसका जो अर्थ होता हो वही मानना चाहिये। अथवा बोलनेवाला जिस भाषामें बोल रहा हो, उसीके अनुसार अर्थ समझना चाहिये। तथा बोलनेवालेकी योग्यता आदिका विचार करकेभी अर्थ करना चाहिये। बोलनेवालेके आशय को बदलकर उसे असत्यवादी ठहराना ठीक नहीं।

जुदी जुदी भाषाओंमें एकही अर्थको कहनेवाले जुदे जुदे शब्द होते हैं। हिन्दीमें जिस प्याज बोलते हैं, मराठीमें उसे कौदा कहते हैं। एकवार दिल्लीके कुछ आदमी महाराष्ट्रमें गये और उनमें एक दूकान से भजिये खरीदते हुए दूकानदारसे पूछा कि इसमें प्याजतो नहीं है? दूकानदार प्याजका अर्थ न समझ कर बोला 'नहीं जी! इसमें प्याज नहीं, कौदा है।' माहकोंने जब भजिये खाये तब बिगड़ कर बोलेकि इसमें तो प्याज है, तुमने हमें धर्मभ्रष्ट करदिया। उनका धर्मभ्रष्टतासे कैसे उद्धार हुआ, यहतो नहीं मालूम, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि दूकानदार सत्यवादीथा, वह देश-सत्य बोलाथा।

सम्मति—बहुतजन आदर आदि भावसे सहमत होकर जिस शब्दका प्रयोग कर उसके अनुसार बोलना सम्मति सत्य है। जैसे भिगोंको देवी और पुरुषोंको देव कहना। आदर होनेपर ऐसे शब्दोंका प्रयोग किया जाता है। जैसे देवोंने महावीर निर्वाण का कल्याणक किया। यहाँ देव शब्दका अर्थ श्रेष्ठ मनुष्य करना चाहिये। मनुष्योंमें देव देवी शब्दका प्रयोग करनेवालेको कोई मिथ्यावादी कहे तो यह ठीक नहीं।

स्थापना—मूर्ति आदिमें किसी की स्थापना करके हम मूर्तिको भी उसी नामसे कहने लगे। जैसे कुण्डलपुग जाकर मैंने महावीर भगवान्की वन्दनाकी। इस वाक्यमें महावीरका अर्थ महावीर § देव देवैरपिज्ञातं विज्ञाप्य श्रयतामिदम्। सत्र चूडामणि। शोकं न मुञ्चति ममतापि देव देवी ॥—अमरप्रमथरिख

प्रतिमा है, इस लिये इस प्रकार बोलनेवाला असत्य-वादी नहीं कहला सकता। यह स्थापना सत्य है।

नाम—अर्थका अर्थात् गुणागुणका विचार न करके व्यक्तिको अलग पहिचाननेके लिये जो संज्ञा रखी जाती है उसके अनुसार बोलना नामसत्य है। जैसे यह देवदत्त है, ऐसा कहनेपर कोई कहे कि तुम भूत क्यों बोलते हो? क्या यह देव-दत्त है? क्या इसे देवने दिया है? यह आरोप व्यर्थ है, क्योंकि यह नाम सत्य है।

रूप—रूपादिगुणकी अपेक्षा किसीका वर्णन करना रूप सत्य है। जैसे अमुक मनुष्य बहुत सुन्दर है। इसपर कोई कहे कि हाड़मोसका ढेर कैसे सुन्दर हो सकता है? तो यह ठीक नहीं, यहाँ सिर्फ रूपका विचार है। इसी प्रकार रस गंधस्पर्श परभी विचार करना चाहिये। रूपतो यहाँ गुणका उपलक्षण है।

अथवा बहुभागकी अपेक्षा कुछ वर्णन किया जाय तो वह भी रूप सत्य है। जैसे अमुक मनुष्य बहुत गौर है। बाल आदि काले होनेपर भी बहुभाग की अपेक्षा गौर कहा गया।

प्रतीत्य—आपेक्षिक कथनको प्रतीत्य सत्य कहते हैं। जैसे यह आम बहुत बड़ा है। यद्यपि सैकड़ों चीजें आमसे बड़ी हैं, परन्तु यहाँ आमकी अपेक्षा से ही उसकी लघुता महत्ताका विचार किया जाता है, न कि समस्त पदार्थोंकी अपेक्षासे।

व्यवहार—सङ्कल्प आदिकी अपेक्षासे व्यवहारके अनुसार बोलना व्यवहार सत्य है। जैसे देहली कौन जारहा है? इसके उत्तरमें कोई कहे कि मैं जा रहा हूँ। यद्यपि वह खड़ा हुआ है, फिरभी व्यवहार में ऐसा बोला जाता है, इसलिये व्यवहार सत्य है।

सम्भावना—असंभव अर्थको छोड़कर उसी भावको लिये हुए सम्भव अर्थको लेना सम्भावना सत्य है। जैसे, युवक अगर संगठित होकर कार्य करें तो मेरुका हिलावे। यहाँ मेरुका हिलाना असंभव है परन्तु इसका अर्थ यह है कि संगठित युवक

मनुष्यसाध्य सबकुछ काम कर सकते हैं। महावीर ने तीनों लोकोंको धुन्ध कर दिया। तीनों लोकोंको अर्थात् समस्त विश्वको धुन्ध करना मनुष्यकी शक्ति के परे है, परन्तु उसका यही अर्थ है कि जिस समाज में महावीर क्रान्ति मचा रहे थे, वह समाज महावीर के आन्दोलनसे धुन्ध हो गया।

भाव—भावके अनुसार किसी वस्तुका वर्णन करना, जैसे मैं कल उसके यहाँ अवश्य जाऊँगा। यहाँपर इसका अर्थ सिर्फ यही है कि मैं जानेका प्रयत्न करूँगा, यह बात मैं सच्चे दिलसे कह रहा हूँ। बाकी होना न होना मनुष्यके वशकी बात नहीं है। दो मिनट बाद क्या होगा, यह कौन कह सकता है? इसीप्रकार यह वस्तु शुद्ध है—यह वाक्य भी भाव-शुद्धि के अनुसार है, अर्थात् मेरी समझसे शुद्ध है। वास्तव में क्या है, यह कौन कह सकता है? इत्यादि।

उत्तम—समानता बतलाकर किसी अपरिमित वस्तुका परिमाण बताना। जैसे पत्थोपमकाल, सागर-रोपमकाल। दो हज़ार कोसके गड्ढेमें कोई छोटे छोटे रोम भरकर सौसौ वर्षमें निकालने नहीं बैठता। परन्तु असंख्य वर्षोंके समझानेका यह तरीका है। असंख्य और अनन्तकी संख्याके प्रयोग प्रायः इसी प्रकार किये जाते हैं।

इसप्रकार दस प्रकारसे शब्दोंका सत्य अर्थ निर्णीत किया जाता है। नय प्रकरणमें भी इस विषयमें कुछ कहा जायगा। यह सत्य अपने अपने स्थान पर सत्य हैं। स्थानका खयाल न किया जाय तो असत्य होजायेंगे। इसलिये प्रकरण आदिके अनुसार आशयका विचार करना चाहिये। इन दस भेदोंके समझनेसे आशयके निकालनेमें कुछ सुभीता होजाता है।

शब्दोंकी अर्थसूचन शक्ति सिर्फ इतनेमें ही समाप्त नहीं होजाती। कभीकभी प्रचलित अर्थको छोड़कर बिलकुल जुदाही अर्थ लिया जाता है। और कभी कभी सुननेवालोंके भावोंपर शब्दका अर्थ निश्चित रहता है। इस प्रकार शब्दोंके अर्थ तीन प्रकारके हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यवहाराः जिसमें

अभिधा तो साधारण अर्थ है। लक्षणा और व्यञ्जना में विचार रहता है। जहाँ मुख्य अर्थ सम्भाव न हो वहाँ उससे सम्बद्ध दूसरा अर्थ लेना लक्षणा है। जैसे सारा देश शिञ्चित हो गया। यहाँपर देश शब्दका अर्थ देशवासी है। व्यञ्जनामें प्रकरण आदिके अनुसार इच्छित अर्थ किया जाता है। जैसे 'सन्ध्या होगई' इस वाक्यके अर्थ, सामायिक करना चाहिये, नमाज पढ़ना चाहिये, प्रार्थना करना चाहिये, घूमने चलना चाहिये, भोजन करना चाहिये, घर चलना चाहिये आदि अनेक हैं। जैसा प्रकरण, वैसा अर्थ।

रूपक आदि अलंकारमय भाषामें भी शब्दका अर्थ बदल जाता है इसलिये सत्यासत्यके विचारमें केवल साधे अभिधेय अर्थकाही विचार नहीं किया जा सकता किन्तु यह देखना चाहिये कि बोलनेवाले का अभिप्राय क्या है? अभिप्रायके ऊपरही सत्यासत्यका निर्णय किया जाना चाहिये।

अभिधेय अर्थका त्याग तभी करना चाहिये जब वह असंगत मालूम होता हो। वैदिकयुगमें अग्नि की पूजाकी जाती थी। इस वाक्यमें अग्निका आलंकारिक अर्थ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बात ऐतिहासिक दृष्टिसे संगत है। परन्तु 'मेरे हृदय में आग जलरही है' इस वाक्यमें आगका भौतिक अर्थ असंगत है इसलिये क्रोध शोक दुःख आदि अर्थ किये जाते हैं। इसलिये सत्यासत्यके निर्णयमें विवेक और निःपक्षतासे उसके अभिप्रायको जानने की कोशिश करना चाहिये। साथही अपने शब्दों का अपने अभिप्रायके अनुसारही पालन करना चाहिये। अभिधेय अर्थकी दुहाई देकर अभिप्राय का लोप करना भी असत्य है।

६—यद्यपि सत्यके लिये अतथ्य भाषण चन्तव्य कहा गया है फिरभी अतथ्यमें कुछ न कुछ हानिकारकता है ही; इसलिये जहाँतक बने उसका कम प्रयोग किया जाय और भविष्यमें ऐसा मौका न आवे इसकेलिये प्रायश्चित्तभी करे।

धर्मका फल सुख है और अधर्मका फल दुःख

है। अतथ्य-भाषणसे कुछ न कुछ दुःख पैदा होता है इसलिये उसको दूर करनेकी जरूरत है। अतथ्य का फल अविश्वास है। एक डाकूके साम्हने आत्मरक्षाके लियेभी भूठ क्यों न बोला जाय किन्तु इसका फल यह अवश्य होगा कि वह विश्वास करना छोड़ देगा। आज हम भूठ बोलकर भलेही आत्मरक्षा करलें परन्तु जब वह वञ्चित होगा तो भविष्यमें कोई भूठ भी बोलेंगा तो वह विश्वास न करेगा, इसलिये भूठ बोलकरके भी आत्मरक्षा कठिन हो जायगी। एक रोगीको भूठा आश्रामन दिया जा सकता है परन्तु जब रोगीके साथ भूठ बोलनेका नियमसा बन जायगा, तब रोगीका विश्वास उड़ जायगा। फिर आश्रामन देनेपर भी वह विश्वास न करेगा, क्योंकि जब वह नीरोगथा न भी जानता था कि रोगीके साथ लोग भूठ बोलते हैं। इसलिये कभीकभी सब्बे आश्रामन पर भी वह विश्वास न करेगा। इसी प्रकार अन्य अतथ्य भाषणोंके विषयमें भी समझना चाहिये।

प्रश्न—जब अतथ्यभाषण निरर्थक और दुःखप्रद है तब अपवादके रूपमें भी उसका विधान क्यों किया गया ?

उत्तर—बिलकुल निरर्थक तो नहीं कहा जासकता, क्योंकि बिलकुल निरर्थक होता तो भूठ बोलनेका कष्ट ही कोई क्यों उठाता ? जबतक लोग सत्यभाषण करते हैं तबतक उसकी ओटमें छुपकर असत्य अपना काम करता है। असत्य वचनोंपर अविश्वास करनेवालोंकी अपेक्षा सन्देशमें पड़नेवालों और विश्वास करनेवालोंकी संख्या कई गुणी है। इसलिये निरर्थक तो नहीं कहा जासकता; हाँ दुःखप्रद अवश्य है। परन्तु आपवादिक मिथ्याभाषण, जिसका विधान ऊपर किया गया है, जितना दुःखप्रद है उससेभी अधिक सुखप्रद है। इसलिये उसका विधान किया गया है। धर्मफलका विचार करते समय अधिकतम सुखकाही विचार किया गया है।

† सुसाधिक दुःख जनकत्वं धर्मसामान्यलक्षणम् ।

अभिधा तो साधारण अर्थ है। लक्षणा और व्यञ्जना में विचार रहता है। जहाँ मुख्य अर्थ सम्भाव न हो वहाँ उससे सम्बद्ध दूसरा अर्थ लेना लक्षणा है। जैसे सारा देश शिक्षित हो गया। यहाँ पर देश शब्दका अर्थ देशवासी है। व्यञ्जना में प्रकरण आदिके अनुसार इच्छित अर्थ किया जाता है। जैसे 'सन्ध्या होगई' इस वाक्यके अर्थ, सामायिक करना चाहिये, नमाज पढ़ना चाहिये, प्रार्थना करना चाहिये, घूमने चलना चाहिये, भोजन करना चाहिये, घर चलना चाहिये आदि अनेक हैं। जैसा प्रकरण, वैसा अर्थ।

रूपक आदि अलंकारमय भाषा में भी शब्दका अर्थ बदल जाता है इसलिये सत्यासत्यके विचार में केवल साधे अभिधेय अर्थकाही विचार नहीं किया जा सकता किन्तु यह देखना चाहिये कि बोलनेवाले का अभिप्राय क्या है? अभिप्रायके ऊपरही सत्यासत्यका निर्णय किया जाना चाहिये।

अभिधेय अर्थका त्याग तभी करना चाहिये जब वह असंगत मालूम होता हो। वैदिकयुगमें अग्नि की पूजाकी जानी थी। इस वाक्यमें अग्निका आलंकारिक अर्थ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह बात ऐतिहासिक दृष्टिसे संगत है। परन्तु 'मेरे हृदय में आग जल रही है' इस वाक्यमें आगका भौतिक अर्थ असंगत है इसलिये क्रोध शोक दुःख आदि अर्थ किये जाते हैं। इसलिये सत्यासत्यके निर्णयमें विवेक और निःपक्षतासे उसके अभिप्रायको जानने की कोशिश करना चाहिये। साथही अपने शब्दों का अपने अभिप्रायके अनुसारही पालन करना चाहिये। अभिधेय अर्थकी दुहाई देकर अभिप्राय का लोप करना भी असत्य है।

६—यद्यपि सत्यके लिये अतथ्य भाषण क्षुब्ध कहा गया है फिर भी अतथ्यमें कुछ न कुछ हानिकारकता है ही; इसलिये जहाँतक बने उसका कम प्रयोग किया जाय और भविष्यमें ऐसा मौका न आवे इसकेलिये प्रायश्चित्तभी करे।

धर्मका फल सुख है और अधर्मका फल दुःख

है। अतथ्य-भाषणसे कुछ न कुछ दुःख पैदा होता है इसलिये उसको दूर करनेकी जरूरत है। अतथ्य का फल अविश्वास है। एक डाकूके साम्हने आत्मरक्षाके लियेभी भूठ क्यों न बोला जाय किन्तु इसका फल यह अवश्य होगा कि वह विश्वास करना छोड़ देगा। आज हम भूठ बोलकर भलेही आत्मरक्षा कर लें परन्तु जब वह वञ्चित होगा तो भविष्यमें कोई भूठ भी बोलेंगा तो वह विश्वास न करेगा, इसलिये भूठ बोलकरके भी आत्मरक्षा कठिन हो जायगी। एक रोगीको भूठा आश्वासन दिया जा सकता है परन्तु जब रोगीके साथ भूठ बोलनेका नियमसाधन जायगा, तब रोगीका विश्वास उड़ जायगा। फिर आश्वासन देनेपर भी वह विश्वास न करेगा, क्योंकि जब वह नीरोगथा न भी जानता था कि रोगीके साथ लोग भूठ बोलते हैं। इसलिये कभीकभी सच्चे आश्वासन पर भी वह विश्वास न करेगा। इसी प्रकार अन्य अतथ्य भाषणोंके विषयमें भी समझना चाहिये।

प्रश्न—जब अतथ्यभाषण निरर्थक और दुःखप्रद है तब अपवादके रूपमें भी उसका विधान क्यों किया गया ?

उत्तर—बिलकुल निरर्थक तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बिलकुल निरर्थक होता तो भूठ बोलनेका कष्ट ही कोई क्यों उठाता ? जबतक लोग सत्यभाषण करते हैं तबतक उसकी ओटमें छुपकर असत्य अपना काम करता है। असत्य बचनोंपर अविश्वास करनेवालोंकी अपेक्षा सन्देहमें पड़नेवालों और विश्वास करनेवालोंकी संख्या कई गुणी है। इसलिये निरर्थक तो नहीं कहा जा सकता; हाँ दुःखप्रद अवश्य है। परन्तु आपवादिक मिथ्याभाषण, जिसका विधान ऊपर किया गया है, जितना दुःखप्रद है उससेभी अधिक सुखप्रद है। इसलिये उसका विधान किया गया है। धर्मफलका विचार करते समय अधिकतम सुखका ही विचार किया गया है।

† सुखाधिक दुःख जनकत्वं धर्मसामान्यलक्षणम्।

प्रश्न—जब आपवादिक मिथ्या-भाषण कर्तव्य ही है तब प्रायश्चित्तकी क्या जरूरत ?

उत्तर—इसके लिये अन्य किसी प्रायश्चित्तकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आलोचनाकी जरूरत है। यह भी एक प्रायश्चित्त है। अर्थात् मैं अमुक कारणसे अतथ्य बोला, इस प्रकार प्रगट करनेकी जरूरत है। इसका फल यह होना कि लोग मिथ्यावादी न समझेंगे। मैं दूसरेके हितके लिये झूठ बोला या अपने लिये झूठ बोला, लोग इसपर विचार न करके अपने को मिथ्यावादी समझने लगते हैं। इससे ऐसी जगह भी वे अपना विश्वास न करेंगे, जहाँ आपवादिक मिथ्याका प्रकरण नहीं है। इस अविश्वासको दूर करने के लिये प्रायश्चित्त-आलोचना-असत्यताकी स्वीकारताकी आवश्यकता है। इससे आपवादिक मिथ्या-भाषणभी जहाँतक होगा कम बोला जायगा। अपवादों का उपयोग आपद्धमे समझकर करना चाहिये।

प्रश्न—आलोचना कर देने पर अतथ्यभाषणकी उपयोगिताही नष्ट होजायगी। महात्मा महावीर अगर मेघकुमारसे कहदेते कि 'मुझे तुम्हारे पूर्वभवों का स्मरणतो नहीं आयाथा परन्तु उस समय तुम्हें समझानेके लिये मैंने पूर्वभवकी बात कहीथी' तो मेघकुमारके ऊपर जो प्रभाव पड़ाथा, वहभी नष्ट हो जाता और इस तरह वह असंयमकी तरफ फिर मुड़ जाता; इतनाही नहीं किन्तु दूसरे लोगों परभी इसका बुरा प्रभाव पड़ता।

उत्तर—जहाँ आलोचना करनेसे आपवादिक असत्य-भाषणका उद्देश-परकल्याण आदि-मारा जाय वहाँ उन लोगोंके साम्हने आलोचना न करना चाहिये। अगर कोईभी आदमी ऐसा न हो जिसपर रहस्य प्रगट किया जाय तो मानसिक आलोचना ही करना चाहिये।

प्रायश्चित्तका यह सारा विधान इसीलिये है जिससे कोई अपवादोंका अधिक उपयोग न करे, तथा लोगों पर उसका बुरा प्रभाव न पड़े, वे अविश्वासी न हो

जावें। इसलिये मूल उद्देश्यकी रक्षा करते हुए जितनी क्षमता हो-उतनी आलोचना करना चाहिये।

प्रश्न—अहिंसाव्रतमें भी आपने बहुतसे अपवाद बतायेथे किन्तु वहाँपर प्रायश्चित्तका आपने जिक्र नहीं किया। इसका क्या कारण है ?

उत्तर—यह पहिलेही कहा जा चुका है कि हिंसा जीवनके लिये जितनी अनिवार्य है, उतना असत्य नहीं। इसलिये अहिंसाके लिये जितनी ढील दी जा सकती है उतनी सत्यके लिये नहीं। इसके अतिरिक्त आपवादिक हिंसाके प्रायश्चित्तकी उपयोगिता प्रायः कुछ नहीं है जबकि आपवादिक असत्यका प्रायश्चित्त अविश्वासको दूर करके सत्यके उद्देश्यमें सहायक होता है। इसलिये यहाँपर प्रायश्चित्तका उल्लेख किया गया है।

७—सत्य वचनभी अगर दूसरेको दुःखी करनेके लिये बोला जाय अथवा शब्दोंकी पकड़में न आने पर भी दूसरेको धोखा देनेके लिये आधी देदी शब्द रचना की जाय तो वह असत्य ही कहलायगा।

अंधेका तिरस्कार करनेके लिये उसे अन्धा कहना, मूर्खका मूर्ख कहनाभी असत्य है। गाली देना आदि भी इसी असत्यमें शामिल हैं, क्योंकि इससे दूसरे को अनुचित पड़ा पहुँचती है। यह हिंसात्मक होने से असत्य है। हाँ, कभी कभी ऐसे वचन विरोधी हिंसामें भी शामिल होते हैं। जैसे कोई आदमी अपना अनुचित तिरस्कार करताहो, उससे वचनका सबसे अच्छा उपाय यहीहो कि उसकाभी कटु शब्दों से सत्कार किया जाय तो यह विरोधा हिंसाके समान क्षन्तव्य होगा। हाँ, इसमें मर्यादाका और आवश्यकताका विचार तो करनाही पड़ेगा।

अपना कोई शिष्य या पुत्रादि आलसीहो, उसको उद्योगी बनानेके लिये कभी कुछ कठोर बोलना पड़े तो यह असत्य न समझना चाहिये; परन्तु शर्त यह है कि ऐसे समय कषायका आवेश न हो, सिर्फ दूसरे के सुधारकी भावनाहो। साथही मर्यादाका उल्लंघन न किया जाय, आवश्यकतासे अधिक प्रयोग न किया जाय। प्रतिक्रिया—उल्टा असर—न होने लगे, इसकाभी

विचार किया जाय। मतलब यह कि दूसरेको दुःखी करनेका भाव जरा भी न होना चाहिये। फिरभी इसमें छूट्टे नियमके उपयोगकी जरूरत है।

छल कपटसे आड़ी टेढ़ी रचनाभी असत्य है। जैसे महाभारतके समय युधिष्ठिरने 'अश्वत्थामा इतः नरो वा कुंजरो वा' अर्थात् अश्वत्थामा मारा गया परन्तु कह नहीं सकते कि वह मनुष्यथा या हाथी-कहकर द्रोणाचार्यको धोखा दिया था। युधिष्ठिरने अपने बचावके लिये 'नरो वा कुंजरो वा' कह दिया था परन्तु वह जानबूझकर इतने धीरेसे कहा था कि जिससे द्रोणाचार्य धोखा खा जायें। हुआभी यही। परन्तु इससे युधिष्ठिरकार्य जमीन पर चलने लगा जोकि चार अंगुल ऊँचा चलता था। युधिष्ठिरकार्य चार अंगुल ऊँचा चलता था, इसपर विश्वास करनेका काम अगर भोले भक्तोंपर छोड़ दिया जाय तोभी इसमें संदेह नहीं कि सत्यवादितामें युधिष्ठिरका स्थान पूजासे अर्थात् पृथ्वीपर रहनेवाले प्राणियोंसे अर्थात् साधारण समाजसे चार अंगुल ऊँचा था। परन्तु द्रोणाचार्यकी बखाना करनेके बाद वे पृथ्वीपर आ गये अर्थात् साधारण लोगोंकी तरह हो गये।

यहतो हुई बोलनेकी बात। ऐसीही लिखनेकी कुटिलता होती है। असली बातको खराब अच्छोंमें लिख जाना, ऐसी जगह लिख जाना जहाँ पाठकका ध्यानही न पहुँचे, अथवा आगे पीछे ऐसी बातें लिख देना जिससे उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाय और मौके पर साफ निकल जावे आदि भी असत्य की कक्षामें हैं, क्योंकि इन सब क्रियाओंमें बखानाके परिणाम होते हैं तथा इसका फल भी बखाना है।

सत्यासत्यके निर्णयके लिये ये थोड़ेसे नियम हैं। सबा संयम होनेपर इनका पालन अपने आप होने लगता है और अमंयमी जीव इन नियमोंके पंजेसे बचकर भी सम्भवतः भूट बोल सके। हाँ, निःपक्ष होकर इन नियमोंकी कसौटी पर कसकर अपने व्यवहारकी जाँच की जाय तो अवश्यही हम सत्यके बहुत समीप पहुँचेंगे।

यद्यपि हम कितनीभी कोशिश करें, हमारे अज्ञानसे हम दूसरोंको कष्ट देते रहते हैं। इसलिये अहिंसाकी दृष्टिसे भी पूर्ण सत्यका पालन नहीं हो सकता। इसलिये हम अपना प्रयत्नही कर सकते हैं। जो इस प्रयत्नमें पूर्ण तत्पर है, वही पूर्ण सत्यवादी है।

विरोधी मित्रोंसे ।

(१९)

आक्षेप (१८)—आपभीतो अपनेको भगवान् महावीरके भक्त मानते हैं। फिर आप जो लिख रहे हैं वह भक्तिकल्प क्यों न होगा ?

समाधान—सबे भक्तके द्वारा कभी भक्तिकल्प घटनाएँ नहीं लिखी जातीं; वे लिखी जाती हैं अन्धभक्तके द्वारा। जो आदमी सभी भक्तिकल्प घटनाओंका बड़ी निर्भयतासे आपरोशन कर रहा है वह स्वयं भक्तिकल्प घटनाओंको लिखनेकी कांशिश क्यों करेगा ? अगर मेरे द्वारा कोई भक्तिकल्प घटना लिखी जाय, असत्यरूपा मवाद कही मिले तो तीक्ष्ण से तीक्ष्ण नस्तर लगाकर उसका आपरोशन करनेकी, कठोरसे कठोर बचनोंसे उसका खंडन करनेकी मनुष्य जातिसे प्रार्थना करता हूँ। इसे मैं अपना विरोध नहीं, चिकित्सा समझता हूँ, सौभाग्य समझता हूँ।

इसके बाद आक्षेपकने फिर दिगम्बर श्वेताम्बर शास्त्रोंकी प्राचीनता अप्राचीनता पर लिखा है। परन्तु २७ वें आक्षेपके उत्तरमें इस विषयमें एक लेखही लिख चुका हूँ, तथा इसके पहिलेभी लिखा है, इसलिये इस चर्चापर यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता।

आक्षेप (५०)—श्वेताम्बर सूत्रोंमें आखिर आपको मिला क्या ? सिर्षा यही कि भगवान् के बड़े भाई नन्दिवर्धनथे और भगवान् ८२ दिनतक देवानंदाके गर्भमें रहेथे। पहिली बात असिद्ध है और महत्त्व की नहीं है। दूसरी बेदंगी और मनगढ़ंत है जिसकी

पुष्टिमें आपनेभी बहुत कुछ गुन्ताड़ा लगाया लेकिन एकभी कामयाब नहीं हुआ और अन्तमें यही लिखना पड़ा कि यह कल्पना असंभव है। दिगम्बर ग्रन्थोंमें असंभव कुछ नहीं है, इसलिये यदि वह संक्षिप्त है तो क्या बुराई है ? दिगम्बरोंने यदि सार सार लेलिया तो क्या बुरा किया ?

समाधान—श्वेताम्बर शास्त्रमें महावीर जीवन सम्बन्धी दो बातेंही नहीं मिली हैं, किन्तु कई दर्जन मिली हैं। महावीर बारह वर्षतक कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ उनके चौमास हुए, कौन मुख्य आवाक किस घटनासे इनकी तरफ आकर्षित हुआ, कौन कौनसे किसकिस तरह विरोध किया, इनकी शंका समाधानकी शैली, गोशाल और जमालिका विद्रोह, आदि दर्जनों बातोंका इतना स्वाभाविक वर्णन है जिसका होना एक सुधारकके जीवनमें आवश्यक है। माना तीर्थकर ढालनेकी कोई मशीनहो और उसमें एक सरीखी तीर्थकररूपी पुतलियाँ ढाली जातीहों, इसी तरहका जीवन दिगम्बर साहित्यमें महावीरका भी बना दिया गया है। दिगम्बरोंने अनावश्यक वर्णनको जानबूझ कर छोड़ा हो, सो बातभी नहीं मालूम होती क्योंकि साह्यिक के उपसर्गका वर्णन उनमेंभी किया है। किस तीर्थकरको किस वृत्तके नाँचे केवलज्ञान पैदा हुआ, ऐसी ऐसी रही बातोंको याद रखनेकी तो दिगम्बरोंको फुरसतथी और वे उन्हें आवश्यक जँची किन्तु तीर्थकर महावीरको ४२ वर्षतक कितनकि कष्टोंका साम्हना करना पड़ा, कितना प्रयत्न करना पड़ा और किस तरह वे इन सब परीक्षाओंमें पास हुए, जिससे वे इतनी बड़ी धर्म-संस्था खड़ी करसके और तीर्थकर बनसके, इस महत्त्वपूर्ण अनुकरणीय आदरणीय विषयमें दिगम्बर शास्त्र प्रायः कोरे कागजकी तरह विराजमान हैं। यह कहना कि दिगम्बर शास्त्रोंमें असंभव घटनाएँ नहीं हैं अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना है। दिगम्बर शास्त्रभी उतनेही असंभव और बेहूदी घटनाओंसे भरे हुए हैं जितनेकि श्वेताम्बर शास्त्र। ९९ हजार

योजन ऊँचे पहाड़पर तीर्थकरको लेजाना (जबकि तीन चार मील ऊपर जानेपर ही श्वास लेनेके लिये ऑक्सिजनकी थैली बाँधना पड़ती है, ऊपर मनुष्यका जीवन रहनाही मुश्किल है) सोलह सोलह कोम के घड़ोंमें अभिषेक करना, दृष्टी और पेशाब जीवन भर न होना, तीस तीस वर्षतक बिना ग्वाये पिये देश विदेशमें लंक्चर देते हुए बिहार करना आदि अनेक असंभव बातोंसे दिगम्बर शास्त्रभी भरे पड़े हैं। इसलिये यह अभिमानतो वृथा है। ऐसी निःसार बातें जब भरी पड़ी हैं तब कैसे कहा जासकता है कि दिगम्बरोंने सारसार लेलिया।

नन्दिबर्धनकी घटना महत्त्वपूर्ण नहीं है। साथही वह महावीरका गुणगान करनेवाली भी नहीं है जिससे मैं उसे भक्तिकल्प कहूँ। इस घटनाके लिखने का और भी कोई कारण नहीं है, जिससे मैं इसे श्वेताम्बरोंकी कल्पना कहूँ और ऐतिहासिक न मानूँ। इधर दिगम्बरोंने कैवल्य और साधनाके समयकी अनेक अतिवाय घटनाओंको भी सुना दिया है, तब गृहस्थाश्रम सम्बन्धी घटनाको सुना दिया हो, इसमें आश्चर्य जराभी नहीं। इसप्रकार श्वेताम्बर—पक्षमें नन्दिबर्धनकी घटनाके कल्पित होनेका कारण न मिलना और दिगम्बरोंकी तरफ उसके भूलनेके कारण मिलना, नन्दिबर्धनके ऐतिहासिक अस्तित्वके सूचक हैं।

देवानंदावाली घटनाके विषयमें तो आक्षेपकने थिलकुल मिथ्या दोषारोपण किया है। मैंने प्रारम्भ में ही यह कह दिया है कि यह घटना नहीं मानी जासकती। फिरभी मेरे ऊपर यह दोषारोपण किया ही जाता है कि मैंने इसका समर्थन किया है। इस मिथ्यापनका कारण साम्प्रदायिक अभिनिवेशही है। एक आदर्मी मिथ्याभाषण कर गया है। उसके विषयमें कोई खोज करता है कि यह आदर्मी भूठ क्यों बोला, भूठ बोलनेका इसका प्रयोजन क्या होगा आदि, तो क्या इस प्रकारकी खोज करनेवालेसे यह कहा जा-यगा कि वह भूठका समर्थन करता है ?

आक्षेप (५८)—आप कहते हैं—'इस कल्पना

का कोई न कोई बीज होना चाहिये जिसका यह पल्लवित रूप हो'। एक तरफ तो आप इस घटनाको असम्भव कहें, फिर उसीका बीज ढूँढ़ें, यह कितनी उल्टी बात है ! क्या असम्भवका भी दुनियाँ में कहीं बीज हो सकता है ?

समाधान—कुछका कुछ समझनेमें और भिन्न भिन्न बातोंके भेद न समझनेमें आत्तेपक बहुत होशियार मालूम होते हैं । मैंने देवानन्दाकी घटनाको असम्भव कहा है नकि कल्पनाको । और कल्पना का बीज ढूँढ़नेकी कोशिश की है न कि घटना की । दोनोंको एक समझना बड़ी भारी भूल है । जैसे मिथ्या ज्ञानका विषय असत् है, स्वयं मिथ्याज्ञान असत् नहीं है, उसीतरह यह घटना असत् है, घटना की कल्पना नहीं । एक बालक आकर मुझसे यह कहे कि मैंने गधेका सींग देखा है, तब मैं गधेके सींग को न मानते हुए भी यह खोज करनेकी कोशिश अवश्य करूँगा कि इस बालकको गधेके सींगकी कल्पना क्यों हुई ? क्या किसीने गधेके सिरपर नकली सींग लगाकर इसे दिखाया था या किसीने किसी दूसरे जानवरको गधा कहकर इसे धोखा दिया है ? इस प्रकार बालककी कल्पनाके बीजको ढूँढ़ना गधेके सींगको मान लेना नहीं है ।

अगर इस घटनासे महावीरका कुछ महत्त्व बढ़ता होता तो इस असम्भव घटनाको मैं भक्तिकल्प्य कहकर छुट्टी पाजाता, जैसे कि इन्द्रादि देवोंका आना, मरुपर अभिषेक आदिके विषयमें पाई है । परन्तु इससे ऐसा कुछ महत्त्व तो मालूम नहीं होता तब मुझे इस बेहुदी घटनाका कोई दूसरा बीज ढूँढ़ना पड़ा ।

सांप्रदायिकताका दिग्दर्शन।

(क्रमागत)

(ले०—श्री० पं० सुखलालजी ।)

[अनु०—श्रीमान् जगदीशचन्द्रजी जैन ऐम. ए.]

जिसप्रकार लोग चांडालकी ओर नहीं देखते हैं उसी प्रकार अवैष्णव ब्राह्मणकी तरफ नहीं देखना चाहिये ।

वैष्णव यदि वर्णबाह्यभी है तोभी उससे संसार पवित्र होता है (अ. २४५ श्लोक ३४ तथा अ. २५२ श्लोक ५२)

जिस ब्राह्मणके पास चक्री छाप नहीं है उसका साथ दूरसे ही छोड़ना चाहिये (अ. २५२ श्लो. ५१)

दिलीप—आपने जो जीव और परका स्वरूप बताया तथा स्वर्ग और मोक्षका स्वरूप और उनके साधन कहे वे सब मैं समझगया हूँ । परन्तु हे गुरु ! मेरे मनमें एक शंका यह है कि ब्रह्मा और रुद्रके महाभागवत होने परभी उन्होंने ऐसा गद्दित रूप क्यों धारण किया ?

वसिष्ठ—राजन् ! तुम्हारी शंकाका निराकरण इस प्रकार है । मंदर पर्वतके ऊपर स्वायंभुव मनुके दीर्घ सत्रके प्रसंग पर शास्त्रपंडित अनेक ऋषि लोग एकत्रित हुए । उससमय देवतत्त्वके स्वरूपके संबंधमें चर्चा करते हुए उन ऋषियोंने यह प्रश्न पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनोंमें कौन अद्वय, परमात्मा और सनातन है ? इनमें बहुतसे ऋषियोंने रुद्रको महान्मे महान् देव बताया । बहुतसोंने ब्रह्माको ही पूज्य कहा । किसीने सूर्यको पूज्य और किसीने श्रीपतिको सनातन बताया ।

इसप्रकार इन ऋषियोंमें बहुत विवाद हुआ और अंत में निर्णय करनेके लिये भृगुऋषिको कहागया कि हे मुनि-सत्तम ! तुम इन तीनों देवोंके पास जाओ और इन लोगोंको निश्चय करके कहो कि इन देवोंमें कौनसा देव उत्तम है ।

इसके बाद भृगुऋषि सबसे पहलं कैलाश पर रहने वाले महादेवजीके घर गये । वहाँ पर द्वारपालका काम करने वाले महारौद्र नंदिसे भृगुऋषिने कहा कि तू घरमें जाकर महादेव (शंकर) को खबर दे कि भृगुऋषि आपसे मिलने आये हैं ।

नंदिने भृगुऋषिको कहा कि अभी शंकर देवीके साथ क्रीडा करते हैं इसलिये तू उनसे नहीं मिलसकता । तुझे यदि जीवित रहना है तो यहाँसे तू पिछले पाँचों लौट जा ।

इसप्रकार नंदिके मना करनेपरभी यह तपस्वी ऋषि शंकरके दरवाजे पर बहुत दिनों तक बैठा रहा । परन्तु शंकर तो बाहर आयेही नहीं । अंत में शंकरको नारीसंगममग्न जान कर भृगुने शाप दिया कि शंकरका स्वरूप योनि लिंगके समान हो । इसलिये शंकरने अब्राह्मणको प्राप्त किया है और ब्राह्मणों द्वारा अपूज्य है । जो लोग रुद्रके भक्त होंगे वे भस्म, लिंग, और हड्डियोंके धारण करने वाले होंगे और वेदसे बाह्य पाखंडी गिने जावेंगे ।

वहाँसे चलकर भृगु ब्रह्माके पास गया। उस समय ब्रह्मा देवोंके साथ बैठे थे। ब्रह्माको प्रणाम करके भृगु बैठ गया। भृगुके ब्रह्माको प्रणाम करनेपर उत्तरमें ब्रह्माने भृगु को प्रणाम तो किया ही नहीं परन्तु उसकी कुशल प्रश्नभी नहीं पूछी। इसकारण भृगुने ब्रह्माको शाप दिया कि भृगु का अपमान करने वाला राजसप्रकृति वाला ब्रह्मा सब लोकमें अपूज्य हो।

तत्पश्चात् अन्तमें भृगु विष्णुलोकमें गया। वहाँ कमला-पति नागशय्या पर शयन करते थे और लक्ष्मीजी इनके चरण दक्षारही थी। यह देखकर भृगुको क्रोध आगया और उसने अपना बर्षाँ पैर विष्णुकी छातीपर रक्खा। बादमें भगवान् कौरव ही उठे, अपने हाथोंसे भृगुके चरणोंकी स्पर्श किया और बोले कि आजही मैं धन्य हुआ हूँ कि मुझे आपके चरणका स्पर्श हुआ। तत्पश्चात् विष्णुने स-पत्नीक भृगुकी पूजा करी।

इसप्रकार तीनों देवोंको मिलकर भृगुने उन ऋषियों को कहा कि तीनों देवोंमें यदि कोई उत्तम है तो वह एक विष्णुही है।

जो कोई विष्णुके सिवाय किसी दूसरे देवकी पूजा करेगा वह पाखंडी समझा जावेगा तथा लोक निन्दाका पात्र होगा (आनन्दाश्रम अ. २८२ भा. ४ श्लोक १-५६)

ब्राह्मणोंको विष्णुके सिवाय दूसरे देवोंके सामने न देखना चाहिये, दूसरे देवोंकी पूजा न करनी चाहिये दूसरे देवोंका प्रसाद न लेना चाहिये, और दूसरे देवके मंदिरमें भी जाना चाहिये। (श्लोक ६३ अ. २८२)

‘पाखंड किसे कहते हैं’ इस संबंधमें शिव और पार्वतीका संवादः—

पार्वती—महेश ! आपने कहा कि पाखंडोंका साथ नहीं करना चाहिये सो वे पाखंड क्या हैं ? इनको जाननेकी क्या क्या निशानी है आदि सब बातें बताइये।

रुद्र—जो लोग जगन्नाथ नारायणके सिवाय दूसरे देवोंको मानते हैं वे पाखंडी हैं। वे लोग कगल, भस्म, और अस्थिके धारण करने वाले और अवैदिक रीतिसे रहने वाले हैं।

शंख, चक्र आदि जो हरिको अधिकसे अधिक प्रिय हैं उन्हें जो लोग धारण नहीं करते हैं, वे पाखंडी हैं। अधिक क्या, जो कोई ब्रह्मा और रुद्रके साथ विष्णुकी तुलना करते हैं वे पाखंडी हैं। जो ब्राह्मण होने परभी भवैष्णव हैं,

वे अस्पृश्य हैं, उनसे संभाषण नहीं करना चाहिये, और वे देखने योग्यभी नहीं हैं।

पार्वती—महेश ! आपने जो कहा वह मैं समझी। परन्तु आपसे एक बहुत गुप्त बात पूछती हूँ। वह यह है कि आपने कहा कि पाखंडी लोग कपाल, भस्म, और अस्थि धारण करने वाले होते हैं, तो हे महाराज ! आप स्वयं इन वस्तुओंको किस लिये धारण करते हैं ?

महेश—उमे ! तू मेरी अर्धांगना है, इसीलिये तुझे इस गुप्त बातका भी खुलासा कर देता हूँ। परन्तु तू इस बातको कहींभी कहना मत। सुमते ! सुन। पहले समयमें बड़े बड़े वैष्णवभक्त नमुचि वगैरह महादैत्योंने इन्द्रवगैरह देवोंको हराया। इन सब देवोंने दैत्योंसे त्रास पाकर विष्णुकी शरण लेकर विष्णुसे दैत्योंको हरानेकी प्रार्थनाकी। विष्णुने इसकामको मुझे सौंपा और कहा कि “हे रुद्र, ये दैत्य अवध्य हैं, परन्तु यदि किसी प्रकार ये लोग अपना धर्म छोड़ दें तभी इनका नाश होसकता है। रुद्र ! पाखंड धर्मका आचरण करके, मोहकशास्त्र और तामस पुराणोंकी रचना कराके तुम इस कामको कर सकते हो। कणाद, गौतम, शक्ति, उपमन्यु, जैमिनि, कपिल, दुर्वासस, मृकंद, बृहस्पति और जमदग्नि भार्गव ये दस ऋषि मेरे भक्त हैं। उन सभमें तुम अपनी तामस शक्तिका आविर्भाव करो, जिससे वे लोग तामस शास्त्रोंकी रचना करें और तुमभी कपाल, भस्म और चर्म वगैरह चिन्होंको धारण करो और पाशुपत धर्मका प्रचार करो, जिससे कि इन शास्त्रोंको और तुम्हें देखकर ये लोग तुम्हारे जैसे आचरण करें और पाखंडी बनें।” हे देवी ! इस प्रकार विष्णुके आग्रहसे मैंने अपना पाखंड वेप बनाया है तथा गौतम, कणाद आदि ऋषियों द्वारा तामस शास्त्रोंकी रचना कराई है।

पार्वती—आपने जिन तामस शास्त्रोंकी रचना कराई है वे कौन कौनसे हैं ?

रुद्र—जिसके स्मरण मात्रसे जानियोंका भी अध-पात होसकता है उन तामस शास्त्रोंका नाम निम्न प्रकार है। पाशुपत वगैरह शैव शास्त्र, कणाद रचित वैशेषिक शास्त्र, गौतम रचित न्याय शास्त्र, कपिलका सांख्य शास्त्र, बृहस्पति रचित चार्वाक शास्त्र, बुद्ध प्रणीत बौद्ध शास्त्र, नग्नमत, नीलपटमत, मायावाद, तथा जैमिनीय शास्त्र। हे गिरिजे ! ये सब तामस शास्त्र हैं। तामस पुराणभी हैं उनके नाम नीचे प्रकार हैंः—

मत्स्यपुराण, कूर्मपुराण, लिंगपुराण, शिवपुराण, स्कंदपुराण और अग्नि पुराण—ये छह तामस पुराण हैं। नारदीय पुराण, भागवत, गरुडपुराण, पद्मपुराण, ब्राह्मपुराण ये छह सात्विक पुराण हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कण्डेय, भविष्यत् पुराण, वामन तथा ब्राह्मण पुराण ये छह राजस पुराण हैं। इसी प्रकार स्मृतियाँ भी तीन प्रकारकी हैं। वसिष्ठस्मृति, हरितस्मृति, व्यासस्मृति, पराशरस्मृति, भारद्वाजस्मृति, और काश्यप स्मृति, ये छह सात्विक स्मृतियाँ हैं। याज्ञवल्क्य, आत्रेय, तैत्तिरी, वाश्व, फाल्गुयन और वैष्णव ये छह राजस स्मृतियाँ हैं। गौतम, वृद्धस्पति संवर्त, यत्र, शंख, और उशनस ये छह तामस स्मृतियाँ हैं (आनंदश्रम अ० २६३ भा० ४ श्लोक १—११)

ब्रह्मचर्याणुव्रतमें विकट उल्लंघन ।

(ल०-अ० ० पं० लोकमणिजी जैन, गोंडगाँव)

जैनधर्म आत्माका उत्कर्ष चाहनेवाला है तथा वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकधर्म कभी विकृत नहीं होता। आत्मगुण विकाश करनेमें वह पूर्णरूपेण सहायक होता है। जो तां समस्त प्राणियोंको इससे लाभ पहुँच सकता है पर जैसे जैसे प्राणीका ज्ञान विकसित होता जाता है, वैसे वैसेही जैनधर्मसे उसे सुख प्राप्त होता जाता है। जो जिनका ज्ञानी और सदाचारी होगा उसे उतनाही प्रिय जैनधर्म मान्य पड़ेगा। जैनधर्म प्राणीको प्रकृतिकी ओर बढ़ाता है स्वावलम्बी और सदाचारी बनाता है। जैनधर्म प्राणीको पूर्ण रूपेण स्वावलम्बी देखना चाहता है। वह कभी नापी श्रेणीमें रहनेके लिये आदेश नहीं देता। जैनगुरु किसीकोभी श्रावक रहनेके लिये उपदेश नहीं देता। वह मुनि धननेके लियेही उपदेश करता है। मनुष्य का आदर्श ऊँचा रहनेसे ऊँचे बढ़नेकी ही मनुष्य कोशिश करता है और शनैः शनैः उसे प्राप्त कर लेता है। जैनधर्म पापोंका सर्वथा त्याग करनेका ही आदेश देता है। सर्वथा पापोंका त्याग न कर सकनेमें श्रावक अवस्थामें अणुव्रत धारण करनेकी सलाह देता है। पर अणुव्रत जीवन यापन करनेके लिये नहीं धारण

किये जाते किन्तु महाव्रतोंकी ओर जानेके लिये मार्ग रूपमें ग्राह्य कहे हैं रास्ता। लक्ष्य-स्थान नहीं है; लक्ष्यस्थान पर पहुँचाने में सहायक है।

व्रत शब्दका अर्थ पाप विरति है अर्थात् हिंसादि पापोंसे दूर रहना व्रत है। हिंसादि पापोंसे डरते रहना, उनको बुरा समझकर उनको अपनानेकी कोशिश नहीं करना, व्रत है। पंच पापोंका सर्वथा त्याग महाव्रत और थोड़ा त्याग अणुव्रत है। व्रतकी ओर वही मनुष्य बढ़ता है जिसे पापोंसे घृणा होगई है, जो व्रतको बन्धन न समझ अपना स्वभाव समझ लेता है। जैसे वही मनुष्य अचौर्याणुव्रतकी ओर अग्रसर होता है जिसे दूसरे के तथा बुरे तरीकोंसे कमाये हुए द्रव्यसे विरक्ति पैदा होजाती है, न्यायोपात्त धनमें जिसे परमानन्द और अन्यायोपार्जित द्रव्यसे जिसे असह्य दुःख प्रतीत होने लगता है। यदि दो पैसा कमानेवाला आदमी चार पैसा दान देनेकी इच्छा करेता दो पैसा चुरानेकी तरह दोषका भागी होसकता है। दो पैसा कमानेवालेको अपनी इच्छा इतनी परिमित बनाना पड़ेगी जिससे दो पैसासे अधिक खर्च करनेकी भावनाही न पैदा होसके। यदि त्यागमें आनन्दका अनुभव न हो तो वह त्याग नहीं कहला सकता। उपवासमें भूख और प्यासकी वेदनाका प्राबल्य हो और उपवासजन्य आनन्द न हो तो वह उपवास नहीं; अन्न जलसे उस दिन विरक्ति नहीं हुई उनके अभावकी शन्य लगी हुई है तो अन्नजल ग्रहण न करनेपर भी उपवास न कहा जायगा।

इसी तरह ब्रह्मचर्याणुव्रती भी यदि वीर्यकी हारे से बढ़कर कदर न करे, कामेच्छाको बिलकुल संकुचित न करे, तथा कामेच्छाको नाश करनेके प्रयत्न न करे तो वह किसीभी व्रतकी सीमामें नहीं आ सकता। ब्रह्मचर्याणुव्रती परस्त्री-रमणकी आकांक्षा करना तो दूर रहा, सन्तानोत्पत्तिकी कामनाके सिवाय स्वस्त्रीमें रमण करनेकी इच्छा करे तो व्रतभंग करता है। उसे मैथुनसे विरक्ति कहाँ हुई? मैथुन आनन्द

मतानेके लिये नहीं, किन्तु दुःखदायक अनुभव होने लगे, दवाके समान उसमें विरक्ति हो तब अणुव्रतोंमें गर्भित हो सकता है। हिंसादि कर्म करना तो इसलिये भी प्रतिदिन अणुव्रतीको अनिवार्य होजाते हैं कि जीवनको उत्तम बनाये रखनेके लिये उनको करना पड़ता है; जीवन नाश न हो, शरीर स्वस्थ बना रहे, बाल, बच्चोंका उदर पोषण होता जावे, इसलियेभी उसे हिंसा, चोरी, भूट और परिग्रहका कार्य रोज करना पड़ता है। यदि घरमें काफी धन हो, शरीर टंच हो तो वपों मनुष्य (अणुव्रती) हिंसादि पापोंके बिना रहा आता है; उग्रा तरह यदि ब्रह्मचर्याणुव्रती भी घरमें सन्तानका अभाव न हो तो मैथुनसे विरक्त रहकर प्राणी सब कामकाज गृहस्थीके करता रहे तब वह ब्रह्मचर्याणुव्रती कहला सकता है। मैथुन कर्मका बुरा समझने वाला, बाल-बच्चोंको भी मैथुन कर्म करानेमें सहयोग नहीं देता, वह उस कर्मसे बचने के लिये उन्हें आदेश देता है, पर देशकालकी परिस्थिति अनुकूल न होनेसे उसे बच्चोंको इस पापमें फँसनेके लिये अपने हाथसे फंदा डालना पड़ता है। पर उससे डरता अवश्य है, लोकापवादके कारण उसे ऐसा करना पड़ता है और तभीतक वह ब्रह्मचर्याणुव्रती है। इस व्रतके अतीचार यदि खींचतान कर बनाये जावे तो दो बन सकते हैं। एक, दूसरेका विवाह करना, दूसरा सन्तानोत्पत्तिके अतिरिक्त स्वस्तीसे विषय करना। तीसरेकी सम्भावनाही नहीं। पर जब इस व्रतको मुनायम करनेकी किसी किसी के मनमें धुन सवार हुईतो इसका एक उपनाम गढ़ डाला; इसका दूसरा नाम परदारनिवृत्ति (परस्त्रीका त्याग) रख दिया। वस, जहाँ इसका नाम दूसरा रक्खा गया वहाँ फंदा कुछ ढीला पड़ा और व्रतीको बाहर निकलनेके कई मार्ग दिखने लगे। जहाँ उसे स्वपत्नीसे भी रमणमें व्रतभंग नजर आताथा, वह उसमेंभी पापका अनुभव करता था, वहाँ अब घोरसे घोर व्यभिचार में व्रतभंगकी शंकाका भय दूर होगया। इस उपनाम ने स्व और परके पैने हथियारसे ब्रह्मचर्यका दिन

दहाड़े खून करडाला, उसके गलेपर तीक्ष्ण प्रहार कर दिया, ब्रह्मचर्यके भवनमें व्यभिचारको निमंत्रित कर बिठला दिया। स्वदारसंतोषीको अपनी स्त्रीके सिवाय किसीभी स्त्रीकी बाँछा ही क्यों हो सकती थी ? क्योंकि वहतो अपनीके स्त्रीके सहवासको ही दुःखदायक समझताथा, पर अब परदारनिवृत्ति उपनामसे इसका त्याग इस रूपमें हुआ कि मुझे परस्त्रीरमणका त्याग है। नामतो रखदिया पर जब देखाकि अपनी स्त्रीको छोड़कर बाकी स्त्रियों परस्त्री नहीं कहला सकती तब न्यायशास्त्रकी शरण ली और उससे दो तीन किस्मकी स्त्रियोंमें रमण कर लेनेकी अनुमति माँगी और यहभी उससे स्वीकार करा लिया कि इस बदमाशीको तुम अनाचार या व्यभिचार न कहदेना, इसको तुम अतीचार कहकर हमें ब्रह्मचर्याणुव्रतीकी लिस्टसे बाहर न करदेना। न्यायशास्त्रकी मरम्मत की गई; तब वेश्यारमण, परस्त्रीरमणमें गर्भित न होसका, कारण कि वेश्याने किसी एककोपति रूपमें नहीं ग्रहण किया है (आजकल व्यर्थही वेश्याका रमणतो दूर रहा, नाच और गाना सुननाभी महापाप कहा जाता है !!!) न्यायकी बुद्धि वेश्याओंसे भी आगे बढ़ी और उसने कन्याओं का भी परस्त्रीत्यागीके सामने उपस्थित किया, कहा—सरकार देखिये, कैसा ताजा माल आपके सामने हाजिर है; ये भी परस्त्री नहीं हैं। इन्हें अभी किसीने भी पत्नीरूपसे ग्रहण नहीं किया है। इनका रमणभी आपके व्रतको नाश नहीं कर सकता। वस, क्या था, जीभसे लार टपकने लगी। कहा—धन्य है न्यायशास्त्र जो आपको तथा आपके जनक आचार्य महाराजोंको जिनकी कृपासे मुझे ऐसी निधि मिल रही है तबभी मेरा व्रत खंडित नहीं होता; अतीचार लगता है सो वह तो लगताही रहता है, व्रत खंडित नहीं होना चाहिए। न्यायशास्त्रने न जाने अनंगक्रीड़ाको क्यों अतीचार कहदिया ? (हस्थमैथुनादि) अनंगक्रीड़ामें तो स्व और पर दोनों दोषोंका अभाव है, फिरभी निरुपयोगी शुक्रपातका दोष होनेसे शायद अतीचार हो सकता हो !

अस्तु, यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से धारण कर सकते हैं, ऐसी जिनाज्ञा है। तब स्त्रीके लिये इस व्रतका नाम स्वपतिसन्तोषी होगा। स्वपति सन्तोषोव्रतमें दो अतीचारोंकी ही संभावना है—पर विवाहकरण और स्वपतिसं अनावश्यक रतिकर्म। तीसरेकी सम्भावनाही नहीं है, कारण कि यह व्रत पूर्ण विचारके साथ लिया जाता है, विषय-वासनाकी कमी होने परही, उससे घृणा होनेसे ही मनुष्य व्रती होनेकी कामना करता है। पर इस व्रतका जब दूसरा नाम 'परपति त्याग' (परस्त्रीत्याग की तरह) होगा तो पुरुषकी तरह पाँचों अतीचारोंकी घुड़दौड़ शुरू हो जावेगी। उसके अतीचार फिर ये होंगे—

१ परविवाह करण, २ भाँड रमण (भाँड वे हैं जिनका पेशा रण्डियोंकी तरह नाचने गाने और कुकर्म करानेका है, जिन्होंने किसी एकको पत्नीरूपमें ग्रहण नहीं किया है) ३ कुँआरेके साथ रतिकर्म (क्योंकि वे भी किसी स्त्रीके पति नहीं हैं—इसलिये परपति नहीं कहला सकते) ४ अनंगक्रीड़ा, ५ स्वपतिसे अनावश्यक रमण।

उपरोक्त पाँच अतीचार पुरुषोंमें अतीचार रहें पर क्या आप स्त्रियोंमें अतीचार रूपमें इन्हें सहनेको तैयार हैं ? फिर ये दोषतो व्रतीके लिये दोष हैं, साधारण जनताके लिये तो ये मामूली दोष समझना चाहिये जैसाकि हर एक व्रती और अव्रतीमें, और पापोंका सद्भाव गिना जाता है।

पाठकगण, व्रती स्त्री पुरुषोंके लिये ये अतीचार व्रतभंग न कर सकें, यह तो आचार्य महाराजोंकी परम उदारता समझना चाहिए, पर अव्रती स्त्री, पुरुष आजकल इन अतीचारोंके प्रभावसे जाति और धर्म तक खो बैठते हैं, समाजमें मुँह दिखलानेको जगह नहीं रहती, राजदण्ड और पञ्चपेटीमें नैवेद्य समर्पण करनेकी नौबत आती है, देवदर्शन पूजन बंद कर दिये जाते हैं। और अगर इन अतीचारोंकी शिकार कोई बेचारी स्त्री होगई तबतो घर द्वारसे, जातिपाँति से सदाके लिये त्याग कर देना पड़ती है, फिरतो मुस-

लमान, ईसाई जैसी दयालु जातियाँही उसे गोदमें धारण करती हैं, बाकीतो उसके स्पर्शसे भस्म हो जाने का अनुभव करती हैं—पुरुषोंके पास द्रव्य है, वे अपनेको सौटंचका सोना मानते हैं, पंचोंके उदरदेव को बलि देकर पापापहारी हो सकते हैं, पञ्च उनकी शुद्धि कर सकते हैं, उनका पाप नैवेद्यमें मिलाकर भीमकाय, अनंतपापध्वंसक महापेटमें पहुँचाकर फिर उसे सौटंचका सोना बनादेते हैं। पर बेचारी स्त्री जिसके पास धन नहीं है, पञ्चपेटीमें नैवेद्य चढ़ानेकी सामग्री नहीं है, वह प्रायश्चित्तसे वंचित रहजाती है। गुप्त पाप करती रहे, भ्रूणहत्या करती रहे, जेठ, स्वसुर आदिकी शय्या शोभित करती रहे, इससे समाजको हानि नहीं पहुँचती, समाजमें इससे नीचता नहीं आती, पर पापोंका प्रायश्चित्त उसका हो तो जाति रसातलको चली जावे, मुखियोंकी मूँछ मुण्ड जावे, मुखियोंकी शानमें बड़ा लगजावे।

उपसंहार।

मैं चाहता हूँ कि विद्वान् इस अणुव्रतको स्त्री और पुरुषमें मय अतीचारोंके प्रकाशित करनेकी कृपा करें। अगर पुरुषोंके अतीचार क्षम्यहों तो स्त्रियोंके भी क्षम्य समझें, या दोनोंके लिये प्रायश्चित्तका मार्ग बतलावें और यहभी बतलावेंकि व्रतीके लिये इनका सद्भाव कितना क्षम्य है और अव्रतीके लिये यह कितना असर रखता है। यह लेख सिर्फ विचाराथ रक्खा गया है। विद्वानोंको पूर्ण विचार कर इस विषयको समझानो चाहिए।

पत्रोंकी प्रतिध्वनि।

मानसिक दुर्बलता।

मध्यप्रान्तसे एक बहिनने लिखा है—

सम्पादकजी,

मैं सी० पी०के एक प्रसिद्ध ज़िलेकी निवासिनी जैन वाकविधवा हूँ। इस समय मेरी आयु २० वर्ष की है।

जैन संस्थाओंकी उदारताकी कृपासे मैंने जो चार अक्षर का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसीके बल-बूतेपर परमपिता परमात्माकी साक्षीसे आज तक अपने शील धर्मकी रक्षा करती रही। इधर उसदिन जब मैंने डॉक्टरोंसे अपने बिगड़े स्वास्थ्यकी परीक्षा कराई तब उन्होंने बताया कि पतिके अभावमें तुम्हें हिस्टीरिया और ऐसीही अन्य शिकायतें हुई हैं। एक मुँहफट लेडी डॉक्टरने तो यहाँतक कह डाला कि यदि मैं नारोग होना चाहती हूँ, तो मुझे जलद ही पुनर्विवाह कर लेना चाहिये।

घोंतों हमारे समाजमें क्योंसे पुनर्विवाहका आन्दोलन चल रहा है। कुछ पुनर्विवाह हुएभी हैं, पर उनका जोरशोर इतना अधिक नहीं कि थूके तालाबमें तैरे वगैर कोई जैन-विधवा अपना पुनर्विवाह करा सके।

मैं अपनी वासनाओंसे लड़ते लड़ते सबसुच थक चुकी हूँ, तोभी यह नहीं चाहती कि अपनी अन्य अनेक जैन-विधवा बहिनों जैसी गुप्त पापमयी भ्रमण इत्यादि करूँ।

सौभाग्यसे समाजके सब तरहसे सुयोग्य एक सज्जन, जो एक समाज सुधारक पत्रके सम्पादकभी रह चुके हैं, मेरे प्रेमप्रार्थी हैं, क्योंकि उनकी धर्मपत्नीका स्वर्गवास हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं उन्हें पासकी ता मेरी जीन-तरी मजेमें उसपार लग जायगी। परन्तु मैं खूब जानती हूँ कि क्या मैंकेवाले और क्या सासुरवाले, कोई पुनर्विवाहकी आज्ञा मुझे नहीं दे सकते। मैंने खूब कोशिश करके देखी, पर मेरी हिम्मत पुनर्विवाह करानेकी नहीं होती। 'लोग क्या कहेंगे? लोग क्या सोचेंगे? लोग कितना थूकेंगे? भाईका जी कैसा होगा? देवर क्या विचारेंगे?' यही सबाल 'आरव्योपन्यास' के भयंकर दैत्यकी तरह मुझे निगलनेको जैसे इकट्ठे हाँजाते हैं। पौरोके नाँचेकी भूमि जैसे पानालका पैठने लगती है। हृदय जैसे शान्तिकी स्वास लेने और दुनियाँकी घृणा-भरी आँखोंसे बचनेके लिये किसी एकान्तकी खोजमें छटपटा उठता है। यह है मेरी निर्बलता—परवशता, जिसके कारण आवश्यकता अनुभव करते हुएभी मैं अभी तक पुनर्विवाह नहीं कर सकी। मैं किर्तव्य-विमूढ़ हूँ, नहीं जानती आप मेरी इस विवशता, निर्बलता या लज्जाको क्या समझेंगे! पर मैं आपसे पुनः पुनः प्रार्थना करती हूँ कि मैंने जो लिखा है, बिल्कुल वास्तविक है। आपने नारी जातिकी ऐसी विपदके समय अपनी अमूल्य सम्-

तिथीसे उपयुक्त सहायता की है। अपने अमूल्य समय की कुछ घड़ियाँ मेरे प्रश्नको सोचने-विचारनेके लिये दी-जियेगा।

आपका 'चाँद' जो सम्मति या आदेश देगा, आशा है उसके लिये कारणभी बताएँगा, जिससे यह भयाङ्क हृदय ठाढ़स रह सके।

'चाँद' के अगले अंकमें ही आपका उत्तर पढ़कर मैं जीवनका फ़ैसला कर डालना चाहती हूँ।

आशा है, प्रार्थना स्वीकार होगी।

विनीत

× × ×

[इस पत्रकी लेखिका एक शिक्षिका थी हैं। इन्होंने अपने पत्रमें जिस द्विविधाका जिक्र किया है, वह उनकी कुसंस्कारजनित मानसिक दुर्बलता मात्र है। उन्हें इस दुर्बलताको दूर करके फ़ौरन विवाह कर लेना चाहिये। मूल्य और स्वार्थी समाज, जिसने पुरुषोंके लिये तो एक स्त्रीके रहतेही दूसरा विवाह कर लेनेकी व्यवस्था दे रखी है और बेचारी विधवाओंके विवाहका नाम सुनतेही वह घबरा उठता है, ऐसा पतित समाज क्या कहेगा, इसकी चिन्ता व्यर्थ है। समाजको विधवा-विवाहकी आवश्यकता है। यह ग्रहिन अपना पुनर्विवाह करके अपनाही भला नहीं करेगी, वरन् समाजके सामनेभी एक अनुकरणीय आदर्श रखेगी। इसलिये उन्हें चाहिये कि द्विविधाको मनसे निकाल डालें और फ़ौरन विवाह कर लें।

—'चाँद' सम्पादक]

जीवन चर्चा।

(लेखक:—काका कालेलकर)

जीवन चर्चामें यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि जो वस्तु तर्कका कसीटीसे सिद्ध नहीं होती है वह हमें स्वीकार नहीं करना है। परन्तु जिन सवालोंने सामने स्वयं तर्क ही काम नहीं करती, वहाँ तर्कसे अग्रगण्य सवालोंको हमें उड़ा नहीं देना है। मनुष्य जीवन तर्कबुद्धि जैसा सहज नहीं है। असंख्य विरोधी वस्तुओंका समन्वय करके जीवन बनता और प्रकृत होता है। इसकी सरल सी-माँसा करनेपर अन्तमें वह व्याजके साथ वैर लेता है। अतएव तर्कका पूरा पूरा लाभ लेनेपर भी इसका निर्णय सचेत होकरही करना चाहिये।

दूसरी ध्यानमें रखनेकी बात यह है कि जीवन मीमांसामें अनुभवसे विरुद्ध कोई बात न आनी चाहिये तथा मानव जीवन की अमर श्रद्धाओंका द्रोह भी न होना चाहिये। मैं मानता हूँ कि प्राचीन विचारकोंने इस प्रकार का खयाल रक्खा था। केवल उनका अधूरा अनुभव पर विचारके प्रकाश पड़नेकी स्थूल शक्ति, तथा निश्चित किये हुए निर्णयोंको फिरसे खोजनेकी न्यून प्रयोगवृत्ति होनेके कारण उस समयका प्राचीन तत्त्वज्ञान गम्भीर होने पर भी आज दिशादर्शक नहीं होसकता।

परन्तु संसारमें जितने महान् धर्म हैं वे सब जीवन मीमांसाही हैं। इसके पीछे प्रयागवीरोंका गम्भीर अनुभव होनेसे उन सिद्धान्तोंको हम आदरसे देखें, यह स्वाभाविक है। उनपर हम विचार करही नहीं सकते यह मानना पुरानी भूल है। तर्कके एक क्षीकमें उन्हें उड़ादेना यह आजकी भूल है। अनेक अधकचरे सिद्धान्तोंको चक्रमे रखकर हम उनके चारों ओर फिरसकते हैं, परन्तु प्रगति नहीं करसकते।

आज कलके ज़मानेकी विशेषता तो अर्धसत्योंको लेकर भाग जानेकी है। अर्धसत्योंमें हमेशा बहुत जोश होता है। परिणामके विषयमें हतनीही बेफिकर बेजबाबदारी होती है। अर्धसत्य हमेशा हमला करनेमें सफलता मानते हैं। यह स्वभाव केवल दांपत्यपहल है, यह नहीं कहसकते। जो चारों ओर देखसकता है, और चारों तरफ की सुन्दरता की ओर झुकता है, उसमें कार्य करनेका उत्साह कम रहता है। वह ना दोनों तरफकी दलीलोंका विचार करताही पड़ा रहेगा।

चारों तरफसे विचार करनेके बाद अन्तमें एक आचरणकी निश्चित दिशा निश्चय होनाही चाहिये और इस दिशामें सारी शक्ति लगाना ही चाहिये। जहाँतक परिस्थिति न बदले वहाँतक इसी दिशा और इसी उपाय को पूर्ण दृढ़तासे पकड़े रहनेकी ताकत होनी चाहिये। यह शक्ति आध्यात्मिक चारित्र्य बिना नहीं आती है। पहला युग अपरिवर्तनशील माना जाता है तो आजका युग केवल इसी बातसे परिवर्तनमें विश्वास करता है कि वस्तु का स्वभाव परिवर्तनशील है। 'नव नव प्रीतिकर नराणां, यह मनुष्यका स्वभाव है, परन्तु धर्म नहीं। परन्तु आज इसीके वश होकर जनसमुदाय प्रवृत्त होता है। इसमें चारित्र्यकी दृढ़ताकी आवश्यकता है। जहाँ सुकान (नौ-

काबाहक) के ऊपर मज़बूत हाथ रखकर एकही दिशामें जहाज़को चलाना है, वहाँ इस निष्ठाकी एकाग्रता बहुत थोड़ी मालूम होती है। लोग प्रतिज्ञादुर्बल और क्षीण-निष्ठ होगये हैं। आज जीवनमीमांसा और जीवनचर्चा जितनी चाहे चलती हो, फिरभी विचारपूर्वक और कष्टपूर्वक जीवन साधना करनेके दृष्टान्त जितने चाहिये उतने नहीं हैं।

—'प्रस्थान' से

श्रद्धा

(ले०—काका कालेलकर)

कवि तत्त्वज्ञ और धर्मज्ञ तानोंनेही देखा कि कल्पना से जुदा, अनुभवसे परे और साधनाकी प्रेरक ऐसी कि-तनाही अमर श्रद्धाएँ होती हैं। यह श्रद्धा कहाँ से आती है, किस प्रकार सम्बद्ध होता है, इसकी शक्ति कहाँ रहती है, यह कहना कठिन है। ये श्रद्धाएँ सबके साथ एक सरीखी संबद्ध नहीं होती। प्रत्येक ज़मानेमें इसका स्वरूप बदलता है। इसके नये नये अवतार होते हैं; और इस कारण प्रत्येक ज़मानेको इसकी विशिष्टता प्राप्त हांती है।

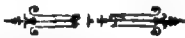
सभी बुद्धिका प्रयोग करते हैं परन्तु बुद्धिमें अज्ञात रूपसे श्रद्धाका सम्मिश्रण होनेके कारण दर्शन और पन्थ का विविधता उत्पन्न हांती है। अहिंसा यह इसी प्रकार की एक स्वयंभू श्रद्धा है। गाँधीजाने इसे सत्यमेंसे घटाने का प्रयत्न किया है। परन्तु ऐसा करनेके लिये सत्यके स्वरूपका ही गूढ़ करना पड़ता है और अन्तमें हम जहाँ थे वहीँके वहीँ रहजाते हैं। अहिंसा यह एक स्वयंभू अमर श्रद्धा है और यह जीवनके वाक्य, जीवनके तत्त्वज्ञान, जीवनकी साधना और साक्षात्कार सबमें प्रवेश करती है।

आज हमारे यहाँ जो जीवनचर्चा चलती है, इस सारी चर्चाके पीछे ज्ञात, अज्ञात रूपसे यह अहिंसाका तत्व रहता है, यह मानकरही अपनी चर्चा विशद होसकती है—फरप्रद होसकता है।

प्राचीन समयमें समाजतंत्र एक प्रवाहमें चलता था। इसके बहुतसे बाह्य नियमोंमें भलेही सामान्य फेरफार हो, परन्तु समाजकी जड़ कैसी है, समाज कौनसे तत्वों के आधारसे चलती है, इस सम्बन्धमें कोई गहरा विचार नहीं करता था। और यदि कोई करता था तो समाज रचनाकी कोई काव्यमय पौराणिक उपपत्ति देकरही करता था। उस समय समाज यह कोई अगम्य गूढ़ वस्तु है,

यह स्वयंगतिक है, हम इसे स्पर्श करनेमें डरते हैं, इस प्रकारकी वृत्ति लोगोंमें थी। आज इस अगम्यताके तोड़ने का प्रयत्न चल रहा है। असुख वस्तु गूढ़ है,—अगम्य है इसलिये पवित्र है, इसप्रकारकी मनोवृत्ति कोई सहन नहीं कर सकता। समाज जीवनका मूल हम जितना समझते थे, उतना गूढ़ और दुर्ज्ञेय नहीं है, इस प्रकारकी मनोवृत्ति अधिकसे अधिक बढ़ती जाती है। गायका जबड़ा बड़ा हो तो वह अधिक घास खावेगी, नाक चौड़ी हो तो अधिक साँस लेगी, घन बड़े हों तो उनमें अधिक दूध आवेगा, इसके ऊपरसे श्रेष्ठ गायके लक्षणका निश्चय कर लो; इससे अधिक इसमें कुछ गूढ़ है ही नहीं, इस प्रकार कहनेकी आजके गांपालन शास्त्रीकी वृत्ति है। गुणभेदके पृथक्करणकी अपेक्षा यह वृत्ति परिणामभेदके ऊपर आ जाती है। इसलिये इसमें रहस्य जैसी वस्तु नहीं है, ऐसा सिद्ध किया जा सकता है, यह आजकी मान्यता है।

गूढ़वाद जितना हांसके उतना अच्छा। अज्ञान और आलस्यमें से गूढ़भाव उत्पन्न करना यह मनुष्यको शोभा नहीं देता। यह हमें जानना चाहिये कि प्रत्येक वस्तु अभी-मांस्य है, यह कह बैठनेमें श्रद्धा नहीं, जड़ता है। साथ साथ हमें यह भी जानना चाहिये कि शीघ्रतामें की हुई मीमांसा महत्वके तत्वोंको विस्मरण कर देती है और अन्तमें हम जहाँ के तहाँ रहते हैं। —('प्रस्थान' के सौजन्यसे)

विविध विषय।

[ले०—श्रीमान् जगदीशचन्द्रजी जैन ऐम० ए०]

धर्मों की परिषद्।

अभी ता० २९-४-३४ को बम्बईमें सर गोविंदराव के सभापतित्वमें संसारके धर्मोंकी एक परिषद् हुई थी। परिषद् में ब्राह्मण, यहूदी, पारसी, बौद्ध, ईसाई, इसलाम और सिक्ख धर्मोंके प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। जैन धर्मकी ओरसे श्रीमान् पं० दरबारीलालजी न्यायतीर्थको प्रतिनिधि चुना गया था, परन्तु इस अवसर पर बम्बईमें उपस्थित न रह सकनेके कारण उक्त परिषद्में पण्डितजी भाग न ले सके।

एक दो को छोड़कर प्रायः सभी लोगोंने अंग्रेजीमें भाषण दिये। कुछ लोग घरसे भी लिखकर लाये थे।

सब व्याख्यान साधारणतः ठीक थे। भिन्न भिन्न व्याख्याताओंके विवेचनसे मालूम होता था कि सभी धर्मोंमें अहिंसा, सत्य, उदारताको विविध रूपसे प्रधान स्थान दिया गया है। मैं बैठा बैठा सोचता था कि वास्तवमें यदि यह बात सच है तो भारतमें धर्म जैसी पवित्र वस्तु के नाम पर रातदिन क्यों सिर फुटीवल होते हैं और क्यों एक दूसरेको काफिर, नास्तिक, मिथ्यादृष्टि आदि शब्दों से पुकारा जाकर अपमानित किया जाता है? मुझे उस समय एकही उत्तर मिला। वह यह कि इसमें धर्मका कुछ दोष नहीं। धर्मका मूल तत्त्व सब धर्मोंमें बराबर है। दोष है तो उन्हीं लोगोंका जो धर्मके नामपर अपनी स्वार्थलालुपता की भित्ति खड़ी करना चाहते हैं।

वास्तवमें यदि अन्तर्मुखी दृष्टिसे विचार किया जाय तो मालूम होगा कि प्रत्येक धर्मके मूलकी भावना बहुत उच्च और व्यापक रही है। यही कारण है कि प्रत्येक धर्म के संस्थापकोंमें देश कालकी भिन्नभिन्न परिस्थितिके अनुसार अलगअलग विशेषताएँ पाई जाती हैं। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद, दयानन्द आदि जितने भी महान् पुरुष हुए, सबका समाजका हित करना ही एक मात्र उद्देश्य था।

बात इतनीही है कि जिस समय विविध संस्कृति और सभ्यताओंमें संघर्ष होता है, अथवा धर्मगुरुओंमें अहम्-न्यता और स्वायत्तता प्रवेश करती है, उसी समयसे धर्म की मूल भावनाओंमें परिवर्तन होने लगता है। बढ़ते बढ़ते यह परिवर्तन इतना बढ़ जाता है कि कुछ समय बाद धर्म का मूलरूप पहचानना भी कठिन हो जाता है। यही दशा आज हमारे देशके सम्पूर्ण धर्मोंकी है। जैन, ब्राह्मण, बौद्ध आदि धर्मोंका जो हम आधुनिक रूप देखते हैं, वह बिल्कुल रँगा हुआ है। इन धर्मोंके मूलमें जो समन्वयात्मक भावना थी, आज इन धर्मोंके अनुयायी उनसे काँसों दूर हैं। आज तो सभी धर्मवाले स्वार्थकी सिद्धिके लिये अपने अपने धर्मोंकी दुहाई दे रहे हैं।

वास्तवमें इस युगमें भारत जैसे नाना धर्मोंवाले देश में 'सर्वधर्मसमभाव' अथवा 'अनेकान्तात्मक' विचारोंका प्रचार होनेकी अधिकसे अधिक आवश्यकता है। भगवान् महावीरने नाना भेदोंको मिटाकर 'नयवाद' और 'अनेकान्तवाद' जैसे विशाल और व्यापक सिद्धान्तोंका प्रचार करनेमें कठोर परिश्रम किया था। आज तो महावीरके अनुयायी धर्मके नामपर अकाण्ड ताण्डव कर रहे हैं। 'संसार

के धर्मोंकी परिपद्' को हम विश्वास दिलाते हैं कि जैनधर्म में उदारताके लिये अधिकसे अधिक विशाल स्थान है, यहाँ तक कि जैनधर्मके सभी सिद्धांत 'उदारता' अथवा 'अनेकान्त' की ही भित्ति पर खड़े हुए हैं। हमें पूर्ण आशा है कि अथकी बार सन् १९३५ में होनेवाली 'परिषद्' में जैनधर्मके प्रतिनिधियोंका पूर्ण सहयोग रहेगा।

भावी युद्ध ।

मि० सी० राजर्स नामक एक अंग्रेज़ने भावीयुद्ध कौन से वर्षमें होगा यह जाननेकी एक नई शोध निकाली है।

अन्तिम युद्ध जिस वर्षमें पूरा हुआ हो वह वर्ष लिखो और उसके सब अंक जोड़कर उस वर्षमें मिलावो। जो फलित आवे उसी वर्षमें नया युद्ध आरम्भ होगा। इस गणितके सच्चे होनेके नाचे लिखे प्रमाण मिलते हैं।

भारतमें सन् सत्तावनका गद्दर १८५८ में समाप्त हुआ। इस वर्षके ४ अंकोंको जोड़कर १८५८ में मिलावे से १८८० फलित होता है। नियमानुसार सन् १८८० में अंग्रेज़ोंका ईजिप्टमें युद्ध हुआ था। इसी प्रकार:—

ईजिप्टकी लड़ाई समाप्त होनेका समय १८८१

$$१ + ८ + ८ + १ = १८$$

बोअर का युद्ध आरम्भ हुआ— १८९६

बोअरका युद्ध समाप्त होनेका समय १९०२

$$१ + ९ + २ = १२$$

महायुद्ध प्रारम्भ हुआ— १९१४

महायुद्धके समाप्त होनेका काल १९१८

$$१ + ९ + १ + ८ = १९$$

भावी युद्ध का समय १९३७

—“कुमार”

बाल विवाह ।

मनुष्य समाजने स्त्रियोंके ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं किये ? नहीं नहीं कन्याओंका विवाह करना, एक एक दो दो वर्ष की दुधभूँही बालिकाओंको वैधव्य पालन करनेके लिये बाध्य करना, पतिके मरजाने पर स्त्रीको कोई उत्तराधिकार नहीं देना, उन्हें हरतरहसे भोगविलास की सामग्री बनाकर पदमें बन्द रखना, पशुकी तरह लाइन किये जानेकी अधिकारिणी समझना, अमुकअमुक शास्त्रोंके पढ़नेका अधिकार न देना, यह सब मनुष्यकी

उच्छृंखलता और स्वार्थलिप्साकी भावनाका स्पष्ट प्रमाण है।

एक बाल लहंगको ही लीजिये। स्वार्थसे अंधे माता पिता एक बिचारी अबोध बालिकाको विवाहके बन्धनमें जकड़कर एक खिलती हुई कलीको तोड़ मरोड़कर नष्टकर डालते हैं—उसके जीवन धनको सदाके लिये अपहरण करकेते हैं !

ब्रिटिश सरकारने बाल विवाहको रोकनेके लिये सन् १९२९ में 'शारदा ऐक्ट' जारी किया था। हमारे दुर्भाग्य से सरकारकी शिथिलताके कारण क़ानूनके नियमोंमें सख्त पाबन्दी न की गई। फल यह हुआ कि पहले पहले शारदा ऐक्टके भंग करनेवालेको कोई उचित दण्ड न मिला। बस फिर क्या था ? वैसे तो पहलेसे ही 'धर्मरक्षक' लोग इस क़ानूनका विरोध कर रहे थे, अब तो ये और भी शेर हो गये। जगह जगह क़ानून तोड़ेंगे, अपराधियोंको कोई सज़ा न मिली।

बालविवाहको अच्छा बतानेके लिये धर्मग्रन्थोंकी दुहाई देनेवाले कट्टरपन्थी हमेशा अपना उल्टा सीधा करनेके लिये एक न एक तरीक़ा निकालाही करते हैं। अभी जब इन लोगोंने देखा कि शारदा ऐक्टके भंग करने वालोंको सज़ा मिलने लगी है तो इन्होंने चन्द्रनगर और गोआ जैसे विदेशीय स्थानोंमें जाकर विवाह करना आरम्भ करदिये। अभी पुर्तगीज़ोंके अधीनस्थ गोआमें जाकर विवाह सम्पन्न करने वालोंको जो बम्बई हाईकोर्ट की ओरसे दण्डित किया गया है, वास्तवमें वह अभिनन्दनीय और साधनी अनुकरणीय भी है।

भारतमें ४८ फ़ीसदी हिन्दू और ३७ फ़ीसदी मुसलमान ऐसी लड़कियाँ हैं जिनका विवाह १४ वर्षसे कम उमरमें होता है। डॉक्टरोंका कथन है कि इस संख्यामें २० प्रतिशत लड़कियाँ ऐसी रहती हैं जो सन्तानोत्पत्ति के समर्थ असमर्थ और दारुण वेदना भोगकर इस संसार से सदाके लिये कूच करजाती हैं। इस हिसाबसे १२ और १४ वर्षके बच्चोंमें एक सालमें ३५ लाख लड़कियाँ प्रजनन करते समय मृत्युको प्राप्त होती हैं।

कितनी दारुण दर्दभरी कहानी है ! बालपणमें लड़कियोंका यह काल आमोद प्रमोद करनेका और विविध साहित्य कला सीखनेका होता है, परन्तु हमारे देशमें इस अवस्थामें तो जीवनकी ही इतिश्री होजाती है।

वास्तवमें यदि नारी जागरणकी संसारव्यापी क्रांति

धर्मवीर महावीर और कर्मवीर कृष्ण ।

दैवीपूजामें से मनुष्यपूजाका क्रमिक विकास ।

(ले०—पं० श्री सुखलालजी)

अन्य देशों और अन्य प्रजाकी भाँति इस देश में और आर्यप्रजामें भी प्राचीनकालसे क्रियाकाण्ड और वहमोंके राज्यके साथही साथ थोड़ा बहुत आध्यात्मिक भाव मौजूद था । वैदिक मंत्र-युग और ब्राह्मणयुगके विस्तृत और जटिल क्रियाकाण्ड जब यहाँ होते थे तबभी आध्यात्मिक चिन्तन, तपका अनुष्ठान और भूत-देवकी भावना, ये तत्त्व मौजूद थे, यद्यपि ये वे अल्प मात्रामें । धीरे धीरे सद्गुणोंका महत्व बढ़ता गया और क्रियाकाण्ड तथा वहमोंका राज्य घटता गया । प्रजाके मानसमें, ज्यों ज्यों सद्गुणोंकी प्रतिष्ठा स्थान प्राप्त करती गई, त्यों-त्यों उसके मानससे क्रियाकाण्ड और वहम हटते गये । क्रियाकाण्ड और वहमोंकी प्रतिष्ठाके साथ, हमेशा अदृश्य शक्तिका सम्बन्ध जुड़ा रहता है । जबतक कोई अदृश्य शक्ति मानी या मनाई न जावे (फिर भलेही वह देव, दानव, दैत्य, भूत, पिशाच या किसी भी नामसे कही जाय) तबतक क्रियाकाण्ड और वहम न चल सकते हैं और न जीवितही रह सकते हैं । अतएव क्रियाकाण्ड और वहमोंके साम्राज्यके समय, उनके साथ देवपूजा अनिवार्य रूपसे जुड़ी हुई हो, यह स्वाभाविक है । इसके विपरीत सद्गुणोंकी उपासना और प्रतिष्ठाके साथ किसी अदृश्य

(अनु०—श्री० पं० शोभाचन्द्रजी भारिल)

शक्तिका नहीं बरन् प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाली मनुष्य-व्यक्तिका सम्बन्ध होता है । सद्गुणोंकी उपासना करनेवाला या दूसरोंके समक्ष उस आदर्शको उपस्थित करनेवाला व्यक्ति, किसी विशिष्ट मनुष्यको ही अपना आदर्श मानकर उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करता है । इस प्रकार सद्गुणोंकी प्रतिष्ठा की वृद्धिके साथही साथ अदृश्य देवपूजाका स्थान दृश्य मनुष्यपूजाको प्राप्त होता है ।

मनुष्य पूजाकी प्रतिष्ठा ।

यद्यपि सद्गुणोंकी उपासना और मनुष्यपूजाका पहलेसे ही विकास होता जा रहा था, तथापि भगवान् महावीर और बुद्ध इन दोनोंके समयमें इस विकास को असाधारण विशेषता प्राप्त हुई, जिसके कारण क्रियाकाण्ड और वहमोंके किलोंके साथ साथ उसके अधिष्ठातृक अदृश्य देवोंकी पूजाको भी तीव्र आघात पहुँचा । भगवान् महावीर और बुद्ध का युग अर्थात् सचमुच मनुष्य पूजाका युग । इस युगमें सैकड़ों हजारों स्त्री पुरुष क्षमा, सन्तोष, तप, ध्यान आदि सद्गुणोंके संस्कार प्राप्त करनेके लिये अपने जीवन को अर्पण करते हैं और इन गुणोंकी पराकाष्ठाको पहुँचे हुए अपने श्रद्धास्पद महावीर और बुद्ध जैसे मनुष्य-व्यक्तियोंकी ध्यान या मूर्त्ति द्वारा पूजा करते हैं । इस प्रकार मानव पूजाके भावकी बढ़तीके साथ ही देवमूर्त्तिका स्थान विशेषतः मनुष्यमूर्त्तिको प्राप्त होता है ।

महावीर और बुद्ध जैसे तपस्वी, त्यागी और ज्ञानी पुरुषों द्वारा सद्गुणोंकी उपासनाको वेग मिला और उसका स्पष्ट प्रभाव क्रियाकाण्डप्रधान ब्राह्मण संस्कृति पर पड़ा । वह यह कि जो ब्राह्मणसंस्कृति

के इस युगमें भी हिन्दू संस्कृति का अर्थ 'परदा' और मुसलमान संस्कृति का अर्थ 'हरम' है तो आज हमें ऐसी संस्कृतिकी कोई आवश्यकता नहीं है । यदि वर्णव्यवस्था कायम रखना, पुरुषको बहुतसी शायियाँ करनेका अधिकार होना और परिपक्ववस्थासे पूर्व स्त्रीपुरुषको विवाह बन्धनमें जकड़ देनेका नासही धर्म है तो हम चाहते हैं कि ऐसे धर्मका शीघ्रही सत्यानास हो ।

एकबार देवदानव और दैत्योंकी भावना एवं उपासनामें मुख्य रूपसे मशगूल थी, उसनेभी मनुष्य-पूजाको स्थान दिया। अब जनता अदृश्य देवके बदले किसी महान् विभूति रूप मनुष्यको पूजने, मानने और उसका आदर्श अपने जीवनमें उतारने के लिए तत्पर हुई। इस तत्परताका उपशमन करने के लिए ब्राह्मण संस्कृतिने भी राम और कृष्णके मानवीय आदर्शकी कल्पना की और एक मनुष्यके रूपमें उनकी पूजा प्रचलित होगई। महावीर-बुद्ध युगसे पहले राम और कृष्णकी, आदर्श मनुष्यके रूपमें पूजा होनेका कोईभी चिह्न शास्त्रोंमें नहीं दिखाई देता। इसके विपरीत महावीर-बुद्ध युगके पश्चात् या उस युगके साथही साथ राम और कृष्ण की मनुष्यके रूपमें पूजा होनेके हमें स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। इससे तथा अन्य साधनोंसे यह मानने के लिये पर्याप्त कारण है कि मानवीय पूजाकी मज्जा-भूत नाँव महावीर-बुद्धमें युग डाली गई और देव-पूजकवर्गमें भी मनुष्यपूजाके विविध प्रकार और सम्प्रदाय इसी युगमें प्रारम्भ हुए हैं।

मनुष्यपूजामें दैवीभावका मिश्रण।

लाखों करोड़ों मनुष्योंके मनमें सैकड़ों और हजारों वर्षोंसे जो संस्कार रुढ़ हो चुके हों, उन्हें एकाध प्रयत्नसे, थोड़ेसे समयमें बदल देना संभव नहीं। इस प्रकार अलौकिक देवमहिमा, दैवी चमत्कार और देवपूजाकी भावनाके संस्कार प्रजाके मानसमें से एकदम न निकल सके थे। इसी संस्कार के कारण ब्राह्मण संस्कृतिने यद्यपि राम और कृष्ण जैसे मनुष्योंको आदर्शके रूपमें उपस्थित करके उनकी पूजा प्रतिष्ठा शुरूकी, तथापि प्रजाकी मनोवृत्ति ऐसी न बन सकीथी कि वह दैवीभावके सिवाय और कहीं संतुष्ट होसके। इस कारण ब्राह्मण संस्कृति के तत्कालीन अगुवा विद्वानोंने, यद्यपि राम और कृष्णको एक मनुष्यके रूपमें चित्रित किया, वर्णित किया, तो भी उनके आन्तरिक और बाह्य जीवनके

साथ अदृश्य दैवी अंश और अदृश्य दैवी कार्यका सम्बन्ध भी जोड़ दिया। इसी प्रकार महावीर और बुद्ध आदिके उपासकोंने उन्हें शुद्ध मनुष्यके स्वरूप में ही चित्रित किया, फिरभी उनके जीवनके किसी न किसी भागके साथ अलौकिक दैवी सम्बन्धभी जोड़ दिया। ब्राह्मण-संस्कृति आत्मतत्त्वको एक और अखण्ड मानती है अतः उसने राम और कृष्णके जीवनका ऐसा चित्रण किया जो अपने मन्तव्यसे मेल रखनेवाला और साथही स्थूल लोगोंकी दैवी पूजाकी भावनाको भी सन्तुष्ट करनेवाला हो। उसने परमात्मा विष्णुके ही राम और कृष्णके रूपमें अवतार लेनेका वर्णन किया। परन्तु भ्रमण संस्कृति आत्मभेदको स्वीकार करती है और कर्मवादी है, अतः उसने अपने तत्त्वज्ञानके अनुरूप ही अपने उपास्य देवोंका वर्णन किया और जनताकी दैवी-पूजाकी हवस मिटाने के लिए अनुचर और भक्तों के रूपमें देवोंका सम्बन्ध महावीर और बुद्ध आदि के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार दोनों संस्कृतियों का अन्तर स्पष्ट है। एकमें मनुष्यपूजाका प्रवेश हो जाने परभी उसके अनुसार दिव्य अंशही मनुष्यके रूपमें अवतरित होता है अर्थात् आदर्श मनुष्य अलौकिक दिव्य शक्तिका प्रतिनिधि बनता है और दूसरी संस्कृतिमें मनुष्य अपने सद्गुण प्राप्तिके लिए किए गये प्रयत्नसे स्वयमेव देव बनता है और जनता में माने जाने वाले देव उस आदर्श मनुष्यके सेवक मात्र हैं, और उसके भक्त या अनुचर बनकर उसके पीछे पीछे फिरते हैं।

चार महान् आर्य-पुरुष।

महावीर और बुद्धकी ऐतिहासिकता निर्विवाद है—उसमें सन्देहको खराबी अवकाश नहीं है, जबकि राम और कृष्णके विषयमें इससे उलटीही बात है। इनकी ऐतिहासिकताके विषयमें जैसे प्रमाणोंकी आवश्यकता है वैसे प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। अतः इनके सम्बन्धमें परस्पर विरोधी अनेक कल्पनाएँ फैल रही हैं। इतना होनेपर भी प्रजाके मानसमें राम और

कृष्णका व्यक्तित्व इतना अधिक व्यापक और गहरा अंकित है कि प्रजाके विचारसे तो ये दोनों महान् पुरुष सबे ऐतिहासिक ही हैं। विद्वान् और संशोधक लोग उनकी ऐतिहासिकताके विषयमें भलेही वाद-विवाद और ऊहापोह किया करें, उसका परिणाम भलेही कुछ भी हो, फिरभी जनताके हृदय पर इनके व्यक्तित्वकी जो छाप बैठी हुई है, उसे देखते हुए तो यह कहनाही पड़ता है कि ये दोनों महापुरुष जनता के हृदयके हार हैं। इस प्रकार विचार करनेसे प्रतीत होता है कि आर्य-प्रजामें मनुष्यके रूपमें पुजने वाले चारही पुरुष हमारे सामने उपस्थित होते हैं और आर्यधर्मकी वैदिक, जैन और बौद्ध तीनों शाखाओंके पूज्य पुरुष उक्त चारही हैं। यही चारों पुरुष भिन्नभिन्न ग्रान्तामें, भिन्नभिन्न जातियोंमें, भिन्नभिन्न रूपसे पूजे जाते हैं।

चारोंकी संक्षिप्त तुलना।

राम और कृष्ण एवं महावीर और बुद्ध ये दोनों युगल कहिए या चारों महान् पुरुष कहिए, सत्रिय जातीय हैं। चारोंके जन्म स्थान उत्तर-भारतमें हैं और मिनाय रामचन्द्रजीके, किसीका भी प्रवृत्ति-क्षेत्र दक्षिण भारत नहीं बना।

राम और कृष्णका आदर्श एक प्रकारका है, और महावीर तथा बुद्धका दूसरे प्रकारका। वैदिक-सूत्र और स्मृतियोंमें वर्णित वर्णाश्रम धर्मके अनुसार राज्य-शासन करना, गो ब्राह्मणका प्रतिपालन करना उसीके अनुसार न्याय अन्यायका निर्णय करना और इसी प्रकार न्यायका राज्य स्थापित करना यह राम और कृष्णके उपलब्ध जीवन-वृत्तान्तोंका आदर्श है। इसमें भोग है, युद्ध है और तमाम दुनियावी प्रवृत्तियाँ हैं। परन्तु यह प्रवृत्ति-चक्र जन-साधारणको नित्यके जीवन-क्रममें पदार्थपाठ देने के लिए है। महावीर और बुद्धके जीवन-वृत्तान्त इससे बिलकुल भिन्न प्रकारके हैं। इनमें न भोगकी धमाचौकड़ी है और न युद्धकी तैयारी ही। इनमें तो सबसे पहले अपने जीवनके शोधनका ही प्रभ

उपस्थित होता है और उनके अपने जीवनकी शुद्धि होनेके पश्चात्तही, उसके फलस्वरूप प्रजाको उपयोगी होनेकी बात है। राम और कृष्णके जीवनमें सत्व-संशुद्धि होनेपर भी रजोगुण मुख्यरूप से काम करता है और महावीर तथा बुद्धके जीवनमें राजस-अंश होनेपर भी मुख्य रूपसे सत्व-संशुद्धि काम करती है। अतएव पहले आदर्शमें अन्तर्मुखता होनेपर भी मुख्यरूपसे बहिर्मुखता प्रतीत होती है और दूसरे में बहिर्मुखता होनेपर भी मुख्यरूपसे अन्तर्मुखताका प्रतिभास होता है। इसी बातको यदि दूसरे शब्दों में कहें तो यह कह सकते हैं कि एक आदर्श कर्म-चक्रका है और दूसरा धर्मचक्रका है। इन दोनों विभिन्न आदर्शोंके अनुसारही इन महापुरुषोंके सम्प्रदाय स्थापित हुए हैं। उनका साहित्यभी उसी प्रकार निर्मित हुआ है, पुष्ट हुआ है और प्रचारमें आया है। उनके अनुयायी वर्गकी भावनाएँ भी इस आदर्श के अनुसार गढ़ी गई हैं और उनके अपने तत्त्वज्ञान में तथा उनके मत्थे मढ़े हुए तत्त्वज्ञानमें इसी प्रवृत्ति-निवृत्तिके चक्रको लक्ष्य करके सारा तंत्र सगठित किया गया है। उक्त चारोंही महान् पुरुषोंकी मूर्तियाँ देखिए, उनकी पूजाके प्रकारों पर नज़र डालिए या उनके मंदिरोंकी रचना तथा स्थापत्यका विचार कीजिए, तो भी उनमें इस प्रवृत्तिचक्र और निवृत्ति-चक्रकी भिन्नता साफ दिखाई देगी। उक्त चार महान् पुरुषोंमेंसे यदि बुद्धको अलग कर दें तो सामान्यतया यह कह सकते हैं कि बाकीके तीनों पुरुषोंकी पूजा, उनके सम्प्रदाय तथा उनका अनुयायीवर्ग भारतवर्ष में हो विद्यमान है; जबकि बुद्धकी पूजा, सम्प्रदाय तथा उनका अनुयायीवर्ग एशिया-व्यापी बना है। राम और कृष्णके आदर्शोंका प्रचारकवर्ग पुरोहित होनेके कारण गृहस्थ है जबकि महावीर और बुद्धके आदर्शों का प्रचारकवर्ग गृहस्थ नहीं, त्यागी है। राम और कृष्णके उपासकोंमें इज्जारों सन्यासी हैं, फिर भी वह संस्था महावीर एवं बुद्धके भिक्षु-संघकी भाँति तन्त्रबद्ध या व्यवस्थित नहीं है। गुरु पदवीको

धारण करनेवाली हज़ारों स्त्रियाँ आजभी महावीर और बुद्धके भिक्षुसंघमें मौजूद हैं, जबकि राम और कृष्णके उपासक सन्यासीवर्गमें वह वस्तु नहीं है। राम और कृष्णके मुखसे सात्त्विक उपदेश किये हुए किसी शास्त्रके हानेके प्रमाण नहीं हैं जबकि महावीर और बुद्धके मुखसे सात्त्विक उपदेश थोड़े बहुत अंश अबभी निर्विवाद रूपसे मौजूद हैं। राम और कृष्णके मध्ये मड़े हुए शास्त्र संस्कृत भाषामें हैं, जबकि महावीर और बुद्धके उपदेश तत्कालीन प्रचलित लोकभाषामें हैं।

तुलनाकी मर्यादा और उसके दृष्टिबिन्दु।

हिन्दुस्थानमें सार्वजनिक पूजा पाये हुए ऊपरके चार महापुरुषोंमें से किसीभी एकके जीवनके विषयमें विचार करनाहो या उनके सम्प्रदाय, तत्त्वज्ञान अथवा कार्यक्षेत्रका विचार करना हो तो अवशेष तीनोंके साथ सम्बन्ध रखनेवाली उस उस वस्तुका विचारभी साथही करना चाहिए। क्योंकि इस समग्र भारतमें एकही जाति और एकही कुटुम्बमें अक्सर चारों पुरुषोंकी या उनमें से अनेक पुरुषोंकी पूजा या मान्यता प्रचलितथी और अबभी है। अतएव इन पूज्य पुरुषोंके आदर्श मूलतः भिन्न भिन्न होनेपर भी बादमें उनमें आपसमें बहुतसा लेनदेन हुआ है और एक दूसरेका एक दूसरेपर बहुत प्रभाव पड़ा है। वस्तुस्थिति इस प्रकारकी होनेपर भी यहाँपर तो सिर्फ धर्मवीर महावीरके जीवनके साथ कर्मवीर कृष्णके जीवनकी तुलना करनेका ही विचार किया गया है। और इन दोनों महान् पुरुषोंके जीवन-प्रसंगोंकी तुलनाभी उपयुक्त मर्यादाके भीतर रहकर ही करनेका विचार है। समग्र जीवन-व्यापी तुलना एवं और चारों पुरुषोंकी एक साथ विस्तृत तुलना करनेके लिये जिस समय और स्वास्थ्यकी आवश्यकता है, उसका इस समय अभाव है। अतएव यहाँ बहुतही संक्षेपमें तुलना की जायगी। महावीरके जन्म-क्षणसे लेकर केवलज्ञानकी प्राप्ति तकके प्रसंगों को कृष्णके जन्मसे लेकर कंसवध तककी कुछ

घटनाओंके साथ मिलान किया जायगा।

यह तुलना मुख्य रूपसे तीन दृष्टि-बिन्दुओं को लक्ष्य करके की जायगी—

(१) प्रथमतो यह फलित करना कि दोनोंके जीवनकी घटनाओंमें क्या संस्कृतिभेद है ?

(२) दूसरे, इस बातकी परीक्षा करना कि इस घटनावर्णनका एक दूसरे पर कुछ प्रभाव पड़ा है या नहीं ? और इसमें कितना परिवर्तन और विकास सिद्ध हुआ है ?

(३) तीसरे यह कि जनतामें धर्मभावना जागृत रखने और सम्प्रदायका आधार सुदृढ़ बनानेके लिए कथाग्रंथों एवं जीवन वृत्तान्तोंमें प्रधान रूपसे किन साधनोंका उपयोग किया जाताथा, इसका पृथक्करण करना और उसके औचित्यका विचार करना।

पर सम्प्रदायोंके ज्ञान्त्रियोंमें उपलब्ध

निर्देश एवं वर्णन।

ऊपर कहे हुए दृष्टिबिन्दुओंसे कतिपय घटनाओं का उल्लेख करनेसे पूर्व एक बात यहाँ खास उल्लेखनीय है। वह विचारकोंके लिये कौतूहलवर्द्धक है, इतनाही नहीं बरन् अनेक ऐतिहासिक रहस्योंके उद्घाटन और विश्लेषणके लिए उनसे सतत और अवलोकनपूर्ण मध्यस्थ प्रयत्नकी अपेक्षा भी रखती है। वह यह है—बौद्धपिटकोंमें ज्ञातपुत्रके रूपमें भगवान् महावीरका अनेकोंबार स्पष्ट निर्देश पाया जाता है परन्तु राम और कृष्णमें से किसीका भी निर्देश नहीं है। पीछेकी बौद्ध जातकोंमें (देखिए दशरथ जातक नं० ४६१) राम और सीताकी कुछ कथा आई है परन्तु वह वाल्मीकिके वर्णनसे एकदम भिन्न प्रकारकी है। उसमें सीताको रामकी बहिन कहा गया है। कृष्णकी कथातो किसीभी बौद्धग्रन्थमें आज तक मेरे देखनेमें नहीं आई। किन्तु जैनशास्त्रोंमें राम और कृष्ण-इन दोनोंकी जीवन कथाओंने काफी स्थान घेरा है। आगम माने जाने और अन्य आगम ग्रंथोंकी अपेक्षा प्राचीन गिने जानेवाले अंग साहित्यमें,

रामचन्द्रजीकी कथा तो नहीं है फिर भी कृष्णकी कथा दो अंगों—ज्ञाता और अज्ञात—में स्पष्ट और विस्तृत रूपसे आती है। आगम ग्रंथोंमें स्थान न पानेवाली रामचन्द्रजीकी कथाभी पिछले श्वेताम्बर, दिगम्बर दोनोंके प्राकृत संस्कृतके कथासाहित्यमें विशिष्ट स्थान प्राप्त करती है। जैनसाहित्यमें वाल्मीकि-रामायण की जगह जैनरामायण तक बनजाती है। यह तो स्पष्ट है कि श्वेताम्बर, दिगम्बर—दोनोंके साहित्यमें राम और कृष्णकी कथा ब्राह्मण-साहित्य जैसी हो ही नहीं सकती, फिरभी इन कथाओं और इनके वर्णनकी जैनशैलीको देखते हुए यह स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि ये कथाएँ मूलतः ब्राह्मण साहित्यकी हो होनी चाहिए और लोकप्रिय होनेपर उन्हें जैन-साहित्यमें जैनदृष्टिसे स्थान दिया गया होना चाहिए। इस विषयको हम आगे चलकर स्पष्ट करेंगे। आश्चर्यकी बात तो यह है कि जैनसंस्कृतिसे अपेक्षाकृत अधिक भिन्न ब्राह्मण संस्कृतिके माननीय राम और कृष्णने जैनसाहित्यमें जितना स्थान रंका है, उससे हजारवें भागभी स्थान भगवान् महावीरके समकालीन और उनकी संस्कृतिसे अपेक्षाकृत अधिक नजदीक तथागत बुद्धके वर्णनको प्राप्त नहीं हुआ। बुद्धका स्पष्ट या अस्पष्ट नामनिर्देश केवल आगम ग्रन्थोंमें एकाध जगह आता है (यद्यपि उनके तत्त्व-ज्ञानकी सूचनाएँ विशेष प्रमाणमें मिलती हैं)। यह तो हुआ बौद्ध और जैनकथाग्रन्थोंमें राम और कृष्णकी कथाके विषयमें; अब हमें यहभी देखना

चाहिए कि ब्राह्मण-शास्त्रमें महावीर और बुद्धका निर्देश कैसा क्या है? पुराणोंसे पहलेके किसी ब्राह्मण ग्रन्थमें तथा विशेष प्राचीन माने जानेवाले पुराणोंमें यहाँतक कि महाभारतमें भी, ऐसा कोई निर्देश या अन्य वर्णन नहीं है जो ध्यान आकर्षित करे। फिर भी इसी ब्राह्मण-संस्कृतिके अत्यंत प्रसिद्ध और अतिशय माननीय भागवतमें बुद्ध, विष्णुके एक अवतारके रूपमें ब्राह्मणमान्य स्थान प्राप्त करते हैं, ठीक इसी प्रकार जैसे जैनग्रन्थोंमें कृष्ण एक भावी तीर्थंकरके रूपमें स्थान पाते हैं। इस प्रकार पहलेके ब्राह्मणसाहित्यमें स्थान प्राप्त न कर सकनेवाले बुद्ध धीमे धीमे इस साहित्यमें एक अवतारके रूपमें प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, जब कि स्वयं बुद्ध भगवान्के समकालीन और बुद्धके साथ ही साथ ब्राह्मण-संस्कृतिके प्रतिस्पर्द्धी, तेजस्वी पुरुषके रूपमें एक विशिष्ट सम्प्रदायके नायक पदको धारण करनेवाले, इतिहास प्रसिद्ध भगवान् महावीरको किसीभी प्राचीन या अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रन्थमें स्थान प्राप्त नहीं होता। यहाँ विशेषरूपसे ध्यान आकर्षित करनेवाली बात तो यह है कि महावीरके नाम या जीवनवृत्तान्त का कुछ भी निर्देश ब्राह्मणसाहित्यमें नहीं है, फिर भी भागवत जैसे लोकप्रिय ग्रन्थमें जैनसम्प्रदायके पूज्य और अति प्राचीन माने जानेवाले प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवकी कथाने संक्षिप्त होनेपर भी मार्मिक और आदरणीय स्थान पाया है।

तुलना ।

(इस तुलनामें, जिन शब्दोंको मोटे टाइट्रमें दिया गया है, उनपर भाषा और भावकी समानता देखनेके लिये पाठकोंको खास लक्ष्य देना चाहिये। ऐसा करनेसे आगेका विवेचन स्पष्ट रूपमें समझा जा सकेगा।)

(१)

गर्भहरण-घटना* ।

महावीर ।

जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में ब्राह्मणकुण्ड नामक ग्राम

कृष्ण ।

असुरोंका उपद्रव मिटानेके लिये देवोंकी प्रा-

* किसी भी दिगम्बर सम्प्रदायके ग्रन्थमें, महावीरके जीवनमें इस घटनाका उल्लेख नहीं है।

था। उसमें बसने वाले ऋषभदत्त नामक ब्राह्मणकी देवा-
नन्दा नामकी स्त्रीके गर्भमें नन्दन मुनिका जीव दशवें
देवलोकेसे च्युत होकर अवतरित हुआ। तेरासीवें दिन
इन्द्रकी आज्ञासे उसके सेनापति नैगमेयी देव ने इस
गर्भ को क्षत्रिय-कुण्ड नामक ग्राम के निवासी सिद्धार्थ
क्षत्रिय की धर्मपत्नी त्रिशला रानीके गर्भ में बदल कर
इस रानी के पुत्रीरूप गर्भको देवानन्दाकी कोंखमें
रख दिया। उस समय उस देवने इन दोनों माताओंको
अपनी शक्तिसे स्वास निद्रावश करके बेभान—सी
बना दिया था। नौ मास पूर्ण होनेपर त्रिशलाकी कोंख
से जन्म पानेवाला, वही जीव, भगवान् महावीर हुआ।
गर्भधारण करानेसे पूर्व इसकी सूचना इन्द्रको भासन
के कोंपनेसे मिली थी। इन्द्रने भासनके कोंपनेके कारण
का विचार किया तो उसे मालूम हुआ कि तीर्थंकर सिर्फ
वृष और शुद्ध क्षत्रिय कुलमें ही जन्म ले सकते हैं, अतः
तुच्छ, भिखारी और नीच इस ब्राह्मणकुलमें महावीरके
जीव का अवतरित होना योग्य नहीं है। ऐसा विचार
कर इन्द्रने अपने कल्पके अनुसार, अपने अनुचर देवों
के द्वारा योग्य गर्भ-परिवर्तन कराकर कर्त्तव्य पाछन किया।
महावीरके जीवने पूर्व भवमें बहुत दीर्घकाल पूर्व कुल
मद करके जो नीच गोत्र उपाज्जन किया था, उसके
अनिवार्य फल के रूप में नीच या तुच्छ गिने जाने
वाले ब्राह्मण कुलमें थोड़े समयके लिये ही सही, परन्तु
जन्म लेना ही पड़ा। भगवान् के जन्म-समय त्रिविध
देवदेवियोंने अमृत, गन्ध, पुष्प, सुवर्ण, चाँदी आदि की
धर्पा की। जन्म के पश्चात् खात्र के लिये इन्द्र जब मेरु
पर लेमया तब उसने त्रिशला माता को अवस्थापनी
निद्रा से बेभान कर दिया।

—त्रिपट्टिशलाका पुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग २,
श्लो १६-१९।

थनासे विष्णुने अवतार लेनेका निश्चय करके योग
माया नामक अपनी शक्तिको बुलाया। उसको संबोधन
करके विष्णुने कहा—तू जा और देवकी गर्भमें मेरा जो
शेष अंश आया हुआ है, उसे वहाँ से संकर्षण (हरण)
करके वसुदेवकी ही दूसरी स्त्री रोहिणीके गर्भमें प्रवेशकर,
जो बलभद्ररामके रूपमें अवतार लेगा और तू नन्द-
पत्नी यशोदाके घर पुत्री रूपमें अवतार पायेगी। जब
मैं देवकीके आठवें गर्भके रूपमें जन्मूँगा तब तेरा भी य-
शोदाके घर जन्म होगा। एक साथ जन्मे हुए हम दोनों
का, एक दूसरेके यहाँ परिवर्त्तन होगा। विष्णुकी आज्ञा
निरोधार्थ करके उस योगमाया शक्तिने देवकीको योग
निद्रावश करके सतर्ज्जे महीने उसकी कोंखमें से शेष
गर्भका रोहिणीकी कुक्षिमें स्तंहरण किया। इस गर्भस्-
तंहरण करनेका विष्णुका हेतु यह था कि कंसको, जो दे-
वकीसे जन्मे हुए बालकोंका गिनती करता था और आठवें
बालकको अपना पूर्ण शत्रु मानकर उसका नाश करनेके लिए,
तत्पर था, गिनती करनेमें शिकस्त देना। जब कृष्णका
जन्महुआ तब देवता आदि सबने पुण्य आदिकी वृष्टि
करके उत्सव मनाया। जन्म होतेही वसुदेव तत्काल जन्मे
हुए बालक कृष्णको उठाकर यशोदाके यहाँ पहुँचानेले
गये। तब द्वारपाल तथा अन्य रक्षक लोग योगमायाकी
शक्तिसे निद्रावश हो अचेत हो गए।

—भागवत दशमस्कन्ध अ० २, १-१३ तथा अ०
३ श्लो० ४६-५०

(२)

पर्वत—कम्पन

जब देव देवियाँ महावीरका जन्माभिषेक करने के
छिमे लेगए तब उन्हें अपनी शक्तिका परिचय देने के
लिए और उनकी शंकाका निवारण करने के लिये
इस तत्काल प्रसूत बालकने केवल अपने पैरके जँगू

इन्द्रके द्वारा किये हुए उपद्रवोंसे रक्षण करनेके
लिए तरुण कृष्णने योजन प्रमाण गोवर्धन पर्वतको
सात दिन तक ऊपर उठाए रखा।

—भागवत, दशमस्कन्ध, अ० ४३ श्लो० २६-२७

से दबाकर एक लाख योजनके सुमेरु पर्वतको कैपा दिया ।

—त्रिपट्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग २, पृ० १९

(१)

बाल—घोड़ा

(१) करीब आठ वर्षकी उम्रमें वीर जब बालक राजपुत्रोंके साथ खेल रहे थे, तब स्वर्गमें इन्द्रके द्वारा की हुई उनकी प्रशंसा सुनकर, वहाँका एक मत्सरी देव भगवान्के पराक्रमकी परीक्षा करने आया । पहले उसने एक विकराल सर्पका रूप धारण किया । यह देख कर दूसरे राजकुमार तो डरकर भाग गये, परन्तु कुमार महावीरने ज़ात्मी भयभीत न होते हुए उस सर्पको रस्सी की भाँति उठाकर दूर फेंक दिया ।

—त्रिपट्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग २, पृष्ठ २१

(२) फिर हमी देवने महावीरको विचलित करनेके लिए दूसरा मार्ग लिया । जब सब बालक आपसमें घोड़ा बनकर, एक दूसरेको बहन करनेका खेल खेल रहे थे तब वह देव बालकका रूप धरकर महावीरका घोड़ा बन गया । उसने देवी शक्तिने पट्टाभूषा विकराल रूप बनाया, फिर भी महावीर हमसे तनिक भी न डरे और घोड़ा बनकर खेलनेके लिए आए हुए उस देवको सिर्फ एक मुट्ठी मार कर फुका दिया । अन्तमें यह परीक्षक मत्सरी देव भगवान्के पराक्रमसे प्रसन्न होकर, उन्हें प्रणाम करके अपने रास्ते चला गया ।

—त्रिपट्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग २, पृ० २१-२२

(१) कृष्ण जब अन्य ग्वाल-बालकोंके साथ खेल रहे थे, तब उनके शत्रु कंबू द्वारा मागनेके लिए भेजे हुए अश्व नामक असुरोंने एक योजन जितना लम्बा सर्प रूप धारण किया और बीच रास्तेमें पड़ गया । वह कृष्णके साथ समस्त बालकोंको लिगल गया । यह देखकर कृष्णने इस सर्पका गला इस तरह दबा लिया कि जिससे उस सर्प अनासुरका मस्तक फट गया, उसका दम निकल गया और वह मर गया । सब बालक उसके मुख में से सकुशल बाहर निकल आये । यह वृत्तान्त सुनकर कंबू निराशा हुआ और देवता तथा ग्वाल प्रसन्न हुए ।

—भागवत दशमस्कन्ध, अ० १२, श्लो० १२-३५ पृष्ठ ८३६

(२) आपसमें एक दूसरेको घोड़ा बनाकर उसपर चढ़नेका खेल कृष्ण और बलभद्र ग्वाल बालकोंके साथ खेल रहे थे । उस समय कंबू द्वारा भेजा हुआ प्रलम्ब नामक असुर उस खेलमें सम्मिलित हो गया । वह कृष्ण और बलभद्रको उड़ाले जाना चाहता था । वह बलभद्रका घोड़ा बनकर उन्हें दूर ले गया और एक प्रचंड पुर विकराल रूप अपने प्रगट किया । अन्तमें बलभद्रने भयभीत न होते हुए मृतक मुष्टिप्रहार किया जिससे उसके मुँहमें खून गिरने लगा और उसे मार डाला । अन्तमें सब सकुशल वापिस लौटे ।

—भागवत दशम स्कन्ध, अ० २०, श्लो० १८-३०, पृ० ८६६ (क्रमशः)

(दूसरे पृष्ठ से आगे)

की चेष्टा करेंगे, यह आपने कैसे समझ लिया ? दस्से और लोहड़साजनोंमें ज़मीन आसमानका अन्तर है । दस्सोंका नाम लेकर समाजको भड़कानेकी आपने बड़ी सुन्दर चाल सोची है !

२—अगर आपके मुनि चन्द्रसागरजी लोहड़साजन समाजको सदाप सिद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें अवश्य इसके लिये प्रमाण देना पड़ेगा । यदि उनके पास लोहड़साजनोंको सदाप सिद्ध करनेके लिये

कोई प्रमाण नहीं है तो क्यों वे जगह जगह अनशन का भय दिखलाकर लोहड़साजनोंकी पूजा प्रचलाने लुढ़ाने और भोजनव्यवहारके त्यागकी प्राणपणसे चेष्टा कर रहे हैं ? जज तब तक किसीको चोरीकी सज़ा नहीं देसकता जबतक उसकी चोरीको सोलहों आना साबित न करदे । आपके लेखानुसार चन्द्रसागरजी अपनेको जज और लोहड़साजनोंको चोर समझते हैं तो इन जज साहबका कर्तव्य है कि (जो वीतरागके महान् और उन्नतासनसे उतरकर जजके

राज्यासन पर बैठना चाहते हैं) वे उन्हें चोर साबित कर दें। लोहड़साजनोंकी तरफसे तो अनेकों बार बरियत कर दी गई है अथवा उन्हें बरियत करनेकी आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इनका सनातन व्यवहार ही इनकी बरियत है। इस चोर और जजवाली आपकी विचित्र मूर्ख और उपमानोपमेय भावको पढ़कर हमें और हमारे साथियोंको बड़ी हँसी आ रही है।

३—किस गुटकेकी कौनसी पंक्तियें आपको संशयास्पद मान्दम हो रही हैं, स्पष्ट नामोल्लेख कर दें तो अच्छा होता। तर्कशास्त्रके अनुसार दो समानधर्मोंके देखने और विशेष धर्मोंके याद आनेसे अथवा विशेष धर्मोंकी प्रायश्चनासे संशयकी उत्पत्ति होती है। यहाँ कौन से समान धर्म और विशेष धर्म हैं, लिखनेकी कृपा कीजिये। केवल साध्य वाक्य कह देनेसे काम नहीं चल सकता। हंतुकी भी आवश्यकता है। यदि उम गुटकेकी पंक्तियें संशयास्पद हैं तो किस गुटकेकी निश्चयास्पद हैं, यह भी आपको लिखना था। वक्ताकी प्रमाणतासे वचनकी प्रमाणता होती है, यह तो हम भी मानते हैं किन्तु वक्ताको अप्रमाण माननेका कारण बताये बिना काम नहीं चल सकता।

४—कौन कहता है कि लोहड़साजन बड़साजनोंकी बराबरीका अंग नहीं है? क्या केवल आपके लिखनेमें ही? दोनोंका अलग अलग वर्ग मानना वर्गोंकी परिभाषामें अनभिज्ञता प्रकट करना है। खगडेलवाल वैश्य और खगडेलवाल ब्राह्मणोंका दृष्टान्त बिल्कुल असंगत है क्योंकि प्रकृत विषयोंका बिल्कुल सिद्ध नहीं करता। बड़साजन और लोहड़साजनोंके जो ८४ गोत्र हैं, वे खगडेलवाल वैश्य और ब्राह्मणोंमें नहीं पाये जाते। इसलिये गोत्र समान होनेसे लोहड़साजन बड़साजनोंमें कोई भेद नहीं है। आपके चन्द्रसागरजी महाराजका जिनने बहिष्कार किया है उन्हींसे पूछना चाहिये कि उनने रोटियाँ बन्द करनेके लिये बहिष्कार किया था या अन्य किसी कारण से? चन्द्रसागरजीसे किसीका कोई जाति द्वेष नहीं है, किन्तु जब वे अपने पदके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तब उन्हें कोई मुनि कैसे मान सकता है? यदि ये कपाये छोड़कर अपने पदके अनुकूल कार्य करने लगे तो हम उन्हें

परमपूज्य माननेके लिये तैयार हैं और तबही उनके द्वारा संसारका हित हो सकता है। पर, आज तो वे लोहड़साजन आन्दोलनके सर्वेसर्वा बने हुए हैं। चाहे ऊपरसे चन्द्रसागरजी के भक्त उन्हें कुछ भी न कहें, तो भी उनका हृदय तो अवश्य उनका बहिष्कार करता होगा। ऐसा कौन दयाहीन होगा जो उनकी ऐहिक यात्रा समाप्त हाँजाने पर अपना कलेजा ठंडा करे? यह तो केवल सोनीजीकी दूषित वृत्तिका प्रतिबिम्ब मात्र है।

६ “पीनां देवदत्तो दिवा न भुंक्ते” यह प्रसिद्ध अर्थापत्ति लेखकके पक्षका समर्थन न कर उसे द्विज भिन्न कर डालती है। जैसे दिनमें नहीं खाने पर भी देवदत्तका मोटापन रात्रिभोजनको सिद्ध करता है, इसीप्रकार लोहड़साजनोंका अविच्छिन्न परम्परागत धार्मिक व लौकिक व्यवहार इनकी सर्वथा निर्दोषताका सिद्ध करता है। अतः न ये संशय हैं और न भिन्न-जातीय हैं।

अन्तमें हम लेखक महोदयमें सविनय और सखेह नम्र निवेदन करते हैं कि वे समाजमें सारहीन व्यर्थके झगड़ोंको बढ़ाकर इसकी शान्तिको भंग न करें। पहलेसे ही समाजमें दुर्भाग्यसे अनेक झगड़े मौजूद हैं। आये दिन इन नये झगड़ोंके पैदा करनेकी क्या आवश्यकता है? चन्द्रसागरजी महाराजका तो यह कर्त्तव्य था कि वे संसारमें शान्ति स्थापनको चेष्टा करते, पर जब उनके भक्तही उन्हें ऐसे कामोंके लिये उत्साहित करते हैं तब वे शान्तिको मूल्य कैसे समझ सकते हैं? हम सब लोग एक ही जातिके अंग हैं, एकही शरीरके हिस्से हैं अतः हमें आपसमें इस प्रकार द्वेषवर्द्धनके काम कभी न करने चाहिये। हम तो ‘सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोद’ के सिद्धान्तको माननेवाले हैं। भगवान् महावीरके भक्तोंमें इस प्रकार परस्पर झगड़े हों, यह हमारे लिये शर्मकी बात है। आशा है हमारे माननीय मित्र लेखक महोदय और चन्द्रसागरजी महाराज मेरी इन पंक्तियोंसे अवश्य लाभ उठावेंगे। इति शम्।

—कैलाशचन्द्र जैन शास्त्री।

ता० १६ जून, १ जुलाई

सन १९३४

वर्ष ६

जनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पारिविकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

३) रुपया

मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

वि. वि. वि. वि.

संस्थापक

मात्र ।

(प्रत्येक अंश में १० पैसे और भोलवर्षी तारीखों में प्रकाशित होता है)

‘ पञ्चम, न न धीरे, न डंका कपि शदिपु ।

युक्तिरुच्यमयस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ”—आ. म. १०

सम्पादक—सा००० दरमानी टाल न्यायलाय,) प्रकाशक—कन्हचंद मेहता,

जुमरीयात ता. १०, १९३४ ।)

अज्ञात ।

लोहड़माज-चड़माज । १०१६-संयं

चन्द्रमाग व उनके उन्धर, त्तोवा पजिता ।

विवाहों के मंत्रों अवसर पर लाडलूनिवासी श्यामल भ्रातृमन सेठ मगनीशमजी सेठी के सुपुत्र श्रीमान रावलमलजी दड़माजन की सगाईका दमन त्याग (कशमगद) निवामी श्रीमान सूरजमलजी छावड़ा (लोहड़माजन) की सुपुत्रा चाई इन्द्रकवर के साथ हुआ था । हव है कि यह विवाहसम्बन्ध गत मितों जेठमुनी १० को त्यागदमे मानन्द समारोह-पूर्वक हागया । लाडलूमे वारातमे दूरीव ३०-२५ प्रतिष्ठित महानुभाव पधारें थे । चन्द्रमाग व उनके भक्तोंन इस विवाहको रुकवानेके लिये मिरतोड़ कोशिश की । श्रीमान सेठ मगनीशमलजी पोटयाने जो कुछ दिनोंमें अत्रसंगमे ठहरे हुए हैं, तार हैला-फांन आदिमे पचासो रुपये फूंक दिये । विराधियोंने बहुत कोशिशकी कि कलकत्ता पंचायतकी ओरसे इस विवाहको रुकवानेके लिये आंदोलन उठाया जाय । परन्तु बहुत दौड़धूप करनेपर भी पंचायत इकट्ठी नहीं हुई । अस्ति । श्रीमान माणिकचन्द्रजी बैनाड़ा व उनके कुछ दृष्टपोंपकोंने व्यक्तिगत रूपसे

ही लाडलू तार दिये । साथही कलकत्ता गौडलवान सरायमे पचायत व अन्य कमाई युवकोंने लाडलू तार दिये कि चूँकि लोहड़मा व महासमाने अभीतक लाहड़मानोंने सम्बन्धमे कोई फैसला नहीं दिया है तब पहिले लाहड़माजन दड़माजनोके परस्पर उन्धर, त्तोवा पजिता लो चुके हैं, इगलिये पर विवाह होकर त्तोवा पजिता पर्वनिश्रयानुसार निश्चित गितिय पर विवाह अग्रश्य किया जाय । श्रीमान सेठ मगनीशमलजी लाडलूने कृपासंगमे अपने मुनीम नाटसजजी पाइयाका लाडलू भेजकर वहाँ पंचायत का राई । कहा जाता है कि कुछ पंचायने मुनीमजीमे राष्ट्री कहा गया कि—अगर लोहड़माजन दमना अग्रश्य होन हैं ता फिर त्तोवा पजिता अग्रसी लडकी की सगाई इन्दीकाल सेठ मगनीशमलजी कामनीशन । उनके मा. पा. वि. लाहड़माजनोके भागने थे) क पुत्रमे कंग की । सेठजीमे कहदेला कि लाहने उभ सगाई कर दे को औरफर पीछे दूसराके विवाह करवाये । किन्ती लाहने कहाकि “लोहड़माजन निर्णय” पुस्तकमे मिस १५७ विवाहोका उल्लेख है । उन लख को दण्ड देनेके बादमें रावलमलजी का नन्वर आ सकता है, आदि । बेचारे मुनीमजी इनका क्या

वस्त्र देते—अपनासा मुँह लेकर वापिस लौट गये ।

मिती जेठसुदी ७ को रातके १२ बजेतक पंचायती होती रही । अंतमें बारात लेजाना निश्चय होने पर स्वयं श्रीमान् सेठ मूलचन्दजी बड़जात्या (सभापति खंडेलवाल महासभा,) ने वर महोदयको समस्त पंचोंके समस्त पगड़ी बैन्धाई तथा आशीर्वाद दिया । जेठसुदी ८ के प्रातःकाल ७ बजे बारात रवाना हुई । स्टेशन पर लाडनूके कारीव १५० प्रतिष्ठित महानुभाव उपस्थित थे । जेठसुदी ८ की रातको ९ बजे बारात जब किशनगढ़ पहुँची तो वहाँपर भी कई प्रतिष्ठित बड़साजनोंने उनका स्वागत किया ।

पाणिमहणसंस्कार जैनविवाह पद्धतिके अनुसार “लोहड़साजन निर्णय” पुस्तकके लेखक श्रीमान् पं० कन्द्यालालजी शास्त्राने कराया था । पंचायती इस्तूर त्योद व रूपनगढ़के पंचोंने मिलकर कराये । मिता जेठसुदी १२ को बारात त्योदसे जब वापिस किशनगढ़ आई तो अजमेर निवासी श्रीमान् सेठ मोहरीलालजी गणेशीलालजी सोगारोंने अपनी पुत्रियोंके भात (बटार) में उनका सत्कारपूर्वक निमंत्रित कर जिमाया । सोगारिबोंका अजमेरमें प्रतिष्ठित घराना है । उनके यहाँ विवाहमें इस समय अजमेर, नसीराबाद, बीर, डेरगढ़, मिर्णाद, जयपुर, इन्दौर, पाडली, हरमूली, दारिया, किशनगढ़ आदि विभिन्न स्थानोंके ५००-६०० मेहमान आये हुए थे और उन सबने लाडनूवालों तथा लोहड़साजनोंके साथ और उनके हाथमें परोसा हुआ भोजन जीमा; किसीने भी कुछ पेटराज नहीं किया । इसके पहिले दिनभी कुछ बारातियोंका, जो मैर के लिये अजमेर जा रहे थे, श्रीमान् मोहरीलालजीने गणेशीलालजी साग्रह आमंत्रित कर जिमाया था ।

इस विवाहकी सफलताका सारा श्रेय लाडनूकी पंचायतीका है, जो तारो व टैलीफोनोके तूफानमें अपनी गतिका स्थिर रखते हुए न्यायमार्ग पर डटी रही । लोहड़साजन आंदोलन लाडनूमें ही उठाया, अतः यह आवश्यक था कि इस मगड़के सातमाभी

वही किया जाय । श्री० सेठ गजराजजी गेंगवाल (मालिक फर्म सेठ तोलागामजी नथमलजी) भूतपूर्व सभापति खंडेलवाल महासभा, व मंत्री दिगम्बर जैन खंडेलवाल पंचायत कलकत्ता, श्री० सेठ दुलीचन्दजी सेठा (मालिक फर्म सेठ पदमचन्दजी पन्नालालजी) मंत्री बंगविहार अहिंसा धर्म परिषद् कलकत्ता, श्री० सेठ तनसुखलालजी पौड्या आदिके नाम खासतौरसे उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने कलकत्तामें विरोधियोंकी एक न चलने दी तथा वर व कन्या-पक्ष को हर तरह प्रोत्साहन देकर इस कार्यको सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया ।

हमे यह जानकर कि श्रीमान् सेठ भागचन्दजी साहबने भी श्रीमान् सेठ गम्भीरमलजी पौड्याके लिहाजमें आकर इस विवाहको रुकवानेके लिये प्रयत्न किया था, बड़ा अफसोस हुआ । लोहड़साजनों को बड़साजनोंके समान पूजा प्रक्षाल करने तथा मुनिको आहार देनेका अधिकार है—यह उनके पिता स्वर्गीय श्रीमान् रायबहादुर सेठ टीकमचन्दजीने अनेकवार स्वीकार कियाथा तथा वे स्वयंभी चित्तौड़गढ़ में किशनगढ़के पंचोंके नाम लिखी गई इस आशय की चिट्ठी पर हस्ताक्षर कर चुके हैं । इसके अनिश्चित आपके स्वर्गीय पिताजीके नुस्खेके अवसर पर जब विरोधियोंने बहुत चाहा कि नेरहपंथी धड़की पंचायत लोहड़साजनोंके सम्बन्धमें प्रतिबंध लगा दे जिससे आप नुकते पर लोहड़साजनोंको अथवा उनसे सम्बन्धित व्यक्तियोंको आमंत्रित न कर सकें, तो आपने इसका विरोध कर पंचायती नहीं होने दी थी तथा नुकते पर सभी लोगोंको समानरूपसे निमंत्रण दिया था । रही लोहड़साजनों—बड़साजनोंके परस्पर विवाहसम्बन्धकी बात, सो इससे भी आप असहमत नहीं होसकते, कारण, आप लोहड़साजनोंसे सम्बन्धित व्यक्तियोंसे स्वयं सम्बन्धित हैं । इस विषय पर “लोहड़साजन निर्णय” में काफी प्रकाश डाला जा चुका है । अतः जबतक कि आप लोहड़साजनों

(देखो पृष्ठ ४४ काकम १)

वर्ष ६

अंक १५-१६

ज्ये.कृ.४, आषाढ शु.५

वीर संवत् २४६०

जैनजगत्

ता० १६ जून, १ जुलाई

सन १९३४ ई०

जैनधर्म का मर्म ।

(४७)

अचौर्य ।

दूसरेकी वस्तुको उसकी अनुमतिके बिना अपनी बचालेना चोरी है और इसका त्याग अचौर्य है । चोरीभी दुःखप्रद होनेसे हिंसा है तथा सत्यका नाशक होनेसे या यों कहना चाहिये कि सत्यका घात किये बिना चोरी हो नहीं सकती इसलिये चोरीभी असत्य है । व्यवहारमें किसीको मारनेमें ही हिंसा शब्दका व्यवहार होता है इसलिये स्पष्टताके लिये चोरीको अलग पाप और अचौर्यको एक स्वतन्त्र व्रत रूपमें स्वीकार करना पड़ा है ।

अहिंसा और सत्यके विषयमें कहा था कि अहिंसा हिंसा, और हिंसा अहिंसा होजाती है; सत्य असत्य, और असत्य सत्य होजाता है, इसी प्रकार चौर्य अचौर्य और अचौर्य चौर्य होजाता है । बहुत से कार्य ऐसे हैं जो स्थूल दृष्टिसे देखने पर चोरी मालूम होते हैं फिरभी वे चोरी नहीं होते; और बहुतसे काम ऐसे हैं जो चोरी नहीं मालूम होते, फिर भी वे चोरी ही हैं । इसप्रकार अहिंसा और सत्यके समान यह व्रतभी सूक्ष्म है तथा निरपवाद नहीं है । कुछ उपनियमों तथा उदाहरणोंसे यह बात स्पष्ट होजायगी ।

१—काई वस्तु अगर अपनी हो परन्तु यह बात अपनेको मालूम न हो, फिरभी उसे लेलेना चोरी है, क्योंकि लेनेवालेने उसे अपनी समझकर नहीं लिया है । यह तो आकस्मिक बात हुई कि वह अपनी नि-

कली परन्तु अगर वह दूसरेकी होती तो उसे ग्रहण करनेमें उसे कुछ एतराज नहीं था । इसलिये ऐसा मनुष्य चोर ही है । यह अपनी है या नहीं, इस प्रकारके संदेहमें पड़करभी ग्रहण कर लेना चोरी है ।

२—अपने कुटुम्बियोंसे छुपाकर अपनी वस्तु का ग्रहण करना चोरी है । कुटुम्बकी सम्पत्ति पर प्रत्येक कुटुम्बकी न्यूनाधिक अधिकार है । इसलिये जब हम कोई चीज ग्रहण करते हैं तब अन्य कुटुम्बियों का अधिकार हड़प करते हैं । तब तो कि हमें कोई रोकनेवाला नहीं है, या अनुमति माँगने भरकी देर है, सूचना देने पर तुरंत मिल जायगी; तो भी अनुमति न लेकर किसी चीज का उपयोग करलेना चोरीही है । अनुमति लेनेका समय न हो तो पीछेसे सूचना देना चाहिये, अथवा उमके छुपाने का भाव तो कदापि न होना चाहिये । कल्पना करो हम बाजारसे दस आम लाये । घरमें पाँच आदमी हैं परन्तु दूसरोंने यह सोचकर कि इनका परिश्रम उष भोगीका है इसलिये मुझे दो के बदले चार आम दिये और मैं खागया । यद्यपि यहाँ कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं हुई फिरभी सबने मौनभाषामें यह कह दिया कि हमने तुम्हारा हिंसा तुम्हारी योग्यता और परिश्रमके अनुसार चुका

*—स्वमपि स्वं मम स्याद्वा न वेति द्वापराम्पदम् ।
यदातदाऽऽ दीयमानम् व्रतभङ्गाय जायते ।

सागर भर्मासुत ४—४९

दिया है, अब हमारे ऊपर ऋण न रहा आदि: परन्तु यदि दो आम चोरीसे खाता हूँ और प्रगट रूपमें उतनाही हिस्सा खाता हूँ जितना दूसरोंको मिला है तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं मौनभाषा में कह रहा हूँ कि मैंने अपनी योग्यताका अधिक भाग नहीं लिया इसलिये वह ऋण तुम लोगों पर चढ़ा हुआ है। आसामीसे रुपये लेकरभी यह कहना कि मैंने नहीं लिया, कुछ न देकर के भी यह कहना कि मैं दान दिया है, जैसे यह चोरी है, उसी प्रकार इस आमके दृष्टान्तमें भी चोरी है। इसी प्रकार बच्चों वगैरहसे छुपाकर खाना भी चोरी है, क्योंकि इसमें कुछ न देकर भी दूसरोंको ऋणी बनाये रहने की दुर्वासना है।

३—मैं अर्थोपार्जन करता हूँ, इसलिये सम्पत्तिपर मेरा ही पूर्ण अधिकार है, यह समझनाभी चोरी है। समाजने सबकी सुविधाके लिये काम का बटवारा कर दिया है। कुछ काम पुरुषके हाथमें सौंपा, कुछ स्त्रीके हाथमें। वृद्धावस्थामे शरीर शिथिल होजाने पर या अपना गृहस्थान्वित कर्तव्य कर जाने पर माता पिताको पेंशन दी। समाजके दो प्रतिनिधियों (माता पिता) ने तुम्हे पाला, इसलिये तुम्हें अपनी सन्तानका पालन करना चाहिये, इस प्रकार मैं कर्तव्यमें बँधा हूँ। माता पिता तथा सन्तान हमारे साहुकार या साहुकारके प्रतिनिधि हैं। मैं जो कुछ देता हूँ वह अपना ऋण चुकाता हूँ। ऋण चुकानेको मैं दान समझूँ इसका मतलब यह हुआ कि मैं ऋण को अस्वीकार करता हूँ। इसप्रकार परधनको जब-दस्ता अपनाता हूँ, यह चोरपन ही नहीं है किन्तु जबरदस्तीका भाव आजानेसे डाँकूपन भी है। और स्त्री तो स्पष्ट रूपमें ही माफ़ेदार है। हमारे अमुक परिश्रमका उपयोग वह करती है और उसके अमुक परिश्रमका उपयोग हम करते हैं, इस प्रकार वह हिस्सेदार है। अब अगर मैं उपार्जित सम्पत्तिपर अपना पूर्ण अधिकार समझता हूँ तो मैं अपने हिस्सेदार का तथा साहुकारका हिस्सा हड़प जाता हूँ।

इस प्रकार मैं चोर हूँ। घरमें अगर कुटुम्ब विभक्त न हुआ हो तो पुत्रवधू धातृवधू, या भौजाई विधवा हो उसका सम्पत्तिमे उचित हिस्सा न मानना तथा उसका हिस्सा उसकी इच्छा होने पर भी न देना भी चोरी है।

४—अविभक्त कुटुम्ब होनेपर भी जो सम्पत्ति किसी व्यक्तिके लिये नियत करदी गई हो, उसे उसकी इच्छाके बिना ग्रहण करनाभी चोरी है। जैसे—अविभक्त कुटुम्बके भीतर स्त्रीधन अर्थात् विवाह अवसरके पर दानो पत्त (वरपत्त और कन्यापत्त) से मिली हुई सम्पत्ति पर अधिकार करलेना चोरी ही है। इसका चौर्यपन स्पष्ट है।

५—कन्याविक्रय और वरविक्रय भी चोरी है। वरपक्षमे अमुक धन लेकर कन्याका विवाह करना कन्याविक्रय है, और कन्यापक्षसे अमुक धन लेकर बरका विवाह करना वरविक्रय है। ये दानोही चोरी हैं। कन्याको अधिकार है कि वह अपनी इच्छाके अनुसार योग्य वर से शादी करे और वर को अधिकार है कि वह अपना इच्छाके अनुसार योग्य कन्याके साथ शादी करे। कन्याविक्रय और वरविक्रयमें दोनोंका यह जन्म सिद्ध अधिकार छीन लिया जाता है।

शंका—कन्याशुल्क लेनेका रिवाज तो बहुत पुराना है। और यह उचितभी मालूम होता है; क्योंकि जब माता पिताने कन्याका पालन किया है, तब उसका मिहनताना उन्हें मिलनाही चाहिये।

समाधान—कन्याशुल्कका रिवाज समाजकी अविकसित अवस्थामे था, किन्तु वह बुरा था। ज्यों ज्यों विकास होता गया त्यों त्यों उस कुरीनिका त्याग भी होता गया। पुराना होनेसे कोई पाप पुण्य नहीं बनजाता। इसके अतिरिक्त वरविक्रयका रिवाज तो पुरानाभी नहीं है और न कन्याशुल्कके समान थोड़ासा भी नैतिक सहारा रखता है। वरपक्षको किस हैसियतसे कन्यापक्षसे कुछ लेनेका अधिकार मिलसकता है? कन्याके मातापिताने

कन्याका पालन करदिया, इतनाही उचित है। अब वह कन्याको सम्पत्ति क्यों दे ? कन्याविक्रयके रिवाजसे कन्याशुल्कका रिवाज कम खराब है। क्योंकि कन्याशुल्कके रिवाजमें तो वर कन्याको पारस्परिक चुनाव करनेका पूर्ण अधिकार होता था। दोनोंका सम्बन्ध जय तय होजाता था तब वर, कन्या के पितासे शुल्कका परिमाण पूछता था। वह शुल्क कन्याके पालनपोषणके खर्चके अनुसार नियत रहता था, न कि वरके अनुसार घटता बढ़ता था। कन्याविक्रयमें तो जितनाही अधिक बूढ़ा और अयोग्य वर होगा, कन्याका पिता उतनाही अधिक धन लेगा। एक तरहसे वह वरकी योग्यताका विचार न करके कन्याको नीलाम पर रखदेगा। जो सबसे अधिक धनदे, वही कन्याको प्राप्त करे। इसपर इसमें कन्याका अधिकार हड़प लिया जाता है। कन्याशुल्कके रिवाजमें यद्यपि इतनी बुराई नहीं है, फिर भी बुराई है, क्योंकि इससे चुनावमें बाधा पड़सकती है। हिमीचे, पाम धन न हो और कन्या उसे पसन्द करे तो उसकी यह पसन्दगी कन्याशुल्क न चुका सकने के कारण व्यर्थ जायगी। हाँ, कन्या शुल्कके रिवाजमें शुल्क चुकानेका एक तरीका और था कि जो शुल्क न चुकासके वह अमुक समय तक भ्रसुरके घरमें रहकर काम करे, इसप्रकार उसका ऋण चुक जायगा। इस तरह इस प्रथाका बहुत कुछ विपापहरण होगया था, फिर भी व्यवहारमें यह बहुत कठिन होनेसे इससे हानि ही थी, इससे उठगया।

इसके अतिरिक्त इन दोनों—कन्याविक्रय और कन्याशुल्क—के विषयमें एक विचारणीय बात और है। मातापिता का यह समझना कि हमने पुत्रीका पालन किया है इसलिये उसके बदलेमें कुछ लेनेका हमें अधिकार है, अनुचित है। पहले कहा जाचुका है कि सन्तानका पालन समाजका ऋण चुकाना है। पुत्रको तो इसलिये पिताकी सेवा करना चाहिये कि वह सम्पत्तिको उत्तराधिकारी है। कन्या पिताके इस उत्तराधिकारसे मुक्त है इसलिये सेवासे मुक्त है। हाँ,

दूसरे घरमें रहते हुएभी जितनी सेवा की जासकती हो, उतनी करना चाहिये। परन्तु पिता इसके लिये नैतिक दबाव नहीं डाल सकता। इसलिये उसे कन्याशुल्क लेनेका क्या हक है ? ऋण चुकाना कुछ साहूकारी नहीं है कि वह वापिस माँगी जाय। इसलिये कन्याशुल्क चोरी है, और कन्याविक्रय तथा वरविक्रय तो इससे भी कईगुणी चोरी तथा डाँकूपन है।

६—अन्याय्य उपायोंसे तथा बदलेमें कुछभी न देकर धनोपार्जन करनाभी चोरी है। किसी जगह जूआ या सट्टेकी मनाई हो तब इनसे धन कमाना तो चोरी है ही, परन्तु यदि इनकी कानूनसे मनाई न भी हो तो भी इन मार्गोंसे धन कमाना चोरी है। क्योंकि धनोपार्जनके अधिकारका नैतिक मूल यही है कि हम समाजसेवाका बदला प्राप्त करें। हमने ज्ञानसे, शब्दसे, कलासे, शारीरिक श्रमसे कुछ सेवा की, उसके बदलेमें धन लेनेका हमें अधिकार मिलता है; अगर हमने कोई भी सेवा न की तो धन लेना चोरी है। जूए और सट्टेमें हम समाजकी कोई सेवा नहीं करते इसलिये हमें उससे धन प्राप्त करनेका कोई अधिकार नहीं है। फिर भी हम धन लेते हैं, इसलिये वह चोरी है।

७—जिम मालका वायदा किया है उसके बदले में दूसरा खराब माल देदेना भी चोरी है। इसका चोरीपन स्पष्ट ही है।

८—भ्रमसे, अनिच्छापूर्वक वा छलसे अनुमति प्राप्त करलेना भी चोरी है। जैसे कोई आदमी हमारे पास रुपये रखगया परन्तु भूलसे उसने थोड़े माँगे तो जानते हुए भी उसके बाकी रुपये न देनाभी चोरी है। कोई आदमी देना तो नहीं चाहता किन्तु अगर न देगा तो हम यह नुकसान करदेंगे या अमुक काम ठीक तरहसे न करेंगे—ऐसे दबावसे धन लेना चोरी है। लॉच लेना इसी श्रेणीकी चोरी है। लॉच लेना और इनाम लेना, इन दोनोंमें अन्तर है। इनाम प्रसन्नताका फल है और लॉच विवशताका फल है। इसलिये इनाममें ज़राभी चोरी नहीं है और लॉच पूरी चोरी है।

९—जनसाधारणकी सम्पत्तिका न्यायानुसार उपयोग करना चोरी नहीं है। इसमें व्यक्तिको अनुमति नहीं माँगना पड़ती, जैसे सड़कपर चलनेके लिये, सालाबसे पानी लेनेके लिये अनुमति नहीं लीजाती; फिरभी यह चोरी नहीं है। परन्तु यदि स्वच्छताके लिये यह नियम बनादिया गया हो कि अमुक घाट पर स्नान न किया जाय, अमुक बगीचेमें अमुक समयसे अधिक समय तक न बैठा जाय, तब इन नियमोंका भंग करना भी चोरी है। अगर हमें इन नियमोंके बाहर काम करनेकी जरूरत हो तो अनुमति लेना चाहिये। हाँ, अगर हमें यह मालूम हो कि अमुक प्रतिबन्ध अधिकारियोंने पक्षपातवश अन्यायपूर्वक बनाया है तो उसे हम तोड़ सकते हैं। परन्तु उसमें सत्याग्रहके नियमोंका पालन होना चाहिये।

१०—अनुमतिके बिना किसीकी चीज लेना ही चोरी नहीं है किन्तु उसीके पास रहनेपर भी दूरसे उसका उपयोग कर लेनाभी चोरी है। जैसे छुपकर कोई ऐसा खेल देख लेना जिसपर टिकिट हो या छुप कर गाना सुन लेना चोरी है। समाचार पत्र वालेकी दूकानपर जाकर समाचार पढ़ लेना और फिर पेपर न खरीदना चोरी है। हाँ, जितना हिस्सा उसने विज्ञापनके लिये पढ़नेको छोड़ रक्खा हो उतना पढ़नेमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि उतना पढ़नेके लिये उसने सभीको अनुमति देरक्खी है, इसलिये हमें भी वह अनुमति प्राप्त है।

अभी तक जो चोरियाँ बताई गई उनका सम्बन्ध धनसे है परन्तु धनकीही चोरी नहीं होती किन्तु धनसे भिन्न वस्तुकीभी चोरी होती है। जैसे—

११—यशकी चोरी एक बड़ी भारी चोरी है। जैसे दूसरेकी रचनाओंको अपना बताना चोरी है। रचनाकी मुख्य वस्तु हड़पकर उसका छुपानेके लिये कुछ दूसरा रंग चढ़ाना भी चोरी है। आवश्यकतावश अगर हमें ऐसा करना पड़े तो कृतज्ञता प्रगट करना चाहिये।

शंका—मनुष्यके पास अपना तो कुछभी नहीं

है। मनुष्य अगर पैदा होनेके साथ समाजसे अलग कर दिया जाय तो वह जीवित ही न रह सकेगा। अगर वह जीवित भी रहा तो पशुसे भी बुरा होगा। वह मनुष्यके समान बोल भी न सकेगा। जब भाषा तक अपनी नहीं है तब और तो अपना क्या होगा? इसलिये वह अपनी किसी रचनाको कभी अपना नहीं कह सकेगा। कहेगा तो आप उसे चोर कहेंगे।

समाधान—जो ज्ञानधन जनसाधारणकी सम्पत्ति रूपमें प्रसिद्ध हो गया है, उसे लेनेमें चोरी नहीं है, न उसके लिये कृतज्ञता प्रगट करनेकी जरूरत है। मिट्टी जनसाधारणकी हो सकती है, परन्तु मिट्टीका लेकर जो कोई रचनाविशेष (घर आदि) बनाता है, वह उसीकी चीज कहलाती है। ज्ञानादि जो सम्पत्ति जनसाधारणकी चीज बन गई है उसके विषयमें व्यक्ति-विशेषको व्यक्तिविशेषकी कृतज्ञता प्रगट करनेकी जरूरत नहीं है। करे तो अच्छा, न करे तो भी कोई बुराई नहीं है। परन्तु किसीका जो विचार जब तक जनसाधारणकी सम्पत्ति न बन जावे तबतक कृतज्ञतापूर्वक ही हमें उसका उद्देश्य करना चाहिये।

शंका—अमुक विचार जनसाधारणकी सम्पत्ति बन गया है, इसका कैसे समझा जाय ?

समाधान—जब लोगोंमें यह खूब प्रसिद्ध होजाय कि यह विचार अमुकका है तो वह जनसाधारणकी सम्पत्ति है। महावीर, बुद्ध, रामायण, महाभारत आदि के उपदेश जनसाधारणकी सम्पत्ति कहे जासकते हैं।

इस विषयमें असली बात तो यह है कि जो बातें हमने अपने विचारसे खोजी हों, जो हमारे अनुभवका फल हों, वे हमारी हैं, भलेही वे अन्यत्र भी पाई जाती हों। दार्शनिक जगत्में ऐसे विचारों की समानता बहुत होती है। वैज्ञानिक खोजके विषय में समानताकी बात इतनी नहीं कही जा सकती; तथा कहानियों तथा कविताओंके विषयमें तो समानता अशक्यही समझना चाहिये। मौलिक क्या है, और अमौलिक क्या है, इस विषयमें कदाचिन् दुनियोंको धोखा दिया जासके, परन्तु अपना अन्त-

रात्मा इस बातको अच्छी तरह जानता है कि मेरा क्या है और चोरी का क्या है।

१२—आवश्यकता होनेपर और मौका आनेपरभी कृतज्ञता प्रकाशित न करना भी चोरी है। जैसे किसीके उपदेशसे या सहायतासे कोई विद्वान् जानी बना, या उसके मिथ्या विचार बदले। अब यदि वह कहे कि इसमें तुम्हारा क्या, वह तो ऐसा होताही था इसलिये अपनेही आप मेरे विचार बदले हैं, तुममें मेरे विचारोंके बदलनेकी क्या ताकत है? इस प्रकार उपकार न मानना उसके यशकी चोरी है।

१३—स्वार्थवश, द्वेषवश एकका यश दूसरेको देनाभी चोरी है।

जैसे कोई ब्राह्मण जातिका पुजारी कहे कि धर्म का प्रचार तो ब्राह्मणही कर सकते हैं, क्षत्रिय और वैश्य ब्राह्मणोंकी बराबरी कदापि नहीं कर सकते; महर्षि का तो नाम है, काम तो उनके ब्राह्मण शिष्योंका है। यहभी जातिमदके कारण की जानेवाली यशकी चोरी है। इसी प्रकार किसी आदमीमें द्वेष हुआ हो तो उसकी सफलताओंका श्रेय दूसरोको देना, उसकी सफलताकी चर्चा में उसका नाम भी न लेना या दवेष्टुपेशब्दोंमें गौण बनाकर लेना आदिभी चोरी है, क्योंकि इसमें विपत्तीका यश चुराकर वह चोरीका माल अपने पक्षियोंको दिया जाता है।

१४—दुनियाँको यह बनाना कि हमने इस चीजका त्याग किया है परन्तु छुपाकर, या इस ढंगसे जिससे लोगोंको यह पता न लगे कि हम इसका सेवन करते हैं, सेवन करना चोरी है। रात्रिभोजन त्यागी समाजसे छुपाकर—उससमाजसे छुपाकर कि जिसके सामने उसे प्रगट करना है कि मैं अमुकका त्यागी हूँ—रात्रिभोजन करना चोरी है। इसी प्रकार अन्य सब त्यागोंकी बात है।

इस प्रकार यशकी चोरी भी चोरी है।

१५—दूसरेके नैतिक अधिकारोंकी भी चोरी होती है। स्टेशन पर टिकिट खरीदनेके लिये या और किसी जगहपर बहुतसे आदमी एकत्रित हैं।

उनको क्रमशः टिकिट आदि लेना चाहिये परन्तु क्रम भंग करके अपनेसे पहिले वालोंकी पर्वाह न करके शक्तिसे, चञ्चलतासे, धृष्टतासे पहिले टिकिट लेलेना भी चोरी है। रेलमें हम चार आदमियोंकी जगह रोके हुए हैं। जगह यदि खाली पड़ी हो तो उसका उपयोग भलेही किया जाय परन्तु जब दूसरोंका बैठनेका भी जगह न मिले, फिर भी अधिक जगहको रोके रहना चोरी है। जगह होनेपरभी दूसरे यात्रियोंको न आने देना चोरी है। टिकिटके दृष्टान्तमें हम दूसरेके अधिकार—समय—आराम आदिको चोरी करते हैं। रेलमें बैठनेकी जगहके दृष्टान्तमें इन सब की चोरी स्पष्ट है।

इसप्रकार हम जीवनमें पद पद पर चोरी करते हैं। इनमेंसे बहुतसी चोरियाँ केवल हमारे पापकी ही सूचना नहीं देती किन्तु वे हमारी असभ्यताकी भी सूचना देती हैं। ये क्रियात्मक चोरियाँ जब हमारे मनमें भी स्थान जमा लेती हैं तबभी वे चोरी ही कहलाती हैं। इन उदाहरणोंमें चोरीका स्वरूप समझ में आजाता है। चोरियोंकी सूची बनाना तो असम्भवही है परन्तु उसका श्रेणीविभाग करना भी कम कठिन नहीं है।

जब अहिंसाके अपवाद थे, सत्यके अपवाद थे, तब इस व्रतके अपवाद न हों यह कैसे हो सकता है? बाहिरी अहिंसा और बाहिरी सत्य कभी कभी कल्याणके विरोधी होजाते हैं, इसलिये कल्याणकी रक्षाके लिये बाह्य हिंसा और बाह्य असत्यका उपयोग करना पड़ता है। कल्याणकर होनेसे हिंसाको अहिंसा तथा असत्यको सत्य कहा जाता है। कभी कभी अशक्यानुष्ठान होनेसे ही हिंसाको हिंसा नहीं माना जाता। ये सब बातें अचौर्य व्रतके सम्बन्धमें भी हैं। इसलिये इसके भी बहुतसे अपवाद हैं। उदाहरणके तौरपर पाँच अपवाद यहाँ बताये जाते हैं।

१—किसीकी प्राणरक्षा, स्वास्थ्यरक्षा आदि के लिये उसके हितकी दृष्टिसे चोरीकरना अनुचित नहीं है।

वारूपता चेदुःकामेदवबोधस्य शाश्वती ।

न प्रकाशः प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमर्शिनी ॥

भर्तृहरिके इसी सिद्धान्तकी श्वेताम्बर ग्रंथकार हरिभद्रसूरिने अपनी 'अनेकान्तत्रयपताका' के निम्न वाक्यमें तीव्र आलोचना की है और उसमें समन्त-भद्रको 'वादिमुख्य' नाम देते हुए प्रमाणरूपसे उनका वचन उद्धृत किया है—

“एतेन यदुक्तमाह च शब्दार्थविन्, वारूपता चेदु-
क्तामेत् इत्यादि कारिकाद्वयं तदपि प्रत्युक्तम् । तुल्ययांग-
क्षेमत्वादिति आह च वादिमुख्यः

बांधारमा चेच्छब्दस्य न स्यादन्वयश्च तच्छ्रुतिः ।

यद् बोद्धारं परित्यज्य न बोधाऽन्यत्र गच्छति ॥

न च स्यात्प्रत्ययो लोके यः श्रोत्रा न प्रतीयते ।

शब्दाभेदेन सत्येवं सर्वः स्यात्परचित्तवत् ॥ इत्यादि”

इस तरह पर यह स्पष्ट है कि समन्तभद्रके मत में शब्दाद्वैतका सिद्धान्त सुनिश्चित रूपसे असत्य है । समन्तभद्रके शब्दों “न च स्यात्प्रत्ययो लोके यः श्रोत्रा न प्रतीयते” की तुलना भर्तृहरिके शब्दों “न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुग-
मादते” के साथ करने पर मालूम होता है कि समन्त-
न्तभद्रने भर्तृहरिके मतका खण्डन यथासंभव प्रायः
उसीके शब्दोंको उद्धृत करके किया है, जो कि
मध्यकालीन ग्रन्थकारोंकी विशेषताओंमें से एक
खास विशेषता है, (लेखमें नमूनेके तौरपर इस वि-
शेषताके कुछ उदाहरणभी दिये गये हैं ।) और इस-
लिये समन्तभद्र भर्तृहरिके बाद हुए हैं ।

(५) समन्तभद्रके शिष्य लक्ष्मीधरने अपने
'एकान्त खण्डन' में लिखा है —

अनेकांत लक्ष्मीविलासावासाः सिद्धसेमार्याः असिद्धि-
प्रति(त्य)पाद्यन् षड्दर्शनरहस्यसंवेदनसंपादितनिस्सीम
पाणिष्ठन्यमण्डिताः पूज्यपादस्वामिनस्तु विरोधसाधयन्ति
स्म । सकलताकिंचकचूडामणिमरीचिमेवचित्तरणनव-
भयूखा भगवन्तः श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्या असिद्धिवि-
रोधावब्रुवन् । तदुक्तं ।

असिद्धि सिद्धसेनस्य विरुद्धवेधनान्दिनः ।

द्वयं समन्तभद्रस्य सर्वथेकान्तसाधनमिति ॥

नित्याद्येकान्तहेनोर्ध्वततिमहितः सिद्धसेनो ह्यसिद्धं ।
प्रते श्रीदेवनन्दी विदितजिमतः सन् विरोधव्यनक्ति ।”

इन अवतरणोंसे, जो कि एकान्तखण्डनके प्रारम्भिक भागसे उद्धृत किये गये हैं, स्पष्ट है कि पूज्यपाद समन्तभद्रसे पहले जीवित थे—अर्थात् समन्तभद्र पूज्यपादके बाद हुए हैं । और इसलिये पूज्यपादके जैनेन्द्र व्याकरणमें “चतुष्टयं समन्त-
भद्रस्य” यह समन्तभद्रके नामोल्लेख वाला जो सूत्र
(अ० ५ पा० ४ सू० १६८) पाया जाता है, वह
प्रामाण्य है । इसीसे जैन शाकटायनने, जिसने जैनेन्द्र-
व्याकरणके बहुतसे सूत्रोंकी तकल की है, उसका
अनुसरणभी नहीं किया है, किन्तु “वा” शब्दका
प्रयोग करके ही सन्तोष धारण किया है—अपना
काम निकाल लिया है ।

(६) उक्त एकान्तखण्डनमें लक्ष्मीधरने भट्टा-
चार्यका एक वाक्य निम्न प्रकारसे उद्धृत किया हैः—

वर्णात्मकाश्च ये शब्दाः नित्याः सर्वगतास्तथा ।

पृथक् द्रव्यतया ते तु न गुणाः कस्यचिन्मताः ॥

—इति भट्टाचार्याः (द्रव्यमात्र)

ये भट्टाचार्य स्वयं कुमारिल हैं, जो प्रायः इस
नामसे उल्लेखित पाये जाते हैं, जैसा कि निम्न दो
अवतरणोंसे प्रकट हैः—

तदुक्तं भट्टाचार्यैर्भीमासादलोकवार्तिके ।

यस्या न व्यवः स्फोटो, व्यज्यते वर्णबुद्धिभिः ।

सोपि पर्यनुयोगेन नैकेनापि विमुच्यते ॥ इति ।

तदुक्तं भट्टाचार्यैः

प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते ।

जगच्च मृजतस्तस्य किं नाम न कृतं भवेत् ॥ इति ।

—सर्वदर्शनसंग्रह

अतः खुद समन्तभद्रके शिष्यद्वारा कुमारिलका
उल्लेख होनेसे समन्तभद्र कुमारिलसे अधिक पहले
के विद्वान् नहीं ठहरते—वे या तो कुमारिलके प्रायः
समसामयिक हैं अथवा कुमारिलसे थोड़ेही समय
पहले हुए हैं ।

(७) “ दिगम्बर जैन साहित्यमें कुमारिलका स्थान” नामक मेरे लेखमें यह सिद्ध किया जा चुका है कि समन्तभद्रकी ‘आप्रमीमांसा’ और उसकी अकलंकदेवकृत ‘अष्टशती’ नामकी पहली टीका दोनों कुमारिलके द्वारा तीव्रालोचित हुई हैं—खंडित की गई हैं और अकलंकदेवके दो अबर (Junior) समकालीन विद्वानों विद्यानन्द पात्रकेसरी तथा प्रभाचन्द्रके द्वारा मण्डित (सुरक्षित) की गई हैं। अकलंकदेव राष्ट्रकूट राजा साहसतुंग-दन्तिदुर्गके राज्यकालमें हुए हैं, और प्रभाचन्द्र अमोघवर्ष प्रथमके राज्यतक जीवित रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गुणभद्रके आत्मानुशासनका उल्लेख किया है। अकलंकदेव और उनके द्विद्वान्वेषी कुमारिलके साहित्यिक व्यापारोंको इसाकी आठवीं शताब्दीके उत्तरार्धमें रक्खा जाना चाहिये। और चूंकि समन्तभद्र ने धर्मकीर्ति तथा भर्तृहरिके मतोंका खण्डन किया है और उनके शिष्य लक्ष्मीधर कुमारिलका उल्लेख करते हैं, अतः हम समन्तभद्रको इसाकी आठवीं शताब्दीके पूर्वार्धमें स्थापित करनेके लिये मजबूर हैं—हमें बलात् ऐसा निर्णय देनेके लिये बाध्य होना पड़ता है।

हेतुओंकी जाँच।

समन्तभद्रका धर्मकीर्तिके बाद होना सिद्ध करने के लिये जो पहले तीन हेतु दिये गये हैं उनमेंसे कोई भी समीचीन नहीं है। प्रथमहेतु रूपसे जो बात कही गई है वह युक्तानुशासनके उस वाक्य परसे उपलब्ध ही नहीं होती जो वहाँपर उद्धृत किया गया है, क्योंकि उसमें न तो धर्मकीर्तिका नामोल्लेख है, न न्यायविन्दुका और न धर्मकीर्तिका प्रत्यक्ष लक्षणही उद्धृत पाया जाता है, जिसका रूप है—“प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम्।” यदि यह कहा जाय कि उक्त वाक्यमें ‘अकल्पक’ पदका जो प्रयोग है वह ‘निर्विकल्पक’ तथा ‘कल्पनापोढ’का वाचक है और इसलिये धर्मकीर्तिके प्रत्यक्ष लक्षणको लक्ष्य करकेही लिखा

गया है, तो इसके लिये सबसे पहले यह सिद्ध करना होगा कि प्रत्यक्षको अकल्पक अथवा कल्पनापोढ निर्दिष्ट करना एकमात्र धर्मकीर्तिकी ही ईजाद है—उससे पहलेके किसीभी विद्वानने प्रत्यक्षका ऐसा स्वरूप नहीं बतलाया है। परन्तु यह सिद्ध नहीं है—धर्मकीर्तिसे पहले दिग्नाग नामके एक बहुत बड़े बौद्ध तार्किक होगये हैं, जिन्होंने न्यायशास्त्र पर प्रमाणसमुच्चय आदि कितनेही ग्रन्थ लिखे हैं और जिनका समय ई० सन् ३४५ से ४१५ तक बतलाया जाता है*। उन्होंनेभी ‘प्रत्यक्षं कल्पनापोढम्’ इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रत्यक्षका स्वरूप ‘कल्पनापोढ’ बतलाया है। ब्राह्मण तार्किक उद्योतकरने अपने न्यायवार्तिक (१-१-४) में ‘प्रत्यक्षं कल्पनापोढम्’ इस वाक्यको उद्धृत करते हुए दिग्नागके प्रत्यक्ष विषयक सिद्धान्तकी तीव्र आलोचनाकी है। और यह उद्योतकरभी धर्मकीर्तिसे पहले हुए हैं; क्योंकि धर्मकीर्तिने उनपर आपत्ति की है, जिसका उल्लेख खुद पाठक महाशयने अपने ‘भर्तृहरि और कुमारिल’ नामके लेखमें किया है। इसके सिवाय तत्त्वार्थराजवार्तिकमें अकलंकदेवने जो निम्न श्लोक ‘तथा चोक्ति’ शब्दोंके साथ उद्धृत किया है उसे पाठकजीने, उक्त ग्रन्थसकी उसी संख्यामें प्रकाशित अपने दूसरे लेख (पृ० १५७) में दिग्नागका बतलाया है—

प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजान्यादियोजना।

असाधारणहेतुत्वादक्षेस्तद्व्यपदिश्यते ॥

* देखो, गायकवाड़ औरियण्टल सिंगर बड़ौदामें प्रकाशित ‘तत्त्वसंग्रह’ ग्रन्थ की भूमिकादिक।

† यह वाक्य दिग्नागके ‘प्रमाणसमुच्चय’ में तथा ‘न्यायप्रवेश’ में भी पाया जाता है और वाचस्पति मिश्र ने न्यायवार्तिककी टीकामें इसे साफ तौर पर दिग्नागके नामसे उल्लेखित किया है।

‡ देखो, डा० सर्ताशचन्द्रकी डिस्ट्री आफ दि मिडियाबल स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिक पृ० १०५ तथा J. B. B. R. A. S. Vol. XVIII P. 229.

ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्षका 'कल्प-नापोढ' स्वरूप एकमात्र धर्मकीर्तिके द्वारा निर्दिष्ट नहीं हुआ है। यदि सबसे पहले उसीके द्वारा निर्दिष्ट होता माना जायगा तो दिग्नागको भी धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् कहना होगा, जो पाठक महशयको भी इष्ट नहीं होसकता और न इतिहाससे किसी तरह पर सिद्धही किया जासकता है; क्योंकि धर्म-कीर्तिने दिग्नागके 'प्रमाणसमुच्चय' ग्रंथपर वार्तिक लिखा है। वस्तुतः धर्मकीर्ति दिग्नागके बाद न्याय-शास्त्रमें विशेष उन्नति करनेवाला हुआ है, जिसका स्पष्टीकरण ईत्सिंग नामक चीनी यात्री (सन ६५१-६५५) ने अपने यात्राविवरणमें भी दिया है *। उसने दिग्नागप्रतिपादित प्रत्यक्षके 'कल्पनापोढ' लक्षणमें 'अभ्रान्त' पदकी वृद्धिकर उसका सुधार किया है। और यह 'अभ्रान्त' शब्द अथवा इसी आशयका कोई दूसरा शब्द समन्तभद्रके उक्तवाक्य में नहीं पाया जाता, और इसलिये यह नहीं कहा जासकता कि समन्तभद्रने धर्मकीर्तिके प्रत्यक्ष लक्षण को सामने रखकर उसपर आपत्तिकी है। यह दूसरी बात है कि समन्तभद्रने प्रत्यक्षके जिस 'निर्विकल्पक' लक्षण पर आपत्तिकी है उससे धर्मकीर्तिका लक्षण भी आपन्न एवं बाधित ठहरता है; क्योंकि उसनेभी अपने लक्षणमें प्रत्यक्षके निर्विकल्पक स्वरूपको अपनाया है। और इसीसे टीकामें टीकाकार विद्यानन्द आचार्यने, जिन्हें गलतीमें लेखमें 'पात्रकेसरी' नाम से भी उल्लेखित किया गया है, "कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रत्यक्षमिति लक्षणमस्यार्थः प्रत्यक्षप्रत्यायनं" इस वाक्यके द्वारा उदाहरणके तौरपर अपने समयमें ख्याम प्रसिद्धिको प्राप्त धर्मकीर्तिके प्रत्यक्ष लक्षणको लक्षणार्थ बतलाया है। अन्यथा, "प्रत्यक्षं कल्प-नापोढम्" यह लक्षणभी लक्षणार्थ कहा जासकता है। इसी तरह धर्मकीर्तिके बाद होनेवाले जिनजिन

विद्वानोंने प्रत्यक्षको निर्विकल्पक माना है, उन सबका मतभी आपन्न तथा बाधित होजाता है, और इससे समन्तभद्र इतने परसे ही जिस प्रकार उन अनुकरणशील विद्वानोंके बादके विद्वान नहीं कहे जासकते उसी प्रकार वे धर्मकीर्तिके बादके भी विद्वान नहीं कहे जासकते। अतः यह हेतु असिद्धादि दोषोंसे दूषित होनेके कारण अपने साध्यकी सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं है।

यहाँपर मैं इतना औरभी बतला देना उचित समझता हूँ कि प्रत्यक्षको निर्विकल्पक माननेके विषय में दिग्नागकी भी गणना अनुकरणशील विद्वानोंमें ही है। क्योंकि उनके पूर्ववर्ती आचार्य वसुबन्धुने भी सम्यक ज्ञानरूप प्रत्यक्षको 'निर्विकल्प' माना है, और यह बात उनके 'विज्ञप्रमात्रता सिद्धि' तथा 'त्रिशिका विज्ञप्रकारिका' जैसे प्रकरण ग्रन्थों * पर से साफ़ ध्वनित है। इसके सिवाय वसुबन्धुसे भी पहलेके प्राचीन बौद्ध साहित्यमें इस बातके प्रमाण पाये जाते हैं कि बौद्ध सम्प्रदायमें उस सम्यक्ज्ञान का 'निर्विकल्प' माना है जिसके १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान ऐसे दो भेद किये गये हैं और जिन्हें धर्मकीर्ति ने भी, न्यायविन्दुमें, "द्विविधं सम्यग्ज्ञानं प्रत्यक्षमनुमानं च" इस वाक्यके द्वारा अपनाया है; जैसा कि 'लङ्कावतारसूत्र' में दिये हुए 'सम्यक्ज्ञान' के स्वरूपप्रतिपादक निम्न बुद्ध वाक्यसे प्रकट हैः...

"अयान्येन तथागतैरनुगम्य यथावहेति प्रज्ञप्तं विवृतमुत्तानाकृतं यत्रानुगम्य सम्यगवबोधानुच्छेदाशाश्रिततो विकल्पस्याप्रवृत्तिः स्वप्रत्यात्मार्थज्ञानानुकूलं तीर्थंकरपक्ष परपक्षश्चावकप्रत्येकं बुद्धागतिलक्षणं तत्सम्यग्ज्ञानम्।" पृ० २२८

जब 'सम्यग्ज्ञान' ही बौद्धोंके यहाँ बहुत प्राचीन कालसे विकल्पकी प्रवृत्तिसे रहित माना गया है, तब

* ये दोनों ग्रन्थ संस्कृतवृत्तिमहित सिल्वेन लेवीस द्वारा संपादित होकर पेरिसमें मुद्रित हुए हैं। पहलेकी वृत्ति म्योपज्ञ जान पड़ती है, और दूसरेकी वृत्ति आचार्य स्थिरमतिकी कृति है।

* देखो, उक्त हिस्ट्री (H. M. S. I. L.) पृ० १०५ या हिस्ट्री आफ़ इण्डियन लॉजिक पृ० ३०६।

उसके अंगभूत प्रत्यक्षका निर्विकल्प माना जाना स्वतः सिद्ध है। बहुत सम्भव है कि आर्य नागार्जुन के किसी ग्रन्थमें—संभवतः उनकी 'युक्तिषष्टिकाकारिका' में—प्रत्यक्षका अकल्पक अथवा निर्विकल्पक रूपसे निर्देश किया गया हो और उसे लक्ष्य में रखकरही समन्तभद्रने अपने युक्त्यनुशासनमें उसका निरसन किया हो। अर्य नागार्जुनका समय ईसवी सन १८१ बतलाया जाता है * और समन्तभद्रभी दूसरी शताब्दीके विद्वान् माने जाते हैं। दोनों ग्रन्थोंके नामोंमें भी बहुत कुछ साम्य है और दोनोंकी कारिकासंख्या भी प्रायः मिलती जुलती है। युक्त्यनुशासनमें ६४ कारिकाएँ हैं—सुरूपता ६० ही हैं—और इससे उसंभी 'युक्तिषष्टिका' अथवा 'युक्त्यनुशासनपष्टिका' कहसकते हैं। ये सब बातें उक्त संभावनाकी पुष्टि करती हैं। यदि वह ठीक हो—और उसको ठीक माननेके लिये और भी कुछ सहायक सामग्री पाई जाती है, जिसका उल्लेख आगे किया जायगा—तो समन्तभद्र प्रायः नागार्जुनके समकालीन विद्वान् ठहरते हैं। धर्मकीर्तिके बादके विद्वान् तो वे किसी तरहभी सिद्ध नहीं किये जासकते।

दूसरे हेतु रूपसे जो बात कहीगई है वहभी असिद्ध है अर्थात् आपसीमांसाकी उस ८० नम्बरकी कारिकासे उपलब्धही नहीं होती, जो इसप्रकार है—

साध्यसाधनविज्ञप्तेनार्यादि विज्ञप्तिमात्रता ।

न साध्य न च हेतुश्च प्रतिज्ञा हेतुदोषतः ॥

इसमें न तो धर्मकीर्तिका नामालेख है और न "सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्विप्रियोः" वाक्य का। फिर समन्तभद्रकी ओरसे यह कहना कैसे बन सकता है कि 'धर्मकीर्ति अपना विरोध खुन करता

है जब कि वह सहोपलम्भनियमात् इत्यादि वाक्य कहता है?' मालूम होना है अष्टसहस्री जैसी टीका में 'सहोपलम्भनियमान्' इत्यादि वाक्योंको देखकर और उसे धर्मकीर्तिके प्रमाणविनिश्चय ग्रन्थोंमें भी पाकर पाठक महाशयने यह सब कल्पना करडाली है ! परन्तु अष्टसहस्रीमें यह वाक्य उदाहरणके तौरपर दिष्ट हुए कथनका एक अंग है, इसके पूर्व 'तथाहि' शब्दका भी प्रयोग किया गया है जो उदाहरणका वाचक है और साथमें धर्मकीर्तिका कोई नाम नहीं दिया गया है; जैसा कि टीकाके निम्न प्रारम्भिक अंशसे प्रकट है—

'प्रतिज्ञादोषस्तावत्स्ववचनविरोधः साध्यसाधनविज्ञानस्य विज्ञप्तिमात्रमभिलपतः प्रसज्यते । तथाहि । सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्विप्रियोर्द्विवचनदशनवदित्यत्राद्यसंविदो सहदर्शनमुपेत्यैकैकान्तं साध्यम् कथमवधेयमभिलापः ?' पृ० २४२

ऐसी हालतमें टीकाकारके द्वारा उदाहरणरूप में प्रस्तुत किये हुए कथनको मूल ग्रन्थकारका बतला देना अनि साहसका कार्य है ! मूलमें तो विज्ञप्ति मात्रताका सिद्धान्त मानने वालों (बौद्धों) पर आपत्ति कीगई है और इस सिद्धान्तके माननेवाले समन्तभद्रके पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती दोनोंही हुए हैं। अतः इस आपत्तिसे जिम्मा प्रकार पूर्ववर्ती विद्वानोंकी मान्यताका निरसन होना है वैसेही उत्तरवर्ती विद्वानोंकी मान्यताका भी निरसन होजाता है। इसीसे टीकाकारोंका उनमेंसे जिसके मतका निरसन करना इष्ट होता है वे उसीके वाक्योंको लेकर मूलके आधार पर उसका खण्डन करडालते हैं और इसासे टीकाओंमें अक्सर 'एतेन एतदपि निरस्तं भवति-प्रत्युक्तंभवति', 'एतेन यदुक्तं भट्टेन तन्निरस्तं (अष्टसहस्री)' जैसे वाक्योंका भी प्रयोग पायाजाता है। और इसलिये यदि टीकाकार ने उत्तरवर्ती किसी विद्वान्के वाक्योंको लेकर उसका निरसन किया है तो इससे वह विद्वान् मूलकारका

* नागार्जुनके इस ग्रन्थका उल्लेख डाक्टर सतीशचन्द्रने अपनी पूर्वलेखित हिस्टरी आफ् इण्डियन लॉजिक में किया है, देखो, उसका पृ० ७० ।

॥ देखो, पूर्वलेखित 'तन्त्रसंग्रह' ग्रन्थकी भूमिकादिक

पूर्ववर्ती नहीं होजाता—टीकाकारका पूर्ववर्ती जरूर होता है। मूलकारको तब उसके बादका विद्वान् मानना भारी भूल होगा और ऐसी भूलोंसे ऐतिहासिक क्षेत्रमें भारी अनर्थोंकी संभावना है; क्योंकि प्रायः सभी सम्प्रदायोंके टीकाग्रंथ यथावश्यकता उत्तरवर्ती विद्वानोंके मतोंके खण्डनसे भरे हुए हैं। टीकाकारोंकी दृष्टि प्रायः ऐतिहासिक नहीं होती किंतु सैद्धान्तिक होती है। यदि ऐतिहासिक हो तो वे मूलवाक्यों परसे उन पूर्ववर्ती विद्वानोंके मतोंका ही निरसन करके बतलाएँ जो मूलकारके लक्ष्यमें थे।

इसके सिवाय, विज्ञप्तिमात्रताका सिद्धान्त धर्मकीर्तिके बहुत पहलेसे माना जाता था, वसुबन्धु जैसे प्राचीन आचार्योंने उसपर 'विज्ञप्तिमात्रता-सिद्धि' और 'त्रिशिका विज्ञप्तिकारिका' जैसे प्रकरण ग्रन्थों तककी रचना की है, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। यह बौद्धोंकी विज्ञानाद्वैतवादिनी योगाचार शाखाका मत है और आचार्य वसुबन्धु के भी बहुत पहलेसे प्रचलित था। इसीसे उन्होंने लिखा है कि 'यह विज्ञप्तिमात्रताकी सिद्धि मैंने अपनी शक्तिके अनुसारकी है, पूर्ण रूपसे यह सुभ्र जैसांके द्वारा चिन्तनीय नहीं है, बुद्धगोचर है'—

“विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः स्वशक्तिसहशी मया ।
कृतं सर्वथा सा तु न चिन्त्या बुद्धगोचरः ॥”

'लंकावतार मूत्र' नामके प्राचीन बौद्ध ग्रंथमें, जो वसुबन्धुसे भी बहुत पहले निर्मित हो चुका है और जिसका उल्लेख नागार्जुनके प्रधान शिष्य आर्य देव तक ने किया है*, महामति द्वारा बुद्ध भगवान् से जो १०८ प्रश्न किये गये हैं, उनमें भी विज्ञप्तिमात्रता का प्रश्न निम्न प्रकारसे पाया जाता है—

“प्रज्ञप्तिमात्रं च कथं ब्रूहि मे वदतांवर । २-३७ ।”

* देखो, पूर्वोल्लिखित हिस्टरी आफ मिडियावल स्कूल आफ इण्डियन लॉजिक पृ० ७२, (या हिस्टरी आफ इण्डियन लॉजिक पृ० २४३, २६१)

और आगे ग्रंथके तीसरे परिवर्तमें विज्ञप्तिमात्रताके स्वरूप सम्बन्धमें लिखा है—

“यदा त्वालम्ब्यमर्थं नोपलभते ज्ञानं तथा विज्ञप्तिमात्रम्बवस्थानं भवति विज्ञप्तेर्ग्राह्याभावाद् ग्राह्यस्याप्यग्रहणं भवति । तदग्रहणाच्च प्रवर्तते ज्ञानं विकल्पसंशब्दितं ।”

इससे बौद्धोंका यह सिद्धान्त बहुत प्राचीन मालूम होता है। आश्चर्य नहीं जो “सदोपलम्भानियमादभेदो नालतद्धियोः” यह वाक्य भी पुराना ही हो और उसे धर्मकीर्तिने अपनाया हो। अतः आप्तमीमांसाके उक्त वाक्य परसे समन्तभद्रका धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् करार देना नितान्त भ्रमात्मक है। यदि धर्मकीर्तिका ही विज्ञप्तिमात्रता सिद्धान्तका ईजाद करनेवाला माना जायगा तो वसुबन्धु आदि पुरातन आचार्योंको भी धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् मानना होगा, जो पाठक महाशयको भी इष्ट नहीं होसकता और न इतिहाससे ही किसी तरहपर सिद्ध किया जासकता है। और इसलिये यह दूसरा हेतु भी असिद्धादि दोषोंसे दूषित होनेके कारण साध्य की सिद्धि करने—समन्तभद्रको धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् करार देने—के लिये समर्थ नहीं है।

तीसरे हेतुमें आप्तमीमांसा की जिस कारिका नं० १०६ का उल्लेख किया गया है, वह इस प्रकार है—

सधर्मजैव साध्यस्य साधर्म्यादविरोधतः ।

स्याद्वात्प्रविभक्तार्थं विशेषं व्यञ्जको नयः ॥

इसमें नयका स्वरूप बतलाते हुए स्पष्ट रूपसे बौद्धों त्रैरूप्य अथवा त्रिलक्षण हेतुका कोई नामोल्लेख नहीं किया गया है, जो “पक्षधर्मत्वं सपक्षे सत्त्वं विपक्षे चासत्त्वं” इन तीन रूप है ॥ और न उसपर सीधी कोई आपत्ति ही की गई है, बल्कि इतनाही कहा गया है कि स्याद्वाद (श्रुतज्ञान) के द्वारा प्रविभक्त अर्थविशेषका जो साध्यके सधर्मा रूपसे, साधर्म्य

देखो, 'न्यायप्रवेश' आदि प्राचीन बौद्ध ग्रंथ ।

रूपसे और अविवेक रूपसे व्यञ्जक है—प्रतिपादक है—वह 'नय' है। इसीसे आप्रमीमांसा (देवागम) को सुनकर पात्रकेसरी स्वामी जब जैनधर्मके श्रद्धालु हुए थे तब उन्हें अनुमान-विषयक हेतुके स्वरूपमें सन्देह रह गया था—उक्त ग्रन्थपर से यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि जैनधर्म सम्मत उसका क्या स्वरूप है और उससे बौद्धोंका त्रिलक्षण हेतु कैसे असमीचीन ठहरता है। और वह सन्देह बादको "अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्" इस वाक्यकी उपलब्धि पर दूर हो सका था, और इसके आधार पर ही वे बौद्धोंके त्रिलक्षण हेतुका कदर्थन करनेमें समर्थ हुए थे। परन्तु अकलंकदेव जैसे टीकाकारोंने, जो पात्रकेसरीके बाद हुए हैं, अपने बुद्धि वैभवसे यह खतियान करके बतलाया है कि उक्त कारिकामें 'सपक्ष्णैव (सधर्मैव) साध्यस्य साधर्म्यात्' इन शब्दोंके द्वारा हेतुके त्रैलक्षण्य रूपको और 'आवरोधात्' पदमें हेतुके अन्यथानुपपत्ति स्वरूप को दर्शाते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि केवल त्रिलक्षणहेतु अहेतुपना है, तत्पुत्रत्वादिकी तरह। यदि यह मान लिया जाय कि समन्तभद्र के सामने ऐसीही परिस्थिति थी और इस वाक्यसे उनका वही लक्ष्य था जो अकलंकदेव द्वारा प्रतिपादित हुआ है, तो भी इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह त्रिलक्षणहेतु, धर्मकीर्तिका ही था, क्योंकि धर्मकीर्तिसे पहले भी बौद्ध सम्प्रदायमें हेतुको त्रिलक्षणात्मक माना गया है: जैसा कि दिग्नागके 'प्रमाणसमुच्चय' तथा 'हेतुचक्रउमरु' आदि ग्रन्थोंपर से प्रकट है—प्रमाणसमुच्चयमें 'त्रिरूपहेतु' नामका एक अध्यायही अलग है ॥ नागार्जुनने अपने 'प्रमाण-

विहेतना' ग्रन्थमें नैय्यायिकोंके पंचांगो अनुमानकी जगह त्रयंगी अनुमान स्थापित किया है * और इससे ऐसा मालूम होता है कि जिस प्रकार नैय्यायिकों ने पंचांगी अनुमानके साथ हेतुको पंचलक्षण माना है उसीप्रकार नागार्जुनने भी त्रयंगी अनुमानका विधान करके हेतुको त्रिलक्षण रूपसे प्रतिपादित किया है। इस तरह त्रिलक्षण अथवा त्रैलक्ष्य हेतुका अनुसन्धान नागार्जुन तक पहुँच जाता है।

इसके सिवाय, प्रशस्तपादने काश्यपके नामसे जो निम्न दो श्लोक उद्धृत किये हैं उनके आशयसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि वैशेषिक दर्शनमें भी बहुत प्राचीन कालसे त्रैलक्ष्य हेतुकी मान्यता प्रचलित थी—

यदनुमेयेन संबद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते ।
तदभावे च नास्त्येव तद्विहमनुमापकम् ॥
विपरीतमतो यस्यादेकेन द्वितयेन वा ।
विरुद्धासिद्धसद्विधमलिंगं काश्यपोऽब्रवीत् ॥

यदि महज इस त्रिलक्षण हेतुके उल्लेखके कारण जो स्पष्ट भी नहीं है, समन्तभद्रका धर्मकीर्तिके बाद का विद्वान् माना जायगा तो दिग्नागको और दिग्नागके पूर्ववर्ती उन आचार्योंको भी धर्मकीर्तिके बादका विद्वान् मानना पड़ेगा जिन्होंने त्रिरूपहेतुको स्वीकार किया है, और यह मान्यता किसी तरह भी संगत नहीं ठहर सकेगी, किन्तु विरुद्ध पड़ेगी। अतः यह तीसरा हेतु भी असिद्धादि दोषोंसे दूषित होनेके कारण साध्यकी सिद्धि करनेके लिये समर्थ नहीं है।

इस तरह पर जब यह सिद्ध ही नहीं है कि समन्तभद्रने अपने दोनों ग्रन्थोंके उक्त वाक्योंमेंसे किसीमें भी धर्मकीर्तिका, धर्मकीर्तिके किसी ग्रन्थ

* सपक्ष्णैव साध्यस्य साधर्म्यादित्यनेन हेतुलक्षण्य मविवेकान्तरात् इत्यन्यथानुपपत्ति च दर्शयता केवलस्य त्रिलक्षणस्यासाधनत्वमुक्तं तत्पुत्रत्वादिवत् । —अष्टशती

॥ देखो, डा० सतीशचन्द्र की उक्त हिस्टरी आफ इंडियन लॉजिक पृ० ८१—९९,

* देखो, श्रीमद्भागकर मेहताशंकर बी० ए० कृत 'हिन्दू तत्त्वज्ञाननो इतिहास' पृष्ठ १८२ ।

† देखो, गावकवाट्सिरीजमें प्रकाशित 'न्यायप्रवेश' की प्रस्तावना (Introduction) पृ० २३ (XXIII) आदि ।

विशेषका या वाक्यविशेषका अथवा उसके किसी ऐसे अर्बवर्ती सिद्धान्त-विशेषका उद्देश्य तथा प्रतिवाद किया है जिसका आविष्कार एकमात्र उसीके द्वारा हुआ हो, तब स्पष्ट है कि ये हेतु खुद असिद्ध होनेसे तीनों मिलकरभी साध्यकी सिद्धि करनेमें समर्थ नहीं होसकते—अर्थात् इनके आधार पर किसी तरह भी यह साधित नहीं किया जासकता कि स्वामी समन्तभद्र धर्मकीर्तिके बाद हुए हैं।

चौथा हेतुभी सनीचीन नहीं है; क्योंकि इस हेतुद्वारा जो यह बात कही गई है कि समन्तभद्रने भर्तृहरिके मतका खण्डन यथामंभव प्रायः उसीके शब्दोंको उद्धृत क-के किया है, वह सुनिश्चित नहीं है। इस हेतुकी निश्चयपथप्राप्तिके लिये अथवा इसे सिद्ध करार देनेके लिये कमसे कम दो बातोंको साधित करनेकी खास जरूरत है, जो लेखपरसे साधित नहीं हैं—एक तो यह कि “बोधोत्पत्त्या चेच्छब्दस्य” इत्यादि दोनों श्लोक वस्तुतः समन्तभद्रकी कृति हैं, और दूसरी यह कि भर्तृहरिसे पहले शब्दाद्वैत सिद्धान्तका प्रतिपादन करने वाला दूसरा कोई नहीं हुआ है—भर्तृहरि ही उसका आद्य विधायक है—और यदि हुआ है तो उसके द्वारा ‘न सोस्ति प्रत्ययो लोके’ इत्यादि श्लोकसे मिलता जुलता या ऐसे आशयका कोई वाक्य नहीं कहा गया है अथवा एकही विषय पर एकही भाषामें दो विद्वानोंके लिखने बैठने पर परस्पर कुछभी शब्द सादृश्य नहीं हो सकता है।

लेखमें यह नहीं बतलाया गया है कि उक्त दोनों श्लोक समन्तभद्रके कौनसे ग्रंथके वाक्य हैं। समन्तभद्रके उपलब्ध ग्रंथोंमेंसे किसीमें भी वे पाये नहीं जाते और न विद्यानन्द तथा प्रभाचंद्र जैसे आचार्योंके ग्रंथोंमें ही वे उल्लिखित मिलते हैं, जो समन्तभद्रके वाक्योंका बहुत कुछ अनुसरण करने वाले हुए हैं। विद्यानन्दके इलोकवार्तिकमें इस शब्दाद्वैतके सिद्धान्तका खण्डन अकलंक देवके आधार पर किया है—समन्तभद्रके आधार पर नहीं। इस कथनका प्रस्तावना-वाक्य इस प्रकार है—

“...सर्वथैकान्तानां तदसंभवं भगवत्समन्तभद्राचार्यन्यायाद्वातायेकान्तनिराकरणप्रवणादावेद्य वक्ष्यमानाद्यन्यायात्संक्षेपतः प्रवचनप्रामाण्यदार्ढ्यमवधार्य तत्र निश्चितं नामात्मसात्कृत्य सप्रति भूतस्वरूपप्रतिपादकमकलंकग्रन्थमनुवाद पुरस्सर विचारयति।” (पृ० २३९)

इस परसे ऐसा खयाल होता है कि यदि शब्दाद्वैतके खण्डनमें समन्तभद्रके उक्त दोनों श्लोक होते तो विद्यानन्द उन्हें यहाँ पर—इस प्रकरणमें—उद्धृत किये बिना न रहते। और इसलिये इन श्लोकोंको समन्तभद्रके बतलाना संदेहसे खाली नहीं है। इन श्लोकोंके साथ हरिभद्रसूरिके जिन पूर्ववर्ती वाक्योंको पाठकर्त्ताने उद्धृत किया है वे ‘अनेकान्त जय पताका’ की उस वृत्तिके ही वाक्य जान पड़ते हैं जिसमें स्वोपज्ञ कहा जाता है और उनमें “आह च वादिमुख्यः” इस वाक्यके द्वारा इन श्लोकोंको वादिमुख्यकी कृति बतलाया गया है—समन्तभद्र की नहीं। वादिमुख्यको यहाँ समन्तभद्र नाम देना किसी टिप्पणीकारका कार्य मान्य होता है, और शायद इसीसे उस टिप्पणीको पाठकर्त्ताने उद्धृत नहीं किया। होसकता है कि जिस ग्रंथके ये श्लोक हैं उसे अथवा इन श्लोकोंको ही समन्तभद्रके समझनेमें टिप्पणीकारको, चाहे वे खुद हरिभद्रही क्यों न हों—भ्रम हुआ हो। ऐसे भ्रमके बहुत कुछ उदाहरण पाये जाते हैं—कितनेही ग्रन्थ तथा वाक्य ऐसे देखनेमें आते हैं जो कृति तो है किसीकी, और समझ लिये गये किसी दूसरेके। नमूनेके तौरपर ‘तत्त्वानुशासन’ को लीजिये, जो रामसेनाचार्यकी कृति है परन्तु माणिकचन्द्रग्रंथमालामें वह गलतीसे उनके गुरु नागसेनके नामसे मुद्रित हो गई है * और तबसे हस्तलिखित प्रतियोंसे अपरिचित विद्वान् लोगभी देखादेखी नागसेनके नामसेही उसका उद्देश्य करने लगे हैं। इसी तरह प्रमेयकमलमार्तण्डके निम्न वाक्यको लीजिये, जो गलतीसे उक्त ग्रन्थमें

अपनी टीकासहित मुद्रित होगया है और उसपरसे कुछ विद्वानोंने यह समझ लिया है कि वह मूलकार माणिक्यनन्दीका वाक्य है, जिनके 'परीक्षामुख' शास्त्रका उक्त प्रमेयकमलमार्तण्ड भाष्य है और जिस भाष्यपर भी फिर अन्यद्वारा टीका लिखी गई है, और इसीलिये वे यह कहने लगे हैं कि माणिक्यनन्दीने विद्यानन्दका नामोल्लेख किया है:—

सिद्ध सर्जनप्रबोधजननं मयाऽऽकुरुकाश्रयं ।
विद्यानन्दं समन्तभद्रगुणतो नित्यं मनोजनन्दनम् ।
निर्दोषं परमागमार्थविषयं प्रोक्तं प्रमालक्षणम् ।
युक्त्या चेतमिनिनयन्तु सुधियः श्रीवर्धमानंजिनम् ॥

खुद पाठक महाशयने भी कहा है कि माणिक्यनन्दीने विद्यानन्दका नामोल्लेख किया है, और वह इसी वाक्यको माणिक्यनन्दीका वाक्य समझने की शक्ति पर आधार रखता हुआ जान पड़ता है। इसीसे डाक्टर सतेशचन्द्र विद्याभूषणको अपनी मध्यकालीन भारतीय न्याय शास्त्रकी हिस्टरीमें (पृ० २८ पर) यह लिखना पड़ा है कि 'मिस्टर पाठक कहते हैं कि माणिक्यनन्दीने विद्यानन्दका नामोल्लेख किया है, परन्तु खुद परीक्षामुख शास्त्रके मूलमें ऐसा उल्लेख मेरे देखनेमें नहीं आया ।'

ऐसी हालतमें उक्त दोनों श्लोकोंकी स्थिति बहुत कुछ सन्देहजनक है—बिना किसी विशेष समर्थन तथा प्रमाणके उन्हें सुनिश्चित रूपसे समन्तभद्रका नहीं कहा जासकता और इसलिये उनके आधार पर जो अनुमान बाँधा गया है वह निर्दोष नहीं कहा जा सकता। यदि किसी तरह पर यह सिद्ध कर दिया जाय कि वे दोनों श्लोक समन्तभद्रके ही हैं तो फिर दूसरी बातको सिद्ध करना होगा और उसमें यह तो सिद्ध नहीं किया जासकता कि भर्तृहरिसे पहले शब्दाद्वैत सिद्धान्तका माननेवाला दूसरा कोई हुआ ही नहीं; क्योंकि पाणिनि आदि दूसरे विद्वान् भी शब्दाद्वैतके माननेवाले शब्द ब्रह्मवादी हुए हैं—खुद भर्तृहरिने अपने 'वाक्यपदीय' ग्रंथमें उनमें से कितनोंही का नामोल्लेख तथा मूचन किया है। और

न तब यही सिद्ध किया जासकता है कि उनमेंसे किसीके द्वारा 'न सोस्ति प्रत्ययो लोके' जैसा कोई वाक्य न कहा गया हो। स्वतंत्र रूपसे एकही विषय पर लिखने बैठनेवाले विद्वानोंके साहित्यमें कितना ही शब्दसादृश्य स्वतः होजाया करता है, फिर उस विषयके अपने पूर्ववर्ती विद्वानोंके कथनोंको पढ़कर तथा स्मरण कर लिखने वालोंकी तो बातही जुदी है—उनकी रचनाओंमें शब्दसादृश्यका होना और भी अधिक स्वाभाविक है। जैसे कि पूज्यपाद, अकलंक और विद्यानन्दकी कृतियोंके क्रमिक अध्ययन से जाना जाता है अथवा दिग्नाग और धर्मकीर्ति की रचनाओंकी तुलनासे पाया जाता है। दिग्नाग ने प्रत्यक्षका लक्षण कल्पनापोढं और हेतुका लक्षण "ग्राह्यधर्मस्तदंशेन व्याप्नो हेतुः" किया तब धर्मकीर्तिने प्रत्यक्षका लक्षण 'कल्पनापोढम-भ्रान्ते' और हेतुका लक्षण "पक्षधर्मस्तदंशेन व्याप्नो हेतुः" किया है *। दोनोंमें कितना अधिक शब्दसादृश्य है, इस बातलानेकी जरूरत नहीं। इसी तरह भर्तृहरिका 'न सोस्ति प्रत्ययो लोके' नाम का श्लोकभी अपने पूर्ववर्ती किसी विद्वानके वाक्य का अनुसरण जान पड़ता है। बहुत संभव है कि वह निम्न वाक्यका ही अनुसरण हो, जो विद्यानन्द के श्लोकवार्तिक और प्रभाचंद्रके प्रमेयकमलमार्तण्ड में समान रूपसे उद्धृत पाया जाता है और अपने उत्तरार्धमें थोड़ेसे शब्दभेदको लिये हुए है, और यह भी संभव है कि उमेही लक्ष्यमें रखकर 'न चास्ति प्रत्ययो लोके' नामक उस श्लोककी रचना हुई हो जिसे हरिभद्रने उद्धृत किया है:—

न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते ।

अनुविद्धमिवाभाति सर्वं शब्दे प्रतिष्ठितम् ॥

प्रमेयकमलमार्तण्डमें यह श्लोक और साथमें दो श्लोक और भी, ऐसे तीन श्लोक 'तदुक्तं' शब्दके

* हेतुके ये दोनों लक्षण पाठकजीने एबलसके उसी नम्बरमें प्रकाशित अपने दूसरे लेखमें उद्धृत किये हैं।

साथ एकही जगह पर उद्धृत किये गये हैं, और इससे ऐसा जान पड़ता है कि वे किसी ऐसे ग्रंथसे उद्धृत किये गये हैं, जिसमें वे इसी क्रमको लिये हुए होंगे। भर्तृहरिके 'वाक्यपदीय' ग्रन्थमें वे इस क्रमको लिये हुए नहीं हैं; बल्कि अनादिनिधनं शब्दब्रह्मतत्त्वं यदक्षरं' नामका तीसरा श्लोक करार से पाठभेदके साथ वाक्यपदीयके प्रथम काण्डका पहला श्लोक है और शेष दो श्लोक (पहला उपर्युक्त शब्द भेदको लिये हुए) उसमें क्रमशः नम्बर १२४, १२५ पर पाये जाते हैं। इससे भी किसी दूसरे ऐसे प्राचीन ग्रंथकी सम्भावना दृढ़ होती है जिसका भर्तृहरिने अनुकरण किया हो। इसके सिवाय भर्तृहरि खुद अपने वाक्यपदीय ग्रन्थको एक संप्रहग्रन्थ बतलाते हैं—

न्यायप्रस्थानमार्गास्तानभ्यस्य स्वं च दर्शनम् ।

प्रणीतो गुरुणाऽस्माकमयमागमसंग्रहः ॥२—४९० ।

उन्होंने पूर्वमें एक बहुत बड़े संग्रहकी भी सूचना की है, जिसके अल्पज्ञानियों द्वारा लुप्तप्राय होजाने पर पतञ्जलि ऋषि द्वारा उसका पुनः कुछ उद्धार किया गया। इसीसे टीकाकार पुण्यराजने "एतेन संग्रहानुसारेण भगवता पतञ्जलिना संग्रहसंक्षेपभूतमेव प्रायशो भाष्यमुपनिबद्धमित्युक्तं वेदितव्यम्" इस वाक्यके द्वारा पतञ्जलिके महाभाष्यको उस संग्रहका प्रायः 'संक्षेपभूत' बतलाया है। और भर्तृहरिने इस ग्रन्थके प्रथम काण्डमें यहाँ तकभी प्रतिपादित किया है कि पूर्व ऋषियोंके स्मृति शास्त्रोंका आश्रय लेकर रही शिष्यों द्वारा शब्दानुशासनकी रचना की जाती है—

तस्मादकृतकं शास्त्रं स्मृतिं वा सन्निबन्धनात् ।

आश्रित्यारभ्यते शिष्टैः शब्दानामनुशासनम् ॥४३॥

ऐसी हालतमें 'न च स्यात् प्रत्ययो लोके' इन शब्दोंका किसी दूसरे पूर्ववर्ती ग्रन्थमें पाया जाना कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। अस्तु ।

यदि धर्मकीर्तिके पूर्ववर्ती किसी विद्वानने दिग्नाग प्रतिपादित प्रत्यक्ष-लक्षण अथवा हेतु लक्षण को बिना नामधामके उद्धृत करके उसका खण्डन किया हो और बादको दिग्नागके ग्रन्थोंकी अनुपलब्धिके कारण कोई शकस धर्मकीर्तिके वाक्यों के साथ सादृश्य देखकर उसे धर्मकीर्ति पर आपत्ति करनेवाला और इसलिये धर्मकीर्तिके बादका विद्वान समझ बैठे, तो उसका वह समझना जिस प्रकार मिथ्या तथा भ्रममूलक होगा उसी प्रकार भर्तृहरिके पूर्ववर्ती किसी विद्वानको उसके महज किसी ऐसे पूर्ववर्ती वाक्यके उद्धेखके कारण जो भर्तृहरिके उक्त वाक्यके साथ कुछ मिलताजुलता हो, भर्तृहरिके बादका विद्वान करार देनाभी मिथ्या तथा भ्रममूलक होगा।

अतः यह चौथा हेतु दोनों बातोंकी दृष्टिसे असिद्ध है और इसलिये इसके आधार पर समन्तभद्रको भर्तृहरिके बादका विद्वान करार नहीं दिया जासकता।

पाँचवें हेतुमें एकान्तखण्डनके जिन अवतरणों की तरफ इशारा किया गया है, उनपर से यह कैसे स्पष्ट है कि पूज्यपाद समन्तभद्रसे पहले जीवित थे अर्थात् समन्तभद्र पूज्यपादके बाद हुए हैं—वह कुछ समझमें नहीं आता ! क्योंकि यह तो कहा नहीं जासकता कि सिद्धसेनने असिद्धहेत्वाभासका और पूज्यपाद (देवनन्दी) ने विरुद्धहेत्वाभासका आविर्भाव किया है और समन्तभद्रने एकान्त साधन को दूषित करनेके लिये, चूँकि इन दोनोंका प्रयोग किया है, इसलिये वे इनके आविष्कर्ता सिद्धसेन और पूज्यपादके बाद हुए हैं। ऐसा कहना हेत्वाभासोंके इतिहासकी अनभिज्ञताको सूचित करेगा; क्योंकि ये हेत्वाभास न्यायशास्त्रमें बहुत प्राचीनकाल से प्रचलित हैं। जब असिद्धादि हेत्वाभास पहलेसे प्रचलित थे तब एकान्त साधनको दूषित करनेके लिये किसीने उनमेंसे एकका, किसीने दूसरेका और किसीने एकसे अधिक हेत्वाभासोंका यदि

प्रयोग किया है तो ये एक प्रकारकी घटनाएँ अथवा किसी किसी विषयमें किसी किसीकी प्रसिद्धि-कथाएँ हुईं, उनके मात्र उल्लेखक्रमको देखकर उसपर से उनके अस्तित्व-क्रमका अनुमान करलेना निर्हेतुक है। उदाहरणके तौरपर नीचे लिखे श्लोकको लीजिये, जिसमें तीन विद्वानोंकी एक एक विषयमें ख्याम प्रसिद्धिका उल्लेख है—

प्रमाणसकलदम्भं पूज्यपादस्य लक्षणम् ।
यत्तज्यकृतेः काव्यं शब्दत्रयमनष्टकम् ॥

यदि उल्लेखक्रमसे इन विद्वानोंके अस्तित्वक्रमका अनुमान किया जाय तो अकलंकदेवको पूज्यपादसे पूर्वका विद्वान मानना होगा। परन्तु ऐसा नहीं है—पूज्यपाद ईसाई पाँचवीं शताब्दीके विद्वान हैं और अकलंकदेवने उनकी सर्वार्थसिद्धिको साथ में लेकर 'राजपर्यायिक' की रचनाकी है। अतः मात्र उल्लेखक्रमका दृष्टिसे अस्तित्वक्रमका अनुमान करनेना ठीक नहीं है। यदि पाठकजीका ऐसाही अनुमान हो तो सिद्धमेनेका नाम पहले उल्लेखित होनेके कारण उन्हें सिद्धमेनेको पूज्यपादसे पहले का विद्वान मानना होगा, और ऐसा मानना उनके पहले हेतुके विरुद्ध रहेगा; क्योंकि सिद्धमेनेने अपने 'न्यायावतार' में प्रयुक्त जो 'अब्रान्त' के अतिरिक्त 'प्राहक' भी बतलाया है जो निर्णायक, व्यवसायात्मक अथवा सार्विकल्पकका वाचक है और उससे धर्मकीर्तिके प्रत्यक्ष लक्षण पर आपत्ति होती है। इसीसे उसकी टीकामें कहा गया है—“तेन यत् ताथामतैः प्रत्यपादि 'प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तमिति' तदपास्तं भवति ।” और इसलिये अपने प्रथम हेतुके अनुसार उन्हें सिद्धमेनेको धर्मकीर्तिके बादका विद्वान कहना होगा। सिद्धमेनेका धर्मकीर्तिके बाद होना और पूज्यपादके पहले होना ये दोनों कथन परस्परमें विरुद्ध हैं, क्योंकि पूज्यपादका अस्तित्वसमय धर्मकीर्तिसे कोई दो शताब्दी पहलेका है।

अतः महज उक्त अवतरणोंपर से न तो हेन्वाभासोंके आविष्कारकी दृष्टिसे और न उल्लेखक्रमकी दृष्टिसे ही समन्तभद्रको पूज्यपादके बादका विद्वान कहा जासकता है। तब एक मूलतः अनुमानकी और भी रहजाती है—यद्यपि पाठकजीके शब्दों पर से उसका भी स्पष्टीकरण नहीं होता और वह यह है कि, चूँकि समन्तभद्रके शिष्यने उक्त अवतरणों में पूज्यपाद (देवनन्दी) का नामोल्लेख किया है इसलिये पूज्यपाद समन्तभद्रसे पहले हुए हैं—यद्यपि इसपर से वे समन्तभद्रके समकालीन भी कहे जासकते हैं। परन्तु यह अनुमान तभी बन सकता है जबकि यह सिद्ध करदिया जाय कि एकान्तखंडन के कती लक्ष्मीधर समन्तभद्रके साक्षान्त शिष्य थे। उक्त अवतरणोंपर से हम गुरुशिष्य सम्बन्धका कोई पता नहीं चलता, और इसलिये गुंके 'एकान्तखंडन' के उस प्रतिको देखनेकी जरूरत पैदा हुई, जिसका पाठकजीने अपने लेखमें उल्लेख किया है और जो कोल्हापुरके लक्ष्मीसेन-मठमें ताबूतों पर पुराना कलहलिपिमें मौजूद है। श्रीगुप्त ए० ऐन० उपाध्यक्ष एम० ए० प्रोफेसर राजाराम कालिज कोल्हापुरके मौज्जय तथा अनुग्रहसे गुंके उक्त ग्रंथ की एक विशुद्ध प्रति (Fair copy) खुद प्रोफेसर साहबके द्वारा जांच होकर प्राप्त हुई, और इसके लिये मैं प्रोफेसर साहबका बहुतही आभारों हूँ।

ग्रंथप्रतिको देखनेसे मात्स्य हुआ कि यह ग्रंथ अधूरा है किसी कारणवश पूरा नहीं हो सका—और इसलिये इसमें ग्रंथकर्ताकी कोई प्रशस्ति नहीं है, न दुर्भाग्यसे ऐसी कोई संधियाँ हैं जिनमें ग्रंथकारने गुरुके नामोल्लेखपूर्वक अपना नाम दिया हो और न अन्यत्र ही कहीं ग्रंथकारने अपनेको स्पष्टरूपसे समन्तभद्रका दीक्षित या समन्तभद्रशिष्य लिखा

‡ पाठकजीके शब्द इस प्रकार हैं—From the passages cited above from the Ekanta-khandana, it is clear that Pujyapada lived prior to Samantabhadra.

है। साथही, यह भी मालूम हुआ कि उक्त अवतरणोंमें पाठकजीने 'तदुक्तं' रूपमें जो दो श्लोक दिये हैं वहाँ एक पहलाही श्लोक है और उसके बाद निम्न वाक्य देकर ग्रंथविषयका प्रारंभ किया गया है—

‘तदीयचरणाराधनाराधितसंवेदनविशेषः निन्याद्ये कान्तवाद्द्विवादप्रथमवचनखण्डनप्रचण्डरचनाद्वयसो लक्ष्मीधरो धारः पुनासिद्वादिषट्कमाह ।’

दूसरा श्लोक वस्तुतः ग्रंथके मंगलाचरणपद्य ‘जिनदत्तं जगद्धन्तुं’ इत्यादिके अनन्तरवर्ती पद्य नं० २ का पूर्वार्ध है और जिसका उत्तरार्ध निम्न प्रकार है। इसलिये वह ग्रंथकारका अपना पद्य है, उसे भिन्न स्थानपर ‘तदुक्तं’ रूपमें देना पाठक महाशयकी किसी गलतीका परिणाम है:—

‘नौ द्वौ वृत्तं वरेण्यः पटुतरधिपणः श्रांसमन्तादि भद्रः । तच्छिष्यो लक्ष्मणस्तु प्रथित नयपथां वक्तुमिदध्यादिषट्क

इस उत्तरार्धके बाद और ‘तदुक्तं’ से पहले कुछ गद्य है, जिसका उत्तरार्ध पाठकजीने उद्धृत किया है और पूर्वार्ध जिसमें ग्रंथके विषयका कुछ दिग्दर्शन होता है, इस प्रकार है:—

“निन्याद्येकान्तसाधनानामंशुरादिकं सकर्तृकं कार्य-त्वाद् यत्कार्यं तत् सकर्तृकं यथा घटः । कार्यं च हृद तस्मात्सकर्तृकसंवेद्यादीनाम् ॥”

इस तरहपर यह ग्रंथकी स्थिति है और इस परमें ग्रंथकारका नाम ‘लक्ष्मीधर’ के साथ ‘लक्ष्मण’ भी उपलब्ध होता है, जो लक्ष्मीधरका पर्यायनाम भी हो सकता है। जान पड़ता है ग्रंथके प्रारंभमें उक्त प्रकारसे प्रयुक्त हुए ‘तच्छिष्यः’ और ‘तदीय चरणाराधनाराधितसंवेदन विशेषः’ इन दो विशेषणों परसेही पाठकजीने लक्ष्मीधरके विषयमें समन्तभद्रका साक्षान् शिष्य होनेकी कल्पना कर डाली है। परन्तु वास्तवमें इन विशेषणों परसे लक्ष्मीधरको समन्तभद्रका साक्षान् शिष्य समझना भूल है; क्योंकि लक्ष्मीधरने एकान्तमाधनके विषयमें भिन्न कालीन तीन आचार्यों—सिद्धसेन, देवनन्दी (पूज्य-

पाद) और समन्तभद्रके मतोंका उल्लेख करके जो ‘तच्छिष्यः’ और ‘तदीय चरणाराधनाराधितसंवेदन विशेषः’ ऐसे अपने दो विशेषण दिये हैं उनके द्वारा उसने अपने को उक्त तीनों आचार्योंका शिष्य (उपदेश्य) सूचित किया है, जिसका फलितार्थ है परम्परा शिष्य (उपदेश्य)। और यह बात ‘तदुक्तं’ रूपमें दिये हुए श्लोकों ‘इति’ शब्दमें प्रत्यक्ष करके उसके बाद प्रयुक्त किये गये तदीयादि द्वितीय विशेषण पद से और भी स्पष्टताके साथ झलकती है। ‘तच्छिष्यः’ का अर्थ ‘तस्य समन्तभद्रस्य शिष्यः’ नहीं किन्तु ‘तेषां सिद्धसेनादीनां शिष्यः’ ऐसा होना चाहिये। और उसपर से किसीको यह भ्रम भी न होना चाहिये कि ‘उनके चरणोंकी आराधना सेवास प्राप्त हुआ है ज्ञान विशेष जिसको’ पदके इस आशयसे तो वह साक्षान् शिष्य मालूम होता है; क्योंकि आराधना प्रत्यक्ष ही नहीं किन्तु पराङ्मुख होती है, वनिक अधिकतर पराङ्मुख ही होती है। और चरणाराधनाका अभिप्राय शरीरके अंगरूप पैरोंकी पूजा नहीं, किन्तु उनके पदोंकी-वाक्यों की-सेवा-उपासना है, जिसमें ज्ञान-विशेषकी प्राप्ति होती है। ऐसे बहुतसे उदाहरण देखनेमें आते हैं जिनमें शताब्दियों पहलेके विद्वानोंको गुरु रूपसे अथवा अपनेको उनका शिष्य रूपसे उल्लेखित किया गया है, और वे सब परम्परीय गुरुशिष्यके उल्लेख हैं—साक्षान् के नहीं। नमूनेके तौरपर ‘नानिसार’ के निम्न प्रशस्ति वाक्योंकी लीजिये, जिनमें ग्रंथकार इन्द्रनन्दीने हजार वर्षसे भी अधिक पहलेके आचार्य कुन्दकन्द स्वर्माका अपनेको शिष्य (विनेय) सूचित किया है—

“—सः श्रीमानिन्दुनन्दी जगति विजयतां भूरिभा-वानुभावां देवज्ञः कुन्दकुन्दप्रभुपदविनयः स्वागमाचार चतुः ॥”

इसी तरह एकान्तखण्डनके उक्त विशेषणपद भी परम्परीय शिष्यताके उल्लेखको लिये हुए हैं—साक्षान् शिष्यताके नहीं। यदि लक्ष्मीधर समन्तभद्र

का साक्षात् शिष्य होता तो वह 'तदुक्त' रूपसे उस श्लोकको न देता, जिसमें सिद्धसेनादिकी तरह समन्तभद्रकी भी एकान्तसाधनके विषयमें एक खास प्रसिद्धिका उल्लेख किया गया है और वह उल्लेख वाक्य किसी दूसरे विद्वानका है, जिससे ग्रंथकार समन्तभद्रसे बहुत पीछे का—इतने पीछेका जब कि वह प्रसिद्धि एक लोकोक्तिका रूप बन गई थी—विद्वान जान पड़ता है। यह प्रसिद्धिका श्लोक सिद्धिविनिश्चयीकी और न्यायविनिश्चय-विवरणमें निम्न रूपसे पाया जाता है:—

असिद्धः सिद्धसेनस्य विरुद्धो देवबन्दिनः ।

देवा समन्तभद्रस्य हेतुरेकान्तसाधने ॥

न्यायविनिश्चय-विवरणमें बादिराजने इसे 'तदुक्त' पदके साथ दिया है और सिद्धिविनिश्चय-टीकामें अनन्तवीर्य आचार्यने, जोकि अकलंकदेव के ग्रन्थोंके प्रधान व्याख्याकार हैं और अपने वादके व्याख्याकारों प्रभाचन्द्र-वादिगजादि द्वारा अर्थात् पूज्यभाव तथा कृतज्ञताके व्यक्तीकरणपूर्वक स्मृत किये गये हैं इस श्लोकको एक बार पाँचवे प्रस्तावमें "यदुक्त्यन्यसिद्धः सिद्धसेनस्य" इत्यादि रूपसे उद्धृत किया है, फिर छठे प्रस्तावमें इसे पुनः पूरा दिया है और वहाँपर इसके पदोंकी वाक्या भी की है। इससे यह श्लोक अकलंकदेवके सिद्धिविनिश्चय ग्रंथके 'हेतुलक्षणसिद्ध' नामक छठे प्रस्तावका है। और इसलिये लक्ष्मीधर अकलंकदेवके वादका विद्वान् मान्य होता है। वह वस्तुतः उन विद्यानन्दके भी बाद हुआ है जिन्होंने अकलंकदेवकी 'अष्टशती' के प्रतिवादी कुमारिलके मतका अपने तत्त्वार्थ श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथोंमें तीव्र खण्डन किया है; क्योंकि उसने एकान्तखण्डनमें "तथा चोक्तं विद्यानन्द स्वमिभिः" इस वाक्यके साथ 'आप्रपरीक्षा' का निम्न वाक्य उद्धृत किया है, जो कि विद्यानन्दकी उनके तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक और अष्टसहस्री आदि कई ग्रंथोंके वादकी कृति है:—

सति धर्मविरोधे हि तीर्थकृत्समाह्वये ।

भूयाजिनेश्वरो मार्गं न ज्ञानादेव केवलान् ॥

ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि लक्ष्मीधर समन्तभद्रका साक्षात् शिष्य नहीं था—समन्तभद्रके साक्षात् शिष्योंमें शिवकोटि और शिवायन नामके दो आचार्योंका ही नामालेख मिलता है ॥—वह विद्यानन्दका उक्त प्रकारसे उल्लेख करनेके कारण वास्तवमें समन्तभद्रसे कई शताब्दी पीछेका विद्वान् मान्य होता है और यह बात आगे चलकर और भी स्पष्ट होजायगी। यहाँ पर सिर्फ़ इतनाही जान लेना चाहिये कि जब लक्ष्मीधर समन्तभद्रका साक्षात् शिष्य नहीं था, तब उसके द्वारा पूज्यपादका नामालेख होना इस बातके लिये कोई नियामक नहीं होसकता कि पूज्यपाद समन्तभद्रसे पहले हुए हैं। यदि लक्ष्मीधरके द्वारा उल्लेखित होने मात्रसे ही उन्हें समन्तभद्रसे पहलेका विद्वान् माना जायगा तो विद्यानन्दकोभी समन्तभद्रसे पहिलेका विद्वान मानना होगा, और यह स्पष्टही पाठकजीके, इतिहासके तथा विद्यानन्दके उस उपलब्ध साहित्यके विरुद्ध पड़ेगा, जिसमें जगह जगहपर समन्तभद्रका और उनके बहुत पीछे होनेवाले अकलंकदेवका तथा दोनोंके वाक्योंका भी उल्लेख किया गया है।

यहाँपर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि उपलब्ध जैनसाहित्यमें पूज्यपाद समन्तभद्रसे बादके विद्वान् माने गये हैं। पट्टावलियोंका छाड़कर श्रवणवल्लोलके शिलालेखोंसे भी ऐसा ही प्रतिपादित होता है। शिलालेख नं० ४० (६४) में समन्तभद्रके परिचय-पद्यके बाद 'ततः' शब्द लिखकर 'धो देवनन्दि प्रथमार्मिधानः' इत्यादि पद्योंके द्वारा पूज्यपादका परिचय दिया है, और नं० १०८ (२५८) के शिलालेखमें समन्तभद्रके बाद पूज्यपादके परिचय का जो प्रथम पद्य दिया है उसीमें 'ततः' शब्दका

॥ देवा, विक्रान्तकौरव, जिनेन्द्रकल्याणभ्युदय, अथवा स्वामी समन्तभद्र (इतिहास) पृ० ९५ आदि ।

प्रयोग किया है, और इस तरह पर पूज्यपादको समन्तभद्रके वादका विद्वान सूचित किया है। इसके सिवाय खुद पूज्यपादके जैनैन्द्रव्याकरणमें समन्तभद्रका नामान्तरण करनेवाला एक सूत्र निम्न प्रकार से पाया जाता है:—

चतुष्टयं समन्तसभद्रस्य । ५-४-१६८ ॥

इस सूत्रकी मौजूदगीमें यह नहीं कहा जा सकता कि समन्तभद्रपूज्यपादके वाद हुए हैं, और इसलिये पाठकजीका इस सूत्रकी चिन्ता पैदा हुई, जिसने उनके उक्त निर्णयके मार्गमें एक भारी कठिनाई (difficulty) उपस्थित कर दी। इस कठिनाईसे सहजहीमें पार पानेके लिये पाठकजीने इस सूत्रको—तथा इसी प्रकारके दूसरे नामान्तरण वाले सूत्रोंको भी—क्षेपक करार देनेकी जो चेष्टा की है वह व्यर्थ की कल्पना तथा र्वाचातानीके सिवाय और कुछ प्रतीति नहीं होती। आपकी इस कल्पनाका एकमात्र आधार शाकटायन व्याकरणमें, जिसे आपने जैनैन्द्र व्याकरणके बहुतसे सूत्रोंकी नकल (copy) करने वाला बतलाया है, उक्त सूत्रका अथवा उसी आशय के दूसरे समान सूत्रका न होना है। और इससे आपका ऐसा आशय तथा अनुमान जान पड़ता है कि चूँकि जैन शाकटायनने जैनैन्द्र व्याकरणके बहुतसे सूत्रोंकी नकल (कॉपी) की है इसलिये यह सूत्र यदि जैनैन्द्र व्याकरणका होता तो शाकटायन इसकी भी नकल जरूर करता। परन्तु यह अनुमान ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो 'बहुत' में 'सब' का समावेश नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा समावेश माना जायगा तो पूज्यपादके 'जैनैन्द्र' में पाणिनीय व्याकरणके बहुतसे सूत्रोंका अनुसरण होनेसे और साथही पाणिनि द्वारा उद्धृति शाकटायनादि विद्वानोंका नामान्तरण न होनेसे पाणिनीय व्याकरण के उन नामान्तरण वाले सूत्रोंको भी संक्षिप्त कहना होगा, जो इष्ट नहीं हो सकते। दूसरे जैन शाकटायन ने सर्वथा 'जैनैन्द्र' का अनुसरण किया है, ऐसा न तो पाठकजी द्वारा उद्धृत सूत्रों परसे और न दूसरे

सूत्रों परसेही प्रतीत होता है। प्रत्युत इसके, कितने ही अंशोंमें वह स्वतन्त्र रहा है और कितनेही अंशों में उसने दूसरोंके सूत्रोंका, जिनमें पाणिनिके सूत्र भी शामिल हैं, अनुसरण किया है। खुद पाठकजीने अपने प्रकृत लेखमें शाकटायनके "जरायाडसिन्दु-स्याचि" (१-२-३७) सूत्रके विषयमें लिखा है कि वह ब्रिलकुल पाणिनिके "जराया जरसन्यतरस्याम्" (७-२-१०१) सूत्रके आधार पर रचा गया है (is entirely based on)। साथही यहभी लिखा है कि जैन शाकटायनके इस सूत्रमें "इन्द्र" का नामोद्धेख होनेसे ही कुछ विद्वानोंकी यह विश्वास करनेमें गलती हुई है कि 'इन्द्र' नामकाभी वास्तवमें कोई वैय्याकरण हुआ है*। ऐसी हालतमें यदि उसने जैनैन्द्रके कुछ सूत्रोंको नहीं लिया अथवा उनका या उनके नामवाले अंशका काम 'वी' शब्दके प्रयोग से निकाल लिया और कुछ ऐसे सूत्रोंमें स्वयं पूर्वाचार्योंके नामोंका निर्देश किया जिनमें पूज्यपादने 'वी' शब्दका प्रयोग करकेही संतोष धारण कर लिया था, तो इससे कोई बाधा नहीं आती और न जैनैन्द्र तथा शाकटायनके वे वे (पूर्वाचार्योंके नामोद्धेख वाले) सूत्र प्रक्षिप्त ही ठहरते हैं। उन्हें प्रक्षिप्त सिद्ध करनेके लिये विशेष प्रमाणोंका उपस्थित करनेकी जरूरत है, जो उपस्थित नहीं किये गये। अस्तु।

जब एकान्तखण्डनके कर्ता लक्ष्मीधर समन्तभद्रके मातृान् शिष्यही सिद्ध नहीं होते और न उनके द्वारा उद्धृति होनेवाले पूज्यपाद समन्तभद्र के पहलेके विद्वान ठहरते हैं तब यहाँ पर इन सूत्रों के विषयमें कोई विशेष विचार करनेकी जरूरत नहीं रहती; क्योंकि उक्त सूत्र (५-४-१६८) की

* पाठकजीका यह मत भी कुछ ठीक मालूम नहीं होता; क्योंकि लंकावतार गद्य जैसे प्राचीन ग्रंथमेंभी इन्द्र का शब्द शास्त्रका प्रणेता लिखा है:—

"इन्द्रोऽर्ग्य महामते अनेक शास्त्र विदग्ध बुद्धिः स्व-शब्द शास्त्र प्रणेता" पृ० १७४

प्रतिप्रताके आधार पर ही समन्तभद्रको पूज्यपादके बादका विद्वान नहीं बतलाया गया है बल्कि एकांत-खण्डनके उक्त अवतरणोंके आधार पर वैसा प्रतिपादन करके जैनैन्द्रके इस सूत्रविषयमें प्रतिप्रताकी कल्पना की गई है, और इस कल्पनाके कारण दूसरे नामोल्लेख वाले सूत्रोंको भी प्रतिप्र कहतेके लिये वा य होना पड़ा है। परन्तु फिर भी जैनैन्द्रके "कृवृ-पिमृज यथाशत्रुस्य" (२-१-९) इस नामोल्लेख वाले सूत्रको अधिष्ठ नहीं बतलाया गया। नहीं मालूम इसका कारण क्या है।

पहले हेतु से समझाते नहीं हैं क्योंकि जब लक्ष्मीधर समन्तभद्रका साक्षात् शिष्य ही नहीं था और उसने कुमारिलके मतका खंडन करनेवाले विद्यानन्द स्वामी तकका अपने ग्रंथमें उल्लेख किया है, तो उसके द्वारा भट्टाचार्यके रूपमें कुमारिलका उल्लेख होनेसे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि समन्तभद्र कुमारिलके प्रायः समसामयिक थे अथवा कुमारिलसे कुछ थोड़े ही समय पहले हुए हैं।

अब रहा सातवां हेतु, जो कि प्रायः सब हेतुओंके समुच्चयके साथ साथ समयके निर्देशको लिये हुए है। इसमेंकी कुछ बातें—जैसे समन्तभद्र का धर्मकर्मि तथा भट्टहरिको लक्ष्य करके उनके मतोंका खण्डन करना और लक्ष्मीधरकी साक्षात् शिष्यता—तो पहलेही असिद्ध सिद्ध की जा चुकी हैं, जिनकी अभिवृद्धिके कारण इस हेतुमें प्रायः कुछ भी बल तथा भार नहीं रहता। बाकी विद्यानन्द व पात्रकेसरीको जो यहाँ एक बतलाया गया है—पहले भी विद्यानन्दको 'पात्रकेसरी' तथा 'विद्यानन्दपात्रकेसरी' नामसे उल्लेखित किया गया है—और उन्हें तथा प्रभाचन्द्रको अकलंकदेवके अवतर (Junior) समकालीन विद्वान् ठहराया गया है और साथही अकलंकदेवको ईसाकी आठवीं शताब्दीके उत्तरार्ध का विद्वान् करार दिया गया है, वह सबभी असिद्ध और बाधित है। पात्रकेसरी विद्यानन्दका कोई ना-

मान्तर नहीं था, न वे तथा प्रभाचन्द्र अकलंकदेव के शिष्य थे और न उनके समकालीन विद्वान्; बल्कि पात्रकेसरी तत्त्वार्थ श्लाकवार्तिकादिके कर्ता विद्यानन्दसे भिन्न एक जुदे ही आचार्य हुए हैं तथा अकलंकदेवके भी बहुत पहले हो गये हैं, और अकलंकदेव ईसाकी सातवीं शताब्दीके प्रायः पूर्वार्ध के विद्वान् हैं। आगेके विवेचन द्वारा इन सब बातों का भले प्रकार स्पष्टीकरण किया जायगा।

ग्रीष्मप्रवास

(२)

भुसावल—ता० २९-४-३४ को भुसावल आया। एतमचन्द्रजी नाइटा के यहाँ रुह्य। आप स्थानकामी समाजके प्रसिद्ध व्यक्ति तथा अच्छे व्याख्याता हैं। आपके तथा अन्य युवकोंके प्रयासे शामको मेरे व्याख्यानका प्रबन्ध हुआ। करीब सवायेंद तक मैंने व्याख्यान दिया, जिसमें तीनों सम्प्रदायोंकी एकता, रुढ़ियोंके बन्धन तथा जतिपौतिके बन्धन तोड़ना, धर्ममें निःपक्षतासे काम ले कर वैज्ञानिक जैनधर्म का स्वागत करना आदि पर विवेचन किया।

व्याख्यानके बाद जब मैं नाइटाजीके यहाँ बैठा था तब वहाँ पर एक घण्टाकुछ खंडेलवाल श्रीमान आये। आप पुराने खयालके मज्जन थे परन्तु आप सभी तरहके पंडितोंसे नामुश थे। आपने अनेक विषयोंपर चर्चा की जिसका समुचित उत्तर दिया गया। विधवाविवाह आदि पर चर्चा हानेके बाद अछूतोद्वारपर जब सर्त हुई तब मैंने कहा कि आप लोग मंदिरप्रवेशालके विरोधी क्यों हैं ? जब आज अछूत जैनी नहीं हैं, तब ये अपने मंदिरमें क्यों आवेंगे ? और आवेंगे तो जैन समाजकी बहुसम्पत्ति से भायेंगे। इसके अतिरिक्त एक बात और है कि जब वे अहिंसादि व्रतों का पालन कर सकते हैं तब पूजा आदि अधिकारोंमें क्या बाधा है ? पूजा आदिकी अपेक्षा अहिंसादि व्रतोंका स्थान तो कई गुणा उच्च है। पहिली बात पर तो उन्होने कुछ नहीं कहा, परन्तु दूसरी बातके उत्तर में उन्होने स्वीकार किया कि अछूतोंको भी जिनपूजा आदिका अधिकार है, परन्तु मंदिर आदि हमारी सम्पत्ति है इसलिये

जब हम उन्हें आने देना नहीं चाहते तो उन्हें आमेका हक नहीं है। तब मैंने कहा कि—अगर कोई भंगी जिन मंदिर बनवावे और वहाँ पर अभिषेक पूजादि करे तब तो आपका कोई विरोध नहीं है? वे बोले—नहीं, हममें मेरा विरोध नहीं है। मैंने कहा कि तब तो मंदिरप्रवेश और जिनपूजाधिकारका प्रश्न धार्मिक न रहा, आर्थिक रहा! इसलिये धर्म हूनेका शार मचाना वृथा है। उनमें मेरे इस वक्तव्यका समर्थन किया। मालूम नहीं कि उनका यह समर्थन उनका स्थायी विचार था या मेरी युक्तियोंके कारण उनका ये विचार प्रकट करना पड़े थे। कुछ भी हो, परन्तु मैं तो उनके इन विचारोंको स्थायी विचार माने लेता हूँ।

इससे मालूम होता है कि स्थितिपालक पंडितदल रुढ़ियोंका जिस प्रकार विचारहीन समर्थक है उस प्रकार पुराने विचारके लोगभी नहीं हैं। समाजका वृद्धदल मौके पर कुछ विचार भी करता है। अगर पंडितदलने समाज की गुलामी न की होती तो समाजने अवश्यही सुधार पर कई गुणा लक्ष्य दिया होता। इससे पंडितोंकी हज्जत भी रही होती और समाजका कल्याण भी हुआ होता।

दूसरे दिन मेरी तबियत खराब होगई और ऐसा मालूम होने लगा कि प्रवासका कार्य अधूरा छोड़कर भागना पड़ेगा। परन्तु श्रायुत पुनर्मंचंदजी नाहटाने अच्छी तरह सेवा की। मैंने भी धैर्य रखा। इसी दिन धरणागँव आनेका सूचना मैं दे चुका था, इसीलिये कमजोरीकी हालत रहने पर भी देनमें आकर छोटगया और धरणागँव आ पहुँचा।

धरणागँव—मेरे आनेपर रात्रिमें ही बहुतसे जैन बन्धुओंने बैठकर चर्चा की, परन्तु कमजोर होनेसे चर्चा शीघ्र बन्द कर देना पड़ी।

धाण गाँवमें आंखवाल दिगम्बर जैनोंकी बस्ती है। चालीस पन्नाम घर हैं और हत्ता सम्पन्न जैसवाल आदि अनेक जातियोंसे हो चुका है। बहुत वर्षोंसे इनमें अनेक जातियोंका मिश्रण हुआ है। यहाँके लोगोंने अपनी मर्दुम-सुमारी की है जिसे देखकर हृदयपर बड़ा आघात हुआ। इनमें १० वर्षसे ऊपरकी कुमारियाँ सिर्फ सात हैं जबकि इनके साथ विवाह करनेके लिये १२ वर्षसे ऊपरके कुमार ४६ हैं। इसलिये अनेक सुयोग्य युवक अविवाहित पड़े हैं।

सब कुमारियोंकी गिनती लगायी जाय तो सिर्फ ३४ है जबकि कुमारोंकी संख्या ७४ है। विधुर भी दूसरा विवाह करते हैं। वे भी १६ हैं। इसप्रकार विवाहयोग्य पुरुषोंसे विवाहयोग्य स्त्रियोंकी संख्या आधीसे कम ही है। स्त्रियों में आधी विधवाएँ हैं। विवाहित स्त्रियाँ अगर ४७ हैं तो विधवाएँ भी ४६ हैं। विधवाविवाहको माली देनेवाले गाली दे सकते हैं परन्तु इन जलती हुई पुतलियोंकी आग नहीं बुझा सकते। यहाँकी समाज सुधारक है, विज्ञातीय विवाहको कार्य रूपमें परिणत कर रही है, परन्तु विधवा-विवाहका प्रचार किये बिना यह समस्या हल नहीं हो सकती।

ता० १-५-३४ का प्रातःकाल जैन मंदिरमें शास्त्र बाँचा। जैन धर्मके मर्मका प्रथम अध्यायका अंश बाँचा गया और इसपर करीब डेढ़घंटा विवेचन हुआ। इसी दिन शामको मेरा व्याख्यान हुआ। व्याख्यानका विषय था—सद्यःस्थिति और युवकोंका कर्तव्य। सवायंटे तक भाषण हुआ।

ता० २-५-३४ को सुबह अमलनेर गया। अमलनेर में एक तत्त्वज्ञान मंदिर है, जिसमें कई लाख रुपये लगा हैं। यह अपने ढंगका एकका दार्शनिक संस्था है। यहाँ पर विद्यार्थियोंका एक वर्षके लिये अच्छा स्कालरशिप दी जाती है। प्रताप शेट कैपरेडिंद और उनके मित्र शेट बलभदासजीके धनसे इस संस्थाका भ्रवफंड पौने तीन लाख रुपये है। इनके अनिरक्त प्रतापमिलसे धर्मादा आता है, तथा प्रतापशेट प्रतिवर्ष इसके लिये ३५ हजार रुपये खर्च करते हैं। इसप्रकार इस संस्थाकी आर्थिक स्थिति उत्तमसे उत्तम है। जो विद्यार्थी फिलास्फीमें एम० ए० पास करने हैं उन्हें १००) माहवार फेलोशिप दी जाती है। बी० ए० पासकी ६०) से ७४) रुपये माहवार जूनियर फेलोशिप दी जाती है तथा बांग्य विद्यार्थियोंको ३०) मासिक स्कालरशिप दी जाती है। पंद्रह हजार रुपयेकी पुस्तकें हैं; और बढ़ती जाती हैं। मुख्य चालकका वेतन २००) से ५००) ८० मासिक तक है। और अध्यापकोंको भी १००) से ऊपर अच्छा वेतन मिलता है। इस प्रकार आर्थिक स्थिति अच्छीसे अच्छी होनेपर भी मुझे सन्तोष नहीं हुआ। जितना पैसा खर्च होता है उसकी अपेक्षा काम इतना कम होता है कि

हृदय कुछ खिन्न हो जाता है। किसी विद्यार्थी को एक साल का वेतन देकर एकाध निबन्ध लिखवा लेनेसे धर्म या देश की उन्नतिमें कुछ सहायता नहीं मिलती। मालूम होता है कि अभी तक बहुत कम निबन्ध लिखे गये हैं। निबन्धोंमें भी इधर उधर का संप्रदाय मालूम होता है, मौलिक विचार नहीं। संस्था का उद्देश्य और अर्द्धनका प्रचार करना है। निबन्धोंमें अर्द्धन ही माँगाया जाता है। वे निबन्ध जब हम अर्द्धनके सप्रधानमें होते हैं तभी उपवाये जाते हैं। इस प्रकार यह संस्था लक्ष्यों रुपये खर्च करती है, फिर भी इससे मनुष्यनिर्माण, समाजनिर्माण का कुछ काम नहीं होता और ग्रंथनिर्माण भी विशेष उपयोगी नहीं मालूम हुआ।

जिस समय मैं गया उस समय छुट्टियाँ थीं, इसलिये किसी व्यापक या प्रिन्सिपलमें बैठ न हो सकी। हाँ, एक सत्रजनम अस्था तब तक सब बातें बताईं। लाइब्रेरी विद्यालय हांगेपर था जैन धौद्ध साहित्य कुरीब कुरीब नहीं था। यह अनाचार्यग कमी थी। जिस संस्थाके पास इनका धन और इतनी आमदनी हो, वह तो इस दिशा में बहुतही अधिक काम कर सकती है। फिर भी प्रताप शेटकी उदारता की तारीफ़ तो करना पड़ती है; और दार्शनिक संस्थाकी स्थापना भी बहुत अच्छा है। जैनसमाज में ऐसी संस्थाकी अत्यन्त आवश्यकता है जिसके विषय में मैं पिछले दूँ वर्षमें बहुत कुछ विचार किया करता हूँ।

अभी तक जैनसमाजमें जिनकी संस्थाएँ हैं वे बहुत संकुचित और एकांगी हैं। सभीमें स्वतन्त्र विचारवृद्धि को ताकमें रक्खकर हज़ारों वर्ष पुरानी बातें पढ़ाई जाती हैं। न उनमें समयाचितता है, न समयकी पूजा, न विकास है न स्वतन्त्रता, न उत्साह है न जीवन। उनका उपयोग भी सग़र वगैरे लोभ नहीं कर पाते। गृहस्थोंको तो उनसे प्रायः कुछ लाभ नहीं होता।

इसके लिये एक ऐसी संस्थाकी आवश्यकता है जिसमें जैन धर्मकी शिक्षा वैज्ञानिक ढंगसे दी जाय। जैन धर्मके मर्ममें जैनधर्मका जैसा रूप बतलाया गया है, उसी प्रकारका व्यापक जैनधर्म वहाँ पढ़ाया जाय। आधुनिक ढंगसे हिन्दीमें न्यायशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि का शिक्षण दिया जाय। एक विभागमें लड़के हों, दूसरेमें छड़कियाँ और विधवाएँ हों, तीसरा ऐसी विभाग हो

जहाँ गृहस्थ लोग सकुटुम्ब अपने स्वयंसे रह सकें। जो वानप्रस्थाश्रमी होकर रहना चाहते हों वे और जो लोग अस्थायी रूपमें महीने पन्द्रह दिनोंके लिये रहना चाहते हों वे भी संस्था से लाभ उठा सकें। इन्हीं तीनों विभागों में से सच्चे कार्यकर्त्ताओं का निर्माण भी किया जाय। साथही एक प्रकाशन विभाग हो जिससे एक पत्र निकला करे तथा इसी लक्ष्यको सिद्ध करनेके लिये नयी नयी पुस्तकें भी प्रकाशित हों। इस प्रकार अच्छा साहित्य निर्माण हो।

खेद इतना है कि जहाँ पैसा है, वहाँ कार्यकर्त्ता नहीं हैं; जहाँ कार्यकर्त्ता हैं वहाँ पैसा नहीं है। सास्पदायिकता के पापणके लिये पैसा सरलतासे मिल जाता है, जैसा कि अमलनेरमें हुआ, परन्तु सम्प्रदायातीत कार्य करनेके लिये मनो पर्याप्त बढानेपर भी तोलों धन नहीं मिलता। यदि जैनसमाजके कुछ सम्प्रदायातीत श्रीमान तथा इभी डंग के कुछ उत्साही युवक इसके लिये कमर कमलें तो इसमें संदेह नहीं कि यहाँ एक अभूतपूर्व आश्रम खड़ा हो सकता है।

यदि किसी दिन यह स्वप्न सफल हुआ तो मेरी इच्छा है कि उसके लिये अपनी सारा शक्ति लगाऊँ। अपनी कमाईसे मैं अपना खर्च उठाते हुए सब काम छोड़ कर ऐसीही संस्थाको चलाऊँ। मेरे द्वारा यह कार्य हो या न हो, परन्तु मुझे आशा है कि एक न एक दिन इसकी पूर्ति होगी। यह जल्दीसे जल्दी हो इसके लिये यह सारा सूचन किया गया है।

इसी दिन शामको मैं फिर भरणगाँव आया। शाम को सर्वधर्म समभावपर मंदिरमें मेरा लेख्यर हुआ, जिसमें सब धर्मोंका समन्वय करके वैतथिक मिथ्यात्व और सर्वधर्मसमभावमें क्या अन्तर है, समझाया। वैतथिक मिथ्यात्वमें शिवेक थिलकुल नहीं होता जबकि सर्व धर्मसमभाव तो शिवेकके बिना एक कदम भी नहीं चल सकता, इत्यादि १॥ घंटे तक भाषण हुआ।

ता० ३-५-३४ को मैं बिदा होनेवाला था। यहाँके डॉक्टर श्रायुत नर्मदाशंकरजीकी तीस इच्छा थी कि मैं उनके यहाँ हास्पिटलके कम्पाउण्डमें भाषण करूँ। मुझे उनका अनुरोध मानना पड़ा। यहाँ १॥ घंटे तक प्रसी-त्ता हुए। मनुष्यका सुधार कैसे हो, सुख क्या है, कहाँ

है, आदि प्रश्नोंके उत्तरके साथ मैंने बतलाया कि धर्मशास्त्र और दर्शनशास्त्र बिल्कुल जुड़ेजुड़े शास्त्र हैं। दर्शन की भूलको धर्मकी भूल न मानना चाहिये। सुखी बनने का मार्ग बतलाना धर्मशास्त्रका काम है। बाकी शास्त्र उसके सहायक हैं। यदि आप वे धर्मशास्त्रको ठीक ठीक सहायता नहीं पहुँचा पाते तो उनको बदलनेमें तथा धर्मशास्त्रके साथ उनका सम्बन्ध ठोड़नेमें कुछ हानि नहीं है। आदि।

धर्मशास्त्र सुधारकोंका केन्द्र है। यहाँ उन्माही युवक भी हैं। जो जैनतर यन्त्रु तो इनने जिजामु थे कि वे दुपहर के समयपर प्रतिदिन अरुनी विविध शाकाओंके समाधान के लिये आते थे। भाई उदयलालजी जैनजगत्के परम भक्त और उग्र पक्षारक हैं। ये दिन भर जैनजगत् वगल में दबाये हुए उसके लेख श्रोताओंको सुनते रहते हैं और मन्दिरमें भी बोलते हैं। उग्रसुधारक होनेमें कुछ लोगोंने इनके दो साल पहिले गुंडोये गिराया था, उसमें इन्हें अगल यन्त्रुगा, सहना पड़ी थी परन्तु यह वीर युवक आप भी वैसाही उन्माही है। ११॥॥ जैनजगत्की सहायताके लिये यहाँकी जनताकी तरफसे मिले। ३ तारोंको रवाना होकर ४ के सुबह मैं भामनगाँव आया।

—*—*—*—

“ ३६वाँ प्रश्न ”

(लेखक—श्रीयुक्त चरणदासजी जैन M. S. S. मन्त्री यङ्गमैन्स असोसियेशन ऑफ इण्डिया ।)

दिगम्बर जैन समाजके अमृत्यु रत्न तथा संगठन-प्रेमी पं० दरबारीलालजी न्यायतीर्थ, बा० भोलानाथजी द्रव्यशौ तथा बा० कामताप्रसादजी M. R. A. S. आदिने पंडित धजितकुमारजी लिखित श्वेताम्बरमतसमीक्षा द्वारा उत्पन्न हुई अशान्तिको देखकर उससे होनेवाले दुष्परिणामको महसूस किया, तथा इस दृष्टांतिको शान्त करनेके लिये शुद्ध हृदयसे उन्होंने संगठन और प्रेमपर एक लेख लिखा। ये लेखक बड़े अनुभवी तथा जैनसमाजकी नव्ज अछरी तरहसे जाननेवाले हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं। इसलिये ही उन्होंने जैनसमाज के भविष्यको

अशान्ति, द्वेष और कलह-प्रतिसे बचानेके लिये बड़ी दूरदर्शितासे काम लिया।

परन्तु जिन पण्डितोंका आधार ही द्वेष व अग्नि फैलाना हो, उन पण्डितोंको संगठन और प्रेम की बातें कहाँ अच्छी लगनी थीं, उन्होंने फिरसे दुराग्रह तथा जैनसमाजमें विपरुष श्वेताम्बर समीक्षा के समर्थनमें लेखनी चलते हुवे शुद्ध हृदय, संगठन-प्रेमी, निष्पक्ष लेखकोंके व्यक्तिपर आक्रमण प्रारम्भ किया।

किसीको तो लिखा कि आप दिगम्बरी हैं, दिगम्बर समाजका दूध पीते हैं, इसलिये आप को शान्ति करानेके लिये अन्य बात भी न कहनी चाहिये, किसी को लिखा कि आप कला पथ पात कर रहे हैं, अपनी बुद्धिशुद्ध में शामिल हो रहे हैं, इत्यादि अमृत्यु शब्दोंसे उन संगठन-प्रेमियोंका सत्कार (?) किया।

भविष्यमें कोई भी विद्वान् निष्पक्ष लेखनी न उठाये, इसके लिये उन्हें कई प्रकार से दबाव देने लगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे विद्वान् लेखक कभी पंडितजीकी कृपित बातें सोचने वाले नहीं हैं। वे अशान्ति उत्पन्न करनेवाले पुस्तक को देखेंगे और फिर ही उत्पन्न शान्ति मार्ग के विचार लिखनी सम्मत् करेंगे।

जिस प्रकार उन विद्वान् पण्डितोंकी पीड़ा देने का प्रयत्न किया जा रहा है, उस पीड़ाको चूर्ण कर देने से सब भेद खुल जाता है।

पं० दरबारीलालजी को उत्तर देने हुवे लिखा कि आप 'आर्यसमाजके एकसौ प्रश्नोंके उत्तर' नामक ट्रैक्ट में ३६ वाँ प्रश्न व उत्तर देखिये। १९ वें अङ्क में बा० भोलानाथजी द्रव्यशौ को उत्तर देने हुवे लिखा कि श्वेताम्बर समाजके प्रति लेखक की मनोवृत्ति जाननेके लिये आर्यसमाज के एक सौ प्रश्नोंके उत्तरमें ३६ वें प्रश्नके उत्तरको देखिये २२ वें अङ्क में बा० कामताप्रसादजी पर नुक्ता-

चीनी करते हुवे उत्तर दिया कि श्वे० ग्रन्थों का अपमान करनेकी हमारी मनोवृत्ति कैसी है, यह जाननेके लिये एकसौ प्रश्नों के उत्तर में ३६ वां प्रश्न देखिये। पं० जी के भक्त वल्लभदासजीने जैनमित्र में एक लेख लिखा। उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि पंडितजी की मनोवृत्ति जामने के लिये आर्यसमाज के सौ प्रश्नों के उत्तर में ३६ वां प्रश्न देखिये। अर्थात् पं० अजितकुमारजी के कुल भगडालू साहित्य में उदारता का नमूना ३६ वां प्रश्न ही रह गया।

इसमें कुछ संदेह नहीं कि पंडितजी ने ३६ वें प्रश्न का उत्तर देने हुवे बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया है, और खुब मोलमोल उत्तर दिया है, लेकिन पंडितजी इस समय तक कई पुस्तकें लिख चुके हैं, जैनगण्ट का सम्पादन भी कर चुके हैं और इस समय जैनदर्शन का सम्पादन कर रहे हैं। उनके जीवन भरके कुल लेखों और पुस्तकोंमें से केवल ३६ वां प्रश्न ही ऐसा लिखा गया है, जिसे उठा उठाकर पंडितजी व उनके भक्त लेखक उनकी सच्चायना का नमूना बतला रहे हैं। वैसे 'आर्यसमाज के एकसौ प्रश्नोंके उत्तर' नामक ट्रैफ्टमें अन्य प्रश्नोंके उत्तर देखे जायें तो उन्हींमें ही पंडितजी की दुर्भावना सद्भावनाकी कलई खुल जाती है। क्या पंडितजी को ३८-४०-४५ वें प्रश्नोंका उल्लेख करते हुवे लज्जा आती है? जग पाठकोंसे यही कहें कि आप इन प्रश्नोत्तरोंको भी देखिये, तो पंडितजी की अवर्ण्य मनोवृत्ति हरएक भलिभांति जान ले। मैं उन प्रश्नोंको अक्षरशः अपने पिछले लेख 'श्वेताम्बर मतसमीक्षा ही अशान्ति का कारण है,' में उद्धृत कर चुका हूँ।

रहा ३६ वां प्रश्न, जो पंडितजी, आपने समाज में अशान्ति फैलाने के लिये ब्रह्माग्निसे पूर्ण जो कुछ आज तक लिखा है, तथा अभी तक अपने पत्र में जो निरन्तर लिखते चले जा रहे हैं, उन

सबका प्रायश्चित्त यह ३६ वां प्रश्न नहीं हो सकता।

जिस गौरव से आप ३६ वें प्रश्न को ही लिये फिरते हैं, केवल उससे श्वेताम्बरमतसमीक्षा की कालिमा दूर नहीं हो सकती।

मेरी सद्भावना यह है कि ३६ वें प्रश्नका उत्तर लिखते समय आपको जैसी सद्बुद्धि प्राप्त हो गई थी वैसी सद्बुद्धि कुछ देर के लिये न रहकर, सदा के लिये बनी रहे।

आपको श्वेताम्बरमत समीक्षा, तथा आर्यसमाजके एक सौ प्रश्नोंके उत्तर पर यह गौरव है कि वह सद्भावना व सद्बुद्धि तथा श्वेताम्बर दिगम्बर साईं को पूरा करने के लिये लिखी गई है। कृपया आप उन्हीं दो पुस्तकोंको श्वेताम्बर दिगम्बर पत्रसंग्राहकोंके पास समालोचनार्थ शीघ्र भेज दीजिये जिससे आपभलीभांति जान सकें कि यह पुस्तक श्वेताम्बर दिगम्बर की साईं को पूरा करनेवाली है कि अधिक खोदनेवाली है?

—॥॥॥॥॥॥॥॥—

विविध विषय।

(ल०—श्री० जगदीशचंद्रजी जैन ऐम० ए०)

पुरुषोंका अत्याचार

पुरुष जातिका अत्यंत कितना कठोर है? इस पुरुषों ने स्त्रियोंके प्रति कीमतों हठधर्मीनताका परिचय नहीं दिया? स्त्रियों नरकी का खान हैं, विषकी बेल हैं, सटान् भपवित्र हैं, निन्द्य हैं, उन्हें स्वतंत्र रहनेका कोई अधिकार नहीं, समय समयपर उन्हें ताड़ना दीजाने की भी भावश्यकता है, आदि गंदे और पापमय विचारोंने हमारी समाजके वातावरणको इतना कलुषित बनादिया है कि आज अधिकांश महिलायें सामाजिक कुरीतियोंका शिकार बनकर घोर यातनामय जीवन बिता रही हैं। इतना ही नहीं, इन महिलाओंका अन्तःकरण इतना दोन और पी-मर बन गया है कि वे लोग अपने आपको पुरुषोंकी दासी

और उनके पैरोंकी जूतियाँ समझनेमें ही अपना अहो-भाग्य मानती हैं ।

पुरुषोंने भी स्त्रीकी इस सरलता और भोलेपनका खूब लाभ उठाया—उन्हें दिल खोलकर अपमानित किया और सबलासे अवला बनाकर, परदेकी चौखटमें मक्कर एक दर्शनीय वस्तुका स्थान बना लिया । बड़े बड़े दिग्गज विद्वानोंने तो स्त्रियोंको पापका पिटारा बताकर उनसे पुरुषोंको अलग रखनेके लिये आकाश पाताल एक कर दिया, यहाँतक कि एकको धी की, तो दूसरेको अग्नि की उपमा दीगई । परन्तु पुरुषकी लज्जतता और कामाग्नि का उद्वेग इस तरह फूँट डाल डालकर कबलक दबाया जासकता था ? बड़े बड़े साहित्यकारों और कलाकारोंका जन्म हुआ । इन लोगोंने स्त्रियोंके अगम्यगता सूक्ष्म अभ्यास किया और उनका सुन्दर और आकर्षक वर्णन करके अपने नामको सदाके लिये अजर अमर कर दिखाया ।

अभी पटनेकी एक घटना है कि एक १५ वर्षकी विधवा लड़की अपने पतिके घर रहती थी । उसी घरमें उस लड़कीका देवर भी रहता था । वम, लड़कीके नवयौवनकी छटाका देखकर देवर महाशय अपनेका न सँभाल सके । फलस्वरूप दोनोंका अनुचित सम्बन्ध स्थापित होगया । संयोगवश विधवा लड़की गर्भवती होगई । छः महीने बाद जब देवरजीको इसका पता लगा तो वे बहुत छटागटायें और अपनी लाज बचानेके लिये रास्ता खोजने लगे । अन्तमें वही हुआ जा हमारी समाजमें दिनरात होता है । नरपिशाच देवरने लड़कीको गर्भ गिरानेके लिये बाध्य करनेका प्रयत्न किया । जब लड़की इस नृशंस कर्म करनेके लिये राजी न हुई तो देवरने तरह तरहके कष्ट देना प्रारम्भ कर दिया । आखिर तंग आकर लड़की अपने माता पिताके घर चलीगई । अब लड़कीने देवर महाशयके ऊपर इण्डियन पॉनल कोडकी ३७९वीं धाराके अनुसार कोर्टमें मुकदमा दायर किया है । यह है पुरुषों के अत्याचारका एक संक्षिप्त परिचय ।

अबलाओंकी निर्बलता ।

वैसे तो हमारे देशमें स्त्रियोंको भगाकर लेजानेकी प्रथा बहुत समयमें प्रचलित है, परन्तु अभी तीन चार वर्षोंसे इस प्रथाने जो भयंकर रूप धारण किया है, वह असह्य होता जा रहा है । किसी भी समाचारपत्रको उठा

कर पढ़िये, प्रतिदिन कहीं न कहीं एक दो केस होजाना आजकल बहुत साधारणसी बात होरही है ।

अभी शिमलामें एक अच्छे घरानेकी लड़की जो अपने गाँवसे किसी कामसे अपने सगे सम्बन्धियोंके पहाँ आई थी, गायब कर दी गई । पुलिसकी बहुत छानबीन करने पर कईदिन बाद लड़की गुण्डोंके घरसे बरामद हुई । दूसरी घटना कलकत्तेकी है । रोबिया बाबी नामकी अठारह वर्षकी एक स्त्री अपने पतिके साथ कलकत्तेमें रहती थी । गुंडोंने एक औरतको रोबियाबाबीके पास भेजा और उसे बाजार लिवा लेजानेके बहाने अपने घर बुलवा मैगाया । यह औरत एक महीने तक इन गुंडोंके पंजेमें रही । बाद में पता लगा और गुण्डोंको सज़ा दीगई । अभी दूसरी घटना कानपुरमें हुई है । घटना इस प्रकार है कि बर्शन सिंह और छेदा नामके दो आदमी एक १५ वर्षकी लड़की के साथ कानपुर स्टेशन पर उतरे । एक पण्डेको इन आदमियोंपर सन्देह हुआ और उसने श्रट पुलिसके एक सिपाहीको खबर दी । पुलिसके आनेपर छेदा तो नौ दा ग्यारह हुआ । पुलिस दर्शनसिंह और लड़की दोनोंको पकड़कर पुलिस थानेमें लाई । लड़कीने बयान देते हुए कहा कि लगभग एक महीना हुआ आधीरातको कई आदमी मेरे मकानमें घुमआये और मुझे जबरदस्ती उठाकर लेगये । इन लोगोंने मेरे सतीत्वका अप्र किया है और अब मुझे जगह जगह लिये फिर रहे हैं ।

एक नहीं, ऐसी न जाने कितनी हृदयद्रावक रोमांचकारी घटनायें हमारे देशमें रोजाना होती हैं । परन्तु हमारा महिलासमाज घर कुंभकर्णकी निद्रा खेरहा है । इस नारीजागरणकी अभूतपूर्व क्रांतिके समयभी जब कि पश्चिमकी महिलायें आशास्तांत उन्नति कर रही हैं, हमारी महिलायें परदेमें घुटती हुई अश्रुगमगे पंडित होती हुई, पुरुषोंके भोगविलास और आमोदप्रमोदकी सामग्री बनकर उनके हाथमें कठपुतलीकी तरह नाच रही हैं । न जाने इस पराधीनताका अंत कब होगा ?

अभी हन्दीमें एक जैनमहिलाने एक गुंडेको पकड़ कर अपने साहसका परिचय दिया है । अभी कुछ दिन हुए एक जाटकी १० वर्षकी लड़कीने भयंकर हत्याकारी डाकुओंसे कुटली ली थी । क्या हमारी समाजकी महिलायें पुरुषोंके बंजेसे मुक्त होकर, समाजका नाश करने वाली घातक कुरीतियोंको अंसिस प्रणाम करके, स्वतंत्रता

के मैदानमें आकर अपनी अपार छिपी हुई शक्तियोंका परिचय देकर अपनी निर्बलता दूर न करेंगी ?

कच्चा और पक्का ।

अभी एक मित्र बम्बई तशरीफ़ लाये थे । उनसे अचानक मुलाकात होगई ।

आदाबर्ज़ा है जनाब,

तस्लीम आदाब ।

मिज़ाज़े शरीफ़ ?

इनायत है आपकी ।

मिज़ाज़े कर्तीफ़,

नवाज़िश है आपकी ।

दुभासलामके बाद मैंने कहा—कहिये और सब खैरियत तो है ? इधर कैसे भूलपड़े ? बड़ी खुशकिस्मती है जो आपका दाँदार हुआ ।

मेरे मित्रने कहा—भूला तो नहीं, एक कामसे आया था । लेकिन यह तो कहो, यार, यहाँ हो औरतें बड़ीही आज़ाद हैं ।

मेरे मित्र पिछली रातको गुजरातका गर्वानृत्य देख-खुके थे । मैं समझ गया कि औरतोंको आज़ाद कहनेसे इनका क्या मतलब है । मैंने बात काटकर कहा—आखिर तुम कौनसे कामसे आये हो ? क्या किसी सर्विसकी तालाशमें हो ?

मित्रने कहा—नहीं तो, सर्विस तो आपकी मेहरबानी से 'सनातनधर्म' अखबारमें मिलगई है । अब मैं इसी अखबारका परचार करनेके लिये यहाँ आया हूँ ।

तो फिर ?

फिर क्या ? कोई ज्यादाह उम्मीद तो है नहीं, लेकिन कोशिश करना इन्सानका फर्ज़ है ।

बेहतर है, और सुनाओ यार, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है । कहां कैसी गुज़र रही है ?

मित्र बोले—भई, क्या बताऊँ ? बम्बई क्या आगया हूँ, आफ़त मोल लेली है । उधर घरपर बीबीकी तबियत ज़रा नरम है, और इधर.....

मैंने कहा—फिर ऐसी हालतमें आपने यहाँ आनेकी तकलीफ़ क्यों गवारा की ? और हाँ, 'इधर' क्या ?

वे बोले—बस इधरकी क्या पूछते हैं ? पाँच दिन से बराबर पका खाना खा रहा हूँ । दस्त नहीं होता, पेट

में कड़वा रहने लगा है ।

मैंने कहा,—यह तो बम्बईके पानीका जुफ़स है, इसमें आपका क्या कमूर ? लेकिन, आखिर आप कहीं कच्चे खानेका इन्तज़ाम क्यों नहीं करलेते ?

वाकई, दाल चावल और फुलकेको तो बहुत तबियत चाह रही है ।

एक मेरे परिचित सज्जन पासही बैठे थे ! उन्होंने कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं कल सुबह अपने घर कच्चा खाना बनवा दूँ । परन्तु पंडितजीसे पूछ लीजिये कि ये जैनी लोगोंके घर कच्ची रसोई जीमनेमें कोई ऐतराज़ तो नहीं करेंगे ।

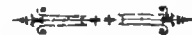
मैं यह सुनकर ज़रा ठठका । मैंने कहा—पंडितजी तो ग्रेजुएट हैं—बिल्कुल नये विचारोंके हैं.....

मेरे मित्र बीचही में बोल उठे—नहीं साहब, मुआफ़ फ़रमाइये । मैंने अंग्रेज़ाकी तालीम हाँसिकी है तो क्या, पर मुझे अफ़सोस है कि कच्चा खाना तो मैं इनके यहाँ न जीम सकूँगा । इस मेहरबानीके लिये मैं बहुत मशकूर हूँ ।

मैंने कहा—आखिर आपको घाटियोंके हाथकी बनाई हुई पूरी कच्चीरियाँसे तो कोई नफ़रत नहीं है, मगर आप एक साफ़ सुथरे शरीफ़ आदमीके घर दालरोटी खानेमें ऐतराज़ करते हैं ?

आप कुछही कहें । ये बहुत पुराने संस्कार हैं । इनको छोड़ना आसान नहीं ।

मैंने कच्चे और पक्केका विश्लेषण करते हुए अपने मित्रसे दूसरे विषयपर चर्चा खलाई ।

मुक्ता माला ।

(४)

आप विज्ञ हैं ! अरे ! आपका है अध्ययन महत्त गंभीर । किन्तु न आप खड़े होते हैं, कभी नर्क सागर के तीर ॥ तो न आपको बन्धु ! दिव्येगा महत्त्वताका सुन्दर चित्र । कारणमें न, कार्यमें होती सर्वश्रेष्ठता मेरे मित्र ॥ भोले बंधु ! अरे ! ग्रन्थों के अक्षर ही न घाट जाओ । अनुभवसे, विचारसे, उन्नत सत्य ज्ञानको उपजाओ ॥ सत्यज्ञानमें मरी हुई है, अब भी वहीं अलौकिक ज्ञान । फ़ात मार दे दौलतके सिर, चूर चूर करदे अभिमान ॥ हे भाई ! मत करो बहाणा, भरी आपमें शक्ति, महान । किन्तु नहीं इच्छा प्रस्फुट है, नहीं हृदयमें कुछ भरमान ॥

है विवेक, पर उद्यम ऊपर नहीं आपकी दृष्टि यथेष्ट ।
 नहीं अन्यथा तुम्हें सफलता होती प्राप्त विश्वमें श्रेष्ठ ॥
 न्याययुक्त इच्छा है एवं उन्नत रूप आपका ध्येय ।
 किन्तु नहीं कर्तव्यक्षेत्र में बड़ना बन्धु ! आपको प्रेष ॥
 योग्य साधनोंको न जुटाते, धैर्यमाने होकर नहीं अवल ।
 बन्धु ! न केवल सत इच्छामें होता कोई कार्य सफल ॥
 हे भाई ! यदि पूर्ण सफलताकी इच्छा मनमें रखता ।
 तब पहिले निश्चिन विचारसे कर स्वच्छदयकी स्थिरता ॥
 पुनः पूर्ण निश्चयसे सत कर्तव्य क्षेत्रमें उतर पड़ो ।
 लक्ष्य प्राप्तिके लिये हृदयमें हृदय संकल्प समेत अड़ो ॥
 इच्छित लक्ष्य प्राप्तिके स्वातिर खोजो पहिले स्थान उचित ।
 और प्रकृति अनुकूल कार्यकी करो व्यवस्थापूर्ण समुचित ॥
 तन्मयतामें सत्य हृदयमें करो पुनः उद्यम पर्याप्त ।
 उसी समय हे बन्धु, तुम्हें परिपूर्ण सफलता हांसी प्राप्त ॥
 प्रिय, हैं सेवासप्त आप करते समाजका अति उपकार ।
 फि भी नहिं सगहन, आदर करता नहीं अरे ! संसार ॥
 समस्तों, आशी विश्वमेवा की है तुमसे अतिशय आशा ।
 रखता तुममें अभी अधिक सेवा की जग है अभिलाषा ॥
 क्यों डरते हो जनसेवाहित प्राण समर्पण करने में ?
 देश प्रेम पर ही मतवाले जनसेवा हिन मरने में ॥
 जिसके निकट प्राण हैं वह ही प्राणों को दे सकता है ।
 मरा हुआ क्या लेकर जगसे सच्चा यश ले सकता है ?
 स्वेच्छापूर्वक निभेयता से प्राण दान दे देने की ।
 हँसते हुए सदैव मृत्यु के आलिंगन कर लेने की ॥
 जन्मक इच्छा नहीं जगो है, भरा न जब तक ऐसा प्यार ।
 स्वप्नमात्र है अरे तेवना तबतक हम जग का उदार ॥
 है शरीर से जीव पृथक् यह गाने हैं सदैवही गीत ।
 किन्तु नहीं जागृत है किंचित् बंधु हृदयमें सत्य प्रतीति ॥
 नहीं देश कल्याण हेतु निज देह समर्पण कर सकते ।
 आत्मा अमर मानने वाले नित्य मृत्युमें हैं डरते ॥
 अमर आत्मा है यह केवल है सिद्धान्त पुराणोंमें ।
 है शरीर जड़, यह उनका है केवल तर्क प्रमाणों में ॥
 रहती नित्य प्राण भयसे भयभीत निरंतर देह अनित्य ।
 प्राणोंकी रक्षा करनाही चरम लक्ष्य रहता है नित्य ॥
 राजा, राणा और क्षत्रपति सबको नित्य सत्ताता काल ।
 पढ़ते और पढ़ाते हैं यह मंत्र निरंतर प्राप्तः काल ॥
 कहते हैं जो सुखे मुँहसे है यह जीवन अरे अनित्य ।
 अधम कृत्य करते हैं वे ही जीवनकी रक्षा क्षित नित्य ॥

—“बसल” विचारत ।

पत्रों की प्रतिध्वनि ।

भारत की नारी

एशियामें नारीकी जो दुर्गति है, वह अन्यत्र कम पायी जाती है । भारतमें आज भी नारी अपनी पगधीनताकी शृंखलायें नहीं तोड़ सक रही हैं । वह पुरुषोंकी दासी है और वे उसे मारनेमें किसी प्रकार की कसर नहीं कर रहे हैं । हमारी पर्दा प्रथा, नारियोंकी शिक्षाहीनता, बालविवाह आदिसे स्त्रीजाति जल्दीसे मृत्यु-पथकी ओर दौड़ रही है । इस पर हम स्वयं पर्दा डालना ही अच्छा समझते हैं, पर विदेशी हमारी आँखोंके सामने इस विषयके आँकड़े रख कर हमें जगानेकी चेष्टा कर रहे हैं । पैरिसके 'ल्यू' पत्रमें इस बारेमें कुछ आँकड़े एकत्रित किये गये हैं । पाठक उन्हें पढ़ें और पाठिकायें उसे पढ़कर अपनी जातिकी दुर्दशापर दो आंसू बहायें:—

१८३४ के 'बुलेटीन ऑफ़ हाइजीन' की प्रथम संख्यामें भारतीय नारीके सम्बन्ध में कई विचित्र बातें छपी हैं । १९३३ में भारत सरकारने देहांत में गढ़ने वाले डॉक्टरोंसे कई प्रश्न पूछे । इनमें उनके रोग, भोजन, नशा आदिके सम्बन्धमें खुलासा हाल माँगा गया था । इनमें और भी सवाल थे जो उनकी गर्भावस्था, बच्चोंकी मृत्यु-संख्या आदि पर थे । उन्होंने जो उत्तर भेजे उनसे निम्नलिखित आँकड़े लिये गये हैं ।

भारतकी जनसंख्या का ४१ फी सैकड़ा भाग उपयुक्त और उचित परिमाणमें भोजन न मिलनेके कारण अधमरी अवस्थामें रहता है । श्रीम सैकड़ा मनुष्य तो केवल इतना भोजन करते हैं कि उनमें सिर्फ प्राणधारण करनेकी शक्ति रह गयी है ।

भारतकी मृत्युसंख्या प्रति हजार २४.५ है । संसारके कमदेशोंमें इतने आदमी मरते हैं ।

भारतमें एक करोड़ तीस लाख मनुष्योंको गरमी और सूज़ाककी बीमारी है। शिमलेक गवर्नमेण्ट डॉ० इन्डिया प्रेससे जो रिपोर्ट इस विषय पर निकली है, उसमें यह घटी हुई संख्या देखकर दर्प प्रकट किया है।

३६६०००० मनुष्य रातको बेचैन और उन्निद्र रहते हैं। इनको वह रोग सताता है जो बाइटामीन 'अ' के अभाव से पैदा होता है।

शिशुओं की मृत्युसंख्या १८ सैकड़ा है, जो किसी भी देशके लिये भयंकर है।

हमी 'बुलेटीन ऑफ हाइजीन' में मारगरेट जे० वाल्फ़रने उन मजदूरनियोंपर एक प्रबंध छपाया है जो आखामके चाय-बगीचोंमें काम करती हैं।

वहाँ एक हजार माताओंमें ४२ गर्भावस्था में मर जाती हैं। कभी कभी और कुछ बगीचों में यह संख्या और भी बढ़ जाती है। वहाँ के एक चाय-बागान में गतवर्ष हजार माताओं में २५ की मृत्यु होगयी। इसका प्रधान कारण इन मजदूरनियोंकी दुर्बलता है जो उचित भोजन न मिलने से होती है। इनकी मजदूरी ही इतनी है कि वे अपना पेट नहीं भर सकतीं। ९ चाय-बागानोंसे जो आंकड़े एकत्र किये गये हैं उनसे ज्ञात होता है:-

चालीस सैकड़ा मृत्यु रक्तहीनताके कारण होती है। तेतीस सैकड़ा मृत्यु हृदयकी दुर्बलताके कारण। केवस दस सैकड़ा मृत्यु गर्भावस्थामें उबर आनेके कारण होती है।

यह रक्तहीनता दो कारणोंसे होती है—
(१) भोजनकी कमी. (२) पेट में कीड़े पैदा हो जाने से।

'न्यूओर्लियन्स मैडिकल ऐण्ड सर्जन जर्नल' में डाक्टर एच. डब्लू. नाइटने छपाया है कि भारतकी अधिकांश गर्भिणी नारियाँ इसलिये असमय में कूच कर जाती हैं कि हिन्दुस्तानी

दाइयाँ अभीतक उनकी सेवा-सुश्रूषा करने में बाधाआदम के समयके उपाय काम में लाती हैं। ये उपाय ऐसे कुर हैं कि देखकर प्राण काँपने लगते हैं। यदि पास-पड़ोसमें कोई पुरुष डाक्टर हो तो वह भी मरती हुई गर्भिणी स्त्री की रक्षा नहीं करपाता, क्योंकि हिन्दू और मुसलमान समाज ऐसा नहीं होने देता। इस दशामें उनका रखवाला भगवान ही रहजाता है। मैंने अपनी आँखोंसे देखा है कि ऐसी भक्ष दाइयोंने अपनी मूर्खताके कारण बच्चा निकालते समय उसे मार डाला है। कभी कभी बच्चा निकालनेमें इनकी स्वाभाविक असावधानी के कारण माता के योनि-प्रदेशमें नासूर हो जाता है।

भारतीय समाजमें ये सब अनर्थ तो होते रहते हैं, पर वहाँ सन्तानवृद्धिका रोग महामारी की भांति फैला हुआ है। फल यह हुआ है कि जहाँ सन १९२१ में भारतकी जनसंख्या केवल ३१८९४२४८० थी, १९३१ में वह बढ़कर ३५२८३७७७८ हो गयी है, याने वसवर्ष में वहाँ ४ करोड़ २० लाख आदमी बढ़े।

हरिजन और इस्लाम।

आत्याचारपीडित हरिजन प्रतिवर्ष कितनी बड़ी संख्यामें विधर्मी बनते चले जा रहे हैं, इसकी खोज यदि कोई करे तो आत्मकम्पे उसका दिल दहल उठेगा। हमारे सनातनी नेताओंको हरिजन भाइयोंका मुसलमान या ईसाई बनना नहीं खटकता। जातिका एक वृहत् अंश भले ही पूर्णरूप से खंडित हो जाय, उनकी बलासे। पर किसी भी हालतमें वे दलितोंको मनुष्यत्व के अधिकार देना नहीं चाहते। यह आत्मघाती मनोवृत्ति धीरे धीरे किस सर्वनाशी परिणाम की ओर लुढ़कती चली जाती है, इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार करनेसे वे कतई इनकार करते हैं। उनकी धारणा है कि हिन्दुत्वका नाम चाहे

भले ही डूब जाय, पर सनातनधर्म का झण्डा बराबर फहराता रहे !

हरिजन यदि मुसलमान बनना चाहें तो उन्हें तनिक दोष नहीं दिया जा सकता। जिस प्रकार के अमानुषिक व्यवहारों को सहन करके उन्हें अपना जीवन बिताना पड़ता है, वह पशु के लिये भी असहनीय है, और यदि उनमें ज़रासा भी आत्मवेदनाका भाव वर्तमान होगा तो उन्हें विद्रोहकी घोषणा करनी ही पड़ेगी। यह समाज के नेताओंका कर्तव्य है कि उनकी वर्तमान परिस्थितिमें गौरवका भाव लाकर उन्हें समाजके समान स्तरमें लाने की चेष्टा करें। अन्यथा परिणामकी भीषणताके लिये उन्हें तैयार रहना होगा।

हालमें मेरठके अन्तर्गत पिलखुवा नामक स्थानके प्रायः २५० चमारोंने यह अल्टीमेटम समाजपतियोंको दे दिया कि यदि उन्हें न्यायतः प्राप्य पूरे सामाजिक अधिकार न दिये जायेंगे तो वे शीघ्र ही मुसलमान हो जायेंगे। अपने आवेदन-पत्रमें जो जो मांगें उन चमारोंने पेश की हैं, वे संक्षिप्त रूपसे इस प्रकार हैं—(१) हमें कुएँपर चढ़ने और मन्दिरमें प्रवेश करनेका अधिकार दिया जाय। (२) बाज़ारोंमें जो प्याऊ लगाये गये हैं उनमें हमें बांसकी नलकीसे जल पिलाया जाता है। इस अपमान-जनक तथा घृणारूपक व्यवहार को हम सहन नहीं कर सकते, इसलिये नलकी हटा दी जाय। (३) जबकि मुसलमान भी साग-सब्ज़ी, परचून इत्यादि की दुकानें बाज़ारमें खोल सकते हैं, क्या कारण है कि हम हिन्दू होते हुए भी इस अधिकारसे वंचित रहके जायें? (४) छूतछात का घृणित व्यवहार जो हमारे साथमें हिन्दुओं द्वारा किया जाता है, वह हमेशाके लिये बन्द किया जाय।

पाठक देख सकते हैं कि चमारोंकी पूर्वोक्त मांगें एकदम औचित्यपूर्ण और उपयुक्त हैं।

हरिजनोंमें भी अब जागृति फैलने लगी है और आत्म-चेतनाका भाव उदित होने लगा है। फलस्वरूप वे इसप्रकारके मनुष्यत्वहीन अपमानसे मर्मपीडित होंगे, इसमें आश्चर्यकी कौन सी बात है? धार्मिक दमनकी भी एक हद होती है। साग-सब्ज़ी, परचून इत्यादिकी दुकान खोलनेका अधिकार भी चमारोंको प्राप्त नहीं है। जब वे देखते हैं कि मुसलमान इन चीज़ोंकी दुकानें खोल बैठे हैं और सवर्ण हिन्दू भी उनसे खरीदनेमें कोई दोष नहीं मानते, तो मुसलमानों की सामाजिक स्थितिकी उच्छतापर विश्वास होना उनके लिये स्वाभाविक है। इसके अलावा और भी बहुतसी बातोंमें हरिजन देखते हैं कि मुसलमानोंको सवर्ण हिन्दू उनकी अपेक्षा इज्जत की निगाहसे देखते हैं। ऐसी हालतमें वे मुसलमान बनना चाहेंगे, इसमें आश्चर्य क्या है?

सुना जाता है कि कुछ सुधारवादी नेताओं ने पिलखुवेके चमारोंको समझाकर उनकी शर्तें स्वीकृत करानेका षड्यन्त्र देकर उन्हें मुसलमान बननेसे रोका है। यह प्रसन्नताकी बात है।

—“ मासिक विश्वमित्र ”

आसरो तिहारो है।

बीतो है अनादिकाल भव में भ्रमण किये,

कभी सुर, नर, कभी पशु तन धारो है।

नरक में जाय कभी नरक के दुःख सहै,

जन्म मरण करकर नित द्वारो है॥

पाई है न दुःख चैन हुआ बूधे चैन अति,

सुन नाम तेरा अब दुख सब टारो है।

आन के पुकारो नाथ, हाथ गह उबारो नाथ,

सब तो है यह मुझे आसरो तिहारो है॥

काम ने सतायो, क्रोध मानने दवायो भाय,

लोभ ने लुमायो, छल छल कर द्वारो है।

मोह ने भ्रमायो द्वेष द्रोह ने गिरायो मन,

भायो दुराचार जाने तुमसे विसारो है॥

—ज्योतिप्रसाद जैन

सांप्रदायिकताका दिग्दर्शन।

(ले०—श्री० पं० सुखलालजी ।)

[अनु०—श्रीमान् जगदीशचन्द्रजी जैन ऐम० ए०]

(क्रमगत)

स्कंद पुराण ।

नारद—वह धर्मारण्य तीर्थक्षेत्र कितने समय तक किसकी देखरेख में रहा है ? तथा वहाँ किसकी आज्ञा चलती है ?

ब्रह्मा—प्रेतासे द्वारके अंत तक अर्थात् कलि आने के समय तक रामकी आज्ञासे एक हनुमानही उसकी रक्षाके लिये नियुक्त हुए हैं। वहाँ द्विजकी तथा श्रीमाता की आज्ञा चलती है। वहाँ वेदका पठनपाठन, अनेक उत्सव और यज्ञ होते हैं।

युधिष्ठिर—क्या कभी उस स्थानका भंग हुआ है या नहीं ? तथा दैत्योंने अथवा दुष्ट राक्षसोंने उस स्थानको कब जता ?

व्यास—कलि आने के बाद पहले पहल जो कुछ हुआ, उसे सुन। कलि आने पर 'आम' नामका राजा हुआ जो कान्यकुब्ज का स्वामी था। यह राजा नीतिज्ञ और धर्मतत्पर था।

द्वारका अंत था, कलि आने को था। इतने में कलि के भयसे और अधर्म के भयसे सम्पूर्ण देव पृथ्वी छोड़कर नैमिषारण्यमें चले गये। राम भी अपने साथियोंके साथ सेतुबन्ध गये।

युधिष्ठिर—कलि में ऐसा कौनसा भय है कि जिस कारण देवीने रत्नगंगा पृथ्वीको छोड़ा ?

व्यास—कलियुगमें सब लोग अधर्मपरायण, ब्राह्मण-द्वेषी, श्राद्धविमुख और असुगन्धर्व हो जाते हैं।

जिस समय पृथ्वीपर कान्यकुब्जाधिप आम राज्य करता था, उस समय प्रजाकी बुद्धि पापसे मलिन होगई। इस कारण आमने वैष्णव धर्म छोड़ कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया तथा क्षपणों द्वारा प्रतिबोधित होकर यह प्रजा आम का अनुसरण करने लगी। यही कलियुग का भय है।

उस आमके भामा नामकी अति प्रसिद्ध रानी थी, उसके रत्नगंगा नामक एक पुत्री हुई। एक समय दैवयोग से इस कान्यकुब्ज देशमें देशांतर से इन्द्रसूरि आये।

उस समय यह राजकन्या सोलहवर्षकी होकर भी अविवाहित थी। इन्द्रसूरि, वासीकी मारफत इस कन्यासे मिले, तथा उसे शाश्वरी मंत्रविद्या कही। इससे वह कन्या शूलसे पीड़ित होगई तथा सूरिके वाक्योंमें लीन होकर मोहको प्राप्त हुई।

क्षपणों द्वारा प्रतिबोधित होकर वह कन्या जैनधर्म-परायण होगई। उसके बाद वह ब्रह्मावर्त के राजा कुंभीपाल को दी गई और उस कुंभीपालको विवाहमें मोहरक (मोटेरागाम) दिया गया। कुंभीपाल ने उस समय धर्मारण्य में आकर राजधानी बनायी और जैनधर्मके प्रवर्तक देवीकी स्थापनाकी। इसतरह सब वर्ण जैनधर्म-परायण होगये, ब्राह्मणोंकी पूजा बन्द हुई तथा शक्तिके अथवा पौष्टिक कर्म और दान बन्द होगये। इस प्रकार समय व्यतीत होनेपर रामचन्द्रजी की आज्ञा प्राप्त करके अपना स्वामित्व चले जाने में ब्राह्मण लोग रात दिन चिंता में व्यग्र होकर कान्यकुब्जमें आमके पास पहुँचे। कान्यकुब्जपति पार्वदियोंसे घिरा हुआ था। ये सब मोह ब्राह्मण कान्यकुब्जमें आकर पहले गंगातट पर रहे।

चर दूनद्वारा मालूम होनेसे राजाने इन लोगोंको बुलाया। ये सब प्रातःकाल राजसभामें आये।

राजाने नमस्कार आदि कोई प्रत्युत्थान स्वागत नहीं किया तथा ऐसेही खड़े हुए ब्राह्मणोंसे पूछा कि तुम किस लिये आये हो, क्या काम है ? सो कहो।

विप्र लोग—हे राजन् ! हमलोग धर्मारण्य से तेरे पास आये हैं। तेरे जमाई कुमारपाल ने ब्राह्मणों के शासनका लोप कर दिया है। यह कुमारपाल जैनधर्मी है तथा इन्द्रसूरिके कहे अनुसार चलता है।

राजा—हे विप्रो, मोहरकपुर में तुमने किसकी स्थापना की है ? यह सब यथार्थ कहो।

विप्र—हमने पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरकी स्थापना की है। धर्मराज रामचन्द्रने इस शुभस्थानमें नगरी बसाई है, तथा वहाँ ब्राह्मणों को नियुक्त करके उन्हें शासन दिया है। रामचन्द्र का शासन देखकर दूसरे राजाओंने तो इस शासनका यथेष्ट सम्मान किया परन्तु अब तेरा जमाई इस शासनके अनुकूल ब्राह्मणोंका पालन नहीं करता। यह सुनकर राजाने कहा—हे विप्रो, जल्दी जाओ और मेरी आज्ञा प्रमाण कुमारपाल को कहो कि तुम ब्राह्मणों को आश्रय दे। आम राजाके यह वाक्य सुनकर

ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए और कुमारपालके पास जाकर उसके ससुरके वचन कह सुनाये ।

कुमारपाल—हे विप्रो ! मैं रामकी आज्ञाका पालन नहीं करता हूँ । मैं यज्ञमें पशुहिंसापरायण ब्राह्मणोंका त्याग करता हूँ । हे द्विजो ! हिंसकोंके ऊपर मेरी भक्ति नहीं होती ।

ब्राह्मण—हे राजन् ! तू पाषण्डधर्ममे हमारे शासन को लुप्त करता है । परन्तु ऐसा क्यों करता है ? हमारा पालन क्यों नहीं करता ? पापबुद्धि मत हो ।

राजा—अहिंसा परम धर्म, परम तप, परम ज्ञान, और परमफल है । सूक्ष्म और स्थूल सब कीट, पतंग आदि प्राणियोंमें जीव समान ही है । हे विप्रो, तुम हिंसक प्रवृत्ति क्यों करते हो ? ये बचन सुनकर ब्राह्मण लोग गुस्से हुए और भाँखें लाल करके बोले हे नृप ! अहिंसा परमधर्म है, यह तो तू मन्त्र कहना है । परन्तु वेदविहित हिंसा हिंसा नहीं है—ऐसा निश्चित है । जो हिंसा शस्त्रमे होता है वही जंतुओंको पीड़ाकारी है । इस कारण वह हिंसा और अधर्म कहा जाता है । परन्तु जब शस्त्रविना, वेदमन्त्रोंमे प्राणियोंका घात किया जाता है, उस समय वह सुखदायी होनेसे अधर्म नहीं है । वैदिक हिंसा करनेसे पाप नहीं लगता है ।

राजा—ब्रह्मादि देवोंका यह अनुपम धर्मक्षेत्र है, परन्तु इस समय ये देव यहाँ नहीं हैं । तुम्हें प्रतिपादित किया हुआ धर्म भी यहाँ नहीं है । जिस रामको देव कहते हैं, वह तो मनुष्य था । जो तुम्हारी रक्षाके लिये नियुक्त किया गया है, वह लम्बपुच्छ (हनुमान) कहाँ है ? यदि तुम्हें दिया हुआ शासन मेरे देखनेमें नहीं आता है तो मैं उसे पालन नहीं कर सकता । ब्राह्मण गुस्से होकर बोले—“हे मूढ़ ! तू उन्मत्त होकर यह क्या बोलता है ? दैत्यों के विनाश और धर्मकी रक्षाके लिये रामने चतुर्भुज मनुष्यरूप धारण किया था ।”

राजा—वे राम और हनुमान कहाँ हैं ? यदि कहीं हों तो तुम्हारी सहायता करें । राम, लक्ष्मण अथवा हनुमानको बताओ, उनके होनेका कोई प्रमाण दो ।

ब्राह्मण बोले—हे नृप ! अंजनीसुतको दूत बनाकर रामदेवने १४४ गाँव दिये । फिर इस स्थान पर आकर १३ गाँव दिये और १९ महादात दिये तथा दूसरे ५९

गाँवोंका भी संकल्प किया । ३६००० गोभुज हुए । सवा लाख वैश्य हुए जिनकी मांडलिय सत्ता थी ।

राजाने कहा—“मुझे यह हनुमान बताओ जिसकी निशानीसे मैं तुम्हें पूर्वस्थितिमें रख सकूँ । यदि हनुमानका निश्चय कराओगे तो वेदधर्ममें रह सकते हो, अन्यथा जैनधर्मों होना पड़ेगा ।” यह सुनकर सम्पूर्ण ब्राह्मण खिन्नमन होकर घर आये तथा उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें बाल, युवा, और वृद्ध सब उपस्थित हुए । उनमें से एक वृद्धने कहा कि—अपने सब धर्मोंमें से एक एक मुखिया मिलकर निराहार वन चरके रामेश्वर से तुल्य जायें; वहाँ हनुमान हैं । वहाँ जाकर जप करने पर रामचन्द्र कृपा करके हम ब्राह्मणोंको अवल शासन देंगे । जिस जगके मुखिया सम्मिलित न हो उसका वृत्तिमे वहिष्कार किया जाय । एक दश ब्राह्मणने इस वृत्तके कथनको सभा में तीनवार उच्चस्वर से तालपूर्वक सबको कड़कर सुनाया तथा सबने कहाकि जो रामेश्वर जानेमें पराङ्मुख होगा उसे असत्य आदि सब पाप लगेंगे । सब लोगोंकी जाता देकर कुमारपालने उन्हें बुलाकर कहाकि—भिन्न भिन्न गोत्रवाले सब ब्राह्मणोंको कृपिधर्म और निश्चायन अवश्य कराऊँगा । यह सुनकर सब व्यथित हुए, परन्तु तीन हजार ब्राह्मणोंने यह निश्चय किया कि हम रामेश्वर जाना ही है । इस निश्चय के लिये भीतर भीतर हरेकने हस्ताक्षर किये । यहाँ वेदवर्ती नाशको प्राप्त होता है और त्रिमूर्ति कुपित होते हैं । इसलिये अठारह हजार लोग रामेश्वर जायें, यह ठहराव सुनकर कुमारपालने गोभुज वैश्योंको बुलाकर ब्राह्मणोंको रोकनेके लिये कहा ।

ज्यास कहते हैं कि जो गोभुज श्रेष्ठ वैश्य जैनधर्ममें लिस नहीं थे, वे आजीविका नष्ट होनेके भयसे मौन रहे और राजाको बोले—हे नृप ! इन कुपित ब्राह्मणोंको किस प्रकार रोक जाय ? ये तो आपसे जला डालेंगे । कुमारपालने अडालप (अडालपज) में शूद्रोंको बुलाकर कहा कि तुम ब्राह्मणोंको रोक । इन अडालपज शूद्रोंमें बहुतसे जैन थे । इसकारण उन्होंने रामेश्वर जानेमें तत्पर ब्राह्मणोंको बुला करके कहा कि वर्तमान समयमें राम कहाँ हैं ? लक्ष्मण कहाँ हैं ? हनुमान कहाँ हैं ? अरे ब्राह्मणों, ऐसे भयानक जंगलमें घरबार, बालबच्चे छाड़कर दुष्ट शासन वाले राज्यमें किस लिये जाते हो ? यह सुनकर बहुतसे ब्राह्मण राजभय और लालचसे विचलित होकर

अलग हुए और कहने लगे कि दूसरे लोग भले ही जावें परन्तु हम कुमारपालका विरोध नहीं करेंगे। खेती करेंगे और भिक्षाटनभी करेंगे। इस तरह पंद्रह हजार ब्राह्मण अलग हो गये। बाकी के तीन हजार त्रिवेदी अर्थात् त्रैविध्य-रूपसे प्रसिद्ध हुए। दूसरे पंद्रह हजार ब्राह्मणोंको राज का चौथा भाग और थोड़ी पृथ्वी दी गई। इसलिये वे चातुर्विध्यरूपसे विख्यात हुए। फिर राजाने कहा कि तुम्हें प्यवन लोग कन्या देते हैं, तुम स्वीकार करो। पहले तीन हजार त्रिवेदियोंको राजाने कहा कि तुम मुझे मानते नहीं हो इसलिये तुम्हारी वृत्ति अथवा संबंध कुछभी नहीं होगा। यह सुनकर वे कष्ट त्रैविध्य अपने स्थानको चले गये। चातुर्विद्योंने त्रिवेदियोंको समझाया कि तुम मत जावो अथवा यदि जाते हो तो जल्दी वापिस आ जाना जिससे रामद्वारा दिये हुए शासनका जल्दी उपयोग कर सको। यह सुनकर त्रैविद्योंने कहा कि हमें तुमसे कुछ नहीं कहना है। रामचन्द्रने जो वृत्ति पाँची है उसे जप, होम, यज्ञद्वारा प्राप्त करनेके लिये हम वहाँ जावेंगे। चातुर्विद्योंने कहा कि हम यहाँ का काम संभालते हैं और तुम लग्न सबकी कार्यसिद्धिके लिये वहाँ जाओ। यदि भीतर भीतर हमसब मिलकर एकदूसरेके सहायक होंगे तो अपनी वृत्ति अवश्य प्राप्त करेंगे। यह निश्चय करके ये त्रैविध्यलोग रामदेवर गये तथा चातुर्विध्य वहीं रहे। त्रैविद्योंके ऊपर तपसे रामने उद्दिग्ध होकर हनुमानसे कहा कि तू जल्दी जा। ये सब धर्मराज्यवासी ब्राह्मण हैरान हो रहे हैं। इन ब्राह्मणों को तुझ देने वाले को ठीक ठिकाने लाना चाहिये। यह सुनकर ब्राह्मणरूप धारण करके, हनुमानने प्रकट होकर आये हुए ब्राह्मणोंकी परीक्षा की और पूछा कि तुम किस लिये आये हो? उन्होंने कहा कि सृष्टिकी आदिमें ब्रह्मा आदि देवोंने त्रिमूर्तिके लिये हमें रखा था तथा पीछेसे रामने जीर्णोद्धार करते समय फिर से हमारी स्थापनाकी थी और हमें हनुमानने वस्त्ररूप ४४४ गाँव दिये थे। सीतापुरको मिलाकर १३ गाँव पूजाके लिये दिये गये। गोभुज नामके ३९ हजार वैश्य ब्राह्मणोंका पालन करनेके लिये नियुक्त हुए। उसमें से सवालाख शूद्र होगये जिनके गोभुज अडालज और मांडलिय ये तीन भाग हुए। अब दुष्ट आभराजा रामका शासन नहीं मानता। उसका जमाई कुमारपाल दुष्ट है, क्योंकि वह पाखंडियोंसे—विशेषकर बौद्धधर्मी, और जैन

हन्द्रसूरिसे प्रेरित होकर रामका शासन स्वीकार करता नहीं और उसका लोप करता है। बहुतसे वैश्य भी उसकी तरह दुर्बुद्धि होकर राम और हनुमानके शासनका लोप करते हैं। अब हम हनुमानके पास जाते हैं। यदि वह हमारे इष्टकी सिद्धि नहीं करेगा तो हम अनाहार व्रत लेकर मर जावेंगे। ब्राह्मणरूपधारी हनुमानने कहा कि—हे द्विजो! कलियुगमें देव कहाँ हैं? लौट जाओ। परन्तु ब्राह्मणोंने उससे पूछा कि तू कौन है? अपना यथार्थ रूप प्रकट कर कि राम है या हनुमान?

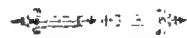
व्यास—हनुमानने अपना रूप प्रगट किया। हनुमान का दर्शन करके सब लोग प्रसन्न हुए। हनुमानने कहा कि इस कलियुगमें रामेनवर सेतुबंध छोड़कर कहीं भी नहीं जाते। मैं निशानी देता हूँ, उसे तुम राजाको बताना। वह इसे अवश्य सच्ची मानेगा। यह कहकर हनुमानने अपनी दोनों बाहु उठाकर भुजाके बाल इकट्ठे करके भोजरव्रमें दो पुड़िया बाँधकर दी और ब्राह्मणकी कोखमें रखकर अपनी बाईं कोखके बालकी पुड़िया ब्राह्मणोंकी बाईं कोख में और दाईं कोखकी दाईं कोखमें रखी। यह पुड़िया रामके भक्तको सुखदेनेवाली और दूसरोंके लिये जयकारिणी थी। हनुमानने कहा कि जिस समय राजा निशानी माँगे उस समय बाईं तरफका पुड़िया देना, अथवा इसे राज द्वारमें रख देना। इससे उसका सैन्य, खजाना, खी-पुत्रादि सब जलने लगेंगे। जब यह राजा श्रीराम द्वारा पहले बाँधी हुई सम्पूर्ण वृत्ति और रामकी आज्ञा पहलेकी तरह मानने लगें और हाथ जोड़कर नमस्कार करें, उस समय दाईं पुड़िया निकाल कर रखना। उससे सैन्य, खजाना वगैरह जैसे पहले था उसी प्रकार हो जावेगा। हनुमानके इस वचनको सुनकर सब ब्राह्मण खुश हुए और उन्होंने जयध्वनिकी। वापिस लौटनेके लिये उन्मुख ब्राह्मणोंको हनुमानने एक बड़ी शिलाके ऊपर सोनेके लिये कहा। ब्राह्मण सो गये। हनुमानकी प्रेरणासे उसके पिता वायु ने उस शिलाको, छः मासमें काटनेजाने वाले लम्बे रात्रिको तीन मुहूर्तमें तब करके धर्मराज्य तीर्थमें पहुँचा दिया। इस चमत्कारको देखकर ये ब्राह्मण और गाँवके सब लोग बहुत विस्मित हुए। उसके बाद ये सब ब्राह्मण नगरमें पहुँचे। जब वहाँ राजाको मालूम हुआ उस समय उसने ब्राह्मणोंको बुलाकर कहा कि क्या राम और हनुमानके पास हो आये? यह कहकर रक्षा मौन

रहा और उपस्थित सब ब्राह्मण क्रम क्रमसे बैठगये और उन्होंने राजासे कुटुंब तथा संपत्ति सैन्यके संबंधमें कुशल समाचार पूछे। राजाने कहा कि अरिहंतके प्रयादमे सब कुशल हैं। यथार्थ जिह्वा वही है जो जिनेश्वरकी स्तुति करती है, हाथ वही है जिससे 'जिन' की पूजा होती है, दृष्टि वही है जो जिनदर्शनमें लीन होती है, मन वही है जो जिनमंत्रमें रत है। सब जगह दया करनी चाहिये। उपाश्रयमें जाना और गुरुवंदन करना चाहिये। नमस्कार संप्रका जाप और पर्युषणपर्व करना चाहिये और श्रमणों (मुनियों) को दान देना चाहिये। राजाके इस कथनको सुनकर सब ब्राह्मणोंने दाँत पीसे और धनमें राजासे कहा कि राम और हनुमानने कहलयाथा है कि तु ब्राह्मणोंकी वृत्ति पहले जैती करदे। हे राजन्! रामके इस कथनका पालन कर और सुखी हो। राजाने जवाबमें कहा कि जहाँ राम और हनुमान हैं, वहाँ जाओ। जिस गाँव अथवा जिस वृत्तिकी आवश्यकता है, वह उन्हींके पास मिलेगी। मैं तो मुझे एक कौड़ासी देनेवाला नहीं हूँ। यह वचन सुनकर ब्राह्मण गुस्से हुए और हनुमान द्वारा दीर्घ धौंई पुडिया राजद्वारमें फेंककर चलेगये। पुडियाके कारण सब कुछ जल उठा, हाताकार मचगया। उस समय लज्ज श्रपणक हाथमें पात्र लेकर, दंड उठाकर लाल कंबल हाथमें लिये हुए, कोंपने डोंपने गये पीरोही चारों तरफ भागे। हे वीतराग ! हे वीतराग ! इसप्रकार बोलने हुए भागने लगे। किमीका दण्ड दृष्टगया और किसीके कपड़े चिपक गये। यह देखकर राजा घबड़ाया और रोना रोता ब्राह्मणोंकी शरण हूँवने लगा। वह ब्राह्मणोंके पैर पड़कर भूमिपर लाँटकर रामका नाम लेता हुआ बोला कि रामका ही नाम सच्चा है। रामके मित्राथ जो दूसरे देवोंको मानते हैं उन्हें आग जया उत्पत्ती है। विप्र, भागीरथी, और हरि ये ही श्रेष्ठ हैं। हे विप्रों ! मैं रामदा और तुम्हारा नाम हूँ। आगही शान्त करे। मैं तुम्हारा वृत्ति और शासन फिरसे स्थिर कर देता हूँ। मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा, यदि हो तो मैं बलहत्या आदिके महा पापका भागी होऊँ। राम और ब्राह्मणोंके नियममें मेरी भक्ति स्थिर है। उस समय ब्राह्मणोंने दया करके दीर्घ पुडिया डालदी और सब जगह शान्त हुई, तथा जली हुई सम्पूर्ण वस्तु पहलकी तरह होगई। इससे राजा और

प्रजा प्रसन्न हुए। प्रत्येकने वैष्णवधर्म अंगीकार किया। राजाने ब्राह्मणोंको नयी आज्ञायें दीं, कृत्रिम शास्त्रके प्रवर्तक वेदवाद्य पाखण्डियोंको निकाल बाहर किया। पहिले जो ३६००० गांधुन होगये थे उनमेंसे अद्गीज वेदय होगये। इन सबको राजाने देव ब्राह्मणकी सेवाके लिये नियुक्त किया। वे पाखण्डधर्म लाँटकर पवित्र वैष्णव बने। पाँछे क्रमसे वैदिक और चातुर्विज जातिका भेद राजाने निश्चित करके प्रत्येक से अलग अलग नियमोंको स्वीकृत कराया। जो गोशुन शूद्र जैन नहीं हुए थे और ब्राह्मणोंके भक्त थे वे उत्तम ममत्ते गये और जिनोंने जैन होकर रामके शासनका लोप किया था वे द्विज समाजमें बहिष्कृत समझे गये।

जो १५००० ब्राह्मण रामेश्वर नहीं गये थे उन्हें राजा कुमारपावने वृत्तिहीन करके सर्वेक ब्राह्मण करने दी आज्ञा दी। राजाने कहा कि पाखण्डियोंके सत्सर्गने उपास मेरा पाप तुम्हारे प्रणामसे नाश हो। हे विप्रों ! तुम प्रसन्न होओ। यह सुनकर वैदिक विप्र ये ले— ओ होना होता है, अवश्य होता है। नीलकंठसी नक्षत्रा। मोक्षमज वैदिक और चातुर्विज हुए। चातुर्विज सुखपात्रक गाँवमें रहे।

(स्कन्द पुराण ३ प्रब्रह्मण्ड अ० ३६-३७-३८ बगाली आवृत्ति) [क्रमशः]

विहार की।

नखियाथा माल, माच माल, काला पक्षपाड़ा,
लिखि भी अमावस को वो भी सोमवार की।
समय दो पहर का था वजे हाँगे सवा दो,
भूमि लगी डगमग डोलने विहार की॥
धड़ा धड़ भड़ाभड़ गिरे महल मन्दिर हा,
रती न निशानी शेष घर अरु द्वार की।
दब गये, मरगये, मनुष हज़ारों लग्यों,
जनताने भयभीत होय हा हा कार की॥ १॥
धनवान धनहीन हुये एक क्षण मौाति,
आर्थिक हानि हुई लाखन हज़ार की।
मरे हैं कुटुम्बी जन रहे हैं अकेले एक,
रोय रहे कर कर कर याद परिवार की॥

फला फूला देवा सब हुआ धरबाध अब,
अहो भाई देखो दशा जगत् असार की ।
दम के दमामे सब दम में ही बज उठे,
दम में पलट गई सूरत बिहार की ॥२॥
मित्र से विश्वासघात, भाई से विरोध बैर,
करत अन्याय नित चाह तकरार की ।
तज लोकलाज भय, करत अकाज रहे,
काल की न सुध, सुध सम्पत अपार की ॥
नृणा के वशीभूत होय परपन्न रचें,
द्वेष की न थाह, राह चले दुराचार की ।

ऐसे भूमिभार टुक चित में निहार देखें,
एकदम गई काया पलट बिहार की ॥३॥
क्रोध के अवतार चढ़े मानके शिखर पर,
बढ़ बढ़ बातें नित करें अहंकार की ।
लोभ के हो वश नित करत कपट छल,
झूठ बोल जमा जोड़ें लासत हजार की ॥
करत अनीति नित हरत परायो धन,
पाप से न भय सार्य वने पूरे नानकी ।
ऐसे दुराचारी नर भली भाँति खाँसे खोल,
सीखें कुछ सीख दशा देख कर बिहार की ॥४॥
—ज्योति प्रसाद जैन

धर्मवीर महावीर और कर्मवीर कृष्ण ।

[लेखक—श्रीमान पं० सुखलालजी] (क्रमागत) [अनु०—श्रीमान पं० शोभाचन्द्रजी व्यापसीध]
(४)

साधक-अवस्था

(१) एकबार दीर्घ तपस्वी वर्तमान ध्यानमें लीन थे । उस समय शूलपाणि नामक यक्षने पहले-पहल तो हग तपस्वीको दयाका रूप धारण करके कष्ट पहुँचाया, परन्तु जब इस कार्यमें यह सफल न हुआ तो उसने एक विचित्र स्तर्पका रूप धारण करके भगवान्‌धो डंक मारा तथा गर्मस्थानोंमें असह्य वेदना उत्पन्न की । यह सब होने पर भी जब वे अचल तपस्वी जरा भी क्षुब्ध न हुए तो उस यक्ष का रोप शान्त हो गया । उसने अपने दुष्कर्मक लिए पश्चात्ताप किया और अन्तमें भगवान्‌से क्षमा माँग कर उनका भक्त बन गया ।

—त्रिपट्टिगलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ३,
पृ० ३२-३३

(२) दीर्घ तपस्वी एकबार विचरते विचरते मार्गमें ग्वाल-बालकोंके मना करने पर भी जानबूझ कर एक ऐसे स्थानमें ध्यान धरकर खड़े हो गए जहाँ पृथ्वी जन्म के मुनिपद के समय क्रोध करके मरजाने के

(१) कालिय नागक नाग समुनाके जलको जू-हरीला कर डालता था । इस उपद्रवको मिटानेके लिए कृष्णने, जहाँ कालिय नाग रहता था वहाँ जा कर उसे मारा । कालिय नागने इस साहसी तथा पराक्रमी बालकका सामना किया । उसने डंक मारा । मर्मस्थानोंमें डंक मारा और अपने अनेक फणोंमें कृष्णको सताने का प्रयत्न किया । परन्तु इस दुर्दान्त चपल बालकने नागको हाथ तोबाह कराया और अन्तमें उसके फणों पर नृत्य किया । नाग अपने रोपको शान्त करके तेजस्वी कृष्णकी आज्ञाके अनुसार वहाँ से चला गया और समुद्रमें जा बसा ।

—भागवत, दशम स्कन्ध, अ० १६, श्लोक ३-३०,
पृ० ८५८-५९

(२) एकबार किसी वनमें नदीके किनारे पशु वगैरह गोप सां रहे थे । उस समय एक प्रचण्ड आग आया जो विनाशकरके पूर्व जन्ममें अपने रूपका अग्नि तत्त्व करनेके कारण मुनिका शाप मिटनेसे अभिमानके फल

कारण सर्प रूपमें जन्म लेकर एक दृष्टिविषय चण्ड कौशिक साँप रहता था और अपने विषसे सबको भस्मसात् कर देता था। इस साँप ने इन तपस्वीको भी अपने दृष्टिविषय से भस्म करनेका प्रयत्न किया। इस प्रयत्नमें निष्फल होने पर उसने अनेक डंक मारे। जब डंक मारने में भी उसे सफलता न मिली तो § चण्डकौशिक सर्पका क्रोध कुछ शान्त हुआ। इन तपस्वीका सौम्यरूप देखकर, चित्तवृत्ति शान्त होने पर उसे जातिस्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ। अन्तमें धर्मकी आराधना करके वह देवलोकमें गया।

—त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ३, पृ० ३८-४०

(३) दीर्घ तपस्वी एक बार गंगा पार करनेके लिये नावमें बैठकर परले पार जा रहे थे। उस समय इन तपस्वीको नावमें बैठा जानकर पूर्वभवके बैरी सुदंष्ट्र नामक देवोंने उस नावको उलट देनेके लिये प्रचल पद्म की सृष्टिकी और गंगा तथा नावको हचमचा डाला। यह तपस्वी तो शान्त और ध्यानस्थ थे परन्तु दूसरे दो सेवक देवोंने इस घटनाका पता लगतेही भाकर उस उपसर्गकारक देवको हराकर भगा दिया। इसप्रकार प्रचंड पवनका उपसर्ग शान्त होजाने पर उस नावमें भगवानके साथ बैठे हुए अन्य यात्रीभी सकुशल अपनी अपनी जगह पहुँचे।

—त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ३, पृ० ४१-४२

(४) एकबार दीर्घ तपस्वी एक वृक्षके नीचे ध्यानस्थ थे। वहीं पासमें वनमें किसीके द्वारा सुलगई हुई अग्नि फैलते फैलते इन तपस्वीके पैरमें भाकर लुई। सहचरके रूपमें जो गोशालक था वह तो अग्निका उपद्रव देखकर भाग छूटा परन्तु ये दीर्घ तपस्वी तो ध्यानस्थ एवं स्थिर ही बने रहे। अग्निका उपद्रव स्वयं शान्त होगया।

स्वरूप सर्पकी इस नीच योजनामें जन्मा था। उसने मन्व का पैर ग्रस लिया। जब दूसरे ग्वाल बालक मन्वका पैर छुवानेमें असफल हुए तो अन्तमें कृष्णने भाकर अपने पैरसे साँपका स्पर्श किया। स्पर्श होनेके साथ ही सर्प अपना रूप छोड़कर मूल विद्याधरके सुन्दर रूपमें पलट गया। भक्तवत्सल कृष्णके चरणस्पर्शसे उद्धार पाया हुआ वह सुदर्शन नामक विद्याधर कृष्णकी स्तुति करके विद्याधर लोकमें अपनी जगह चला गया।

—भागवत दशम स्कन्ध, अ० ३४, श्लो० ५-१५, पृ० ११७-१८

(१) एकबार कृष्णका बध करनेके लिये कंसने तृष्णासुर नामक असुरको व्रजमें भेजा। वह प्रचंड आँधी और पवनके रूपमें आया। कृष्णको उड़ाकर ऊपर ले गया परन्तु इस पराक्रमी बालकने उस असुरका गला ऐसा दबाया कि उसकी आँखें निकल पड़ीं और अन्तमें प्राणहीन होकर मरगया। कुमार कृष्ण सकुशल व्रजमें उतर आए।

भागवत, दशम स्कन्ध, अ० ११, श्लो० २४-३०

(४) एकबार यमुनाके किनारे व्रजमें भाग लग गई। उस भयंकर अग्निसे तमाम व्रजवासी घबरा उठे परन्तु कुमार कृष्णने उससे न घबराकर अग्निपान कर उसे शान्त कर दिया।

—भागवत, स्क० १०, अ० १७, श्लो० २१-२५ पृ० ८६६-६७

§ जातकनिदान में बुद्धके विषयमें भी एक ऐसी ही बात लिखी है। उलुबेलामें बुद्धने एकबार उलुबेलकाश्य नामक पाँच सौ शिष्यवाले जटिलकी अग्रिशालामें रात्रिवास किया। वहाँ एक उग्र आशाविष प्रचंड सर्प रहता था। बुद्धने उस सर्प को पारा भी चोट पहुँचाये बिना ही निस्तेज कर डालने के लिए ध्यान समाधि की। सर्पने भी अपना तेज प्रकट किया। अन्तमें बुद्धके तेजने सर्पके तेजका पराभव कर दिया। प्रातःकाल बुद्धने जटिल को निस्तेज किया हुआ सर्प बताया। यह देखकर जटिल अपने शिष्योंके साथ बुद्धका शिष्य बन गया। यह अद्विपाद या बुद्धका प्रातिहार्य अतिराय कहा गया है।

—त्रिपट्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ३,
पृ० ५३ ।

(५) एक बार दीर्घ तपस्वी ध्यानमें थे। उस समय किसी पूर्व जन्मकी अपमानित उनकी पत्नी और इस समय व्यन्तरीके रूपमें मौजूद कटपूतना (दिम्बराचार्य जिनसेनकृत हरिवंश पुराणके अनुसार कुपूतना-सर्ग ३५ श्लो. ४२ पृ० ३६७) आई। अत्यन्त ठण्ड होने परभी इस वैरिणी व्यन्तरीने दीर्घ तपस्वी पर खूब ही जलके बूँद उछाले और कष्ट देनेका प्रयत्न किया। कटपूतना के उग्र परिचयसे यह तपस्वी जब ध्यानसे विचलित न हुए तब अन्तमें वह शान्त हुई, पैरोंमें गिरी और तपस्वी की पूजा करके चली गई।

—त्रिपट्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १० सर्ग ३,
पृ० ५८

(६) दीर्घ तपस्वीके उग्र तपकी इन्द्र द्वाराकी हुई प्रशंसा सुनकर उसे सहन न करने वाला संगम नामक देव परीक्षा करने आया। तपस्वीको उसने अनेक परिपह दिये। उसने एक बार उन्मत्त हाथी और हथिनी का रूप धरकर तपस्वीको दन्तशूलसे ऊपर उछाल कर नीचे पटक दिया। इसमें असफल होने पर उसने भयंकर बवण्डर रचकर इन तपस्वीको उड़ाया। इन प्रतिकूल परिपहों से तपस्वी जब ध्यानचलित न हुए तब संगमने अनेक सुन्दरी स्त्रियाँ रचीं। उन्होंने अपने हावभाव, गीत नृत्य, वादन, द्वारा तपस्वीको चलित करने का प्रयत्न किया पन्तु जब इसमें भी उसे सफलता न मिली तो अन्तमें उसने तपस्वीको नमन किया और भक्त होकर उनकी पूजन करके चलता बना।

—त्रिपट्टिशलाकापुरुषचरित्र, पर्व १०, सर्ग ४,
पृ० ६७-७२

(५) कृष्णके नाश के लिये कंसद्वारा भेजी हुई पूतना राक्षसी त्रजमें आई। इसने बाल कृष्णको विषमय स्तनपान कराया परन्तु कृष्णने इस षड्यंत्रको तादलिखा और उसके स्तनका ऐसी उग्रता से पान किया कि जिसे वह पूतना पीड़ित होकर फटपड़ी और मर गई।

—भागवत दशम स्कन्ध, अ० ६, श्लो० १-९
पृ० ८१४

(१) एकबार मथुरामें मल्लिकार्जुनके प्रसंग की योजना कर कंसने तब कृष्णको आमंत्रण दिया और कुचलयापीड हाथीके द्वारा कृष्णको कुचलवानेकी योजना की परन्तु चकोर कृष्णने कंस द्वारा नियुक्त कुचलयापीडको मर्दन करके मार डाला।

—भागवत दशम स्कन्ध, अ० ४३, श्लो० १-२५
पृ० ६४७-४८

जब कोई अवसर आता है तो आसपास बसनेवाली गोपियाँ हकड़ी होजाती हैं, रास खेलती हैं और रसिक कृष्णके साथ क्रीड़ा करती हैं। यह रसियाँ भी तन्मय होकर पूरा भाग लेता है और भक्त गोपी जनोंकी रसकृतिको विशेष उद्दीप्त करता है।

—भागवत, दशम स्कन्ध, अ० ३०, श्लो० १-४०,
पृ० ९०४-७

दृष्टि विन्दु ।

(१) संस्कृति भेद—

ऊपर नमूनेके तौरपर जो थोड़ीसी घटनाएँ दी गई हैं, वे आर्यावर्तकी संस्कृतिके दो प्रसिद्ध अवतारी पुरुषोंके जीवनमें की हैं। उनमेंसे एक तो जैनसम्प्रदायके प्राणस्वरूप दीर्घतपस्वी महावीर हैं और दूसरे

वैदिक सम्प्रदायके तेजोरूप योगीश्वर कृष्ण हैं। ये घटनाएँ सचमुच घटित हुई हैं, अर्धकल्पित हैं या एकदम कल्पित हैं, इस विचारको थोड़ी देरके लिए एक ओर रखकर यहाँ यह विचार करना है कि उक्त दोनों महापुरुषोंकी जीवन घटनाओंका ऊपरी ढाँचा

एक सरीखा होनेपर भी उनके अन्तरंगमें जो अत्यंत भेद दिखाई दे रहा है, वह किस तत्त्वपर, किस सिद्धान्त पर और किस दृष्टि-विन्दु पर अवलम्बित है ?

उक्त घटनाओंकी साधारणरूपसे किन्तु ध्यानपूर्वक जाँच करनेवाले पाठकपर तुरन्तही यह छाप पड़ेगी कि एक प्रकारकी घटनाओंमें तप, सहिष्णुता और अहिंसाधर्म झलक रहा है, जबकि दूसरी प्रकार की घटनाओंमें शत्रुशासन, युद्धकौशल और दुष्ट-दमन-कर्मका कौशल झलक रहा है । यह भेद जैन और वैदिक संस्कृतिके तात्त्विक भेद पर अवलम्बित है । जैन संस्कृतिका मूल तत्त्व या मूल सिद्धान्त अहिंसा है । जो अहिंसाकी पूर्णरूपसे साधना करे या उसकी पराकाष्ठाको प्राप्त होगया हो, वही जैनसंस्कृतिमें अवतार बनता है । उसीकी अवतारके रूपमें पूजा होती है । वैदिक संस्कृतिमें यह बात नहीं । उसमें तो जो पूर्णरूपसे लोकसंग्रह करे, सामाजिक नियमकी रक्षाके लिये जो स्वमान्य सामाजिक नियमोंके अनुसार सर्वस्व अर्पण करके भी शिष्टका पालन और दुष्टका दमन करे, वही अवतार बनता है और अवतारके रूपमें उसीकी पूजा होती है । तत्त्वका यह भेद कोई मामूली भेद नहीं है । क्योंकि एकमें उत्तेजनाके चाहें जैसे प्रबल कारण विद्यमान हों, हिंसाके प्रसंग मौजूद हों, तो भी पूर्णरूपसे अहिंसक रहना पड़ता है; जबकि दूसरी संस्कृतिमें अन्तःकरणकी वृत्ति तटस्थ और सम होनेपर भी, विकट प्रसंग उपस्थित होनेपर प्राणोंकी बाजी लगाकर अन्याय-कर्त्ताको प्राणदण्ड तक देकर, हिंसाके द्वाराभी अन्यायका प्रतीकार करना पड़ता है । जहाँ इन दोनों संस्कृतियोंमें मूलतत्त्व और मूलभावनाओं ही भिन्नता है तो दोनों संस्कृतियोंके प्रतिनिधि माने जानेवाले अवतारी पुरुषोंकी जीवन-घटनाएँ इस तत्त्व-भेदके अनुसार योजित की जाएँ, यह जैसे स्वाभाविक है उसीप्रकार मानसशास्त्रीकी दृष्टिसे भी उचित है । यही कारण है कि हम एकही प्रकारकी घटनाओंको उक्त दोनों महापुरुषोंके जीवनमें भिन्न भिन्न रूपमें योजित हुई देखते हैं ।

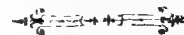
अधर्म या अन्यायका प्रतीकार करना और धर्म या न्यायकी प्रतिष्ठा करना, यह तो प्रत्येक महापुरुष का लक्षण होता ही है । इसके बिना कोई महापुरुष नहीं बन सकता । महान् पुरुषके रूपमें उसकी पूजा भी नहीं हो सकती । फिरभी उसकी पद्धतिमें भेद होता है । एक महान् पुरुष किसी भी प्रकारके, किसी भी अन्याय या अधर्मको अपनी सारी शक्ति लगा कर बुद्धिपूर्वक तथा उदारतापूर्वक सहन करके उस अधर्म या अन्यायको करनेवाले व्यक्तिका अन्तःकरण अपने तप द्वारा पलटकर उसमें धर्म एवं न्याय के राज्यकी स्थापना करनेका प्रयत्न करता है । दूसरे महापुरुषको व्यक्तिगत रूपसे धर्म स्थापनकी यह पद्धति यद्यपि इष्ट होती है, तो भी वह लोकसमूहकी दृष्टिसे इस पद्धतिको विशेष फलप्रद न समझकर किसी और ही पद्धतिको स्वीकार करता है । वह अन्यायी या अधर्मीका अन्तःकरण समाना या सहिष्णुताके द्वारा नहीं पलटता । वह तो 'विपकी दवा विप' इस नीतिको स्वीकार कर अथवा 'शठके प्रति शठ' होनेवाली नीतिको स्वीकार कर उस अन्यायी या अधर्मीका मटिंगाभेद करके ही लोकमें धर्म और नीतिकी स्थापना करनेपर विश्वास करता है । विचारसरणीका यह भेद हम इस युगमें भी स्पष्ट रूपसे गाँधीजी तथा लोकमान्यका विचार एवं कार्यशैली में देख सकते हैं ।

किसी प्रकारकी गलतफहमी न हो, इस उद्देश्य से यहाँ दोनों संस्कृतियोंके सम्बन्धमें कुछ विशेष जता देना उचित है । कोई यह न समझ ले कि इन दोनों संस्कृतियोंमें प्रारम्भसे ही मौलिक भेद है और दोनों एक दूसरीसे अलग रहकर ही पली-पुसी हैं । सचाई तो यह है कि एक अखंड आर्य संस्कृतिके दोनों अंश प्राचीन हैं । अहिंसा या आध्यात्मिक संस्कृतिका विकास होते होते एक ऐसा समय आया जब कुछ पुरुषोंने उसे अपने जीवनमें पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया । इस कारण इन महापुरुषोंके सिद्धान्त और जीवन-महिमाकी ओर अमुक लोकसमूह मुका

जो धीरे धीरे एक समाजके रूपमें संगठित हो गया। सम्प्रदायकी भावना तथा अन्य कई कारणोंसे यह अहिंसक समाज अपने आपको ऐसा समझने लगा मानो वह एकदम अलग ही है ! दूसरी ओर सामान्य प्रजामें जो समाजनियामक या लोकसंग्राहिका संस्कृति पहलेसे ही मौजूद थी, वह चालू रही और अपना काम करती चली गई। जब जब किसीने अहिंसाके सिद्धान्त पर अत्यन्त जोर दिया तब तब इस लोकसंग्रहवादी संस्कृतिने उसे प्रायः अपना तो लिया किन्तु उसकी साम्यनिकताके कारण उसका विरोध जारी रखा। उस प्रकार इस संस्कृतिका अनुयायीवर्ग यह समझने लगे पुराणोंको समझाने लगा मानो वह प्रारम्भसे ही दुर्गम था। जैन संस्कृति में अहिंसाका जो स्थान है, वही साम्य वैदिक संस्कृति में भी है। भ्रम है तां इतना ही कि वैदिक-संस्कृति अहिंसाके सिद्धान्तको व्यक्तिगत रूपसे पूर्ण आध्यात्मिकताका स्वरूप मानकर उसका उपयोग व्यक्तिगत ही प्रतिपादन करती है और समष्टिकी दृष्टिसे अहिंसा सिद्धान्तको सीमित कर देती है। इस सिद्धान्त को स्वीकार करके भी समष्टिमें जीवन-व्यवहार तथा आपत्तिक प्रसंगोंमें हिंसाको अपवाद रूप न मानकर अनिवार्य उन्मर्गरूप मानती है एवं वर्णन करती है। यही कारण है कि वैदिक-साहित्यमें जहाँ हम उपनिषद् तथा योगदर्शन जैसे अत्यन्त तप और अहिंसा के समर्थक ग्रंथ देखते हैं वहाँ साथही साथ 'शाठ्यं कुर्यात् शठं प्रति' की भावनाके समर्थक तथा जीवन-व्यवहार किस प्रकार चलाना चाहिए, यह बताने वाले पौराणिक एवं स्मृति-ग्रन्थोंको भी प्रतिष्ठा प्राप्त देखते हैं। अहिंसा संस्कृतिकी उपासना करनेवाला एक वर्ग जुदा स्थापित होगया और समाजके रूपमें उसका संगठन भी हो गया, पर कुछ अन्शोंमें हिंसात्मक प्रवृत्तिके बिना जीवित रहना तथा अपना तन्त्र चलाना तो उसके लिए भी सम्भव न था। क्योंकि किसी भी छोटे या बड़े समग्र समाजमें पूर्ण अहिंसा की पालना होना असम्भव है। इसीसे जैनसमाजके

इतिहासमें भी हमें प्रवृत्तिके विधान तथा विशेष प्रसंग उपस्थित होनेपर त्यागी भिक्षुके हाथसे हुए हिंसाप्रधान युद्ध देखनेको मिलते हैं। इतना सब कुछ होनेपर भी जैनसंस्कृतिका वैदिक संस्कृतिसे भिन्न स्वरूप स्थिर ही रहा है और वह यह कि जैन-संस्कृति प्रत्येक प्रकारकी व्यक्तिगत या समष्टिगत हिंसाको निर्बलताका चिह्न मानती है और इसलिए इस प्रकारकी प्रवृत्तिको अन्तमें वह प्रायश्चित्तके योग्य समझता है। वैदिक-संस्कृति ऐसा नहीं मानती। व्यक्तिगत रूपसे अहिंसातत्त्वके विषयमें उसकी मान्यता जैनसंस्कृतिके समान ही है, परन्तु समष्टिकी दृष्टिसे वह स्पष्ट घोषणा करती है कि हिंसा निर्बलता का ही चिह्न है, यह ठीक नहीं, बल्कि विशेष अवस्थामें तो वह दलवानका चिह्न है, आवश्यक है, विधेय है, अतएव विशेष प्रसंग पर वह प्रायश्चित्तके योग्य नहीं है। लोकसंग्रहकी यही वैदिक-भावना सर्वत्र पुराणोंके अवतारोंमें और स्मृति ग्रन्थोंके लोकशासनमें हमें दिखलाई देती है।

इसी भेदके कारण ऊपर वर्णन किये हुए दोनों महापुरुषोंके जीवनकी घटनाओंका ढाँचा एक होने पर भी उसका रूप और भूकाव भिन्न भिन्न है। जैनसमाजमें गृहस्थोंकी अपेक्षा त्यागीवर्गकी संख्या बहुत कम है। फिर भी समस्त समाज पर (योग्य या अयोग्य, विकृत या अविकृत) अहिंसा की जो छाप लगी हुई है, और वैदिक समाजमें परित्राजक वर्ग अच्छी संख्यामें होने पर भी उस समाज पर प्रगोहित गृहस्थवर्गकी चातुर्वर्णिक लोकसंग्रह वाली वृत्तिका जो प्रबल और गहरा असर है, उसका स्पष्टीकरण उपर्युक्त संस्कृतिभेदमें से आसानी के साथ प्राप्त किया जा सकता है। [क्रमशः]

एक भ्रमका निराकरण।

अबसे शांतिसागर पार्टीका उत्तर हिन्दुस्तानकी ओर आना सुना, मेरे एक माननीय संबंधी उनके दर्शनोके लिये बहुतही लालायित थे। आखिर यह

पार्टी एक दिन सदल बल हस्तिनापुर आ पहुँची । मैं गर्मियोंकी छुट्टियोंमें आया हुआ था । पार्टीके दर्शनार्थ चलनेके लिये मुझसे भी अनुरोध किया गया । मैंने इन मुनियोंके सम्बन्धमें बहुतसी बातें सुन रखी थीं इसलिये हस्तिनापुर जानेका मेरा उत्साह तो नहीं था, फिरभी मुझे अपने सम्बन्धीकी आज्ञाको शिरोधार्य तो करना ही था । फिर वहभी सोचा कि चलो हस्तिनापुर जैसी रमणीय भूमिके दर्शन हो जावेंगे ।

हम सब लोगोंने एक बैलगाड़ी किराये की और चलपड़े । हम लोगोंने दो दिनके लम्बे सफरके बाद हस्तिनापुर क्षेत्रमें प्रवेश किया । वहाँकी भूमि पर पैर रखते ही “हथनापुर नगरी प्यारी लगे” और “बोल तरह चौका आवन चैत्यालियोंकी जय” आदि जयध्वनियाँ चारों ओर सुन पड़ने लगीं । मैं मन ही मन आनन्दकी तरंगोंमें बहता हुआ कुछ सोच रहा था ।

इतनेमें एकने कहा—“देखो, वे रुड़े मुनि महाराज”। “बोल शांतिसागर महाराज की जय” की ध्वनिसे जंगल गूँज उठा । मेरा स्वप्न भंग हुआ । “ओह, मुनि महाराजका कितना कठोर तप है ! वैशाख-ज्येष्ठकी गर्मीमें भी तपती हुई भूमिपर महाराज एक आसनसे ध्यानमुद्रा लगाये हुए हैं”—मेरे सम्बन्धीने कहा । मैं चुप था ।

संध्याको महाराजका व्याख्यान होनेवाला था । मुझसे भी चलनेको कहागया । हम सब लोग तैयार होकर मंदिरके मंडपमें जा बैठे । वेदीपर एक ऐलकजी विराजमान थे । जनेऊ पहनानेके लिये चेले मूँड़े जा रहे थे । मैं समझ गया कि अब खैर नहीं है । आखिर जो सोच रहा था, वही हुआ । मुझसे कहा गया “आपका क्या विचार है ?” मैंने कहा—“किस विषय में ?”

“अभी आपको यही मालूम नहीं होसका”—महाराज जरा जोरसे बोले ।

मैंने कहा “आपका शायद जनेऊ से मतलब

होगा ।” इस समय मैं मंडपके सब श्रद्धालुभाइयोंकी कुछटिका शिकार बन रहा था । “जनेऊमें मैं विश्वास नहीं करता”—मैंने फिर कहा ।

महाराज बोले—“इस प्रांतके लोग कैसे पापी हैं ! अरे भाई, इतनी दूर से चलकर मुनिमहाराज तुम्हारे बड़े पुण्यके प्रतापसे यहाँ आये हैं ! कुछ तो लें लो !”

मैंने देखा कि महाराजका टैम्परेचर बराबर चढ़ता जा रहा है । मैं सम्मलकर बोला “महाराज, जरा शान्त रहिये । आप तो त्यागी हैं । मैं अभी आपकी सब बातोंका जवाब दिये देता हूँ ।” मेरा इतना कहना था कि महाराज आग बबूला हो उठे और बोले—“क्या कहना चाहते हो ?”

मैंने कहा—“मेरी यही नम्र विनति है कि आप जनेऊ धारण करनेका उपदेश देनेकी अपेक्षा यदि विदेशी वस्त्रोंका त्याग करावें तो प्रजाका बहुत कल्याण हो और अहिंसा धर्मका प्रचार हां, क्योंकि विलायती कपड़ोंके लिये लाखों पशुओंकी चर्बी काममें लीजाती है ।”

मेरी बातोंका महाराजसे कोई उत्तर तो नहीं बना; उन्होंने एकदम पृच्छा—“तुम्हारे पेटमें क्या भरा है ? वह चर्बी नहीं तो और क्या है ?”

मैंने छुटतेही जवाब दिया—“माना, हमारे पेटमें चर्बी है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम बाहरसे भी चर्बी लपेट लें ।” इतनेमें व्याख्यानदाता महादय आगये और मेरा ‘जनेऊ महाराज’ से पिण्ड छुटा ।

इस घटनाका हुए लगभग तीन वर्ष हो गये । मेरे श्रद्धास्पद संबंधीकी मुनियोंके प्रति अभी भी वैसीही श्रद्धा बनी हुई थी ।

अबानक घरसे एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि यहाँ अर्जिकाजी पधारी हैं, उन्हें आहार देने का बिचार है । मैं तो इन लोगों की लीला देख ही चुका था । मैंने स्पष्ट लिख दिया कि मुझे आजकल के छद्मवेधी त्यागियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है ।

आप भलेही चाहें तो आहार दीजिये, लेकिन शूद्र-जल छाड़नेसे पहले अर्जिकाजीसे शूद्रकी परिभाषा जान लेनी चाहिये ।

मैंने लिख तो दिया पर डर था कि कहीं घर-बालोंकी डाँट न पड़े । आखिर मेरे पत्रका उत्तर आया । मैंने डरते डरते लिफाफा खोला । जब मुझे मा-ल्हूम हुआ कि अर्जिकाजी के वर्तावसे मेरे संबंधीकी श्रद्धा भी उनके प्रति कम हो गई है, तो मेरे हर्ष और दुःखका ठिकाना नहीं था । हर्ष तो मुझे होना चाहिये ही था क्योंकि मेरे संबंधीका भ्रमान्माद दूर हुआ । दुःखका आतिरेक इसलिये था कि ये साधुवेपी लोग, धर्म और त्यागके नामपर दम और कपायोंका पो-षण करनेमें जराभी शर्म नहीं खाते—यह समाजकी कितनी जड़तापूर्ण अंधश्रद्धाकी सूचित करता है ।

—“जे”

समाचार संगलन ।

—भारतवर्ष कृषिप्रधान देश है । फिरभी यहाँ लगभग दो करोड़ रुपयेके फल बाहरसे आते हैं ।

—एंग्लो (मद्रास) में शीतला माताको प्रसन्न करनेके लिये एक हजार पशु पक्षियोंका बलिदान किया गया है । योरुप और अमेरिकाके बड़े बड़े शहगंके क्रमादिखानोंमें भी प्रतिदिन उक्त संख्यासे बहुत अधिक पशुओंका बध किया जाता है । अंतर केवल इतना ही है कि वहाँ पशुबध मनुष्योंके पेटकी तृप्तिके लिये होता है और यहाँ काली, भवानी, शीतला, चण्डी आदि देवियोंकी तृप्तिके लिये ।

—भयंकर डाकुओंपर आक्रमण करनेवाली हर-नामकुँवर नामकी सिक्ख लड़कीको उसकी बहादुरी के उपलक्ष्यमें पंजाब गवर्नरकी ओरसे कुछ जमीन और एक हजार रुपयेका पुरस्कार मिला है । हर-नामकुँवरके तीन भाइयोंका भी एक हजार रुपयेका पारितोषिक दिया गया है । शिमलाके आर्यसमाज के कॉलेज भवनमें स्त्रियोंने एक सभा करके हरनाम कुँवरको सोनेकी जंजीर भेंट की ।

—कलकत्तेकी खबर है कि महात्मा गाँधीके असह्यतासे निवारक आन्दोलनके विरोधमें राजपू-तानसे आया हुआ एक मागवाड़ी ब्राह्मण एक बट वृत्तके नीचे पिछले पच्चीस दिनोंसे उपवास कर रहा है । उसके कार्यकी सफलताके लिये स्थानीय सनातनी लोग प्रार्थना कर रहे हैं ।

—वैज्ञानिकोंका कहना है कि सूर्य धीरे धीरे ठंडा हो रहा है । यदि सूर्य एकदम लोप हो जाय तो आठ मिनट तक तो उसका कोई असर ही न हो, क्योंकि सूर्य और हम लोगोंके बीचमें नौ करोड़ दस लाख मीलका फासला है । सूर्यके प्रकाशका इस लम्बे रास्तेको तय करनेमें आठ मिनट लगते हैं । इसके बाद इतने ज़ोरकी ठंड पड़े कि सबसमुद्रोंका पानी बरफके रूपमें परिणत हो जाय । और थोड़ीही देर बाद हवा बहनेवाली हो, बादमें वह घनरूपमें बदल जाय । तीसरे दिन तक पृथ्वीके सम्पूर्ण पशुपक्षी मृत्युको प्राप्त हों और मनुष्य जाति भी आठ दस दिनोंके भीतर नष्ट हो जाय ।

—डाक्टर हुटनकी अंतिम रिपोर्टके अनुसार हिंदुस्तानकी जनसंख्या साढ़े पैंतीस करोड़ है । भारतकी आबादी रशियाके गिनाय सम्पूर्ण योरुप से अधिक है । केवल संयुक्त प्रान्तका आबादी ब्रिटेन जितना है । बङ्गालकी आबादी भी इतनी ही है । बिहार और उड़ीसाकी आबादी प्रान्तके बराबर है । बम्बई इलाक़ेकी आबादी अस्तित्वाक बंगाल और पञ्जाबकी स्पेन और पोर्तुगालके बराबर है ।

—भारतमें भिखमंगोंकी संख्या ७५ लाख है । लाहौर म्युनिसिपैलिटी भिखमंगोंका औद्योगिक शिक्षण देनेका प्रयत्न कर रही है ।

—मुसोलिनी हिटलर आदि ने स्त्रियोंको नौकरीसे हटाकर पुरुषोंको काम देना शुरूकर दिया है । इसका अभिप्राय केवल मर्दोंकी बेकारी हटानेका था । परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि स्त्रियाँ गुलाम बनने लगी हैं ।

—भारतमें प्रायः पन्द्रह हजार स्त्रियाँ जमानके नीचे खानोंमें काम करती हैं । योरुप और अमेरिका में स्त्रियोंसे यह काम नहीं लिया जाता ।

—इनमार्ककी गाये हिन्दुस्तानकी गायोंसे तीन गुना अधिक दूध, घी और मक्खन देती हैं। इसका कारण यही है कि वहाँ पशुओंके आहार, विहार, जल आदिकी स्वच्छताके ऊपर ध्यान रक्खा जाता है, हिन्दुस्तानमें नहीं।

—केवल एकही मिनिटमें—दुधबीपर ९० बालक जन्म लेते हैं, ७६ मरते हैं; ब्रिटिश टापुओं, मुहल्लों और सड़कों पर दुर्घटना होनेसे एक मनुष्य आहत होता है, दुतियोंमें २० पुरुषोंका विवाहसम्बन्ध होता है, एकका सम्बन्धविच्छेद होता है; एकही मिनिटमें चूहे ९९, गैंडकी हानि करते हैं, ८३३३३३ प्याले कार्काका उपयोग होता है; ६०,००० आन्ध्र स्वाये जाते हैं, तथा एकही मिनिटमें भीतर ब्रिटेनके कोयलेका एक कन्दर १७ टनसे अधिक कोयले जहाजमें भर डालता है। (जागरण)

(खेर पृष्ठ २ में आगे)

से सम्बन्धित व्यक्तियोंका बहिष्कार न करें, उनसे सम्बन्धविच्छेद न करें तथा अवतारके पारस्परिक व्यवहारके लिये प्रायश्चित्त न लें तबतक लोहड़मा-जन बड़सावन विवाहोंको रुकवानेका प्रयत्न करना हिमाकन ही कहा जायगा। बात यह है कि श्रीमान सेठ भागचन्दजी साहबमें विवेक तो है, किन्तु दुर्भाग्यवश नैतिकसाहसका प्रायः सर्वथा अभाव है, जिसके कारण उनका विवेक बंध्यावन् रह जाता है; यही नहीं बल्कि कईवार उलटा दुष्फल दे जाता है। 'मुनि चन्द्रसागरजीका बहिष्कार' शीर्षक पत्रके सम्बंध में आपके स्वसुर श्रीमान गवराजा सरसेठ हकम-चन्दजी साहबकी जिम प्रकार उपहासजनक स्थिति होगइ थी, वह पाठकोंको भली प्रकार याद होगा। उनकी जड़में भी आपकी नैतिक दुर्बलता ही थी। खैर।

पाठकोंमें चन्द्रसागर भक्तोंकी बड़ी दुर्दशा हुई व होगई है। जाय्याभिमानी शूद्रजल-त्यागी तथा अपने भाद्यों (लोहड़माजनों) को शूद्र समझने वाले होंगा खुद शूद्र बने हुए हैं और कुन गाँव वालोंने उनका बहिष्कार कर रक्खा है। कलहकारी चन्द्र-सागरको लोग अपने गाँवमें बुलाते हिचकते हैं, यही

नहीं बल्कि उसको गाँवमें आनेसे रोका तक जाने लगा है। खेद है कि एक उन्मार्गी तथा उसके कुछ अंधभक्तोंके कारण जैनमुनिपद इस तरह अपमानित व तिरस्कृत हो रहा है। प्र०

वैवाहिक प्रथाओंमें सुधार—गत २० जूनको श्रीमान् बा० जिलापचन्दजी छाबड़ा बी. ऐचसी. ऐलऐल. बी. ऐह-वाकंट अजमेर तथा श्रीमती सुलोचनाकुमारी (श्रीमान बा० चिरंजीलालजी बड़वावा बी. ए. मुंसिफ द मजिस्ट्रेट फ़र्ट कलास अलवर की भतीजी) का विवाह जिस सादगीके साथ हुआ, उसके लिये दोनोंको—सासुर कन्यापक्ष वालोंको—दार्दिकबधाई दी जाती है। विवाहमें तारण व फेरीघारम्भके सिवाय कोई रस्म नहीं हुई, तथा तारण के लिये भी ऐसी उचित व्यवस्था की गई जिससे सब कार्य कुल दो रोजमें सम्पन्न होगया। गत सात श्रीयुत बा. इंदरचंदजी गोधाका विवाह नरायणािनवारी श्रीमान शाह केसरलालजी तुलाडियाही पौत्री सरलाबाईके साथ हुआ था और उसमें भी प्रचलित प्रथाके बिरुद्ध तारण व फेरे एकही रोज हुए थे। करीब दोसाल पहिले श्रीयुत गुलाबचन्दजी भांगानाके विवाहमें तारण व फेरे एकरोज हुएथे तो कुछ दहिदानीसी लोगोंने उनके बहिष्कारका फतवा दिया गया। लेकिन आज इन विवाहोंके खिलाफ कहीं कोई हलचल नहीं सुनाई देती। यह निश्चय है कि अगर दो चार व्यक्ति और साहस कर ऐसे उदाहरण उपस्थित कर सकें तो फिर तारण फेरे एक रोज करनेका भी आम रिवाज हो जावेगा। स्थितिपालक व सुधारक सभी अंतरंगसे व्यवस्थिके खिलाफ हैं। हस्त नैतिक साहस की कमीके कारण एक दूसरेका मुँह देख रहे हैं।—प्र०

अंतरजालीय विवाह—स्वर्गीय श्रीमान फूलचन्दजी सगैया कुचवाड़ाके पुत्र ककुलालजी (अठमका परिवार) का विवाह श्रीमान् टंडा निजामी बोधरी नन्हाईलालजी (लहुरासेन) की पुत्राके साथ हुआ। कुछ परिवार व्यक्तियोंकी ओरसे विवाहको रुकवानेकी बहुत कोशिश की गई परन्तु वर सहोदय दृढ़ रहे और विवाह पूर्ण सफलताके साथ सम्पन्न होगया। सपर्य सुभातरंगिणी जैनपाठशाला सागरके अध्यापक प० माणिकचन्दजी परिवारने पाणिग्रहण संस्कार कराया।

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पाल्किपत्र ।

वार्षिक मूल्य

१) रुपये

मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

विद्यार्थियों व

संस्थाओं से

२॥) मात्र ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

“पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनम्यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—श्री इतिमद्वसि ।

सम्पादक—सा० र० दरबारीलाल न्यायतीर्थ, }
जुबिलीबाग तारदेव, बम्बई ।

प्रकाशक—कृतहर्चंद सेठी,
अजमेर ।

प्राप्ति स्वीकार ।

जैनजगत्की महायतार्थ निम्नप्रकार द्रव्य प्राप्त हुवा है—
४) श्री० गुलाबचंदजी छाबड़ा अजमेर (अपने पुत्र
बा० मिलापचंदजी एडवोकेटके विवाहके उपलक्ष्यमें)
५॥) श्री० नेमाचंदजी सोगाणी अजमेर (अपने पुत्र
निहालचंदजीके विवाहके उपलक्ष्यमें)
इस उदारताके लिये दातारोंका धन्यवाद । —प्रकाशक

लोहड़माजन आन्दोलन चर्चा ।

अभी हालमें त्याद (किशनगढ़) में जो
लोहड़साजन-बड़साजन विवाहसम्बन्ध हुवा है,
उसके विस्तृत समाचार गतांकमें प्रकाशित हो चुके
हैं, विरोधी लोग चौकड़ी भूल हुए हैं । उनसे उक्त
विवाहसम्बन्ध करनेवालों तथा उसमें शरीक होने
वालोंका न बहिष्कार करते बनता है, न चुप्पी ही
लगाई जाती है । यह तो हो नहीं सकता कि वे अकेले
श्रीमान् रावतमलजी सेठीका बहिष्कार कर दें और
पिछले उन १४७ सम्बन्धोंके विषयमें, जिनका वितरण
“लोहड़साजन निर्णय” में प्रकाशित हो चुका है,
चुप हो रहें, लेकिन साथही यह निश्चित है कि उन

१४७ विवाहसम्बन्धोंके खिलाफ चूँ करनेकी भी
इनमें हिम्मत नहीं है और इसलिये यह स्पष्ट है कि
इस १४८वें सम्बन्धके खिलाफ भी कुछ कार्यवाही
नहीं की जासकेगी । यही नहीं, बल्कि आगे भी जो
लोहड़साजन-बड़साजन सम्बन्ध हों, उनके लिये ये
लोग भलाही चाहें जितना चिन्ता, गीदड़ भयकियाँ
दे, डग धमकाकर विवाह रूकवानेकी चेष्टा करें,
परन्तु अगर वर व कन्यापक्षवाले व उनके सहयोगी
इसी तरह साहसपूर्वक डट रहें तो ये लोग उनका
कुछ नहीं थिगाड़ सकते । संक्षेपमें परिस्थिति इस
प्रकार है कि जिस तरह कुत्ता डरकर भागनेवालेका
पंखा करता है, किन्तु सामना करनेवाले से स्थिर
दुबक कर भागता है, विरोधी लोगभी दन्तु व कम-
जोर व्यक्तियोंको ही घुड़कियाँ दिखाते हैं, लेकिन
जबदस्तको सामने देखकर कौनमें जा छुपते हैं ।

विरोधी लोग अब कहने लगे हैं कि चूँकि लोहड़-
साजन सम्बन्धी प्रश्नखंडेलवाल महासभाके विचा-
राधीन है, इसलिये जब तक महासभा इसका
निर्णय न कर दे तब तक इस विषयमें कोई नई
कार्रवाई नहीं की जानी चाहिये । प्रथम तो लोहड़-
साजन बड़साजनको परस्पर विवाह सम्बन्ध करना

कोई नई बात नहीं है। १४७ ऐसे विवाहोंका 'लोहड़-साजननिर्णय'में पूर्ण विवरण दिया जा चुका है। इनके अतिरिक्त ऐसे सैरुड़ों उदाहरण और दिये जा सकते हैं। अनुचित कार्यवाही वास्तवमें सुशालचन्दजी पहाड़्या उर्फ चन्द्रसागरजीकी तरफसे हो रही है जो इस प्रश्नके निर्णय होनेसे पूर्वही जगह जगह लोहड़साजनों का पूजाप्रक्षाल करनेसे जबरदस्ती रुकवा रहे हैं, उनके साथ खानपान करनेका आजन्म त्याग करा रहे हैं। चन्द्रसागरजी खंडेलवाल महासभाकी सत्ताको ठुकरा रहे हैं और इसलिये महासभाका कर्त्तव्य है कि वह उनकी इस अनुचित कार्यवाही को रोकें।

पाड़लीमें चन्द्रसागरभक्तोंकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। कई लोग तो पाड़ली छोड़कर और गाँवोंमें जा बसे हैं। सुना है कि जयपुरमें पाड़गी ठाकुरमाहव तथा गाँवकी समस्त जनताके खिलाफ अपील कोगई है। चन्द्रसागर-भक्त लोहड़साजनोंको बिना किसी हिचकके दस्ता, हीन, नीच, शूद्र आदि बताकर उनका बहिष्कार कर रहे हैं, परन्तु आज जब स्वयं उनपर आपर्द्धा है, समस्त गाँववाले उनका बहिष्कार कर रहे हैं, तब उन्हें मान्द्रुम हुवा है कि किसीको नीच बताकर उसका बहिष्कार कर देना कितना घोर अन्याय-चार है। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ न्यायानुकूल बर्ताव करें तो हमें भी दूसरोंके साथ न्यायानुकूल बर्ताव करना चाहिये।

देरादूँके श्रीमान् छीतरमलजी बाकलीवालकी ओरसे "सिणादमें बृहत् पंचायत सम्मेलन, प्राचीन लोहड़साजन व्यवहारका समर्थन" शीर्षक एक पर्चा प्रकाशित हुवा है जिसपर विभिन्न गाँववालोंके करीब ६० हस्ताक्षर हैं। इसे लोहड़साजनोंके लिये मान-हानिजनक समझकर तसीरावादके श्रीमान् घीसालालजी सेठाने उक्त पर्चेपर हस्ताक्षर करनेवाले ११ व्यक्तियोंपर स्थानीय मिर्ठी मजिस्ट्रेट साहबकी अदालतमें इस्तगाला पेश किया है। —प्रकाशक।

—वज्रगंगढ़ निवासी श्रीयुन हीरालालजी भूत ने अपनी कन्याकी सगाई मुंगावली निवासी श्रीयुन

मंगलचन्दजीके साथ जिनकी अवस्था ४५ वर्षकी है, १००० लेकर की थी। पंचों तथा कुछ उत्साही नव-युवकोंके समझाने बुझानेसे मंगलचन्दजी रुपया व जेवर वापिस मिलने पर सगाई छोड़नेको राजी हो गये। अतः परिपद सभापति श्री० दा० जमनाप्रसादजी सबजज तथा अन्य व्यक्तियोंका एक डेपुटेशन वज्र-गंगढ़ कन्याके पिताके पास गया। कन्याके पिताने इनकी बात स्वीकार कर कन्याको पंचोंके सुपुर्द कर दिया। किन्तु दूसरे दिन भूतजीको लाभने फिर आ दवाया और वे कहने लगे कि हमें तो १००० चाहिये, लड़की चाहें जमसे विवाही जाय। इस पर सबजज महोदय तथा उनके सहयोगी सुपुर्दगीनामे के अनुसार कन्याको लेकर गुना चले गये। उधर भूतजीने इन लोगोंके खिलाफ कन्याअपहरणका अभि-याग लगाकर दावा कर दिया। मुल्हमा चलनेपर ये सब लोग बरी हांगये तथा कन्याकी भी बुडदेके चं-गुलसे रक्षा हांगई। श्री० जमनाप्रसादजी साहब तथा उनके सहयोगियोंने स्वयं विपत्ति भेनकर कन्याको जीवनदान दिया, इसके लिये उनकी जितनी सरा-हना की जाय, थोड़ा है।

—ता० ४ जुलाईको रात्रिको महात्मा गाँधी यहाँ पधारे। ता० ५ का प्रातःकाल स्त्रियोंके लिये तथा सायंकाल सबेजनताके लिये उनके भाषण हुए। जनतामें अपूर्व उत्साह था। अजमेरमें इतना जन-समूह पहिले किसी व्याख्यानसभामें नहीं देखा गया। बाहिरसे कुछ सनातनी पंडित लोग महात्माजीके विरुद्ध आंदोलन करनेके लिये आये थे परन्तु उन्हें यहाँ कुछभी सहयोग नहीं मिला—यही नहीं वल्कि उन्हें बुरी तरह लांछित व तिरस्कृत होना पड़ा। ता० ५ का सनातनी, आर्यसमाजी व जैनियोंके स्थिति-पालक दलके कुछ व्यक्ति (श्री० डॉ० गुलाबचन्दजी पाटणी, प० विद्याकुमारजी सेठी न्यायतीर्थ आदि) उनसे मिलेथे। ता० ६ जुलाईको प्रातःकाल महात्माजी व्यावर गये। वहाँ स्थानकबासी जैनसाधुओं तथा जैनगुरुकुलकी ओरसे उनको मानपत्र दिये गये थे।

वर्ष ६

आषाढ शुक्ला ५

वीर संवत् २४६०

अंक १७

ता० १६ जुलाई

सन् १९३४ ई०

जैनजगत्

ग्रीष्मप्रवास ।

(३)

धामनभाँच—श्रीमान सुगतचन्दजी लुणा-
घत इस प्रान्तके बहुत बड़े श्रीमान और गणनीय
जमींदार हैं। आप मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। आप
होके लिये मैं यहाँ चला। आप मेरे लिये इतने
उत्सुक थे कि तीन दिनमें सदलवल स्टेशन पर गाड़ी
देखने आते थे।

धामनभाँचमें जैनियोंके बहुत थोड़े घर हैं, और
जो हैं भी उनका सामाजिक जीवनसे कुछ सम्बन्ध
नहीं है। शायद उन लोगोंने सभा आदिका नाम भी
नहीं सुना। यहाँ सुगतचन्दजीके साथ विविध विषयों
पर बहुतसी बातचीत हुई। आपकी इच्छा थी कि मैं
धामक चले जिसमें आपकी माताजी तथा दादाजी
आदि पर कुछ प्रभाव पड़े। तदनुसार ता० ५-५-३४
को धामक आया। यहाँ भी जैनियोंके कुछ घर हैं। ता०
६-५-३४ को आमसभा की, जिसमें बतलाया कि
वास्तविक धर्म क्या है, और वह सम्प्रदायोंमें कैद
नहीं है, वह किसी उन्नतिको बाधक नहीं है। धर्मके
नामपर झगड़ना पौर अधर्म है। इसके बाद समाज-
सुधार आदिके सम्बन्धमें कहा।

यहाँ एक वेदान्ती विद्वान थे जिनसे खूब दार्श-
निक चर्चा हुई और उन्हें बतलाया कि मेरे सम्प्र-
दायातीत धर्मका लक्ष्य क्या है ?

सुगतचन्दजीकी जिज्ञासा बड़ी प्रबल है। जितने
दिन मैं यहाँ रहा आपको विविध विषय समझाता
रहा। लेखमालाके प्रथम तृतीय और छठे अध्यायका

वाचन हुआ। दूसरे अध्यायका भी कुछ भाग पढ़ा
गया। सर्वज्ञकी चर्चाका प्रारम्भिक भाग पढ़ा गया।
इसमें उनको बहुत प्रसन्नता हुई। आपने शास्त्र स्वा-
ध्यायकी तरह लेखमालाको पढ़नेका वचन दिया।
आप एक उत्साही निकषाय और सरल हृदयके
जिज्ञासु और सेवाभावी युवक हैं। विचार भी सम्प्र-
दायातीत हैं। आपसे बहुतसी आशाएँ हैं।

सुगतचन्दजी पदों प्रथाके विरुद्ध होने पर भी
आपकी मानार्ज तथा दादाजी बहुत पुराने खयालों
की हैं, इससे आपकी धर्मपत्राकी तथा भ्रातृवधूकी
विवश होकर पद-प्रथाका कठोर पालन करना पड़ता
है। बात करना या देखना तो दूर, परन्तु हम लोगों
के सम्झने निकलना भी कठिन है। मारवाड़ी समाज
में एक तो योही पदों बहुत है, फिर जो जितना बड़ा
श्रीमान और सम्मानित होता है, उसके यहाँ उतना
ही अधिक पदों होता है। इसलिये आपके यहाँ पदों
बहुत हैं। मैं आपकी माता और दादाजीसे प्रायः
नहीं बोलपाता था, तब समझाऊँ तो कैसे समझाऊँ ?
यहाँ मेरी पत्राके काम किया। पदों प्रथाका तुम इतनी
अनेक रूपोंमें समझाया। कुछ जन समझ में जाते हैं
परन्तु पुगने संस्कार उन्हें परिवर्तनके लिये रोकते
हैं। खैर, इसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य हुआ
जो कि व्यवहारमें भी दृष्टगोचर होने लगा। आते
समय आपने पिता मेरी प्रेरणाके स्वेच्छासे (५५) रु०
जैनजगत्को भेंट किया।

वर्धा—८-५-३४ को वर्धा आया। देशभक्त
लेट जमनालालजी बजाजके यहाँ ठहरा। यहाँपर
श्रीमान सेठ चिरंजीलालजी बड़जात्याने हस्तरह

सहायता पहुँचायी। आप अत्यन्त उदार, नम्र, प्रखर सुधारक और सेवाभावी महानुभाव हैं। हिरासाबजी डोमे अन्तर्जातीयविवाहको कार्यरूपमें परिणत करने वाले सुधारक श्रीमान हैं। यहाँ दो दिनमें मेरे तीन व्याख्यान हुए। व्याख्यानोंका प्रोग्राम छपाकर बँटवा दिया गया था। इन्हीं दिनों बाबू जमनाप्रसादजी सवजन और रतनलालजी काले अमरावती भी आ पहुँचे थे। तीनों व्याख्यान जैन बॉर्डिंगमें हुए थे।

ता० ५-५-३४ के व्याख्यानका विषय था—“जैनधर्मपर ऐतिहासिक दृष्टि—जैनधर्म वैदिकधर्मका अंग है वा स्वतन्त्र”। इस व्याख्यानमें मैंने जैनधर्मको स्वतन्त्रधर्म सिद्ध किया था और भगवान महावीर तथा भगवान पार्श्वनाथकी ऐतिहासिकता सिद्ध की थी। इस प्रकार जैनधर्मको २८०० वर्षका सिद्ध करके वर्तमान वैदिक सम्प्रदायोंकी आधुनिकता पर प्रकाश डाला था। उपसंहारमें कहा था कि नवीनता और प्रार्थानता किसी धर्मकी सत्यता और असत्यताकी निशानी नहीं है। हिंसादि पाप अनादि हो करके भी पुण्य हैं, इसलिये लोगोंमें जो प्राचीनतासे महत्त्व समझनेकी बीमारी है वह दूर होना चाहिये। अगर जैनधर्म कलका सिद्ध होजाय तो मेरी दृष्टिमें उसकी सत्यताका महत्त्व तुरभी नष्ट होगा, न उसकी प्राचीनतासे वह बढ़ेगा ही।

इस सभाके अध्यक्ष थे श्रीकृष्णदामजी जाजू। आप पहिले बकालत करते थे, अब स्वादीमंडारके डाइरेक्टर हैं। गुरुके समान आपकी यहाँ प्रतिष्ठा है। आपने मेरे व्याख्यानका कुछ उद्धरण करके उसका अनुकरण और विचार करनेके लिये श्रोताओंको प्रेरित किया।

ता० १०-५-३४ को प्रातःकाल “जैन धर्मकी व्यापकता” पर मेरा व्याख्यान श्रीयुक्तकन्हैयालालजी पाटनी वकीलकी अध्यक्षतामें हुआ। और शामको ‘समाज सुधार’ विषयपर श्रीयुक्तनेमीचन्दजी बदनारे वकीलकी अध्यक्षतामें मेरा व्याख्यान हुआ। इसमें बिजातीयविवाह, विधवाविवाह, अछूतोंद्वारा आदिपर

कहा गया। बाबू जमनाप्रसादजी तथा बाबू रतनलालजी कालेके भी महत्त्वपूर्ण व्याख्यान हुए। आप दोनों ही सज्जन मेरे विचारोंमें पूर्ण सहमत हैं और जैनजगत्में विशेष प्रेम रखते हैं। जहाँ जहाँ आप गये आपने जैनजगत्के आह्वक भी बनाये। आतेसमय ५)सेठ विरजीलालजी बड़जात्याने और ५)हिरासाब जयरामजी डोमेने जैनजगत्की सहायताके लिये दिये।

हिंमनघाट—११-५-३४ को हिंमनघाट आया। यहाँ भी तीनों सम्प्रदायके जैनियोंकी बस्ती है। दिगम्बरोंके भी घर हैं। यहाँ मेरा किसीसे भी पुगना परिचय नहीं था। मैंने कुछ युवकोंकी तलाश कराई। मालूम हुआ कि यहाँ दिगम्बर जैनसमाज में १०-१२ किशोर युवक हैं। उन सबको लेकर मैं एक जगह बैठा और धर्म और समाजके विषयमें स्वतन्त्रतासे चर्चाकी। इससे उनके उन्माह और ज्ञान में वृद्धि हुई अन्तर्जातीय विवाहका प्रश्नभी पृथक् विचार गया। शामको स्थानकमें तीनों सम्प्रदायकी एक सभा हुई, जिसमें एक मूर्तिपूजक अन्ताम्बर सज्जन सभापति थे। स्थानकमें सभा होनेसे मूर्तिपूजक भाई कुछ कम आये। अगर सभा मंदिरमें गयी होती तो स्थानकवासी भाई कम आये होते। हमारे भीतर ज्ञान या अज्ञान रूपसे साम्प्रदायिकता ऐसा असर जमाये बैठा है कि हम आवश्यकता वश भंगीके घर जा सकते हैं, परन्तु धर्मस्थानोंमें नहीं जा सकते। खैर, ११ घंटेके करीब मेरा व्याख्यान हुआ, जिसमें मैंने धार्मिक कान्तिके विचार तथा समाज-सुधारकी बातें कह डालीं।

जब मैं हिंमनघाट गया था तब बाबू जमुनाप्रसादजी आधी चले गयेथे। प्रोग्रामके अनुसार ता० १२ के सुबह लौटकर हमलोग बर्थोंके स्टेशन पर मिलगये और सब साथही नागपुर आये।

नागपुर—मेरे आनेके समाचारसे नागपुर जैनसमाजमें, खासकर परवार समाजमें, तहलका मचा हुआथा। कुछ तो समर्थक थे। कुछ विरोधी थे परन्तु मेरी बातें सुनना चाहते थे। कुछ चाहते

थे वि व्याख्यान न हो। कुछ चाहते थे कि व्याख्यान भले ही हो परन्तु परिवार मन्दिरमें न हो। न सात्त्विक वे क्या क्या कहेंगे ? और कुछकी इच्छा यह थी कि धर्मशालामें ही इन्हें न ठहरने दिया जाय। ये सब समाचार मेरे पास वर्षाही पहुँच गये थे। पहिले तो मेरा विचार धर्मशालामें ठहरनेका न था परन्तु जब ये समाचार पहुँचे तो मैंने यही चिन्तित समझा कि धर्मशालामें ठहरा जाय तबमें कुछ नये अनुभव तो हों। परन्तु जिनकी आशा की थी तबने कटुवे अनुभव न हुए। धर्मशालाके अध्यक्ष सैठ फतहचन्द दापचन्द के पक्षपर मैंने अपनी डाक भी मँगवाई थी, ताँ कि कारणवश कुछ मन्त्रवृद्ध होंगई। बार बार पत्रों पर उपाय जवाब दिये गये। इस प्रकार कुछ प्रयास करनेपर किया गया। कट्टरपंथी लोग सन्तो और अनुनाक अन्तर हो नहीं समझ सकते। ऐसा तो न उन पक्षकी सलुता भी एक प्रकारकी कोनवालीनमत्तनी साँझये। क्रान्तिकारी मुधार लोको अपमानभा असनका तरह पीना पड़ता है। जगद्वेश भगवान् सहाय रका तुल्लसे तुल्ल और नाचमें नाच लोग भाँगेता अपमान कर बैठते थे, इस बातका समझा इसके ऐसा सैन मुधारक हाता जो घोरने पार अपमान न तरह सके ? और, ता० १२ की रात्रि का परवार मन्दिरमें ही मेरा व्याख्यान रक्खा गया। तावु मुमोचन्द ही अध्यक्ष थे। मैंने धार्मिक और सामाजिक दोनों पक्षवन्धी अपनेस्वामिना विचार प्रकट किए। बड़ी शान्तिके साथ लोगोंने मेरे विचार सुने। स्त्रियाँ भी थी और पुरुषोंकी संख्या भी लोगों के वयसानुसार अन्य समाजोंमें अधिक थी। अध्यक्षने मेरे विचारोंका पूर्ण समर्थन किया। व्याख्यानके बाद ता० जमुनाप्रसादजी सबजजने प्रार्थना की कि निरा कर्मियों पत्र पढ़नाहो सो पृष्ठले। एक वृद्ध सज्जनने पढ़ा कि पशु मर कर अविकसे अधिक बारहवें स्वर्ग तक जाते है या सोलहवें ? इसके उत्तर में मैंने दोनों सतोंका उल्लेख किया, और इस भ्रम का कारण दिगम्बर श्वेताम्बर सम्प्रदायमें प्रचलित

मौलह बारह स्वर्गोंकी मान्यता बतलाया। और कर्मोंने कुछ नहीं पूछा। फिर था० जमुनाप्रसादजीने स्मार्तिन्योद्धारके विषयमें अपना व्याख्यान दिया।

ता० १२-५-३४ के प्रातःकाल स्थानकवासि वन्धुओंकी प्रेरणामें स्थानकमें मेरा व्याख्यान रखा गया, जिसमें तीनो सम्प्रदायकी एकतापर जोर देने हुए साम्प्रदायिक लड़ाइयोंकी मूर्खताका उल्लेख किया और नि पक्षतामें जैनधर्मका पवित्र बनाकर उसके प्रचारका तथा पालनका अनुरोध किया।

इसी दिन शामको देशभक्त श्री पुनमचन्दजी राका का अध्यक्षतामें टाउनहालके मैदानमें मेरा आम व्याख्यान हुआ। विषय था—अहिंसा और राष्ट्रीयत्व। इसमें मैंने राजनीतिपर एक मर्यादा नज़र डालकर अहिंसाकी व्यापक व्याख्या की। अहिंसा भी हिंसा और हिंसाभी अहिंसा कैसे होती है इसको उदाहरण देकर समझाया। राष्ट्रीयताभी क्या पाप है और क्या पुण्य इसका विशेषण करते हुए कहा कि जो देश अपने उद्धारके लिये राष्ट्रीयता का साधनको उत्तेजित करने हैं, उनकी राष्ट्रीय भावना पुण्य है जैसे भारतवर्षकी। और जो देश दूसरे देशोंको पीटा पहुँचानेके लिये राष्ट्रीयता नारे लगाते हैं, उनकी राष्ट्रीयभावना पाप है जैसा साम्राज्यवादी देशोंकी राष्ट्रीयताका स्थान समझता हो जाता है। जिनने राष्ट्रीयताको प्राप्त कर लिया है वे अगर उसमें चिपके रहेंगे तो जगतके लिए आप के समान होंगे। परन्तु जो देश समझाय और जाति उपजातियोंकी दुर्कान्थामें बंटे हुए हैं इनके निश्चयता राष्ट्रीयता का आदर्श है। परन्तु उनकी यह राष्ट्रीयता मनुष्यताका अंग है। इस प्रकार एकके लिये राष्ट्रीयता हिंसा है तो दूसरेके लिये वह अहिंसा है। और भी अनेक पहलुओंमें अहिंसा और राष्ट्रीयत्व का विवेचन किया।

पौछे अध्यक्ष महोदयका इसके समर्थनमें भाषण हुआ। श्रीमती विद्यावती देवीने मेरा परिचय देनेके साथ सुन्दर कविता पढ़ी थी। आपका नामपुरमें

अच्छा स्थान है। सुन्दर व्याख्यान देती हैं। आप पर-
वार महिला हैं और बाबू पन्नालालजी डेवढ़ियाकी
सुयोग्य धर्मपत्नी हैं। ऐसे सुयोग्य दम्पतिमें नागपुर
की परवार समाजकी शोभा है, परन्तु खेद है कि
यहाँकी परवार समाज मूढ़तावश इनमें किनारासा
काटे रहती है। लोग कहते हैं कि जैनसमाज सुयोग्य
समाज है परन्तु इस समाजमें सुयोग्य राष्ट्रीय नेता
क्यों नहीं उत्पन्न होते? इसका उत्तर सीधा है। नेता
कुछ तो बनते हैं और कुछ बनाये जाते हैं। मूर्ख जैन
समाजने नेताओंको बनानेकी अपेक्षा उन्हें कुचलने
का ही काम किया है। फल यह हुआ कि कुछतो
कुचले गये और कुछ छटककर भाग गये। अगर
समाजका सहयोग मिलता, उसने नेताओंको आगे
बढ़ानेकी पूरी कोशिश की होती तो इसमें संदेह नहीं
कि जैनसमाजमें प्रथम श्रेणीके नेताओंकी कमी न
होती। परन्तु यह कूपमंडूक समाज टराना और घर
में ही हाथ पैर फैलाना जानती है। बाहरके विशाल
जगत्का इसे स्पर्श भी नहीं आता। नागपुरकी पर-
वार समाज इस बातका नमूना है। ऐसे नमूने गाँव
गाँव में भरे पड़े हैं।

श्रीमती वेणुबाई अभ्यापिका कन्याशाला नागपुर
और पन्नालालजी डेवढ़िया तथा चवड़ेजीने प्रचार
तथा आतिथ्यसंस्कार आदिमें खूब सहयोग किया।

ता० १४-५-२४ को रामटेक आया। यहाँ पर
नागपुरकी खंडेलवाल समाजकी तरफसे एक पक्का
सभामंडप बन रहा है। वह बहुत दिनमें अधवना
पड़ा है परन्तु आर्थिक मंदीके कारण उसे पूरा नहीं
बनाया जाता। और अपने जातीय नामका मोह
इतना है कि दूसरोंका बनानेके लिये भी आज्ञा नहीं
दी जाती है। कुछ दिनोंमें छपर छपाई आदि न
होनेसे वह गिर जायगा, तब शायद इन लोगोंका
नाम अमर होजायगा नामका मोह भी क्या प्रचल
होता है कि वह किसीभी चीजके नाशकी पर्वाह
नहीं करता सिर्फ इसलिये कि कहीं दूसरेका नाम न
होजाय। रामटेककी बन्दना करके १५-५-२४ को

अमरावती आया।

अमरावती—मेरे पहुँचते ही मुख्य मुख्य
व्यक्ति मिलने आये और चर्चा शुरु हुई। श्री० हारा-
लालजी कालेशास्त्रके जानकार तथा पुगने विचारोंके
व्यक्ति हैं। सर्वज्ञता पर आपने खूब वहम की।
श्री० भिघई पन्नालालजी भी आये। उनके घरपर भी
तर्क वितर्क चला। इसी दिन शामको व्यायामशाला
में मेरा व्याख्यान हुआ। ता० १६ को दिन भर भी
शंकासमाधान चलता रहा। यही हाल ता० १७ के
दिन भर रहा। शामको प्रताप चौकमें आमसभामें
व्याख्यान हुआ। सेठ कतहचन्द्रजी सभापति थे। इन
सब सभाओंमें मैंने अपने धार्मिक क्रान्तिके और
समाजसुधारके विचारोंको खूब स्पष्टताके साथ प्रगट
किया। लोग मेरे विचारोंको बड़ा दिलचस्पीके साथ
सुनते थे। जो सहमत नहीं थे वे भी उनकी गम्भी-
रता और दृढ़ताका अनुभव करते थे।

यहाँ पर भिघई नंदलालजीकी विधवा पुत्रीने
भाई कुन्दीलालजीके साथ पुनर्विवाह किया था। हर्ष
की बात है कि यहाँकी पंचायतने इस दम्पतिके
धार्मिक अधिकार नहीं छीने हैं, परन्तु खेद है कि
जातीय अधिकार छीन लिये हैं। एक दिन कुन्दी-
लालजी मेरा निमन्त्रण करने आये। मैंने स्वीकार
कर लिया। शहर भरमें इसकी चर्चा भी हुई। बहुत
से लोगोंकी यह मंशा थी कि मैं जाने समय कुन्दी-
लालजीके यहाँ भोजन करूँ, थमी न करूँ। परन्तु
जातिभेद और सम्प्रदायभेदकी दीवारोंको तोड़नेका
प्रयत्न करनेवालेसे यह आशा कैसेकी जासकती है?
इसलिये मैंने कहा कि जब मैं कहीं ऐसा विचार नहीं
करता तो यहाँ कैसे करूँगा?

मुझे विश्वास तो नहीं किन्तु कुछ शंका थी कि
मेरे इस कार्यसे यहाँ की परवार समाज, सम्भव है,
कलसे मेरा निमन्त्रण न करे। परन्तु मेरी यह शंका
व्यर्थ गई।

खानपानके इस भेदभावसे जैनसमाजही नहीं,
सारा हिन्दूसमाज त्रस्त होगया है, और वह दिनपर

दिन चींग होता जा रहा है। हमने धर्मका अर्थ कर लिया है वर्चस्वशान्ति के नियम। अब इस मिथ्यात्व का त्याग करना चाहिये। आज किसीको ऐसी बातोंसे जातिसे बन्द करनेका अर्थ है अपनी शक्ति का नाश करना और विरोधियोंकी शक्तिको बढ़ाना। धार्मिक दृष्टिसे विधवाविवाह ऐसाही है जैसा कि विधुरविवाह, इसलिये उसे पाप समझना मिथ्यात्व है। परन्तु मिथ्यात्वके उदयमें जो विधवाविवाहको अधर्म समझते हैं उन्हें भी चाहिये कि इससे वे किसीको जातिसे बन्द न करें। सूठ बोलना भी तो पाप है, और ऐसा पाप है कि जिसके विषयमें मतभेद या दलबन्दी नहीं है। परन्तु इस निर्विवाद पाप से लिपट दुःख कितने लोगोंको हम जातिसे बन्द करते हैं? तब एक ऐसे काममें जिसके विषयमें समाजमें जबरदस्ती मतभेद है, किसीको जातिसे बन्द करना, अपने दुरभिमानका पोषण करने के लिये समाजके टुकड़े टुकड़े करके उस मौतके मुँहमें ढकलना है। अमरावती समाजमें मेरे साथ जो सदस्यबहार लिया वह तो प्रशंसनीय ही है किन्तु भाई फुन्दीलाल को भी अपनाकर उन्हें स्थितिकरणका पालन करना चाहिये।

कई भाइयोंका कहना था कि यह विधवाविवाह आदर्श नहीं हुआ। मैं मानता हूँ, परन्तु इसकी जिम्मेदारी भी समाजपर है। अगर समाजमें यह रिवाज हो और विधवाकन्याओंके विवाहका आयोजन कुँवारी कन्याओंसरीखा किया जाय तो निष्कलङ्क और आदर्श विधवाविवाह ही होने लगे। इस प्रथाका अपनाये बिना समाजकी गुजर नहीं है। तब इसको अभीसे सुसंस्कृत क्यों न बनाना चाहिये?

ता० १८ के शामको मुझे मानपत्र देनेके लिये बाहुबलि व्यायामशालामें श्रीमान सेठ फतहचंद मौंगीलालजीके सभापतित्वमें एक सभा हुई, जिसमें रतनलालजी काले, छगनलालजी मालते वर्काले, गुलाबचन्दजी वैद्य, ददूलालजी, पन्नालालजी गौधी देवीदासजी महाजन, नथूलालजी सिंघईके भाषण

हुए। एक प्रस्ताव द्वारा धर्मवीरकी मुझे उपाधि दी गई।

मैं ऐसी उपाधियों नहीं लेता और संकोचवश अगर लेना भी पड़े तो उनका उपयोग नहीं करना। पहिले भी सतना जैनसमाजकी तरफसे मुझे नरकरवृत्त की पदवी दी गई थी, परन्तु मैंने उसका उपयोग नहीं किया। फिरभी मौकेपर इस प्रकारकी भेंटें मैं सिर्फ इसलिये लेलता हूँ जिसमें यह बात प्रगट हो जाय कि मुझ सरोखे क्रान्तिकारीके लियेभी समाजमें अच्छा स्थान है और समाज क्रान्तिके स्वागतके लिये धीरे धीरे तैयारी कर रहा है। यहाँके जैन बन्धुओंने ११ जैनजगन्की सहायताके लिये दिये, और ११ श्रायुन् धन्नालालजी तुलसीरामजी अमरावतीने दिये।

ता० १७ को मुतागिरि गया। गर्मीके दिनोंमें इस तीर्थकी शोभा नष्ट हो जाती है। वर्षा और शरद में यहाँ के प्रपात अवश्य ही दर्शनीय होते होंगे। लौटते समय रास्तेमें एलिचपुर मिला। यहाँ जवमें दर्शनार्थ मंदिरमें गया तब यहाँके सेठ गोपालशाह हीरालालजी मिल गये। आप खंडेलवाल है। आप की दुकानपर बैठा, और भी दोचार सज्जन आगये। तीर्थकरोंके अतिशयोपर चर्चा चली, जिनको मैंने तिसार और भक्तिकल्प्य बतलाकर सबे देवका स्वरूप समझाया। दिगम्बर-श्वेताम्बर चर्चा चली। मैंने दोनोंही सम्प्रदायके साहित्यको बिकृत बतलाया। ये खाजकी सामग्री हैं परन्तु प्रमाणभूत नहीं हैं, न महावीरकी शुद्ध वाणी है आदि। इसके बाद एक वृद्ध सेठजीने विधवाविवाहपर चर्चाकी, तब उनको विधवाविवाहकी धर्मानुकूलता समझायी। चर्चाके बाद आप लोगोंने व्याख्यानके लिये ठहरनेका अनुरोध किया परन्तु समय न होनेसे हम लोग न ठहर सके और न भोजन करनेका अनुरोध पालन कर सके।

मेरा कुछ सामान अमरावतीमें और बाकी सामान नागपुरमें पड़ा था, इसलिये अमरावती और नागपुर होकर मैं ता० २१ को सुबह बैतूल आया।

बैतूल - यहाँ सेठ दीपचन्दजी गोठीके यहाँ ठहरा। आप यहाँके राष्ट्रिय नेता और उदार श्रीमान हैं। धर्म और समाजके विषयमें मैंने अपने स्वतन्त्र विचार उन्हें सुनाये जिनका उनने प्रसन्नतासे समर्थन किया। आपके वर्गीचर्चमें कलकत्तानिवासो श्रीयुन सरदारमिहजी मुणोन भी ठहरे हुए थे। आपसे भी इसी तरहकी बातचीत हुई। शामको मेरा व्याख्यान हुआ। ये ही मुणोनजी अध्यक्ष थे। इसमें मैंने सर्व-धर्म समभाव, धर्मकी वैज्ञानिक परीक्षा, अतिशयादि की निरर्थकता, धर्मकी उपयोगिता, उसका समाजमें सम्बन्ध आदि बातोंका मुतामा किया। श्री० सेठ दीपचन्दजी गोठीका व्यवहार खूब नम्र और स्नेह-पूर्ण रहा। यहाँके खंडेलवाल भाई भी व्याख्यानमें आये थे। मेरे विचारोंको सुनतेके बाद भी उनने मेरा निमन्त्रण किया था। चलत समय सेठ दीपचन्दजी गोठीने १५ जैनजगन्की सहायताके लिये दिये।

वैतूलमें दिगम्बर-श्वेताम्बरोंका एकही मंदिर है जिसमें दोनोंकी मूर्तियाँ विराजमान हैं, और वही स्थानक है। इसप्रकार दोनों सम्प्रदायोंका यह व्यावहारिक एकीकरण बहुत सुन्दर और अनुकरणीय है। यहाँकी आनहवा बहुत ठंडी और स्वास्थ्यप्रद है।

इटारसी—२२-५-२४ को यहाँ आया। यह एक छोटासा नया शहर है। समाजमें कोई बड़ा नेता या श्रीमान यहाँ नहीं है। वैद्य सुन्दरलालजीसे हा यहाँ कुछ जीवन मान्य होना है। कुछ लोगोंसे चर्चा हुई। ता० २३ को गाँधी चौकमें मेरा व्याख्यान हुआ। मैंने अपने विचार सुनाये।

यहाँ मेरा प्रोत्साहन पूरा हो चुका था, परन्तु अभी कुछ समय बाकी था, इसलिये मैं घरकी तरफ चला गया। इस तरफ भी यथाशक्ति प्रचार किया।

दमोद—ता० २४ को यहाँ आया। पाँच दिन रहा। प्रतिदिन सुबह शाम शास्त्रसभा करता था। ता० २६ को गाँधी चौकमें आमसभा हुई। श्रीयुत् प्रेमशंकरजी धराट ऐम. ए. एल.एल. बी. अध्यक्ष थे।

भाषणमें धर्म, समाज और राष्ट्रका एकीकरण करके मानवधर्मका रूप बताया गया था।

ता० २८ को सुबह जब मैं शास्त्र वाँच रहा था तो नये दीक्षितोंका प्रकरण निकला जिसमें उन्हें देव-ब्राह्मण कहा गया था। इसपर मैंने जातिपाँतिक ढको-मलोंका खण्डन करके विजातीयविवाहका समर्थन किया। ता० २७ के शामको शास्त्र वाँचते समय श्री० मूलचन्दजी मौवारोने विधवाविवाह पर प्रश्न किया जिसके उत्तरमें मैंने बहुत देरतक सचुक्ति विवेचन किया। ता० २८ को भी शामको आपने यही चर्चा उठाई, तब उस दिन भी मैंने इसका जोरदार समर्थन किया। इसके उत्तरमें आप लोगोंका अंतिम कथन यही था कि आपके कथनका खण्डन तो नहीं किया जा सकता, परन्तु हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हमें यह बात नहीं जँचती। मैंने कहा यह बात स्वाभाविक है परन्तु धीरे धीरे जँचेंगे।

स्थितिपालक दलके एक प्रमुख प्रतिनिधि भी मेरा शास्त्र सुनने आते थे। उनने एकदिन मुझे एकान्तमें कहा कि आज तक मैं आपको हजारों गालियाँ दे चुका हूँ, परन्तु आज आपका शास्त्र सुनकर मुझे बहुत प्रेम होना है। यदि आप भिन्न विधवाविवाहका पक्ष छोड़ें तो मुझे बड़ी खुशी हो। इन बातोंको कहते हुए उनका हृदय गदगद हो गया था, जिससे मुझे उनसे सहानुभूति हांगयी थी। परन्तु मैं पक्ष कैसे छोड़ सकता था? मैंने नम्र शब्दोंमें विधवाविवाहका पक्ष छोड़नेमें असमर्थता प्रगटकी साथही यह बातभी कही कि यदि आप नि पक्ष और दार्ध हृष्टिमें मेरी बातोंपर विचार करेंगे तो आप शीघ्रही इसकी उपयोगिता और धर्मानुकूलताको समझ सकेंगे।

यहाँपर भाई रघुवरप्रसादजी अच्छे उत्साही और सुधारक कार्यकर्ता हैं।

ता० ३०-५-२४ को मैं शाहपुर (सागर) आया। यहाँ आठ दिन रहा। प्रतिदिन यहाँ सुबह शाम शास्त्रसभा करता था। एक दो दिन दुपहरको भी चर्चासभाकी थी। शास्त्र-सभामें जैनधर्मका मर्म पढ़ा जाता था। सर्वज्ञत्व, जैन ज्योतिष आदिपर

खुब चर्चा हुई थी। ता० ३१-५-३४ को आममभा की गई थी।

ता० ८-६-३४ को चलकर ९ को भेलसा आया। मैं रायसेन जानेके लिये भेलसा उतरा था, परन्तु दानवीर सेठ लक्ष्मीचन्दजी, पंडित राजमहजी तथा अन्य अनेक महानुभावोंके अनुरोधसे मैं दिनभर ठहरा। शामको धर्मशालाकी विशाल छतपर प्रोफेसर हीरालालजी अमरावतीकी अध्यक्षतामें मेरा व्याख्यान हुआ। यहाँसे मैंने सब विचार स्पष्टताके साथ कहें जिसका समाप्तिले समर्थन किया।

दिनभर पं० राजमहजीके साथ खूब चर्चा हुई, जिस दृष्टिबिन्दुसे जैनधर्मपर मैं विचार करता हूँ उससे आपभी विचार करने हैं। यद्यपि कुछ बातों में मतभेद है, फिर भी विचारकी दिशा एक है। शाम को प्रोफेसर हीरालालजी के साथभी विविध धार्मिक-लाभ हुआ। उसका प्रश्न था कि वैज्ञानिक दृष्टिसे आप आत्माका अस्तित्व और कार्माण शरीर कैसे मानते हैं? लेख सातासे इसका उत्तर दिया गया है; उसीसे मैंने पढ़ा-पढ़ाया। साहित्यचर्चामें हीरालालजीने कहाँ-कहाँ ऐतिहासिक खोजकी सामग्री श्वेताम्बर साहित्यमें जैसी मिलती है, वैसा दिगम्बर साहित्यमें नहीं मिलती। दुखकी बात यह है कि समाजके शिक्षितवर्गमें साम्प्रदायिक पक्षपात इतना अधिक है वे चाहें वैज्ञानिकके आग्रहपर बैठें, चाहें ऐतिहासिक के आग्रह पर, वे अपनी साम्प्रदायिक कट्टरताका त्याग नहीं कर सकते। प्रोफेसर हीरालालजीके स्वभावसे निष्पक्षता गायब होती है।

सेठ लक्ष्मीचन्दजीने तथा यहाँकी जैनजनताने दूसरे दिन रुकनेका इतना तीव्र अनुरोध किया कि अगर मैं रुकनेकी स्थितिमें होता तो अवश्य रुक जाता परन्तु न रुक पाया। यहाँसे एकदिनके लिये रायसेन होता हुआ ता० १२-६-३४ को बगई आगया।

उपसंहार ।

इस प्रवासमें जैनजगतकी (७९॥) की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई और मुझे बहुतसे अनुभव हुए। सभी

का समय प्रवासके लिये ठीक नहीं है। शिक्षितवर्ग इस समय बाहर चला जाता है। उम्मानाचटका जाना तो इसीलिये रोक देना पड़ा। समयाभाव कहिये या प्रवासकी शकानट कहिये, मोटेगौव भोपाल और प्रतापगढ़ मैं जा ही न सका। इसलिये प्रवास दूसरी श्रुतिमें हो तो अच्छा। श्वेताम्बर पयुपणमें मुझे आठ दिनका अवकाश मिलता है। दिवालीके समयभी इस दिनका अवकाश मिलता है, और मार्चमें भी पंद्रह दिनका अवकाश मिलता है। इन दिनों जहाँ-तहाँ लोग मेरा उपयोग करना चाहें वे मुझसे पत्रव्यवहार करें। अगर कोई विशेष बाधा न होगी तो मैं इन दिनोंमें प्रचारार्थ आनेकी कोशिश करूँगा।

वेपपूजाका प्रचार समाजमें कितना है, इसका ज्ञान तो मुझे था परन्तु इसबार कुछ अनुभवात्मक वृद्धि और हुई। धरणागोंवमें स्थानकवासों सज्जनोंने पढ़ा कि व्याख्यान सुनिए हैं या श्रावक? जब उन्हें साहस हुआ कि श्रावक, तब वे व्याख्यानमें नहीं आए। श्वेताम्बर समाजमें अभी भी हजारी आदमी ऐसे हैं जो इस बातकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि श्रावक भी धर्मापदेश दे सकता है। इस विषय में दिगम्बर समाज बहुत आगे बढ़ा है। यहाँपर प्रत्येक श्रावक आपनको स्वाध्यायका अधिकारी समझता है और जिसमें थोड़ी बहुत योग्यता होती है वह धर्मापदेश करता है। हर एक गाँवमें ऐसे धर्मापदेशी श्रावक मिलते हैं। श्वेताम्बर समाजको इसका अनुकरण करना चाहिये।

वेपपूजाका सिर्फ यही रूप नहीं है, किन्तु अमृक-वेपके कारण किसीका आदर अनादर करना भी वेपपूजा है। जब हम किसी व्यक्तिको नहीं पहिचानते तब वेपको देखकर उसके साथ व्यवहार करनेका निर्णय करते हैं, किन्तु परिचित व्यक्तियोंके विषयमें वेपपर ध्यान देना मिथ्यात्व है। यह मिथ्यात्व सुशिक्षित सुधारकों तक में पाया जाता है।

एकतो लोगोंकी आर्थिक अवस्था गिरी हुई है, परन्तु जितनी गिरी हुई है उससे अधिक अनुदारता

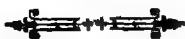
है और उससे भी अधिक मूढ़ता है। आजभी ऐसे लोग हैं जो अनिवार्य या कम आवश्यक कार्योंमें बहुत कुछ खर्च करते हैं या करना चाहते हैं, किन्तु आवश्यक और अधिक आवश्यकका विचार नहीं करते।

सुधारक विद्वानोंमें या लोगोंमें यह एक दुर्गुण है कि वे अपनी आर्थिक स्थितिके अनुसार भी उदार नहीं होते। स्थितिपालक लोग अविवेकसे ही सही, किन्तु खर्च करते हैं जबकि समर्थ होनेपर भी सुधारक लोग दूसरोंका मुँह ताकते हैं। मुफ्तमें फायदा उठाने की वृत्तिका त्याग होता चाहिये।

बहुतसे लोग जैनजगत्के ग्राहक बने और उनसे तुरन्त पैसे भी देदिये। परन्तु जिनने वी० पी० भेजने का कड़ा था उनमेंसे अधिकांशने वी० पी० लौटा दी। इस प्रकार दूसरोंको परेशान करना और स्वयं विश्वासपात करना तथा पत्रको नुकसान पहुँचाना सुधारकता नहीं, सभ्यताको लजाना है। जिनको ग्राहक बनना हो उन्हें चाहिये कि नक़द रुपया दें, नहीं तो वचनका पालन करें। वी० पी० मँगानेकी अपेक्षा मनीआर्डरसे रुपयें भेज दें। नहीं तो, ग्राहक बननेसे साफ मना कर दें। परन्तु इस प्रकार विश्वासपात न करें। प्रवासमें मैंने किसीपर ग्राहक बननेके लिये जोर नहीं डाला क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसे पत्रका ग्राहक बनना विवेकियोंका ऐसा कर्त्तव्य है जिसके लिये प्रेरणाकी आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि जिन लोगोंके यहाँ से वी० पी० वापिस गई हैं वे मनीआर्डरसे रुपयें भेज देंगे।

प्रवासमें इस बातकी आवश्यकता जगह जगह मालूम हुई कि एक सुशिक्षित सहायक और होता।

और भी अनुभव हुए हैं परन्तु जो प्रकाशित करने योग्य थे, वे प्रकाशित किये गये हैं। जितनी होना चाहिये उतनी तो नहीं, किन्तु जितनी आशा की थी उतनी सफलता अवश्य मिली।

साम्प्रदायिक पक्षपात ।

धन, विद्या, शक्ति आदिका जैसा अहंकार होता है, उससे अधिक भयंकर अहंकार सम्प्रदायका है। इसके अभिमानसे मनुष्यमें भयंकर पक्षपात पैदा होता है। ऐसा आदमी दुनियाँ भरकी निंदा करते हुए भी और अपने सम्प्रदायके गीत गाते हुए भी यही समझता है कि मैं सब बात कहता हूँ। अगर कोई निःपक्ष व्यक्ति अपने परायेका भेद छोड़कर निःपक्ष आलोचना करता है तो साम्प्रदायिक पक्षपाती इस बातको सहन न करके उसकी मनमानी निंदा करने लगता है। उसे भीविष्य अनौचित्य का भी खयाल नहीं होता।

अभी जब मैं प्रवासमें था तब मेरे विरोधमें तीन लेख प्रकाशित हुए। एक जैनमित्रमें, जिसका शीर्षक है 'पं० दरबारीलालजी'। दो जैनदशंगमें जिनके शीर्षक हैं 'काला पक्षपात' और 'पण्डित दरबारीलालका हृदय'। तीनों लेखोंमें एक व्यक्तिगत आक्षेप किया गया है कि मैं एक श्वेताम्बर विद्यालयमें अध्यापक हूँ, इसलिये श्वेताम्बरोंका पक्षपात करता हूँ। मेरे विरोधी मित्र जब युक्तियोंसे पार न पा सके तब इस प्रकारका छुद्रतापूर्ण और निराधार आक्षेप किया।

जिस आदमीने एकदिन अपने मतकी रक्षाके लिये इन्दौरकी नौकरीको ठुकरा दिया था, वह आज अपने मत के विरुद्ध किसीकी वकालत करे, यह कहना घोर विद्वेषके सिवाय और क्या कहा जा सकता है ?

अगर मुझे श्वेताम्बरोंकी वकालत करना होती तो मैं ऐसी लेखमाला तथा लेख क्यों लिखता जिनमें श्वेताम्बर मान्यताओंका भी वैसा ही विरोध है जैसा दिगम्बर मान्यताओंका। सर्वशक्ति पूर्णमान परिभाषाका न मानना और पार्श्वनाथके पहिलेके इतिहासको अँधेरेमें मानना जैसा दिगम्बरोंके विरुद्ध है, वैसाही श्वेताम्बरों के। पंच कल्पाणकोंका विरोध, देवागमनका विरोध आदिभी दिगम्बरोंकी तरह श्वेताम्बरोंके प्रतिकूल हैं। इतनाही नहीं, लेकिन बहुतसी ऐसी बातोंका विरोध भी किया है जो सिर्फ श्वेताम्बरोंके ही विरुद्ध हैं। जैसे गर्भापहरण, मूर्तियोंका शृंगार करना आदि। श्वेताम्बर शास्त्रोंमें जिन्हें निन्दित (बर्मलोपी) कहा गया है, कहीं कहीं मैंने उनका पक्ष लिया है। कहीं कहीं श्वेताम्बर ग्रन्थोंकी बातको न मानकर

दिगम्बर ग्रन्थों की बात मानी है जैसे ज्ञान दर्शन की परिभाषा में मैंने श्रीधरवक्त्र का मत मान्य किया है। क्या इसी का नाम श्वेताम्बरों की बकालत है? मेरे विरोधी मित्र जिस वाला की से झूठ बोल रहे हैं, वह अत्यन्त निन्दनीय है। वे अपने पाठकों के सामने इस बात को साफ उड़ा जाते हैं कि मैंने बहुत जगह श्वेताम्बरों का भी विरोध किया है और कहीं दिगम्बरों का भी मंडव। मेरे बहुत से विरोधी हैं जिनने मुझसे कहा है कि हम आपके विचारों से सहमत नहीं हैं परन्तु आपको पक्षपाती नहीं मानते।

श्वेताम्बर साहित्य में नहीं, किन्तु उनके आचाराङ्गादि सूत्र साहित्य में प्राचीनता है और उसमें प्राचीन सूत्रों की छाया दिखाई देती है। ऐतिहासिक दृष्टि से उनमें खोज की सामग्री भी अधिक है। इस तथ्य को एक अन्धभट्ठालु नहीं साक्ष्य सकता, किन्तु जो निःपक्ष विद्वान् हैं वे समझ सकते हैं। इस विषय के यूरोपीय और भारतीय विद्वानों का यही मत है। उस दिन मेलसामें प्रोफेसर हीरालालजी ने भी इस बात में स्वीकार किया था। मैं अनेक दृष्टियों से इस बात का खुलासा कर चुका हूँ, और दिगम्बर विद्वानों के सामने ऐसी समस्याएँ रख चुका हूँ जिनका उनमें आज तक उत्तर नहीं दिया।

इन तीनों लेखों में जितने आक्षेप किये गये हैं, उनमें से विचारणीय सभी आक्षेपों का उत्तर दिया जा चुका है परन्तु मेरे विरोधी मित्र उसको छुपा जाते हैं क्योंकि उस उत्तर की जाँच करना उनके लिये उनमें ताकत नहीं है। खैर, यहाँ मैं संक्षेप में आक्षेपों का समाधान किये देता हूँ।

आक्षेप—सुद्ध श्वेताम्बरी सूत्रग्रंथ अपना रचना समय विक्रम सं० ५१० बताते हैं।

समाधान—वह रचना समय नहीं किन्तु पुस्तक में लिखने का समय है। 'लिहिआ' इस शब्द का अर्थ 'लिखा गया' है न कि बनाया गया। सिद्धसेन दिवाकर इससे कई शताब्दी पहले हो गये हैं और उनसे अपने सम्प्रति प्रकरण में इन आगमों के उद्धरण दिये हैं। अगर वे सं० ५१० की रचना होते तो उससे पहले होनेवाले सिद्धसेन दिवाकर के ग्रन्थ में इनके उद्धरण कहाँ से मिलते?

आक्षेप—तत्त्वार्थभाष्य संदिग्ध होने पर भी आप उसे श्वेताम्बरीय क्यों कहते हैं?

समाधान—सन्देह में दोनों कोटियाँ हैं। जिसको जो कोटि प्रबल मालूम होती है वह उसी का समर्थक हो जाता है।

उमास्वाति एक निःपक्ष विद्वान् थे। उन्हें दोनों सम्प्रदायों से कुछ मतलब नहीं था। उनका भाष्य भी निःपक्ष है। मूल तत्त्वार्थसूत्र की कई बातें दोनों सम्प्रदाय के विरुद्ध जाती हैं। इसी प्रकार भाष्य की भी। इसलिये जब तक कोई प्रबल प्रमाण न मिले तब तक वह उमास्वाति रचित ही माना जाना चाहिये।

आक्षेप—मौलिकरूप में तो दिगम्बरीय ग्रंथ भी भगवान् महावीर स्वामी के समय के हैं।

समाधान—किसी रचना के भाव का पुराना होना एक बात है और शब्द-रचना का पुराना होना दूसरी बात। ऐसा एक भी दिगम्बर ग्रंथ नहीं है, जिसकी शब्द-रचना पुरानी हो। न दिगम्बर शास्त्रों की इस बात को स्वीकार करने हैं। श्वेताम्बर शास्त्रों की रचना का विक्रम सं० ५१० में मानना दिगम्बर ग्रन्थों के भी प्रतिकूल है। दिगम्बर शास्त्रों के अनुसार भी श्वेताम्बरों ने अपने ग्रन्थ तभी बनाये जब श्वेताम्बर संघ उत्पन्न हुआ था। इसलिये दिगम्बरों के अनुसार भी श्वेताम्बर साहित्य विक्रम सं० १३९ का होना चाहिये (देखो भावसंग्रह)। सं० ५१० में कहना दिगम्बर ग्रन्थों की बात को झूठ सिद्ध करना है।

आक्षेप—१९ वें तीर्थंकरों का क्या आपने देखा है कि उन्हें आपमर्लिकुमारी कहते हैं? आत्मानन्दजी उन्हें मल्लिनाथ ही लिखते हैं।

समाधान—श्वेताम्बर लोग मल्लिनाथ कहते हैं, इससे उनका स्वीकार नहीं छिन्ता। श्वेताम्बर लोग पूज्यता में आज भी पुरुष के समान स्त्री को बोलते हैं। जैसे 'महासतीजी महाराज विराज रहे हैं', यह वाक्य आर्थिक के लिये कहा जाता है। यह समय का कुप्रभाव है। आज के श्वेताम्बर लोग स्त्रीवाची शब्दों से किसी पूज्य स्त्री का नाम भी नहीं ले पाते; किन्तु श्वेताम्बर साहित्य में १९ वें तीर्थंकर के पद पर मल्लिदेवी थीं, यह बिलकुल निर्विवाद है। मूल से मूल आगम भी इसका समर्थक है। 'णावयम्मकहा' में मल्लिदेवी का विस्तृत जीवन-चरित है।

रही मेरी बात, सो मैं तो भगवान् पार्श्वनाथ के पहले के २२ तीर्थंकरों को न तो स्त्री मानता हूँ, न पुरुष, न नपुंसक। मैं तो उन्हें अभी मानता ही नहीं। मल्लिदेवी का उल्लेख मैं धार्मिक दृष्टि से करता हूँ। यह इतिहास नहीं, प्रथमानुयोग है। प्रथमानुयोग का काम किसी धार्मिक-तत्त्व का कथारूप में चित्रण करना है। स्त्री-पुरुष की समानता का

तत्त्व धार्मिकतत्त्व है, जिसका मैं पुनारी हूँ। इसलिये मैं भगवती मल्लिवेदीका उल्लेख करता हूँ। वे हुई हों, चाहे न हुई हों, परन्तु उनका उदाहरण शिष्योंके लिये आदर्श है। वह समताका प्रचारक है। इसलिये मुझे मान्य है।

महामांसके विषयमें मैंने प्रह्लादचारी शीतलप्रसादजीको उत्तर देते हुए बारहवें अंकमें बहुत लिखा है। इसलिये यहाँ विष्टपेयण नहीं किया जाता।

“पंडित दरबारीलालका हृदय” शीर्षक लेखमें भी इसीप्रकार के आक्षेप हैं। उनका उत्तर उपर दिया जा चुका है। मांसभक्षण आदिके विषयमें जो उनने लिखा है उसके विषयमें मेरा खुलासा बही है, जो मैंने १२ वें अंकमें दिया है। जब इसका उत्तर दिया जायगा तब उसकी आलोचना भी की जायगी। प्रथमानुयोगका क्या लक्ष्य है, इसका विस्तृत विवेचन भी किया जा चुका है। किसी घटनाका उल्लेख करके उसका विरोध न करना, विधान ही है। दूसरी बात यह है कि उससे उस समयके समाजके जीवन का पता लगता है।

जैनजगत् दिग्गम्बर जैनसमाजका दूध पीकर क्या करता है, यह उसके पाठक और सहायक अच्छी तरहसे जानते हैं। ऐसे कारयत्नापूर्ण आक्षेपोंपर ध्यान देनेकी जरूरत नहीं है।

महावीर जीवन आदिमें मैंने जो कुछ लिखा है, वह वहीं पर सयुक्तिक सिद्ध किया है। जब तक उन युक्तियों का खण्डन नहीं किया जाता तब तक उसपर कुछ लिखना विष्टपेयण ही है।

‘काला पक्षपात’ शीर्षक लेखका उत्तरभी उपर्युक्त वक्तव्यमें तथा १२ वें अंकमें आ चुका है, जहाँ पूर्वजोंका इतिहास सम्प्रमाण उपस्थित किया गया है।

इवेताम्बर साहित्यमें से मांसविधान शीर्षक प्रकरण अगर निकाल बाहर किये जावें तो क्या आक्षेप बन्द हो जायगा? दूसरे तो यही कहेंगे कि जैनशास्त्रोंमें मांस-विधान था परन्तु उनने वह निकाल दिया।

अगर आप मांसप्रचारके विरोधी हैं तो इसका उपाय यह है कि आप यह सिद्ध करें कि शास्त्रोंमें मांसका विधान नहीं है। जैसे हमलोग हिन्दू शास्त्रोंमें मांस-भक्षण और बलिर्कर्मका निषेध द्रुढ़ते हैं जिससे वे लोग मांसभक्षणसे विरत हों और बलिदान न करें; परन्तु जो दूसरोंके शास्त्रों में मांस-भक्षणका विधान ज़बर्दस्ती सिद्ध करना चाहता

है, उसे मांसप्रचारक न कहें तो क्या कहें? एक आदमी कहता है कि भाई मांस-भक्षण बुरी चीज़ है, हमारे शास्त्रों में उसकी निंदा है। परन्तु उसके उत्तरमें कोई कहे कि- नहीं जी! तुम यह क्या कहते हो? तुम्हारे भगवान् मांस खातेथे, तुम्हारे शास्त्रोंमें मांसका विधान है। घोरमे घोर मांसप्रचारक और इससे ज्यादा क्या कह सकता है?

इवेताम्बर शास्त्रोंमें मांस-विधान है या नहीं, इस चर्चा में पड़नेका मेरे पास समय नहीं है। मैं तो निदात्मक दृष्टिसे उसके निष्कर्षपर कुछ भी विचार न करने हुए साम्प्रदायिक द्वेष बढ़ानेकी बुरा समझता हूँ। इसीलिये मैंने दो शब्द लिखे थे।

पँचपति आदिकी बातों पर मैंने ऐतिहासिक दृष्टिसे और धार्मिक दृष्टिसे सयुक्तिक विवेचन किया है। उसका आप खंडन करें, तो मैं उसपर फिर विचार करूँ? किसी बातको गंदा, अनुचित, सिद्धान्तविरुद्ध, कहकर छुट्टी पा जानेसे छुट्टी मिल सकती है; विजय नहीं मिल सकती। इसलिये आज प्रथमानुयोगसम्बन्धी मेरा विवेचन और प्रथमानुयोगके वर्णनमें सत्यासत्यके निर्णयकी कसौटी क्या है, इसपर विचार करें, फिर इसका खंडन करें। मेरे वक्तव्य को खुषा जाना, जिसका मैं उत्तर दे चुका हूँ उसाको फिर पीसना आदिसे समयकी बर्बादी न करें।

मेरे साम्हने किसीमें अपनी तैयारी बतानेकी कोई जरूरत नहीं है। जो तैयार है, वह मैदानमें आकर अपनी शक्ति आजमावे। मैं किस विषयपर कितना लिखना चाहता हूँ इसका चिन्ता न करके मैंने प्रतिस्तरूपमें हाँ जो कुछ लिखा है उसका खण्डन करना चाहिये। पीछे मालूम हो जायगा कि मैंने किस बल पर क्या लिखा है?

दम्भी मनुजों से—

जीवन है कितना जो चलते हो पैठ पैंठ,

खलते हो रात दिन विश्वके दगन में।

दृष्टि नीची डालते न, पलकों सम्हालते न,

ऊँची घीवा करके निहारते गगन में॥

हाथों को हिलते जाते नासा सकुचाते जाते,

मौनालम्बी होके जाते “प्रेम” हो मगनमें।

मुकता नहीं है माथ, कोई को तुम्हारा भात,

पाओ तब जैन कैसे मोक्षकी लगनमें।

—प्रह्लादचारी प्रेमसागर।

विरोधी मित्रोंसे ।

(२०)

आक्षेप (११)—देवानन्दाके विषयमें आपकी सभी कल्पनाएँ मिथ्या हैं । एक पुत्रके रहने पर दूसरेकी आवश्यकता ही क्या थी ? देवानन्दाके स्तनोंसे दूध सरा तो गौतमको कैसे मालूम हुआ ? क्या उसके कपड़े भींग गये थे ? या दूध ज़मीन पर गिर पड़ा था ? अथवा क्या दूध पिलानेसे कोई किसीका बच्चा होसकता है ? धेताम्बर लोग तो इसे निश्चयात्मक मानते हैं । वे आपसरीखी सम्भावनाएँ नहीं करते । दरअसल जब यह कथाही मनचढ़त है तब इसकी उपर्याप्त घटनाकी घटनामें तत्त्व कहाँसे आसकता है ?

समाधान—महावीर ८२ दिनतक ब्राह्मणीके गर्भमें रहे, यह बात मिथ्या है—इसे मैंने स्वीकार ही किया है । परन्तु मैंने यह भी सिद्ध किया था कि इस घटनासे भगवान् महावीरका महत्त्व नहीं बढ़ता, इसलिये इसे भक्तिकल्पना नहीं कह सकते । तब किसी घटनाका यह रूपान्तर होना चाहिये । सोपमे चौंदीका ज्ञान होना भ्रम है । परन्तु वहाँ यह सोप न मारा जाय तो वह भ्रम कैसे पैदा होगा ? इसी प्रकार गर्भापहरणकी कल्पनाका बीज भी कुछ होना चाहिये । यदि मेरी सम्भावनाएँ ठीक नहीं हैं तो आप अपना सम्भावना बताइये । अथवा यह बताइये कि किस स्वार्थमें प्रेरित होकर धेताम्बरोंने यह कल्पनाकी ? ज्ञानमें जो विपरीतता हुई उसका कुछ कारण तो अवश्य बताना चाहिये ।

मैंने जो सम्भावनाएँ की हैं, उनके विषयमें मेरा कोई एकान्त-पक्ष नहीं है । वे तो मैंने नमूने पेश किये हैं । ये या ऐसी कोई सम्भावना इसका मूल अवश्य होना चाहिये ।

आक्षेपकने मेरी सम्भावनाओंमें जो दोष बताये हैं वे भी ठीक नहीं हैं । उत्तराधिकारीके लियेही दूसरोंके पुत्र नहीं चुराये जाते किन्तु सपत्नीके पुत्रवती होनेपर अपने को पुत्रवती बतलानेके लिये भी ऐसी घटनाएँ होती हैं ।

स्तनोंसे दूध सरनेकी बातभी असंगत नहीं है, न उसके ज्ञानके लिये अवधिज्ञानकी ज़रूरत है । भींग हुआ अंचल साधारण आँखों भी देख सकती है । पुराने समयमें जिनका आजकलकी तरह पर्दानशीन नहीं होती थी कि

उनका भींगा अंचल न देखा जा सके ।

चाप, माता नहीं होती फिरभी उसको चापमों कहते हैं । चापमों में माताका भ्रम होजाना असंगत नहीं है ।

जिस मनुष्यको भ्रम होता है और वह भ्रम जबतक रहता है तबतक यह स्वयं यह नहीं जानता कि मुझे भ्रम हुआ है और इस भ्रमका कारण यह है । इसी प्रकार धेताम्बरोंको तो ब्राह्मणीके गर्भमें वास करनेका भ्रम हुआ या इसलिये वे कैसे उस भ्रमको समझते और उसके कारणकी खोज करते ?

आक्षेप (१२)—भगवान्के जन्मसे तीन ज्ञान थे, इन्द्रने बड़े बड़े घड़ोंसे अभिषेक कराया, भगवान्को पाठ-शालामें नहीं जाना पड़ा—इनमें भक्तिकल्पना क्या है ? आप स्वयं भगवान्को जन्मसे बुद्धिमान् स्वीकार करते हैं । आजकल भी बच्चोंको जन्मसमय स्नान कराया जाता है । बड़े बड़े घड़ोंमें कराया गया तो भगवान् भी जन्मसे बलवान् थे । जन्मसे अवधिज्ञान अन्वय भी होता है । उनको पाठशालामें जानेकी ज़रूरत क्या थी ?

समाधान—अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञानके विषयमें जो जैनशास्त्रोंमें लिखा गया है उसकी आलोचना कीये और पाँचवें अध्यायमें की गई है । इसलिये यहाँ उसका उल्लेख नहीं किया जाता । किसी महात्मा पुत्रको जन्म से ही भगवान् मान लेना भक्तोंकी ही कल्पना है । अन्यथा महावीर भी जन्मसे उत्तरे ही ज्ञानी थे, जिनने भग्य बच्चे होते हैं ।

पहिले तो इन्द्रादि ही असिद्ध हैं । फिर उनका मध्यलोक में जाना और भी अधिक असिद्ध है । इनके आगमन आदिका न तो कोई प्रमाण है, और न यह संभव ही है । आठ आठ योजनके घड़ोंकी कल्पना और उनसे एक छोटे से बच्चेका अभिषेक, वह भी उस जगह जहाँ कि मनुष्य जाँवित ही नहीं रह सकता, भक्तिकल्पना नहीं तो क्या है ? महावीर पाठशालामें गये या नहीं गये, इस बातका प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि तीर्थंकर बननेवाला मनुष्य पाठ-शालामें जाता है या नहीं ? पाठशालामें जानेसे उसमें तीर्थंकर बननेकी योग्यता न रही, यह नहीं कहा जा सकता । मैंने महावीरको जन्मसे बुद्धिमान् माना है न कि विद्वान् । बुद्धि मतिज्ञान है और विद्या भूतज्ञान । विद्याका सम्बन्ध परोपदेशसे है । यह हो सकता है कि कोई मनुष्य पाठ-शालामें न जाये । परन्तु तीर्थंकरोंको वाक्यावरणों

पाठशालामें न जाना चाहिये, यह भक्तिकल्प नियम अनुचित है। महावीर अगर पाठशालामें न गये होते तो श्वेताम्बर लोग इस घटनाकी कल्पना क्यों करते? दिग्गम्बरो की तरह श्वेताम्बर भी महावीरके व्यक्तित्वको असाधारण से असाधारण सिद्ध करना चाहते हैं। इसलिये महावीर को साधारण बनानेवाली घटनाकी कल्पना वे नहीं कर सकते। उनसे तो इन्द्र वगैरहको बुलाकर व्यक्तित्वको बढ़ानेकी कल्पना की है जो कि भक्तिकल्प है।

आक्षेप (६३)—भगवान् महावीरने अगर साँपको उठाकर फेंक दिया तो बड़ा निर्दयताकी। भगवान् ऐसी निर्दयता नहीं कर सकते। और बालकोंकी तरह वे भाग जाते तो क्या बुराई थी? साँप सब जगह खाँड़े ही था? वास्तवमें वह देव ही होना चाहिये जिससे वह सब जगह फैल गया और भगवान् महावीरको उसके सिरपर पैर रख कर उतरना पड़ा।

समाधान—महावीर बालक थे, वे महाप्रती मुनि नहीं थे। इसलिये एक क्रूर जन्तुको देखकर, हतनाही नहीं किन्तु उसके डरसे बालकोंको भागते देखकर, बालकोंको धैर्य बंधानेके लिये उनका सर्प पर आक्रमण करना स्वाभाविक और वीरतापूर्ण था। सर्पने सब जगह नहीं रोक रखी थी। अगर रोक होती तो और बालक भाग ही नहीं सकते थे। देवोंका आना असंभव है, यह बात मैं पहिले भी कह चुका हूँ। इतने पर भी यदि महावीरको क्रूर कहा जाय तो वह क्राता सिर्फ़ रूख पकड़नेमें ही नहीं है किन्तु सिर पर पैर रखनेमें भी है। सर्पका सिर कुछ हाथीका सिर नहीं था कि उसपर आसन जमाकर बैठा जाय। सर्पके सिर पर खड़ा होनेमें भी बेचारे सर्पका सिर कुचल जायगा। और बालकोंकी तरह वे भागते कैसे? कायर होते तो भागते।

जब देवोंके आनेका वर्णन ही भक्तिकल्प है, तब स्वर्ग में इन्द्रादि द्वारा गुणगान आदि तो भक्तिकल्प है ही। महावीरकी स्थिति राजाओं सरांखों नहीं थी कि कभी उसके सेवक रहें और कभी न रहें। महावीर तो जीवनभर उनके लिये पूज्य थे। फिर क्या बात है कि वे देव वंशोंके भक्ति दिखाया करतेथे और मौक़ेपर दूरीसे तमाशा देखा करतेथे? महावीर सबकुछ सह सकते थे, इसका यह अर्थ नहीं है कि उनपर आयी हुई विषयियोंमें वे लोग तमाशा देखते रहें। इससे उनका यश बढ़ा, इसीसे देव घुटी नहीं

पाजाते। सीताको सुरानेसे सीता जगत्प्रसिद्ध हुई, इसीलिये रावण कुछ निरपराध नहीं हो जाता।

जैसे वृत्ते सम्प्रदायमें इन्द्रादि देव इष्टदेवकी पूजा करनेको बुलाये गये हैं, उसी प्रकार यहाँ भी। इन्द्रादिके आगमनका विशेष प्रमाण दोनोंके पास नहीं है, इसलिये इस विषयमें सभी एकही श्रेणीमें हैं।

आक्षेप (६४)—जगत्का उद्धार करनेके लिये महावीरने दीक्षा नहीं ली किन्तु आत्मोद्धार करनेके लिये। अनेक केवलियोंने जगद्धार नहीं किया, फिर भी दीक्षा ली थी।

समाधान—इस आक्षेपसे मालूम होता है कि आक्षेपको लेखमालाकी प्रत्येक बातका खण्डन करना है, भले ही वह निर्विवाद भी हो। भगवान् महावीरकी जगद्धारकताको मैंने सहत्व दिया, यह भक्त लोगोंकी दृष्टिमें भी कोई पाप नहीं है। मैं यह तो नहीं कहता कि वे आत्मोद्धारक नहीं थे। जगद्धारकताको मैंने जो सहत्व दिया उसका कारण यह है कि भगवान् महावीर साधारण केवली नहीं थे, किन्तु तीर्थंकर थे। वे तीर्थंकी स्थापना करना चाहतेथे, इसलिये तीर्थ रचनाकी आवश्यकता है, यह बात उनके ध्यानमें होना ही चाहिये।

आक्षेप (६५)—महावीरके विवाहकी बात पर आप उपेक्षा क्यों करते हैं? बुद्धिमें कुछ तो सिद्ध कीजिये। अगर कुछ निर्णय नहीं हो सकता तो आदर्शकी दृष्टिसे बाल-ब्रह्मचारी मानिये।

समाधान—यह घटना साम्प्रदायिकताके ऊपर निर्भर नहीं है, सिर्फ़ हतनाही उपेक्षाकी गई है। अन्यथा यह बात सिद्ध ही है कि महावीरका विवाह हुआ था और उनके पुत्रों हुई थी। जमालिके साथ उसका विवाह हुआ था। अगर यह घटना न मानी जाय तो जमालिने भगवान् महावीरके साथ जो विद्रोह किया था, वह सारा वर्णन निर्मूल हो जायगा। जमालिके विद्रोह वगैरहसे भगवान् महावीरका कुछ महत्त्व नहीं बढ़ता, जिससे यह भक्तिकल्प कहा जाय। जब भक्तिकल्प नहीं है तब उसका उल्लेख ऐतिहासिकताकी रक्षा करनेके लिये ही हो सकता है। जमालि तथा सुयशनाके व्यवहारसे अन्तोंकी दृष्टिमें भगवान् महावीरका कुछ महत्त्व घटता है, इसलिये उसको बढ़ा देना और उसके लिये इन्हीं बाल-ब्रह्मचारी बना देना भक्तिकल्प है। विवाहके सिद्ध हो जाने पर आदर्श अनादर्शका प्रश्न ही नहीं उठता।

ब्रह्मचारीजीकी विचित्र स्थिति और अजीब निर्णय !

(लेखक—श्रीमान पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार)

ता० ३ मई सन् १९३४ के जैनमित्रमें ब्र० शीतलप्रसादजीने मेरी हालमें लिखी हुई 'भगवान् महावीर और उनका समय' नामक पुस्तककी समालोचना प्रकाशित की है। इस समालोचनामें पुस्तक को " बहुत उपयोगी " बतलाते हुए और उसकी दूसरी किसी भी बातपर आपत्ति न करते हुए सिर्फ एक बातपर आपत्ति की गई है, और वह इस बात पर कि मैंने बौद्धोंके 'सामगामसुत्त' में वर्णित महावीरके उम्र मृत्यु समाचारको, जो चुन्दद्वारा बुद्धको पहुँचाया गया था, असत्य क्यों मान लिया और क्यों बुद्धके शरीरव्यागको महावीरके निर्वाणसे पहलंका अनुमान कर लिया। पुस्तकको पढ़कर कोई भी सहृदय पाठक महज हाँ में यह मम भ्रम सकता है कि न तो मेरी उक्त मान्यता निगधार थी और न अनुमान करना निर्हेतुक। मैंने वस्तुस्थितिकी सूचक जिन घटनाओं एवं प्रमाणोंके समुक्त आधारपर ऐसा किया उनका उल्लेख पुस्तकमें पृष्ठ ५१ से ५३ तक किया गया है। यहाँ पर पाठकोकी जानकारीके लिये उनका सार प्रायः पुस्तकके ही शब्दोंमें दिया जाता है और वह इस प्रकार है—

(१) सुद्ध बौद्धग्रन्थोंमें बुद्धनिर्वाण, अजातशत्रु (कृष्णिक) के राज्यके आठवें वर्ष बतलाया है।

(२) बौद्धोंके दीघनिकायमें, तत्कालीन तीर्थ-करोंकी मुलाकातके अवसरपर, अजातशत्रुके मंत्रीके मुखसे निगंठनातपुत्त (महावीर) का जो परिचय दिलाया है उसमें महावीरका एक विशेषण 'अर्द्धगतो वयो' (अर्द्धगतवयोः) भी दिया है, जिससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि इस परिचयके समय महावीर अर्धेष्ट उम्रके थे, अर्थात् उनकी अवस्था ५०

वर्षके लगभग थी। और इसलिये वे अधिक नहीं तो अजातशत्रुके राज्यके २२वें वर्षतक जीवित रहने चाहिये; क्योंकि उनकी अवस्था प्रायः ७२ वर्ष की थी।

(३) अजातशत्रुके राज्यके ८वें वर्ष बुद्धनिर्वाण और २२ वें वर्ष महावीरनिर्वाण होनेसे महावीरनिर्वाण बुद्धनिर्वाणसे १४ वर्ष बाद पाया जाता है।

(४) भगवतीसूत्र आदि श्वेताम्बर ग्रन्थोंसे भी ऐसा मालूम होता है कि महावीरनिर्वाणसे १६ वर्ष पहले गोशालक (मङ्गलपुत्त गोशाल) का स्वर्गवास हुआ, गोशालकके स्वर्गवाससे कुछ वर्ष पूर्व (प्रायः ७ वर्ष पहले) अजातशत्रुका राज्यारोहण हुआ, उसके राज्यके आठवें वर्षमें बुद्धका निर्वाण हुआ और बुद्धके निर्वाणसे कोई १४-१५ वर्ष बाद अथवा अजातशत्रुके राज्यके २२ वें वर्ष महावीरका निर्वाण हुआ।

(५) हेमचन्द्राचार्यने चन्द्रगुप्तका राज्यारोहण समय वीरनिर्वाणसे १५५ वर्ष बाद बतलाया है और 'दीपवंश', 'महावंश' नामके बौद्धग्रन्थोंमें वही (चन्द्र गुप्तका राज्यारोहण) समय बुद्धनिर्वाणसे १६२ वर्ष बाद बतलाया है। इससे भी प्रकृत विषयका कितना ही समर्थन होता है और यह स्पष्ट जाना जाता है कि वीरनिर्वाणसे बुद्धनिर्वाण अधिक नहीं तो ७-८ वर्ष के करीब पहले जरूर हुआ है।

(६) लंकामें जो बुद्धनिर्वाण संवत् प्रचलित है वह सबसे अधिक मान्य किया जाता है—ब्रह्मा, श्याम और आसाममें भी बहुमाना जाता है। उसके अनुसार बुद्धनिर्वाण ई० सन् से ५४४ वर्ष पहले हुआ है। इससे भी महावीरनिर्वाण बुद्धनिर्वाणके बाद बैठता है।

(७) चूँकि मंखलिपुत्तकी मृत्यु—जो कि बुद्धके छह प्रतिस्पर्धी तीर्थकरोंमें से एक था—बुद्ध-निर्वाणसे प्रायः एक वर्ष पहले ही हुई है और बुद्ध निर्वाणभी उक्त मृत्यु-समाचारसे प्रायः एक वर्ष बाद माना जाता है; दूसरे जिस पावामें मृत्युका होना लिखा है वह पावा भी महावीरकी निर्वाणक्षेत्रवाली पावा नहीं है, बल्कि दूसरीही पावा है जो बौद्ध पिटकानुसार गोरखपुरके जिलेमें स्थित कुशीनाराके पासका कोई ग्राम है; तिसरे कोई संघभेदभी महावीरके निर्वाणके अनन्तर नहीं हुआ—बल्कि गोशालकी मृत्यु जिस दशामें हुई है उससे उसके संघ का विभाजित होना बहुत कुछ स्वाभाविक है। ऐसी हालतमें सामगामसुत्तमें वर्णित उक्त मृत्यु तथा संघभेद-समाचारवाली घटनाका महावीरके साथ कोई सम्बन्ध मालूम नहीं होता। बहुत सम्भव है कि वह मंखलिपुत्त गोशालकी मृत्युसे सम्बन्ध रखती हो और पिटक ग्रन्थोंको लिपिबद्ध करते समय किसी भूल आदिके वश इस सूत्रमें मंखलिपुत्तकी जगह नात्तपुत्तका नाम प्रविष्ट हो गया हो।

इन सब प्रमाणोंमें से किसीका भी कोई खंडन न करते हुए ब्रह्मचारीजी एक युक्तिपुरस्सर निर्णय पर आपत्ति करने वाले हैं, यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है ! आपका कर्माना है:—

“ सामगाम सुत्त नं० १०४ के शब्दोंसे यह कभी भ्रम नहीं होता कि निर्ग्रन्थ श्रीमहावीर भगवानके सिवाय किसी औरका कथन हो। वहाँ साफ लिखा है कि चन्दा (चुन्द) ने आनन्दको खबरदी कि निगंथ नात्तपुत्त पावामें अभी निर्वाण हुए। वह यह भी कहता है कि उनके निर्वाणके पीछे निर्ग्रन्थ साधुओंमें मतभेद हो रहा है। तब चन्द व आनन्द दोनों गौतमबुद्धके पास जाकर निवेदन करते हैं। इस कथनको असत्य माननेका कोई कारण नहीं दिखता है। इससे यही सिद्ध है कि गौतमबुद्धके जीवनमें ही श्री महावीरका निर्वाण हुआ। तथा तब गौतम ५६-५७ वर्षके थे ”।

ब्रह्मचारीजीके इस अजीब निर्णय एवं आवेश से ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने 'सामगामसुत्त' को स्वतः प्रमाण के तौर पर मान लिया है !! परंतु फिर भी आपका कारणकी मार्गना अथवा गवेषणा करते हुए यह लिखना कि “ इस कथनको असत्य माननेका कोई कारण नहीं दिखता है ” अजीब तमाशा जान पड़ता है !! कारण तो ऊपर एक नहीं अनंके बतलाये गये हैं, उन्हें क्या ब्रह्मचारीजीने पुस्तकमें पढ़ा नहीं और वैसे ही इधर उधरके दो चार पत्र पलट कर अपना निर्णय दे डाला है ? बिना पूरा पढ़े और बिना अच्छी तरहसे जाँच किये किसी भी युक्तिपुरस्सर लेखनीके विरुद्ध कलम चलाना तो निसन्देह अतिसाहमका काम है ! मैं पूछता हूँ यदि ब्रह्मचारीजीकी दृष्टिमें बौद्धोंका 'सामगामसुत्त' विस्कुल प्रामाणिक वस्तु है—उसकी सत्यताके विरुद्ध उन्हें कोई भी कारण दिखलाई नहीं पड़ता—तो वे कृपया निम्नवातोंका समाधान कर अपनी पोजीशन को स्पष्ट करें:—

१—सामगामसुत्तके शुरुमें ही लिखा है कि “निगंठनात्तपुत्तके मरने पर निगंठ (जैनसाधु) लोग दो भाग हो, भंडन (कलह-विवाद) करते, एक दूसरेको मुखरूपी शक्तिमें छेदते विहर रहें—तू इस धर्म-विनय (धर्म) को नहीं जानता, मैं इस धर्म विनयको जानना हूँ । तू क्या इस धर्म विनयको जानेगा, तू मिथ्यारूढ़ है, मैं सत्यारूढ़ हूँ ” इत्यादि॥ यह तूतूकार और गाली ग्लोज क्या ब्रह्मचारीजी भगवान् गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी आदिके बीच हुआ मानते हैं जो कि भगवान् महावीरके मुख्य गणधर थे और गौतम स्वामीको तो उसी समय केवलज्ञानकी प्राप्ति भी होगई थी ? यदि ऐसा है तो वे एक केवलज्ञानी और महामुनिकी पोजीशनको कैसे सुरक्षित रख सकेंगे ?

२—इस सूत्रमें वर्णित मृत्युसमाचारको चुन्द नामका बौद्धभिक्षु पावामें वर्षावास समाप्त करते ही देको, 'इन्द्रवर्णा' में पृ० ४८१ पर उक्त सुत्तका अनुवाद ।

बुद्धके पास लेगया था और उसने जाते ही कहा था कि “निगंठनातपुत्र अभी अभी पावामें मरे हैं, उसके मरनेपर निगंठ लोम दो भाग हो” इत्यादि । इससे स्पष्ट है कि यह समाचार मृत्युके बाद थोड़ेही समय के अनन्तर ज्यादासे ज्यादा १५-२० दिनके बाद बुद्ध के पास पहुँचाया गया है । इस अल्प समयके भीतर जैनसंघके कौनसे दो विभाग हुए ब्रह्मचारीजी मानते हैं ? क्योंकि दिगम्बर और श्वेताम्बर रूपसे जो दो भेद हुए हैं वे तो महावीरके निर्वाणसे बहुत बादकी—केवलियों और भूतकेवलियोंके भी बादके समय की—घटनाएँ हैं । यदि इन्हीं दो भेदोंको लक्ष्य करके इस सूत्रमें उल्लेख किया गया है और जिसका कुछ आभास “निगंठके श्रावक जो गृही श्वेतवस्त्रधारी थे वे भी नातपुत्राय निगंठोंमें (वैसे ही) निर्विण्ण विरक्त-प्रतिवाणरूप थे” इत्यादि इसी सूत्रके दूसरे वाक्योंमें भी मिलता है, तब यह सूत्र सत्य और प्रामाणिक कैसे ?

३—सामगामसुत्तमें जिस पात्राका उल्लेख है वह बौद्धग्रन्थोंके अनुसार गोरखपुरके जिलेमें कुशीनारा के पासका कोई ग्राम है, जिसका उल्लेख बुद्धचर्यामें भी कई जगह किया गया है ३ ऐसी हालतमें ब्रह्मचारीजी क्या महावीरका निर्वाणस्थान वर्तमान पावापुरको नहीं मानते हैं ?

४—सामगामसुत्तके किन शब्दों परसे ब्रह्मचारीजी यह नतीजा निकालनेमें समर्थ हुए हैं कि “तब गौतम ७६-७७ वर्ष के थे ?”

५—ब्रह्मचारीजी मज्झिमनिकायके ‘सामगामसुत्त’ को तो किस आधार पर प्रमाण मानते हैं और उसी मज्झिमनिकायके ‘उपालिसुत्त’ और अभयराजकुमारसुत्त आदि उन दूसरे कई सूत्रोंको क्यों प्रमाण नहीं मानते हैं, जिनका उल्लेख आपने ‘हिन्दी मज्झिमनिकाय’ नामके अपने लेखमें किया है, जो

छेदको, ‘संगीतिपरियायसुत्त’ और ‘महापरिनिब्बानसुत्त’ आदि ।

बादको १० मई सन् १९३४ के जैनमित्रमें प्रकाशित हुआ है ? उपालिसुत्तका तो सामगामसुत्तके साथ खास सम्बन्ध बतलाया जाता है जैसाकि, ‘बुद्धचर्या’ में सामगामसुत्तका अनुवाद देते हुए, ‘अट्टकथा’ के आधारपर दिये हुए निम्न शब्दोंसे प्रकट है—

“यह नातपुत्र तो नालन्दावासी था, वह कैसे क्यों पावामें मरा ? सत्यलाभी उपालिगृहपतिके दश गाथाओंसे भाषित बुद्धगुणोंको सुनकर उसने (मुँहसे) गर्म खून फेंक दिया । तब अश्वस्थही उसे पावा ले गये । वह वहाँ मरा ।”

अतः इस विषयका ब्रह्मचारीजीको अच्छा हृदय-प्राप्ति स्पष्टीकरण एवं खुलासा करना चाहिए । और साथही यहभी बतलाना चाहिये कि उपालिसुत्त आदि के विषयमें जो उन्होंने अपने हिन्दी मज्झिमनिकाय वाले लेखमें जैनधर्मसे बौद्धोंके ईर्ष्याभाव तथा द्वेष-भावकी कल्पनाकी है वह कल्पना सामगामसुत्तके साथ क्यों संगत नहीं बैठती; क्योंकि इस सूत्रमें भी तो निगंठनातपुत्र, महावीर (के धर्मको दुराख्यात (ठीकसे न कहा गया), दुष्प्रवेदित (ठीकसे न मात्ताकार किया गया) अनैर्घाणिक (पार न लगाने वाला) असम्यक संवुद्धप्रवेदित और प्रतिष्ठारहित आदि बुरे रूपमें उल्लेखित किया गया है ।

६—ब्रह्मचारीजीने अपने उक्त लेखमें उपालिसुत्त आदि पर आपत्ति करते हुए लिखा है कि—

“यद्यपि कथन लेखकने ऐसा किया है कि मानो वे सब वाक्य गौतमबुद्धके ही हैं परन्तु ऐसा संभव नहीं है कि ५०० वर्षों तक वे सब वाक्य वैसेके वैसे ही चले आए हों, संभव है कुछ आए हों, उनमें उस समयके लेखकोंने जरूर अपना अभिप्राय प्रवेश किया है, बिलकुल शुद्ध कथन नहीं हो सकता ।”

जब मज्झिमनिकाय आदिको लिए हुए पिटकग्रंथों की ऐसी स्थिति ब्रह्मचारीजी स्वयं स्वीकार करते हैं, तब मैंने निगंठनातपुत्रकी मृत्यु तथा संघभेद समाचारवाली घटनाके विषयमें जो यह युक्तिपुरस्सर कल्पना की है कि वह मंखलिपुत्र गोशालकी मृत्यु

से सम्बन्ध रख सकती है और इस सूत्रमें मंखलि-पुत्ताकी जगह नातपुराका नाम किसी भूल या द्वेषादि का परिणाम हो सकता है, इसपर ब्रह्मचारीजी किस आधार पर आपत्ति करने बैठे हैं, वह कुछ समझमें नहीं आता ! उसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिए ।

७—समालोचनाके अन्तिम पैरेग्राफमें लिखा है—

“गोथमगग्लावसुत्त नं० १०८ से विदित होता है कि गौतमबुद्धके देहत्याग के पीछे जब राजगृह में अजातशत्रु राज्य कर रहा था, तब गोथकमगलानो ब्राह्मणसे आनन्दका वार्तालाप हुआ है कि जैसे गौतमबुद्ध थे, वैसा कोई बुद्ध उनके पीछे है क्या ? इत्यादि । इससे विदित है कि अजातशत्रुके राज्य होतेही गौतमबुद्धका भी देहावसान हांगया था । महावीर स्वामीका इससे ३ या ४ वर्ष पूर्व हुआ था । बुद्धचर्यासे यह बात साफ प्रकट है ।”

उक्त सूत्र यद्यपि मेरे सामने नहीं है, फिर भी सूत्र के वक्तव्यका जिन शब्दोंमें ब्रह्मचारीजीने रक्खा है उनपर से समझमें नहीं आता कि वे कैसे उक्त नतीजा निकालने बैठे हैं ! उन शब्दोंसे तो सिर्फ इतनाही पता चलता है कि उक्त वार्तालाप बुद्धकी मृत्युके बाद हुआ और अजातशत्रुके राज्यमें हुआ—इससे अधिक और कुछ नहीं । बुद्धका निर्वाण तो बौद्धग्रन्थोंमें ही अजातशत्रुके राज्यके आठवें वर्षमें बतलाया है, जैसाकि बुद्धचर्याके “सम्यक संबुद्ध अजातशत्रु के आठवें वर्ष में परिनिर्वाणको प्राप्त हुए” । इन शब्दोंसे भी जाना जाता है (पृ० ५७७) और ‘महा-परिणिब्वारणसुत्त’ से यह साफ मालूम होता है कि बुद्ध जब राजगृहमें गृध्रकूटपर्वतपर विहार कर रहे थे तब अजातशत्रुका राज्य चल रहाथा और अजातशत्रु वज्रियों पर चढ़ाई करना चाहता था, जिसके सम्बन्धमें उसने अपने महामंत्रीको भेजकर बुद्धसे प्रश्नभी कराया था (देखो बुद्धचर्या पृ० ५२० पर उक्तसूत्रका अनुवाद) । ऐसी हालतमें ब्रह्मचारीजी का यह कहना कि “अजातशत्रुका राज्य होते ही

गौतमबुद्धका देहावसान हो गया था” बड़ा ही विचित्र और बिना सिर पैरका जान पड़ता है ।

इसी तरह यह कहना भी निराधार और अविवचारित मालूम होता है कि महावीर स्वामीका (देहावसान) इससे ३-४ वर्ष पूर्व हुआ था; क्योंकि इसके द्वारा ब्रह्मचारीजी यह प्रतिपादन करना चाहते हैं कि अजातशत्रुके राज्यसे ३ या ४ वर्ष पहले राजा भेणिकके राज्यमें ही महावीरका निर्वाण हुआ है । परन्तु यह बात खुद बौद्धग्रन्थों और उस बुद्धचर्याके भी विरुद्ध पड़ता है जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं; क्योंकि दीधनिकायके ‘सामंजससुत्त’ का जो अनुवाद ‘बुद्धचर्या’ में दिया है उससे साफ जाना जाता है कि अजातशत्रुके राज्यमें बुद्धही नहीं किन्तु निर्गठनानुपुत्त (महावीर) आदि दूमरे बुद्ध तीर्थंकर भी मौजूद थे, अजातशत्रुने उन सबसे मिलकर प्रश्नोत्तर किया था, अन्तका बुद्धके उत्तरमें संतुष्ट होकर वह बुद्धका शरणागत, उपामक बनाथा और उसने बुद्धके सामने अपने पिता (भेणिक) को जानसे मारडालनेका अपराध भी स्वीकार किया था । ऐसी हालतमें ब्रह्मचारीजी बतलाएँ कि उनका यह सब कथन कैसे संगत हो सकता है ?

एक स्थानपर ब्रह्मचारीजी लिखते हैं—“प्रभु जब ४२ वर्षके थे तब गौतमबुद्ध ४७ वर्षके थे । गौतमबुद्धका उपदेश अपने ३५ वर्षकी उम्रमें शुरू हुआ अर्थात् महावीर भगवान् से १२ वर्ष पहले । यही कारण था कि राजा भेणिक बाल्यावस्थामें बुद्ध—मतानुयायी हांगया था, पीछे महावीर स्वामीके केवलज्ञानी होनेपर जैनी हुआ है ।” परन्तु इससे महावीर-निर्वाणका पहले और बुद्ध निर्वाणका पीछे होना कोई लाजमी नहीं आता; बल्कि बौद्धधर्मका प्रचार १२ वर्ष पहले होनेसे उसके उपदेष्टा बुद्धका, जो कि अवस्थामें भी महावीरसे बड़े थे, देहावसान महावीर के निर्वाणके पहले होना अधिक सम्भावित जान पड़ता है । तब समझमें नहीं आता कि ब्रह्मचारीजी ने अन्तिम पैरेग्राफसे पहले इस निरर्थक बातका

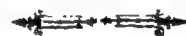
उल्लेख करना क्यों जरूरी समझा है ?

इस प्रकार एक कालमकी समालोचनाका पौना भाग व्यर्थकी अनावश्यक और असंगत बातोंसे भरा हुआ है। अच्छा होता यदि इतने स्थानपर पुस्तक का कुछ विशेष परिचय दिया जाता। परन्तु जान पड़ता है ब्रह्मचारीजीकी चलती लेखनीको कभी कभी विशेष परिचयकी बात तो दूर, आवश्यक सामान्य परिचयकी भी कुछ चिन्ता नहीं रहती, जिसका एक ताजा उदाहरण गत ३१ मईके जैनमित्र में प्रकाशित ‘समन्तभद्रका समय और डाक्टर पाठक’ नामक निबन्धका परिचय है। इसमें यह तक नहीं बतलाया गया है कि डाक्टर पाठकका इस निबन्धसे क्या सम्बन्ध है—केवल इतना लिख दिया है कि “इसमें बिद्वान् लेखकने यह सिद्ध किया है कि श्री समन्तभद्रका समय श्री पूष्यपादसे पहले दूसरी शताब्दी है” (यह लिखना भी कुछ सदोष है); जबकि यह बतलाना चाहिए था कि डाक्टर के० बी० पाठकने समन्तभद्रका समय कुछ युक्तियों के आधार पर ईसाकी आठवीं शताब्दीका पूर्वार्द्ध करार दिया था, उन सब युक्तियोंका इस निबन्धमें कितनी खंजके साथ कैसा कुछ खण्डन किया गया है। खेद है कि ब्रह्मचारीजी बिना सोचे समझे एक बात पर आपत्ति करने तो बैठगये परन्तु उसका ठीक तौरसे निर्वाह नहीं कर सके और यों ही यद्वा तद्वा लिख गये हैं !

आजकल ब्रह्मचारीजी बौद्धधर्मको अपना रहे हैं और साथही जैनधर्मको छोड़ भी नहीं रहे हैं। आपका कहना है कि ‘प्राचीन बौद्धधर्म और जैनधर्म एकही जैसे थे—दोनों समान हैं, निर्वाणका जो स्वरूप जैनसिद्धान्तमें वर्णित है वही बौद्ध सिद्धान्तमें मुझे मलकता है, अमुक बौद्धसूत्रमें मोक्षमार्गका अच्छा वर्णन है, बहुतसे बौद्धसूत्रोंको पढ़नेसे ऐसाही आनन्द आता है मानों जैनसिद्धान्तका स्वाध्याय हो रहा है’, इत्यादि* और इस तरह आप प्रकारान्तरसे यह

प्रतिपादन कर रहे अथवा सुझा रहे हैं कि स्वामी समन्तभद्र और अकलंकदेव जैसे महान् आचार्यों ने बौद्धधर्मको ठीकतौरसे नहीं समझा और इसीलिये वे उसके खंडनमें प्रवृत्त हुए हैं ! जान पड़ता है ब्रह्मचारीजी कुछ दिनसे बौद्धसाहित्यका अध्ययन करते हुए और बौद्धधर्मके मूल सिद्धान्तोंपर ठीक दृष्टि न रखते हुए ग्रन्थोंके ऊपरी शब्द जालमें पड़कर बौद्धधर्मकी मोहमायामें फँस गये हैं। इस मोहमायामय शब्दजालको स्वामी समन्तभद्र जैसे आचार्यों ने परखा था और उसकी सूचना वे “बहुगुणसंपदमकलं परमतमपि मधुरवचनविन्यासकलं”** जैसे वाक्यों द्वारा अपने ग्रन्थोंमें कर गये हैं। स्वयम्भूस्तोत्रकी टीका लिखकर भी ब्रह्मचारीजीने स्वामीजीके इस संकेतको नहीं समझा, यह आश्चर्य तथा खेदकी बात है ! इसीसे आपकी स्थिति आजकल दो परस्पर विरोधी घोड़ोंकी पीठपर एक साथ सवारी करनेवाले सवार जैसी हो रही है !

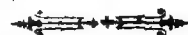
आशा है इस लेखपरसे ब्रह्मचारीजी अपनी भूलका सुधारेंगे और अपनी पोखीशानको शीघ्रही स्पष्ट करके बतलानेकी कृपा करेंगे।

“जैनधर्मका मर्म” पर सम्मति।

श्रीमान चरणदासजी जैन देहली लिखते हैं:—

“आपकी निष्पक्षता पर तीनों समाजके व्यक्ति आप पर मुग्ध हैं। जैनधर्मके मर्म से तो सचमुच क्रान्ति मचरही है। जैनधर्मका वास्तविक रूप व तत्त्व इसीमें आरहा है। अजैन जनताके सामने आज युक्तिपूर्ण साहित्य रखनेकी आवश्यकता है, जिसकी आप पूर्ति कर रहे हैं। क्या यह पुस्तक रूपमें भी कभी प्रकाशित होगा ?”

आदि बौद्धधर्म-विषयक तथा सीखोनादि यात्रा-विषयक आपके लेख।

* देखो, जैनमित्रमें प्रकाशित ‘हिन्दी अहिंसामिका’

** देखो, स्वयम्भूस्तोत्र का अन्तिम पद्य।

धर्मवीर महावीर और कर्मवीर कृष्ण ।

[लेखक—धीमान पं० सुखलालजी] (कसगात) [अनु०—धीमान पं० शोभाचन्द्रजी न्यायतीर्थ]

(३)

(२) घटनाके वर्णनकी परीक्षा ।

अब दूसरे दृष्टिबिन्दुके संबंधमें विचार करना है । वह दृष्टिबिन्दु जैसाकि पहले कहा जा चुका है, यह है कि इन वर्णनोंका आपसमें एक दूसरेपर कुछ प्रभाव पड़ा है या नहीं, और इससे क्या परिवर्तन या विकास सिद्ध हुआ है, इस बातकी परीक्षा करना । सामान्य रूपसे इस संबंधमें चार पक्ष हो सकते हैं—

(१) वैदिक तथा जैन दोनों सम्प्रदायोंके ग्रन्थों का वर्णन एक दूसरेसे बिलकुल अलग है । किसी का किसीपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(२) उक्त वर्णन अत्यन्त समान एवं बिम्ब-प्रतिबिम्ब जैसा है अतः वह बिलकुल स्वतंत्र न होकर किसी एकही भूमिकामें से उत्पन्न हुआ है ।

(३) किसी भी एक सम्प्रदायकी घटनाओंका वर्णन दूसरी सम्प्रदायके वैसे वर्णनपर आश्रित है अथवा उसका उसपर प्रभाव पड़ा है ।

(४) यदि एक सम्प्रदायके वर्णनका प्रभाव दूसरे सम्प्रदायके वर्णन पर पड़ा ही हो तो किसका वर्णन किसपर अवलम्बित है ? उसने मूल कल्पना या मूल वर्णनकी अपेक्षा कितना परिवर्तन किया है और अपनी दृष्टिसे कितना विकास सिद्ध किया है ?

(१) उक्त चार प्रश्नोंमें से प्रथम पक्ष संभव नहीं है । एकही देश, एकही प्रान्त, एकही ग्राम, एकही समाज और एकही कुटुम्बमें जब दोनों सम्प्रदाय साथही साथ प्रवर्तमान हों तथा दोनों सम्प्रदायोंके विद्वानों तथा धर्मगुरुओंमें शास्त्र, आचार और भाषाका ज्ञान एवं रीतिरिवाज एकही हों, वहाँ भाषा और भावमें इतनी अधिक समानता रखने वाली घटनाओंका वर्णन, एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न या एक दूसरेके प्रभावसे रहित भान लेना लोक-

स्वभावकी अनभिज्ञताको स्वीकार करना होगा ।

(२-३) दूसरे पक्षके अनुसार यह कल्पनाकी जासकती है कि दोनों सम्प्रदायोंका उक्त वर्णन पूर्ण रूपमें न सही अल्पांशमें ही किसी सामान्य भूमिका में से आया है । इस संभावनाका कारण यह है कि इस देशमें भिन्न-भिन्न समयोंमें अनेक जातियाँ आई हैं और वे यहीं आवाद होगई हैं । संभव है वैदिक और जैन संस्कृतिके अंकुर पैदा होनेसे पहले गोप या आहीर जैसी बाहरसे आई हुई या मूलसे इसी देशमें रहने वाली किसी विशेष जातिमें, कृष्ण और कंसके संघर्षणके समान या महावीर और देवोंके प्रसंगोंके समान, अच्छी अच्छी बातें वर्णित हों, और जब उस जातिमें वैदिक और जैन संस्कृतिका प्रवेश हुआ या इन संस्कृतियोंके अनुयायियोंमें उसका सम्मिश्रण हुआ तो उस जातिमें प्रचलित और लोकप्रिय हुई उन बातोंको वैदिक एवं जैन संस्कृति के ग्रन्थकारोंने अपने अपने ढंगसे अपने अपने साहित्यमें स्थान दिया हो । तब वैदिक तथा जैन संस्कृतिके वर्णनोंमें कृष्णका संबंध ग्वालों और आहीरोंके साथ समान रूपसे देखा जाता है और महावीरके जीवन-प्रसंगमें भी ग्वालोंका बारम्बार जिक्र पाया जाता है, तबतो दूसरे पक्षको और भी अधिक सहारा मिलता है । परन्तु वर्तमानमें दोनों संस्कृतियोंका जो साहित्य हमें उपलब्ध है और जिस साहित्यमें महावीर तथा कृष्णकी उल्लिखित घटनायें सत्तेपमें या विस्तारसे, समान रूपमें या असमान रूपमें चित्रित की गई नज़र आती हैं, उन्हें देखते हुए दूसरे पक्षकी संभावनाको छोड़कर तीसरे पक्ष की निश्चितताकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है । हमें निश्चित रूपसे प्रतीत होने लगता है कि

मूलमें चाहे जो हो, परन्तु इस समयके उपलब्ध साहित्यमें जो दोनों वर्णन पाये जाते हैं उनमेंसे एक दूसरे पर अवश्य अवलम्बित है या एकका दूसरे पर प्रभाव पड़ा है; फिर भलेही वह पूर्ण रूप में न हो, कुछ अंशोंमें ही हो।

(४) ऐसी अवस्थायें अब चौथे पक्षके विषय में विचार करना शेष रहता है। वैदिक विद्वानोंने जैन वर्णनको अपनाकर अपने ढंगसे अपने साहित्य में उसे स्थान दिया है या जैन लेखकोंने वैदिक-पौराणिक वर्णनको अपनाकर अपने ढंगसे अपने ग्रंथों में स्थान दिया है? वस, यही विचारणीय प्रश्न है।

जैन संस्कृतिकी आत्मा क्या है और मूल जैन ग्रन्थकारोंकी विचारधारा कैसी होनी चाहिये? इन दो दृष्टियोंसे यदि विचार किया जाय तो यह कहे बिना नहीं रहा जासकता कि जैन साहित्यका उल्लिखित वर्णन पौराणिक वर्णन पर अवलम्बित है। पूर्ण त्याग, अहिंसा और बोधरागताका आदर्श, यह जैन संस्कृतिकी आत्मा है और मूल जैन ग्रन्थकारोंका मानस इसी आदर्शके अनुसार गढ़ा होना चाहिये। यदि उनका मानस इसी आदर्शके अनुसार गढ़ा हुआ हो तभी जैन संस्कृतिके साथ उसका मेल बैठ सकता है। जैन संस्कृतिमें बहमों, चमत्कारों कल्पित आडम्बरों तथा काल्पनिक आकर्षणोंको जरा भी स्थान नहीं है। जितने अंशोंमें इस प्रकारकी कृत्रिम और बाहिरी बातोंका प्रवेश होता है, उतने ही अंशोंमें जैनसंस्कृतिका आदर्श विकृत एवं विनष्ट होता है। यदि यह सच है तो आचार्य समन्तभद्र के शब्दोंमें, अंधश्रद्धालु भक्तोंकी अप्रीतिको अंगीकार करके और उनकी परवाह न करते हुए यह स्पष्ट करदेना उचित है कि भगवान् महावीरकी प्रतिष्ठा न तो इन घटनाओंमें है और न बालकत्वन। ऐसे दिखाई देनेवाले वर्णनोंमें ही। कारण स्पष्ट है। इस प्रकारकी दैवी घटनाएँ और अद्भुत चमत्कारी प्रसंग तो चाहे जिसके जीवनमें लिखे हुए पाये जासकते हैं। अतएव जब धर्मवीर दीर्घ तपस्वी

के जीवनमें पग पग पर देवोंका आना देखा जाता है, दैवी उपद्रवोंको बाँचा जाता है, और असंभव प्रतीत होनेवाली कल्पनाओंका रंग चढ़ा हुआ नजर आता है तो ऐसा मालूम होने लगता है कि भगवान् महावीरके जीवन-वृत्तान्तमें मिली हुई ये घटनाएँ वास्तविक नहीं हैं। ये घटनाएँ समीपवर्ती वैदिक-पौराणिक वर्णनमें से बादमें ले ली गई हैं।

इस विधानको स्पष्ट करनेके लिए यहाँ दो प्रकार के प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं:—

(१) प्रथम यह कि स्वयं जैन ग्रन्थोंमें महावीर जीवन संबंधी उक्त घटनाएँ किस क्रमसे मिलती हैं, और

(२) दूसरे यह कि जैन ग्रन्थोंमें वर्णित कृष्ण के जीवन-प्रसंगोंकी पौराणिक कृष्ण-जीवनके साथ तुलना करना और इन जैन तथा पौराणिक ग्रन्थों के समयका निर्धारण करना।

(१) जैन सम्प्रदायमें मुख्य दो फिरके हैं, दिगम्बर और श्वेताम्बर। दिगम्बर फिरकेके साहित्य में महावीरका जीवन बिलकुल खंडित है और साथ ही इसी फिरकेके अलग अलग ग्रन्थोंमें कहीं कहीं कुछ कुछ विसंवादी भी है। अतएव यहाँ श्वेताम्बर फिरकेके ग्रंथोंको ही सामने रखकर विचार किया जाता है। सबसे प्राचीन माने जानेवाले अंग साहित्य में सिर्फ दो अंग ही ऐसे हैं कि जिनमें महावीरके जीवनके साथ उल्लिखित घटनाओंमें से किसी किसी की झलक नजर आती है। आचारांग सूत्रके—जो पहला अंग है और जिसकी प्राचीनता निर्विवाद सिद्ध है—पहले भूतस्कन्ध (उपधान सूत्र अ० ९) में भगवान् महावीरकी साधक अवस्थाका वर्णन है। परन्तु इसमें किसीभी दैवी, चमत्कारी या अस्वाभाविक उपसर्गका नाम निशान तक नहीं है। इसमें तो कठोर साधकके लिये सुलभ बिलकुल स्वाभाविक मनुष्यकृत तथा पशुपक्षीकृत उपसर्गोंका वर्णन है, जो अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है। और एक वीतराग संस्कृतिके निर्देशक शास्त्रके साथ सामंजस्य रखने

बाला मालूम होता है। बादमें मिलाये हुये माने जाने वाले इसी आचाराङ्गके द्वितीय श्रुतस्कन्धमें अत्यन्त संक्षेपमें भगवान् की सारी जीवनकथा आती है। इसमें गर्भके संहरणकी घटनाका निर्देश आता है, और किसी प्रकारका व्यौरा दिये बिना—किसी विशेष घटनाका निरूपण न करते हुए—सिर्फ भयंकर उपसर्गोंको सहन करनेकी बात कही गई है। भगवती नामक पाँचवें अंगमें महावीरके गर्भसंहरणकी घटना का वर्णन विशेष पल्लवित रूपमें मिलता है। उसमें यह कथन है कि यह घटना इन्द्रने देवके द्वारा कराई। कि इसी अंगमें दूसरी जगह महावीर अपनेको देवानन्दका पुत्र बताते हुए गौतमको कहते हैं कि (भगवती श० ५ उद्देश २३ पृ० ४१६) यह देवानन्दा मेरी माता है। (इनका जन्म त्रिशलाकी कोखसे होनेके कारण सब लोग इन्हें त्रिशलापुत्रके रूपमें तबतक जानते होंगे, ऐसी कल्पना दिखाई देती है)।

यद्यपि अंग विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीके आस पास संकलित हुए हैं तथापि इस रूपमें या कहींकहीं कुछ भिन्न रूपमें इन अंगोंका अस्तित्व पाँचवीं शताब्दी से प्राचीन है। इसमें भी आचाराङ्गके प्रथम श्रुतस्कन्ध का रूप और भी प्राचीन है। यह बात हमें ध्यानमें रखनी चाहिये। अंगके बादके साहित्यमें आवश्यक निर्युक्ति और उसका भाष्य गिना जाता है, जिनमें महावीरके जीवनसे संबंध रखनेवाली उपर्युक्त घटनाओं का वर्णन है। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि यद्यपि निर्युक्ति एवं भाष्यमें इन घटनाओंका वर्णन है तथापि वह बहुत संक्षिप्त है और प्रमाणमें कम है। इनके बाद इस निर्युक्ति और भाष्यकी चूर्णिका समय आता है। चूर्णिमें इन घटनाओंका वर्णन विस्तारसे और प्रमाणमें अधिक पाया जाता है। चूर्णिका रचना काल सातवीं या आठवीं सदी माना जाता है। मूल निर्युक्ति ई० सं० से पूर्वकी होने पर भी इसका अन्तिम समय ईसाकी पाँचवीं शताब्दीसे और भाष्य का समय सातवीं शताब्दीसे अर्वाचीन नहीं है। चूर्णिकारके पश्चात् महावीरके जीवनकी अधिकसे

अधिक और परिपूर्ण वृत्तान्तकी पूर्ति करनेवाले आचार्य हेमचन्द्र हैं। हेमचन्द्रने त्रिशलाका पुरुषचरित्रके दशम पर्वमें तमाम पूर्ववर्ती महावीर-जीवन सम्बन्धी ग्रन्थोंका दोहन करके अपनी कवित्वकी कल्पनाओंके रंगमें रंगकर महावीरका सारा जीवन वर्णन किया है। इस वर्णनमें से ऊपर जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है वे समस्त घटनाएँ यद्यपि चूर्णिमें विद्यमान हैं तथापि यदि हेमचन्द्रके वर्णन को और भागवतके कृष्ण-वर्णनको सामने रखकर एक साथ पढ़ा जाय तो बहुत ही मालूम पड़ने लगेगा कि हेमचन्द्रने भागवतकारकी कवित्व शक्तिके संस्कारोंको अपनाया है। (क्रमशः)

अछूत हैं !

कहते हैं पास में अछूतों को बिठाओ नहीं,
वे तो अपवित्र अपराधके कपूत हैं।
कम करें नीच और गन्दगी के ढेर बनें,
देखने में ऐसे—जैसे कबर के भूत हैं।
झूना इनको है बड़ा पाप इस अक्ली पर,
प्रेरे नरकवासियों के नरक के दून हैं।
दूर रहो—दूर रहो इनसे सदैव “प्रेम”,
छूना नहीं भूलसे भी क्योंकि ये अछूत हैं ॥

अछूतोंके लिये—

आते हैं सदैव आठों याम जो हमारे काम,
कहकर अछूत उन्हें व्यर्थ ठुकराना है।
मंदिरप्रवेश रोक, धर्म ठेकेदार बन,
कालिमा कलुषताकी भाल पै पुताना है ॥
पानी पय होवे, अम्बु अम्बुजसे भिन्न न हो,
“प्रेम” का बितान ऐसा तानके दिखाना है।
बिद्याएँ पढ़ाके देव दर्शन कराके और—
स्वच्छता सिखाके आज उनको जगाना है ॥

—ड० प्रेमसागर ।

अछूत

(के०—धीरूत जैनप्रकुमारजी)

महात्मा गाँधी जिन्हें हरिजन कहते हैं, मामूली बोलचाल और व्यवहारमें लोम अछूत कहकर उन्हें जानते हैं। अछूतपन यहाँ यह है, तो वहाँ कुछ और—उसकी परिभाषा देना कठिन है। मद्रास प्रांतमें उसका रूप अत्यन्त विकट है, तो इस प्रांतमें कुछ कम भयानक हो सकता है। पर, यह व्याधिविष, जो बृहन् जैनसमाज हिन्दू संज्ञासे ज्ञात होता है उस समाजके तमाम शरीरमें ही व्यापा है। समय है वह तमाम शरीर उस विषसे मुक्त हो, और स्वस्थ हो।

व्याधि यह है कि मनुष्योंके एक वर्ग, या कुछ वर्गों को, अन्य वर्ग और वर्णके लोग जन्मसे नीच, अस्पृश्य, उपेक्षणीय समझते हैं। यह विभेदभाव पेशे, आचार, और कर्मके कारण नहीं है, जन्मके कारण है।

पेशे और कर्मके कारण यदि यह भाव स्थित और स्थिर होना, तो न इतना असहर्ष्य होता, न उग्र, न अमाध्य। तब मलिन और अस्वास्थ्यकर पेशोंसे निवृत्त होने पर सहजरूपमें हम सब, और शेष सबकी तरह, समाजके लिये वह या वे व्यक्ति प्राण समझे जाते और समाजमें अपने उपर्युक्त स्थान पाते। पर, यह नहीं है। एक व्यक्ति जो सबसे हिन्दू-जनसे अधिक स्वच्छ रहता है, लेखन-व्यवसायी है, शास्त्राभ्यासी है, सुशील नागरिक है, इसी कारण समाजके लिये अस्वीकार्य और दूर-दूराने योग्य है कि वह उन्हींकी विरादरीका नहीं है।

क्या यह स्थिति समाजकी प्रगति और व्यक्ति के धर्मसाधनमें सहायक हो सकती है ?

किसीकी देहको हम अस्पृश्य समझ सकते हैं। यों देहमात्रमें ऐसा बहुत कुछ है जिससे वह अस्पृश्य समझा जाय। फिर उसको प्रकार प्रकारके मल स्पर्शों और कीटाणुओंसे सुरक्षित रखना भी हम प्राणियोंके लिये आवश्यक हो जाता है। इस प्रकारकी अस्पृ-

श्यता न केवल समझमें आती है, सहनीय है, प्रत्युत आचरणीय और सम्माननीय है। जान पड़ता है इसी प्रकारकी स्वास्थ्यप्रद अस्पृश्यताकी आवश्यकतामें से वह प्रथा उपजी जो आज सड़ी व्याधि होगई है।

ऊपरके प्रकारकी अस्पृश्यता धर्मके साधनमें और आत्माकी मुक्तिके मार्गमें सहायक होती है। वह मनको स्वच्छ और प्रीतिभरा बनाये रखनेमें साधन होती है, क्योंकि उसका सम्बन्ध देहसे है, अस्तित्व देहके लिये है, मनको वह वस्तु नहीं छूती।

किन्तु, इसके आगे जब हमने किसी प्राणीको, मानवप्राणी को, उपेक्षणीय, हीन, अवमाननीय, घृण्य मानना आरम्भ कर दिया; जब हमारा हृदय किसीके प्रति तिरस्कारसे भर उठा; और उस तिरस्कार पर हमारे मनके भीतर आत्मग्लानि नहीं पैदा हुई वरन् एक आत्मगौरवका भाव ही उदय हुआ तब हम स्पष्ट समझे—हमने आत्मा पर बोझ डाल दिया, बन्धन डाल दिया। आत्मा जो मुक्ति चाहती है, जो नैसर्गिक चिन्ह है, उसे गंदला कर दिया। यह भाव मोक्ष-धर्मके प्रति चुनौती है।

वह अस्पृश्यता जिसका तनिक भी सम्बन्ध हृदयके भावोंसे हो चला; और जिसकी उपयोगिता तनिक भी शारीरिक और चारित्रिक शुद्धिके आगे अन्यथा भी समझी जाने लगी, जिसमें अप्रेम, द्वेष, अवज्ञाका लेशमात्र भी था चला; जिसके समर्थन में फिर धार्मिक दम्भ भी आ खड़ा हुआ—वह अस्पृश्यता, मिथ्यात्वका लक्षण है, और सम्यग्दर्शनके मार्गमें वह बाध है जो इसलिये नहीं गिनाया गया कि अत्यन्त स्पष्ट था। जिसने ऐसी अस्पृश्यताको मनमें जगह दी वह सम्यग्दर्शनके आसपास भी नहीं है। वह अपनेको सम्यग्दृष्टि समझने का पातकी न बने। †

† निर्मिच्छिक्रिया अथ इसी बातका चोक्त है। धर्म-आत्माके मलिन शरीरसे भी छुपा न करना एक सम्बन्धी का धर्म है।

देहीमात्र अछूत है। जो देहको स्पर्श बनाती है वह उसके भीतर अग्नि-सदृश विराजित आत्मा है। इस प्रकार मृत देह, आत्मा-हीन, निष्प्राण-देह वास्तवमें ही अस्पर्श है, भस्म कर देने योग्य है। इसके पहिले जब तक उसमें आत्माका निवास है, तबतक वह देवालयकी भाँति सुरक्षणीय और पावन है। और जिनको अछूत कहते हैं, उनमें क्या वह आत्मा नहीं है, जो सहस्रों अग्नियोंसे अधिक आग्नेय है, और शताधिक सूर्योंसे अधिक प्रखर और रश्मिवान है ?

शास्त्रों में प्रमाण है कि निम्नातिनिम्न समझी जाने वाली जातियोंमें से मुनि हुये हैं, और तद्भव-मोक्षगामी भाँ हुए हैं। आत्माकी ज्योति वह है जो सब मैल को काटदेती है। तब हम इस आत्मतत्त्व की विहङ्गना किस भाँति करें और मानें कि जन्म से कोई व्यक्ति अछूत हो सकता है ?

आत्मतत्त्वसे भिन्नकरके देखें तो मनुष्य, देहकी अपेक्षा प्रतिक्षण अशुचि है, अपावन है। गर्भ जन्म आहार-विहारमय जीवन सब विधियोंमें मानवादेह खासी बीभत्स वस्तु है। किन्तु उसको, जहाँतक बनता है हम मन्दिरकी भाँति स्वच्छ, शुद्ध रखते हैं, और उसके द्वारा आत्मधर्म साधते हैं, अध्यात्ममें उन्नतारोप पदवृद्धि करते हैं।

तब हम किसको कहें कि तू अशुचि है, तू धर्म के पास मत आ, भगवानके मंदिरसे दूर रह ?

हम यही तो कह सकते हैं कि भाई, तू भी खरा नहा धो ले, फिर हम-तुम भगवानके चरणोंमें सिर नवाने साथ चले।

यह न करके किसी की आत्मधर्मकी साधना और तृप्तिमें अपने दम्भका आवरण वस्थित करना अपना घात करना है, घोर 'धर्मावरणी' कर्मका बन्ध करना है।

'अछूत' की मानना को अपने मनसे दूर हमें अछूतके उद्धारके लिये नहीं करना है, अपने उद्धार के लिये करना है। अपने प्रायश्चित्तके रूपमें, अपनी कर्मनिर्जराके लिये करना है।

हम सब भगवानके अछूत हैं, उसकी गोदसे छूटे हैं। तब हम किसको कहें, तू अछूत, तू अछूत ?

हम सब समय समय पर अछूत हैं, और कोई हर समयके लिये अछूत नहीं है, क्योंकि हर कोई नहा धोकर स्वच्छ होजाने के लिये आज़ाद है।

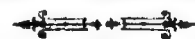
और जो जितना सेवाके लिये निन्ध काम करता है, वह परमात्माके हृदयके उतना ही समीप है, चाहे देहसे मलिन ही हो; क्योंकि वह वह काम करता है, जिसके बिना जीवन नहीं, किन्तु जिसे कर सकनेकी हिम्मत थोड़े ही कर सके।

जन्मगत संस्कारों और जन्मजात संस्कारों की बात सुनने में आसकती है। पर वह कुतर्क है, मिथ्यात्वका तर्क है।

किसीके हृदयको किसीने अच्छी तरह नहीं देख लिया। हम यदि हृदय देख सकते हैं तो अपना ही। देखना चाहें, तो अपना ही देखें। जब हम यह करेंगे तो देखेंगे कि हमारे मुँहसे सिवा इसके कोई बात नहीं निकल पाती—'स्वामी, अधम मैं हूँ, पतित मैं हूँ। मैं बड़ा पातकी हूँ।'।

इस कातर संवोधन, कष्टानु निवेदनके अतिरिक्त हम और क्या हृदयकी बात कर सकते हैं ?

हम मन्दिरमें प्रतिमाके चरणोंमें, निर्मात्यमें अपने आँसू देकर, हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करें—परमेश्वर, मैं नीच हूँ, मैंने दूसरोंको नीच समझा, हाथ, मैं कितना नीच हूँ ! मुझे तू ऐसा बल दे कि मैं अपनेको सबका सेवक गिऊँ, और जिस अज्ञानमें, अंधेरेमें, निन्ध समझा उसकी चरणरज माथे पर ले सकूँ।

—“वीर”

जगाना है।

उपल समान दिल जिनके कठोर “प्रेम,,

शिक्षा की अनोखी सुधा उनको पिलाना है।

दैनिक चारित्र्य पै पवित्र पुण्य फल वाली,

करुणाकी कान्त वन्त कण्ठी चमकाना है ॥

दुरितकी वृत्ति ताप दुःख रूप नारानेको,

सुकृतका शांतिप्रद सलिल बहाना है।

सोते हैं स्वछन्द भोग विषयोंकी नींदमें जो,
फूँक वीर बाण—बीणा उनको जगाना है ॥१॥
रुदियोंकी शृंखलामें जकड़े हैं खूब आज,
विद्यासे विरक्त कैसे ज्ञानका कमाना है ।
शिचासे विहीन पुत्र पुत्रियोंको राखें “प्रेम”
कहते—पढ़ाके, नहीं नौकरी कराना है ॥
किन्तु शारियोंके लिए रहते तैयार नित्य,
शिचाके दिलानेमें बहानोंका बनाना है ।
ऐसी दशा मौंहि कहाँ आवेगी समझ यह,
जिसे प्राप्तकर जाति धर्मको जगाना है ॥२॥

—ब० प्रमसागर ।

विविध विषय ।

[लेखक—श्रीमान् जगदीशचन्द्रजी जैन ऐम० ए०]

सनातनधर्म ।

ब्राह्मः क्रियाकाण्डके पालन करनेमें धर्म नहीं है । जबतक अंतःकरणकी शुद्धि न हो, उससमय तक समझना चाहिये कि आत्मामें धर्मकी सच्ची भावना जागृत नहीं हुई है । इस सिद्धान्तको सभी धर्मबालोंने मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है । जैनधर्म की नींव तां इसी महान् सिद्धान्तके ऊपर स्थिर है ।

इतना हाँते हुए भी, यह प्रश्न होता है, कि आज अपने आपका धार्मिक समझने वाले लोगोंमें उक्त भावना क्यों नहीं पायी जाती ?

तुलनात्मक धर्मशास्त्रके सिद्धान्तके अनुसार भिन्न भिन्न क्षेत्र और कालकी परिस्थितियोंके अनुकूल नाना धर्मोंकी उत्पत्ति होती आयी है । यही कारण है कि प्रत्येक धर्ममें सत्यके कुछ अंश विद्यमान रहते हैं । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि समय समय पर यह विविध धर्मों और पंथोंकी उत्पत्ति केवल प्रयोगरूप है—यह अन्तिम सत्य नहीं है । परन्तु जिस समय धर्म और पंथकी भावनायें जड़ जन-समूह में पहुँचती हैं उस समय ये एक आदर्श रूप धारण करलेती हैं । वस, यहीसे हमारी अन्नतिका सूत्रपात आरंभ हो जाता है । इसीसमय

हम तर्क और बुद्धिको ताकमें रखकर आगे बढ़ते हैं । आगे चलकर यही भावना अंधश्रद्धा, दुरामह, कलह, ईर्ष्या, हिंसकवृत्ति आदिका प्रचंड और उग्र रूप धारण करती है ।

यों तो इस धार्मिकताकी आड़में न जाने हमारे देशमें कितनी उग्र और भयानक हिंसक वृत्तिका पोषण होता आया है, परन्तु अभी ब्राह्मण-धर्मकी नाककी रक्षा करने के लिये पूनाके सनातनियों ने तपस्वी, त्यागी और निस्स्वार्थ संवी महात्मा गाँधी जैसे संसारके परमपुरुषके ऊपर हिंसात्मक आक्रमण करके जो अपनी कुत्सितवृत्तिका प्रदर्शन किया है वह अवश्यही घोर निंदाके योग्य है ।

यहाँ यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि जैन-धर्मकी तरह ब्राह्मण धर्ममें भी अछूतोंके विषयमें बहुत उदारता दिखलाई है । यही कारण है कि व्यभिचारजात और नीच जाति में जन्म लेने वाले वशिष्ठ, पराशर, व्यास आदि महान् ऋषियोंसे लेकर कबीर, रैदास आदि महान् सन्तों तकको ब्राह्मण धर्मके कर्णधारोंमें अग्रस्थान मिला है ।

परन्तु आज तो धार्मिक भावनायें बहुत दूषित हो गई हैं । प्रजाने धर्मका वैज्ञानिकरूप भुला दिया है । इसीलिये आज उमसे उम भयंकर पापों और दुराचारोंका पोषण ‘सनातन’ कहे जाने वाले सभी धर्मोंके नामपर भीषण रूपसे बढ़ता जा रहा है । परन्तु यह धर्म नहीं, महान् अधर्म है । हम इस सनातन अधर्मकी कायरताकी प्रवृत्तिका घोर विरोध करते हैं ।

जैन युवकों की बेकारी ।

इस युगमें बेकारीने जो भयंकर रूप धारण किया है वह बड़ा ही दारुण है । कॉलेज और संस्कृत विद्यालयोंसे निकले हुए सैकड़ों नवयुवक आज जगह जगह किसी धन्धेकी तालाशमें ठोकरें खाते फिरते दिखाई देते हैं । भारतके विश्वविद्यालयों और जैनियोंकी पाठशालाओंकी मशीनें बिना किसी विचारके प्रत्येकवर्ष लगातार ग्रेजुएट्स और न्याय-

तीर्थोंके ढेरके ढेर निकालती चली जाती हैं। कॉलेज और विद्यालयोंसे निकलने पर इन युवकोंकी क्या दशा हांती है, सो तो युक्तभोगी ही जानते हैं। आज इस बेकारोने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया है कि भारतके सैकड़ों नवयुवक अपघात करके अपने जीवनकी इतिश्री करनेके लिये बाध्य किये जाते हैं।

जैनसमाज चाहे तो अपने भटकते हुए बेकार शिश्तियोंको थोड़ा पैसा देकर भी उनसे पर्याप्त काम ले सकती है। परन्तु पहले तो जैन समाजके श्री-मन्तोंको इसकी कुछ परवाह ही नहीं। एक प्रकार से देखा जाय तो ऐसे लोगोंके जीवनमें समाजके प्रति कोई रस हो नहीं है। दूसरे, जो कुछ समृद्ध लोग सामाजिक कार्योंमें भाग लेते भी हैं, उनकी सारी शक्तियाँ पार्टीबन्धियोंमें ही समाप्त हो जाती हैं। ऐसी दशामें सामाजिक उन्नति कैसे हो ?

अभी श्रेश्ठमूर्तिपूजक कान्फ्रेंसका एक अधिवेशन बम्बईमें हुआ था। कान्फ्रेंसमें जैनयुवकोंकी बेकारी दूर करनेके संबंधमें कुछ प्रस्ताव पास किये गये थे। परन्तु मालूम होता है कि अभी तक वे प्रस्ताव कागजोंकी ही सम्पत्ति बने हुए हैं।

कुछ दिन हुए 'मुंबई समाचार'में एक जैन नव-युवकका पत्र प्रकाशित हुआ था। यह युवक बहुत दिनोंमें किसी धन्धेकी खोज में है, परन्तु अबतक कोई आश्रय नहीं मिला। इस युवकका कहना है कि यदि मुझे कोई सर्विस नहीं मिली तो बाध्य होकर मुझे किसी दूसरे धर्ममें दीक्षित होना पड़ेगा।

क्या नवयुवकोंकी ऐसी करुणापूर्ण कथाओंको सुनकर, मन्दिरों और पिंजरापालोंके लिये लाखों करोड़ों रुपयोंका व्यय करनेवाली जैन समाजका हृदय पिघलेगा ?

आदर्श विवाह।

विवाह एक सामाजिक बंधन है जो दो आत्माओंके हृदयमें आत्मसमर्पणकी भावनाको जागृत करता है। परन्तु हमारे देशमें ऐसे कितने विवाह होते हैं

जो वास्तवमें विवाह कहे जानेके योग्य हैं ?

हमारे देशके अधिकांश विवाह तो ऐसे होते हैं जिनमें वर और कन्याकी वृत्ति निरपेक्ष दृष्टावी तरह होती है। विवाह बंधनमें बद्ध होनेसे पहले वरको कन्याके विषयमें और कन्याको वरके विषयमें कोई भी वाकफ्रियत नहीं कराई जाती। यदि ऐसे विवाहों को गुढ़े और गुड़ियोंका विवाह कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारी समाजमें बहुतसे विवाह ऐसे भी होते हैं जिनसे केवल कन्या अथवा वरके माता पिताओंकी घृणित स्वार्थ-वास-नाओंकी ही तृप्ति होती है। उदाहरणके लिये रुपये के लाभसे अपनी कन्याका विवाह किसी बूढ़े, विकलांग अथवा नपुंसक वरके साथ करदेना, इसीप्रकार द्रव्यकी लालसासे अथवा अन्य कारणोंसे लड़केका विवाह किसी रुग्ण लड़कीसे करदेना। वास्तवमें ऐसे विवाहोंमें आदर्श लग्नका स्वरूप बिलकुल नष्ट हो जाता है। फल यह होता है कि बिचारी लड़कोंको जन्मभर रां रोकर दिन काटने पड़ते हैं। कभी कभी तो पति और पत्नीका बड़े बड़े भयंकर परिणामोंका सामना करना पड़ता है।

सिंधकी आमिल जातिके वर-विक्रयके विषयमें सब लोग जानते हैं। कन्याके सरत्तकोंको अपनी लड़कीका विवाह करते समय वरका मुँहमाँगी रकमें देकर जिस प्रकार अपनी अन्तराआत्माका हनन करना पड़ता है, वह बड़ाही भयानक है। इस भीषणताका परिणाम यह होरहा है कि बहुतसी आमिल लड़कियाँ हिन्दू-धर्मको छोड़कर दूसरे धर्मोंमें दीक्षित होरही हैं।

अभी करौचीके फ्रांकेसरकी पुत्री श्रीमती सती-कुमारी नामक आमिल कन्याने जो आठवीं कुरीतियों का ताड़कर अपनी जातिके श्रीयुत् मोहन नामके युवकके साथ अपने माता-पिताकी इच्छाके विरुद्ध लग्न किया है, वह वास्तवमें अभिनन्दनीय है।

कहा जाता है कि कुमारी सती विवाहके पहले से ही मोहनसे प्रेम करतीथी। यद्यपि इन दोनोंके विवाह होजानेमें मोहनके माँबापको कोई ऐतराफ

नहीं था, परन्तु सतीके माता-पिता इस लग्नके लिये किसी भी तरह राजी नहीं थे। यह होते हुए भी सती अपने निश्चय पर अटल रही और उसने अपने माता-पिताको बिना कहे सुने हों विवाहका दिन निश्चित कर लिया और अमुक समय अपनी भतीजीके साथ अपना घर छोड़कर विवाहके लिये रवाना होगई। उधर मोहनने भी सब तैयारियाँ कर ली थीं। सती और मं हनका लग्न हो जानके पश्चात् सतीने अपनी भतीजीसे अपने मातापिताको कहला भेजा कि मैं अपने प्रेमाके साथ विवाहित होगई हूँ, और लग्नकी निशानी स्वरूप यह मिश्राज भेजती हूँ।

वास्तवमें एक आमिल बालाका यह साहस बहुत ही भराहनीय है। आशा है आमिल जातिकी कुप्रथाओंको नष्ट करनेके लिये यह लग्न अन्य बालाओंके लिये आदर्श होगा।

—

समाचार संकलन ।

—यम्बईमें श्रीमन्कूर्माचार्य नरसिंहाचार्य पधारे थे। आप मध्वदर्शनके प्रखर आचार्य समझे जाते हैं। अभी हालमें आपका एक व्रत पूर्ण हुआ है जिसकी समाप्तिके लिये आप पिछले चाईस वर्षोंसे ३६० ठंडे पानीके चढ़े घड़ोंसे प्रतिदिन स्नान किया करते थे।

—‘रायज बाकरी’ लिखना है कि भारतकी गुडस रेलगाड़ियोंके कुर्क और सुपरिन्टेन्डेन्ट (५०) रुपये से लेकर २०००) रुपये मासिक तककी घूम लेकर पाँच करोड़ रुपयेकी आमदनी कर लेते हैं। इसीप्रकार मुसाफिरी गाड़ियोंके स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट (५००) रुपयेसे लेकर २०००) रुपये तक मासिक पैदा करके पाँच करोड़ रुपया अपनी जेबमें डालते हैं। यह इस करोड़ रुपया पब्लिकका मुफ्तमें ही जाता है।

—जबसे इंग्लैण्डने स्वर्णमानका त्याग किया है उस समयसे १ अरब ८७ करोड़ रुपयेका सोना विदेशोंमें भेजा जा चुका है।

—बाइसराय रिलाफ फंडमें अबतक लगभग ५४ लाख ५० हजार रुपया एकत्रित हुआ है।

—दिल्लीके बिकटोरिया जनाना अस्पतालमें ७ जून १९३४ के दिन एक ६१ वर्षकी लड़कीके एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। लड़कीका उमरकी ठीक ठीक जाँच करनेके लिये डॉक्टरोंकी एक कमेटी बैठाई गई। परीक्षा करनेसे मालूम हुआ कि लड़कीकी उक्त उमर ठीक है।

—हैदराबाद (सिंध) में एक मारवाड़ी महिलाके एक साथ चार लड़कियाँ पैदा हुई। इन लड़कियों का पेट कुछ बड़ा था। लड़कियाँ एक दिन तक जीवित रही। तत्पश्चात् एकके बाद एक करके चारों मृत्युका प्राप्ति हुई।

पंजाब युनिवर्सिटीकी ऐलेगेल० बी० की परीक्षा में दो हरिजन विद्यार्थियोंने उत्तीर्णता प्राप्त की है।

—करोँचाके पास एक गाँवमें एक सिकखधर्म पालने वाला सिन्धी अपनी १३ वर्षकी कुंवारी कन्याका विवाह एक ८० वर्षके बुढ़ेके साथ कर रहा है। कन्याके पिताका जमाईसे एक अच्छी खासी रकम मिली है। कन्याके पिताकी अवस्था कुल ३५ वर्षकी है, जब कि उसका जमाई उससे ४५ वर्ष बड़ा है।

—मौलाना शौकतअली कांमिसकी तरफसे असेम्बलीके लिये खड़े होंगे।

—इससमय सम्पूर्ण जगत्में स्वाश पदार्थोंमें चौबल का उपयोग सबसे अधिक होना है। पापेनके निवासी प्रेमदर्शन करने समय अपनी नाक एक दूसरेमें घिसते हैं। भारतके शिक्षाविभागमें सब मिलाकर ६६८०००० स्त्री पुरुष काम करते हैं।

—ऑस्ट्रेलियामें एकके बाद एक लगातार १५२ दिनोंमें एक सुर्गोंने १५२ अंडे दिये। कहा जाता है दुनियाका यह सबसे बड़ा रिकार्ड है।

—कपूरथला नहसीलके काला गाँवके इन्दर नामक एक चिरविधुर पर यह अभियोग लगाया गया है कि उसने अपने भतीजेको स्त्रीके साथ व्यभिचार करनेकी चेष्टा की और जब वह स्त्री किसी प्रकार सहमत नहीं हुई तो क्रोधवशसे उसने उसको गेंडासे से मार डाला तथा बादमें स्वयं अक्सीम खाकर आत्म-

घात करनेका प्रयत्न किया।

—भगलपुरके एक गाँवमें शेख लतीफ नामक एक मुसलमानने अपने पुत्रको मसजिदमें पैगम्बरके नाम पर काटकर बलिदान कर दिया। इस धार्मिकता (?) के उपलक्ष्यमें सरकारने उसे आजन्म कालेपानीकी सजा दी है।

—दौगड़ा जिलेके एक ग्रामकी खबर है कि वहाँ एक २५ वर्षीय युवकका विवाह एक अठारह वर्षीय युवतीके साथ होने वाला था। कारखवाश बरको, जो शिमलामें किसी निम्नकार्यमें नियुक्त था, छुट्टी नहीं मिल सकी और वह निश्चित तिथि पर अपने ग्राम नहीं पहुँच सका। बरके कुटुम्बियोंने लग्न टल जानमें अपनी तौहीन समझकर बरके छोटे भाईका, जिसकी उम्र केवल १३ वर्षकी है, उसी १८ वर्षीया युवतीसे विवाह कर दिया और इस तरह बिरादरी में अपनी नाक ऊँची रख ली।

—सुना है कि कलकत्ताके एक बयोवृद्ध सनातनी सेठ श्रीयुक्त बैजनाथजी बाजोरिया करीब आठ पुत्र पुत्रियोंके होते हुए भी बहुत शीघ्र एक कुँवारी कन्याके साथ विवाह करनेका आयोजन कर रहे हैं। सेठजीकी उम्र दलचुकी है तथा आप पर यक्ष्मा जैसे भयंकर रोगका आक्रमण भी हो चुका है। सबसे अधिक आश्चर्य खेदकी बात यह है कि आपकी छाती पर एक पंद्रहवर्षीया विधवा कन्या बैठी है जिसे देखकर भी आपका चित्त विषयसेवनमें विरक्त नहीं होता।

—आगममें एक विवाहमें वाराणसीको धोखेसे जलजीरेमें भेग अथवा उससे कोई तीव्र मादकवस्तु मिलाकर पिला दी गई जिसके कारण जलजीरा पीते ही वाराणसीका डम घुटने लगा। वे बुरी तरह चिल्लाने लगे और बेहोश हो गये। डॉक्टरों चिकित्सासे और लोग बचगये परन्तु एक सुयोग्य नवयुवक डॉक्टर चन्द्रसंहारका उम्मीद मन्थ देहांत हो गया।

मनातन जैन समाज में ६ ठा वार्षिकोत्सव—देहली निवासी श्रीमान सेठ लालचन्दजीने मनातन जैन समाजको सागरमें अपना वार्षिकोत्सव करनेके

लिये आमंत्रित किया है। तदनुसार छठा वार्षिकोत्सव सागरमें मिली आषाढ़ शुक्ल १०, ११ शनिवार रविवार, ता० २१, २२ जुलाई को होगा। जैनसमाज की उन्नतिके इच्छुक सभी जैनधन्धुओंको उत्सवमें पधारनेके लिये सादर आमंत्रण है। —मंत्री।

जैन त्यागियों, व्रतियों व ब्रह्मचारियों को चार्तुर्मासके लिये निमन्त्रण अमरावतीसे श्रीमान बा० जमनाप्रसादजी सबजज तथा प्रोफेसर हीरा-लालजीने उपरोक्त शीर्षक विज्ञप्ति प्रकाशित की है। उनका ध्येय यह है कि सभी विद्वान त्यागी अमरावती में चार्तुर्मास को तथा वहाँ धर्मप्रचार, साहित्योद्धार, समाजसुधार आदिके विषयमें परस्पर विचार—विनिमय कर भविष्यके लिये कोई ठोस कार्यक्रम निश्चित करें। त्यागीवर्गको निमन्त्रण स्वीकार कर इस उपयोगी कार्यमें पूर्ण सहयोग देना चाहिये।

पं० श्रीलालजीका मानहानिकेस—“अन्तर्जातीय विवाह धर्म और शास्त्रोंके अनुकूल है” शीर्षक पत्रके सम्बन्धमें उसके लेखक श्री० जुगमंदिरदास जी जैन तथा मिटर श्री० बा० दुर्लालचन्दजी परबार कलकत्ता पर श्रीमान पं० श्रीलालजी काव्यतीर्थने मानहानिका दावा किया है। करीब ६ पेशियोंके बाद गत ता० १५ जून को परिष्कृत श्रीलालजी काव्यतीर्थने उक्त पत्रके अंग्रेजी अनुवाद पेश किया और उसमें नीचे अपने यह सहीकी कि—“अनुवाद मैंने किया है।” मगर ता० २७ जून को जब अनुवाद पर बहस हुई तो परिष्कृत श्रीलालजीने कहा कि—मैं अंग्रेजी अच्छी तरह नहीं जानता; मैंने तो दिक्शनरीकी सहायतासे अनुवाद किया था। लेकिन आप उक्त दिक्शनरीका नाम भी नहीं बतासके। जब प्रतिवादीके वकीलने काव्यतीर्थजीसे कुछ साधारण शब्दोंकी हिज्जे, व उनका अर्थ पूछा तो वे कुछ उत्तर न देसके। अतः उक्त अनुवाद रद्द कर दिया गया तथा अगली पेशी ता० ९ जुलाई को दूसरा विश्वस्त अनुवाद पेश करनेका हुक्म हुआ।

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पाचिकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

१) रुपये

मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

विद्यार्थियों व

संस्थाओं से

२॥) मात्र ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होना है)

“पक्षपानो न मे वीरे, न डंवः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनमयस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—श्री हरिभद्रः ।

सम्पादक—सा०र० दरबारीलाल न्यायतीर्थ,

जुबिलीवाय तारदेव, बम्बई ।

प्रकाशक—कन्हचंद मेठी,

अजमेर ।

सनातन जैनसमाजका छठा वार्षिकोत्सव ।

ता० २१, २२ जुलाईको सागरमे बड़े उत्सव व समारोहके साथ सम्पन्न हुवा । सभापतिका जिन गडरबारा निवासी श्रीमान बा० भैयालालजी जैन भूतबुव न्युनिसिपल कमिश्नर ने प्रहण किया था । उसबसे सहयोग देने वाले अनेक महानुभावोंसे खास तौर पर उद्देखनीय श्रीमान बा० शांतलप्रसाद जी, बा० अमोलकचन्दजी जैन न्युनिसिपल कमि- भर खण्डवा, ला० चन्द्रसेनजी जैन बैद्य इटावा, ला० जोहरीमलजी सराफ देहली, बा० विश्वम्भर- दामजी गणौय भोली, बा० रघुवरप्रसादजी दमोह, मानमलजी सिंहार, निर्मलकुमारजी कस्तूरचन्दजी बैद आकोला, भगवन्त गणपते गोयलीय, बा० रतन- लालजी मानवीयवकील, सिधई डालचन्दजी, राम- लालजी मोदी बम्बई, बालचन्दजी टडैया ललितपुर, देवराज महाजन नागपुर, रामलालजी इटावासी, श्री- कृष्णदासजी मौजी, पं० बालचन्दजी कौञ्जल काठि हैं । ता० २१ जुलाईको सायंकाल ७ बजे अधिवेशन का कार्य प्रारम्भ हुवा । खूब जोरकी बर्षा होरही थी किन्तु तो भी आगन्तुक सज्जनोंसे सभाभवन खचा-

खच भरा हुवा था । मंगलाचरण, भूजन आदिके बाद सभापति महोदयने करीब १॥ घंटे तक अत्यन्त ममस्पर्शी भाषण दिया । बादमें मन्त्रीजोंने रिपोर्ट सुनई और विषय निर्वाचिनी समितिका निर्वाचन कर सभा बिसर्जित हुई । ता० २२ जुलाईको प्रातः- काल विषयनिर्वाचिनी समितिकी बैठक हुई जिसमे १२ प्रस्ताव सर्वानुमतसे पास हुए । जनरल अधि- वेशन उसी दिन नोपहरको तथा रात्रिको हुए और उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत किये गये । मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार है—

प्रस्ताव नं० २—विचारस्वाधीनताको हरण करने के लिये जिन लोगोंने युक्तिवादको छोड़कर आतंक- वाद ग्रहण करके संसारके सर्वश्रेष्ठ महापुरुष महात्मा गाँधी पर पूनामें बम फेंकनेका जो कायरता दिसलाई है, यह सभा उसका घोर निरस्कार करती है और अपनी पूर्ण इच्छा प्रदर्शित करती है कि जगतमें शांति और अहिंसाके प्रचारार्थ महात्माजीनिराजो विरहे ।

प्रस्ताव नं० ३—जैन शास्त्रानुसार प्रत्येक को जैनधर्म धारण करनेका पूर्ण अधिकार है, अतः जैन

साधुओं ब्रह्मचारियों व उपदेशकों को यह समाज प्रेरणा करता है कि वे जैनतंत्रों का धर्मका स्वरूप बताकर जैनधर्ममें दीक्षित करें और एक नवदीक्षित जैनका आचरण एक जैन गृहस्थके योग्य देखकर उससे रोटीबेटीव्यवहार करनेमें कोई जैन गृहस्थ संकोच न करे।

प्रस्ताव नं० ४—जैन शास्त्रानुसार हर एक दोषका प्रायश्चित्त है और जिस तरह पुरुष शुद्ध होसकते हैं वैसे स्त्रियाँ भी शुद्ध होसकती हैं। अतएव यह समाज जैन पंचायतोंकी सम्मति देता है कि पुरुषोंकी तरह दोषी स्त्रियोंको भी वे शुद्ध करके अपनी समाजमें शामिल रखे तथा उनके विधर्मी व भ्रष्ट होनेसे बचावें।

प्रस्ताव नं० ५—छिन्दवाड़ा, अमरावती, ललितपुर बाँदा और मैनपुरी आदिका जिन युवती विधवाओंने अपनेको व्यवहारसे बचानेके लिये स्वेच्छापूर्वक पुनर्विवाह किया उन्हें यह समाज धन्यवाद देता है और प्रस्ताव करता है कि जो विधवायें ब्रह्मचर्य पालनेमें समर्थ हों वे अवश्यही पुनर्विवाह कर प्रहृष्ट बनें। उन्हें भी पुरुषोंके समान पुनर्विवाह करनेका अधिकार है। ऐसे पुनर्विवाहित स्त्री पुरुषों के धार्मिक और सामाजिक सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेंगे और उनके साथ जैनसमाजका समानता का व्यवहार रखना चाहिये।

प्रस्ताव नं० ६—यह सभा प्रस्ताव करती है कि दम्सा, विनैकवाल लोगोंके लिये जैनमन्दिरोंमें दर्शन पूजनका पूरा पूरा अधिकार है। उनकी इस अधिकार रक्षा और उनके आंतरिक भेदभाव मिटानेके लिये १० सज्जनोंकी एक समिति बनाई जाय।

प्रस्ताव नं० ९—सन् १९३३-३४ में परवार, समैया (तारनपंथी) ओसवाल, श्रीमाल, खंडेलवाल, पद्मावती पुरवाल, गंगरवाल, हूमड़, नरसिंहपुरा, अप्रवाल, चतुर्थ और मेवाड़ा जातीय नवयुवकोंके अन्तर्जातीय विवाहसुद्धि उपस्थित करनेके शुभ कसबों और पंचायती रीतिसे अंतर्जातीय विवाहोंका बीड़ा उठानेवाली गुजरात प्रांतीय जैन परिषद्के पवित्र

निश्चयके लिये धन्यवाद देती हुई यह सभा प्रस्ताव करती है कि योग्य और प्रौढ़ सम्बन्ध प्राप्त करनेके लिये समस्त जैनपंचायतोंको यह प्रथा जारोंसे जारी कर देना चाहिये।

प्रस्ताव नं० ११—छिन्दवाड़ाके श्रीमान् नाथू-लालजी काला और श्रीमोंगीलासजी काला जैनके अन्तर्जातीय और विधवाविवाह करनेके कारण बहों की खंडेलवाल जैनपंचायतने उनकी मन्दिरबंदी करके मंदिरपर पठानोंका पहरा बिठाया और मंदिर जानेपर दानों सज्जनोंसे हाथापाई की। इन अन्यायपूर्ण हरकतोंके लिये यह सभा पंचायतकी घोर निंदा करती है।

उत्सवकी सबसे बड़ी सफलता यह रही कि किसी का प्रत्यक्षमें आकर विरोध करनेका साहस नहीं हुआ तथा सनातन जैनसमाजको इसी समय आगामी अधिवेशनके लिये दमोहसे निमंत्रण मिल गया।

वैवाहिक प्रथाओंमें सुधार।

—हरमाड़ा निवासी श्रीमान् तेजमलजी पहाड्याके पुत्र कन्हैयालालजीका विवाह पोपलावाले लिखमीचन्दजी पाटणीकी पुत्रीसे हुआ। तारण व फेर एकही रोज हुए थे तथा इनके अनिरिक्त और कोई नेग नहीं हुए। विवाहका कार्य केवल दो रोज में सम्पन्न कर तीसरे रोज बारातको विदा करदी गई। वरपक्षकी ओरसे ५२) ओ मन्दिरजी व जैन-पाठशाला आदिको दिये गये।

प्रार्थना।

विश्वनाथ कहलाकर भगवन्

ऊँचीनीच का फिर यह जाल ?

बिछा दिया क्यों मगमें तुमने ?

या है भक्तजनों की चाल ?

यदि यह तरीही लीला है,

दीन बंधु क्यों बनते नाथ ?

कौन कहेगा अतितोडारक

जब अलूत से खँचा हाथ ?

—“सौभाग्य,” अजमेर

जैनजगत्

जैनधर्म का मर्म ।

(४८)

ब्रह्मचर्य ।

शास्त्रोंमें ब्रह्मचर्यका अर्थ अनेक तरहका किया गया है । ब्रह्ममें क्या करना-आत्मामें लीन होना-पूर्ण राग्यमका पालन करना ब्रह्मचर्य है । इस अर्थके अनुसार अहिंसाभी ब्रह्मचर्य है, सत्यभी ब्रह्मचर्य है, अचोरा भी ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह भी ब्रह्मचर्य है, और ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचर्य है ही । परन्तु जब संयमके अहिंसा आदिक पाँच भेद किये जाते हैं तब उमका यह व्यापक अर्थ नहीं माना जाता । ब्रह्मचर्यका अर्थ है मैथुनमा त्याग । इसी अर्थका मानकर यह चतुर्थ व्रत बनाया गया है ।

यद्यपि ब्रह्मचर्यकी महत्ता शास्त्रोंमें बहुत बतलाई गई है और प्रायः सभीने एक स्वरसे उसे एक महान् व्रत बतलाया है, फिर भी यह एक प्रश्न है कि ब्रह्मचर्यका व्रत है क्यों ? और मैथुनमें पाप क्या है ? मनुष्य समाजका स्थिरताके लिये मैथुन तो आवश्यक है ही, मैथुन करनेवाले दोनों पात्र (स्त्री और पुरुष) सुखानुभव करते हैं, इससे किसीके अधिकारोंका नाश भी नहीं होता, फिर क्या बात है कि इसे पाप माना गया है ? हाँ, बलात्कार पाप है, परपुरुषसेवन या परस्त्रीसेवन पाप है, यह कहना ठीक है । परन्तु बलात्कार आदि इसलिये पाप नहीं कहे जा सकते कि उनमें मैथुन प्रसंग है, किन्तु इसलिये पाप कहे जा सकते हैं कि उनमें जबरदस्ती की जाती है इसलिये वह हिंसात्मक है, उसमें छुपाकर काम किया जाता

है इसलिये चोरी है, आदि । मतलब यह कि जिस मैथुनमें जबरदस्ती नहीं है, चोरी नहीं है, उसे पाप कैसे कहा जा सकता है ?

मैथुनमें रागपरिणति है, इसलिये उसे पाप कहा जाय तब तो भोजनादि भी पाप कहनाँयोगे । प्रत्येक इन्द्रियका विषय पाप कहलायगा । यदि उन सबको पाप माना जाय तो पापको पाँचही भागोंमें विभक्त क्यों किया ? मैथुनके समान अन्य इन्द्रियोंके विषय को भी स्वतंत्र पाप गिनना चाहिये था । अथवा ब्रह्मचर्यको भी भोगोपभोग परिणाम नामक व्रत में रखना चाहिये । इसे प्रधान पापोंमें क्यों गिना ? इन सब समस्याओंके ऊपर विचार करनेके पहिले ब्रह्मचर्यके विषयमें कुछ ऐतिहासिक विवेचन कर लेना उचित है ।

यह बात प्रसिद्ध है कि महात्मा पार्श्वनाथके समयमें चार ही व्रत थे, ब्रह्मचर्यव्रत नहीं था । ब्रह्मचर्यको नया व्रत बनाया महात्मा महावीरने । अब प्रश्न यह है कि यदि उस समय ब्रह्मचर्यव्रत नहीं था तो क्या उस समयके साधु सपत्नीक थे ? अथवा हर किसी खास सम्बन्ध स्थापित कर लेते थे ? अथवा ब्रह्मचर्यव्रतका पालन तो करते थे किन्तु उसे अपरिग्रहव्रतमें शामिल करते थे ? जैनशास्त्रोंके अनुसार पार्श्वतीर्थके साधुभी ब्रह्मचर्य रखते थे, किन्तु उसे वे अपरिग्रहमें शामिल करते थे । परन्तु इस मतमें यह सन्देह तो रह ही जाता है कि जैनशास्त्रोंका यह समन्वय ऐतिहासिक दृष्टिसे (Historical

Method) किया गया है या संगतताकी दृष्टिसे (Logical Method) । पार्श्वतीर्थके श्रमणोंका और महात्मा महावीरका जब समझौता हो गया और दोनोंकी एकही परम्परा मानली गई तब यह बहुत सम्भव है कि एक परम्परा सिद्ध करनेके लिये ऐतिहासिकता को किनारे रखकर संगतताकी दृष्टिसे समन्वय किया गया हो । जैनशास्त्रोंके देखनेसे यह बात साफ मालूम होती है कि पार्श्वतीर्थमें शिथिल-चार बहुत आ गया था, उस समयके मुनि एगाराश और कष्टोंको न सहनेवाले होगये थे ।

तैर, माना कि मैथुनविरति अपरिग्रहव्रतमें शामिल थी परन्तु इससे भी इतना तो मालूम होता है कि उस समय स्त्रीसेवनका पाप इतना ही बढ़ा था जितना स्वादिष्ट भोजन या अन्य किसी इन्द्रिय विषयके सेवनका पाप हो सकता है । भगवान् महावीरके बाद ब्रह्मचर्यको जो महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, वह उसे पहिले प्राप्त नहीं था ।

जैनशास्त्रोंमें ही क्या, दुनियाँके सभी इतिहासों में इस विषयके पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं कि पहिले मैथुनको लोग कोई पाप नहीं समझते थे, यद्यपि वे अहिंसा, सत्य, अर्चार्थ और त्यागके गीत उच्चस्वर में गाने लगेथे ।

महाभारतके अनुसार तो मतयुगमें स्त्रियाँ बिलकुल स्वच्छन्द थीं । वे चाहें जिसके साथ चली जाती थीं, उस समय उसमें अधर्म नहीं माना जाता था, वह धर्म ही था । यह धर्म उत्तर कुरुमें अभी भी पाला जाता है । इस समाजमें भी विवाहकी मर्यादा अभी

ॐ तं सिपयेगं पवेयन्ति सिमिरे मारुणं पवायन्ते । तंसिपयेगं अणपारा हिमवाणं निषायमेमन्ति । श्रीकृष्ण— पावर्त्तनाथ तीर्थप्रव्रजिता गच्छवत्सिनः एव शीतार्द्रता निवातमेयन्ति । यथं शालादिका वसती वांतायनार्द्रादिरहिताः प्रार्थयन्ति । किंच ह्यहं संघाटीशब्देन शीतापनोदक्षयं कल्पयाम्यत्रय वा गृह्यते । ताः संघाटीः शीतिता वयं प्रवेक्ष्यामः एवं शीतार्द्रिता अनगाराः अपि विदधन्ति— आचार्यः १-२-१३ ।

थोड़े दिनोंसे आई है, जो कि उद्दालकके पुत्र श्वेतकेतु ने चलाई है ।

द्वौपदी पाँच पति रखती थी और फिर भी सती थी । इसीप्रकार हजाराँ स्त्रियाँ रखनेवाले राजा लोग भी अणुव्रती कहलाते थे । इतनाही नहीं, किन्तु वेश्या-सेवन करनेपर भी उनका अणुव्रत नष्ट नहीं होता था ।

जैनशास्त्रोंके अनुसार आदिम युगमें (भांगभूमिके युगमें) बहिन भाईही पतिपत्नी बनजाते थे । बादमें यह रिवाज तो बन्द हुआ; फिर मामाकी लड़की लेनेमें कोई ऐतराज न था । इससे मालूम होता है कि मैथुन के विषयमें पुगने लोगोंके विचार बहुत साधारण थे ।

इस विषयमें ज्यों ज्यों सुधार होता गया त्यों त्यों हमारे साहित्यमें इन सुधारोंके वर्णन बढ़ने लगे और पुगने रिवाजोंके वर्णन नष्ट हो गये । फिर भी जो कुछ बचे हैं, वे कुछ कम नहीं हैं । परन्तु जिन देशों और जातियोंमें इस प्रकारके सुधार नहीं हुए उनमें मैथुन सम्बन्धी स्वच्छन्दता अब भी पाई जाती है । हमारे पड़ोसी निडरतमें जिसे संस्कृतमें स्वर्ग (त्रिविष्टप) कहते हैं, आज भी एक एक स्त्री अनेक पति रखती है ।

बेर्लीनोत शहर आजसे पाँचहजार वर्ष पहिले एक प्रसिद्ध नगर था, जो भृगुर्मस्थ हो गया । उसकी खुदाई बहुत वर्षोंमें हो रही है, जिसमें हजारों वर्ष पुगने सामाजिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है ।

अनावृता, किलपुरा श्रिय आम्न वगानने । कामाचार विहागिण्यः मन्तंश्राशारुहासिनि ॥ तामां व्युच्चर-माणानां कौभाराप्सुयग पतान् नाधमोऽवृद्धगरोहे सहि-धमे पुराऽभ्यस्त ॥ तमणापि विप्रयुगने त्रियंथानि गता प्रजा । उत्तरेषु च रंभाक कुरुवणापि पृथगे ॥ आर्मिस्तु लोके न चिगन्मयादेयं शुर्विस्मते । उदालकस्य पुत्रेण स्थापिता श्वेतकेतुना ॥ म. भा. आदिपर्व ।

एषण मणं पंचपंडवा वारणा, ततेण तेमि वामुदेव पामोकखाणं बहणि गय सहस्साणि महया महया सहणं उग्घासेमाणा २ एवं वयति सुवचरयं खलु भोदंघइणं रायवर कक्षाणं । हन्धिणानुरे नथरे पंचण्ड पंडवाणं दोघर्णाणं यदेवीणं कक्षाणकरं भविस्सति । नायधम्मकहा

खुदाईमें कई शिलामनूप मिले हैं जो चारहजार वर्ष पुराने हैं और जिनमें उस समयके कानून खुदे हुए हैं। इसमें मालूम होता है कि उस समय वहाँ देशकी प्रत्येक स्त्रीको-वह अमीर हो या गरीब-जीवनमें एकबार वेश्या अवश्य बनना पड़ता था। मातापिता अपनी लड़कियोंको और पति अपनी पत्नीको पैसा ठहराकर परिमित समयके लिये दूसरोंके हवाले कर देते थे। वहाँपर स्त्रियाँ एकही साथ अनेक पतियोंके साथ शादी करती थीं। पाँछमें उरुकागिना नामके एक सुधारक राजाने बहुपतित्वकी यह प्रथा बन्द कर दी।

मीथियन जातिमें प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुषकी पत्नी है। इस प्रथामे वे लोग यह बड़ा लाभ समझते हैं कि इससे सब पुरुष आपसमें भाई भाई होकर रहेंगे। औरम्बा जातिमें भी ऐसीही अभेद समागम होता है।

केस्टिक जातिमें तो माँ और बहिन को भी पत्नी बना लिया जाता है। यही बात फेलिक्स अरेबियाके लोगोंमें है।

चीनमें फूचीके राज्यकाल तक यह प्रथा थी कि समस्त पुरुषोंका समस्त स्त्रियोंपर समान अधिकार था।

आस्ट्रेलियामें कुमारी अवस्थामें व्यवहार करना बुरा नहीं समझा जाता। वहाँ पहिले विवाह की प्रथा थी ही नहीं। जब वहाँ कुछ सुधारकोंने विवाहकी प्रथाको चलाना चाहा तो स्थितिपालकोंने यह कहकर बहुत विरोध किया कि इससे हमारी स्वतन्त्रताका अपहरण होता है। परन्तु सुधारक, जो कि विजयी बननेके लिये ही पैदा होते हैं, जब बलवान् होगये तो स्थितिपालकोंको उनके साथ समझौता करना पड़ा और इस शर्तपर उनने विवाह-प्रथाको अपनाया कि विवाहके पहिले प्रत्येक कन्याको वेश्या का काम करना चाहिये।

अर्मीनियन जातिकी कुमारी लड़कियाँ वेश्या जीवन बितानेके लिये अनेक देवीके मन्दिरमें रख

दी जाती थीं। इसके बाद वे किसी एक पुरुषसे विवाह करती थीं।

प्राचीन रोममें, जो स्त्री विवाहके पहिले वेश्यावृत्ति में अगर कुछ धन पैदा न करले तो वह घृणाकी दृष्टि से देखी जाती थी। रूढ़ इंडियन जातियोंमें भी यह कार्य उचित समझा जाता है। वहाँ कुटुम्बियोंकी अनुमतिसे स्त्रियाँ परपुरुषोंसे प्रेम-भिन्ना माँगती हैं।

किचनूक जातिके लोगोंके यहाँ जब कोई मेहमान आता है तब वे अपनी पत्नी या बेटी सहवासके लिये उपस्थित करते हैं। मेहमान अगर इस भेंटको अस्वीकार करदे तो इसमें वह घोर अपमान समझता है। चुकची जातिमें भी ऐसा ही रिवाज है। और यही हान उत्तरी एशियाकी कमस्कैडल और अलीठस जातियोंका है।

एम्किमो जातिमें दो एक रात्रिके लिये दो मित्र अपनी स्त्रियोंको बदल लेते हैं। इस प्रकार अपनी स्त्रीको मित्रके हवाले करना मित्रताकी पराकाष्ठा समझी जाती है। ऐसा मालूम होता है कि भारतवर्ष में भी ऐसा रिवाज था। यहाँ भी मित्रोंकी पत्नी समर्पित करके मित्रताका पराकाष्ठा बतलाई जाती थी। इसलिये इस प्रकारके चरित्रोंका चित्रण जैन-पुराणोंमें भी पाया जाता है।

विमलसूरिके 'पद्मचरिय' और रविषेणाचार्य के पद्मचरितमें दो मित्रोंकी ऐसी ही कथा है। यद्यपि इस प्रकार पत्नीप्रदानका जैनाचार्य अच्छा नहीं समझते, फिर भी इससे इतना तो मालूम होता है कि यहाँकी समाजमें कहीं और कभी ऐसे रिवाज होंगे तभी ऐसा चित्रण किया गया है, भलेही वे पीछे से निन्दनीय होगये हों। खैर, वह कथा इस प्रकार है—

सुमित्र और प्रभव नामके दो मित्र थे। सुमित्र महाराजा था और प्रभव मामूली आदमी। परन्तु सुमित्रने धन देकर उसे श्रीमान बना दिया था। एक बार सुमित्र एक जंगलमें पहुँच गया। वहाँ एक भौलने उसके साथ अपनी लड़की (बनमाला) का विवाह कर दिया। इस नवविवाहिता पत्नीका देख

कर प्रभवको काम ड़र होगया। सुमित्रने जब बीमारी का कारण प्रगवसे पूछा तो उसने कहदिया कि मेरा चित्त तुम्हारी पत्नीपर आभक्त हांगया है। उसने जाकर तुरन्तही अपनी स्त्रीमें कहाकि तुम मेरे मित्र की इच्छा पूरी करो, मैं तुम्हें एक हजार ग्राम दूंगा। यह सुनकर वह अपने पतिके मित्र को सन्तुष्ट करने के लिये गई। उसका पति भी छुपकर उसके पीछे इस आशयसे आया कि अगर यह मेरे मित्रकी इच्छा पूर्ण न करेगी तो इसे मार डालूंगा।

पीछेसे उनके मित्र प्रभवको ही यह कार्य अनुचित मान्ता हुआ परन्तु इससे किसी समयके वातावरणको जाननेके पर्याप्त साधन मिलते हैं। इसलिये एशिया की जातिका यह विवाज अनुचित होने पर भी अश्रवणतक और भारतके लिये अभूतपूर्व नहीं मान्ता होता।

मौग्यकारेन, डोडा और डोटा जातिमें सतीत्व का जग भी मूल्य नहीं है।

नाइकेर श्रावमे वर्षमें एक त्यौहारके दिन सभी स्त्रियोंको व्यभिचार करनेके लिये छुट्टी दी जाती है। हमारे यहाँका होलीका त्यौहार शायद ऐसीही किसी प्रथाका भ्रन्तवर्षण है। और यहाँकी कुमारियोंका तो व्यभिचारकी पूरी छुट्टी है। वे वेश्यावृत्तसे

ॐ श्रुत्या प्राणसमस्यान्य दुःखं भस्मानिभक्तकम् ।
नामासु प्राणिनां प्राणः सुखस्यो मित्रवन्मलः ॥३६॥ अचि-
तं यच्च यदेव नयेत्ता म्यानुकूलिका । ततानिग्रहमेतस्याः
कर्तास्मि सुप्रतिश्रुतम् ॥३७॥ अथेतस्याश्रया भूत्वा कामं
संपादयिष्यामः । ततोऽप्राणतन्त्रेण पुत्रिपिप्यामि सुन्दरीं ॥३८॥ पञ्चवर्गस्य पञ्च ॥३९॥

समिऊण नमन वरणे प्रभवो परिक्रष्ट दुक्कउपवर्त्ता ।
दड्ढण नउम संहल पामिअ आदत्तं पत्ता ॥१०॥ सुणउण
वयणमेयं मणइ सुमिअं निमासु वणमालं । वच्च तुमं
वासस्या पभवययान पमइअुद्धा ॥११॥ गाम सहन्मं
सुन्दरि देमिनुम जइ क्कगहमिअ ॥१२॥ जइतं नेच्छसिअइ
धरं ते निमइ काह ॥१३॥ नणिउण वयणमेय वणमाल
वथिअ समपभा मे । पत्ता पमवागार तेणय सा पुच्छिअ
सइस ॥१४॥ पमचरिअं उहेम ॥१५॥

पहिले धन कमाती हैं, फिर उसी धनसे अपना विवाह करती हैं।

रेडकारेन लोग स्त्री-पुरुषके अभेद समागमका खूब समर्थन करते हैं। अगर उनको कोई इस प्रथाकी बुराई बतावे तो वाप-दादोकी दुहाई देकर वे इसका समर्थन करते हुए कहते हैं कि-वाह ! यह तो पुगनी रीति है। क्या हमारे पुगवा मूर्ख थे ?

अपर कौगो, उहाँटा, मैकरोनेशिया, कैरडोन, और पोत्युद्धापमें रहनेवाली जातियोंमें अपनी बहिन बेटोंको थोड़े धनके लिये चाहे जिसके हातल कर देने हैं। इससे न तो उनकी इज्जतमें बड़ा लगना है न उस कुमारीके विवाहमें कुल प्रदूषण पैदा होता है।

वाटियाक लोगोंमें किसी कुमारीकी सगमें बड़ी शोभा यही है कि वह बहुतसे युवकोंमें फँसी हो। उसके पीछे अगर युवकोंका गुँट नहीं चलता तो उसके लिये वह अपमानकी बात है। अगर कुमारी अवस्थामें ही उसके बच्चा पैदा होजाय तो इससे उसका सम्मान और भी बढ़ता है। इसमें वह श्रामन्त्र घरानेमें विवाही जानी है और उसके पिताको गृह धन भी मिलता है।

चिपचा जातिके किसी पुरुषको अगर यह मान्दम होजाय कि उसकी पत्नीवा कुमारावस्थामें किसी भी पुरुषके साथ सम्बन्ध नहीं था तो वह इसीलिये अपने भाग्यको कोसने लगता है कि उसकी स्त्री इतनी तुच्छ है कि वह किसी भी पुरुषको आकर्षित न कर सकी।

प्राचीन जापानियोंमें यह विवाज था कि पिता का ऋण चुकानेके लिये स्त्री व्यभिचारसे धन पैदा करती थी। और जब लड़की इस प्रकार पैसा पैदा करके आनी था तब कमाऊ पतकी तरह उसका सम्मान बढ़ जाता था।

नैतिक अन्य भागों पर भी ऐसा ही विवेचन किया जासकता है जिससे मान्दम होगा कि हजारों वर्षोंके अनुभवने मनुष्यको नैतिधर्मकी शिक्षा दी है। आदिमयुगमें मनुष्य हिंसा, अहिंसा आदिको

नहीं समझता था। धीरे धीरे सुख शान्तिकी खोज करते करते उसने अहिंसा आदिका आविष्कार किया। उनमें ब्रह्मचर्यका आविष्कार सबसे पिछला है। इसलिये महात्मा पार्श्वनाथके युगमें चारही व्रत हों। यह बहुत स्वाभाविक है। पीछेसे महात्मा महा-बोरने ब्रह्मचर्य नामक नया व्रत बनाया।

इतिहासके ऊपर इस प्रकार एक विहंगम दृष्टि डालनेसे इतना तो मालूम होता है कि मनुष्य समाज ने मैथुनको पाप बहुत देरमें समझा। और उसे स्वतंत्र पाप माननेकी कल्पना तो और भी देरमें उठी। इसका कारण यही है कि जिस प्रकार हिंसा झूठ चोरी आदि साक्षान्त दुःखके कारण हैं, उस प्रकार मैथुन नहीं। परिपक्वमें तो मनुष्य बहुतसी सम्पत्ति एकत्रित करके दुमरेकी शरीरी और बेकारोंमें कारण होता है, परन्तु मैथुनमें तो इतनाभी दोष देखनेसे नहीं आता। इस प्रकार अन्य सब पापोंकी अपेक्षा मैथुनकी दुःखप्रयत्ना बहुत कम होने। प्रारम्भका मनुष्यसमाज इसे पापमें न गिन सका। पछे जब इसे अधिक अनुभव हुआ, उस अनुभवसे उसे सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हुई, तब वह मैथुनको संयममें रखनेका तथा पूर्ण ब्रह्मचर्यका आविष्कार कर सका। फिर तो इस दिशामें समाज इस प्रकार सरपट दौड़ा कि उसे सर्वादका भी खयाल न रहा। ब्रह्मचर्यके नाम पर स्त्रियोंको जीते जलानेका, उन्हें बलाद्वेषय देने का भी रिवाज पड़ गया।

मैं पहिले कह चुका हूँ कि धर्म सुखके लिये है। इसलिये जो सुखका कारण है वह धर्म है, जो दुःख का कारण है वह अधर्म है। इस कसौटी पर कसकर यहाँ विचार करना चाहिये कि मैथुन कितने दुःखका कारण है ?

१—पराधीनता दुःखका कारण है। अन्य इन्द्रियोंके विषयोंमें जितनी पराधीनता है, उससे कई गुणी पराधीनता मैथुनमें है। अन्य इन्द्रियोंमें भोग्य या उपभोग्य सामग्री जड़ या जड़तुल्य होती है इसलिये उसमें इच्छा नहीं होती, जिसका हमें खयाल

रखना पड़े। परन्तु मैथुनमें दुमरेकी इच्छाका पूरा खयाल रखना पड़ता है। अगर खयाल न रखवा जाय तो वह हिंसात्मक और नारस हो जाता है। इसलिये वह अन्य विषयोंकी अपेक्षा दुःखप्रद है।

२—उपर्युक्त विषयमत्ता होनेसे उसमें पीछेका कार्य-भार और बढ़ता है। जैसे गर्भावनादि होने पर जीवनकी शक्तियाँ उसीके संरक्षण आदिमें खर्च होने लगती हैं। जो विश्वका कुटुम्ब मानकर उसकी सेवा करना चाहता है उसकी शक्तियोंका बहुभाग इस छोटसे कुटुम्बकी सेवामें लग जाता है। और इसके लिये उसे थोड़ी बहुत मात्रामें परिग्रहादि अन्य पापों को भी स्वीकार करना पड़ता है।

३—अन्य इन्द्रियोंके विषय शारीरिक और मानसिक शक्तिका लक्ष्य नहीं करते या इतना नहीं करते जितना मैथुनमें होता है। बल्कि भोजन दिसे शक्ति की वृद्धि तक होती है। इसलिये भी मैथुनको अन्य विषयोंकी श्रेणीसे जुदा किया गया है।

४—मैथुनसेवनके बाद एक प्रकारकी उलानि पैदा होती है, इसलिये यह सुख पीछेसे ग्लानिरूप दुःख का देनेवाला है।

५—इसमें स्थायिता नहीं है।

६—जल, वायु और भोजनादि जिस प्रकार जीवनके लिये आवश्यक हैं, उस प्रकार मैथुन नहीं। इसलिये मैथुनसेवन विकारोंकी तीव्रताका सूचक होनेमें पाप है।

प्रश्न—जिस प्रकार भोजन वगैरह शरीरकी माँग है, उसी प्रकार मैथुन भी शरीरकी माँग है। शरीरकी इस माँगकी अगर पूर्ति न की जाय तो इसका शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और अनेक तरहकी बीमारियाँ भी पैदा हो जाती हैं।

उत्तर—बीमारियाँ पैदा होती हैं तब, जब इच्छाप तो पैदा होकर हृदयमें घूमती रहती हैं और उनको कार्यरूपमें परिणत होनेका मौका नहीं मिलता। परन्तु उन इच्छाओंका अगर रूपान्तर कर दिया जाय तो मैथुनकी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी वास-

नाएँ मातृभक्ति, भगिनीप्रेम, पुत्रीवात्सल्य, विश्वप्रेम, दीनसेवा आदि अनेक सद्वृत्तियोंमें परिवर्तित हो सकती हैं। जब हमारे ऊपर कोई भयंकर विपत्ति आजाती है या असह्य इष्टप्रियोग होजाता है तब ऐसी वासना लुप्त हो जाती है अर्थात् उसका रूप परिवर्तित हो जाता है।

प्रश्न—जब तक इन सद्वृत्तियोंका प्रभाव तीव्र रहता है तभीतक वे मैथुनकी वासना परिवर्तित करती रहती हैं, परन्तु कोई भी सद्वृत्ति सदैव तीव्र नहीं रह सकती। ज्योंही उसमें कुछ मन्दता आयगी, मैथुनकी वासना अपनेही रूपमें काम करने लगेगी।

उत्तर—ऐसे भी कुछ असाधारण लोकोत्तर व्यक्ति होते हैं या हो सकते हैं जिनकी सद्वृत्तियाँ सदैव इतनी तीव्र बनी रहती हैं जिससे कामवासना परिवर्तितरूपमें ही बनी रहे। यह बात अवश्य है कि ऐसे व्यक्ति करोड़ोंमें एकाधही होते हैं, परन्तु होते हैं। फिर भी यह राजमार्ग नहीं कहा जा सकता इसलिये उचित यही है कि इस प्रकार तीव्रवेगके समयमें विवाहित जीवन बिताया जाय। आजकलके हिसाबसे पैंतालीस या पचासवर्ष तककी उमर तक इस प्रकार जीवन बिताना चाहिये। इतना समय तो बहुतही पर्याप्त है, परन्तु इससे भी कम समयमें इस वासनाका वेग इतना मंद हो सकता है जो कि सरलतासे दूसरी सद्वृत्तियोंके रूपमें परिवर्तित किया जा सके।

मैथुनकी वासनाका वेग सामाजिक परिस्थिति पर भी निर्भर है। कई प्राचीन जातियाँ ऐसी भी हैं जिनमें कामवासनाकी आश्चर्यजनक मन्दता पाई जाती है। स्त्रियोंका मासिकधर्म कामवासनाका ही सूचक है परन्तु ऐस्किमो आदि जातिकी स्त्रियोंके वर्षमें तीन बार ही ऋतुकाल आता है। इसी प्रकार पुरुषभी कामका आवेग कम होनेसे शीघ्रही स्थलितवीर्य नहीं होते। ये सब बातें वंशपरम्पराका फल हैं। परन्तु जिन लोगोंको यह परिस्थिति प्राप्त

नहीं है वे कुछ समय संयत मैथुनसे अपनी वासनाओंके वेगको कम करें, बादमें उसको अन्य सद्वृत्तियोंमें परिवर्तित करें।

प्रश्न—मैथुनमें जो आपने दोष बतलाये हैं उनका बहुत कुछ परिहार किया जा सकता है। अगर पति-पत्नी दोनोंही संयमी हों तो उनकी इच्छाओंका बलात्कार एक दूसरेपर नहीं होसकता, इससे परार्थीनताका कष्ट बहुत कुछ कम हो जाता है। जब अनिच्छापूर्वक कोई काम करना पड़ता है तब परार्थीनताका कष्ट होता है। यदि दोनों संयमी हों तो कोई किसीको विवश न करेगा। जब दोनों स्वेच्छासे राखी होंगे तब परार्थीनताका कष्ट न रहेगा। गर्भाधानादि रोकनेके लिये कृत्रिम उपायोंसे काम लिया जा सकता है। इसलिये दूसरा भी दोष दूर होजाता है। तीसरा दोषभी इतना ज़बरदस्त नहीं है क्योंकि मात्रासे अधिक मैथुनही शक्तिक्षय करता है अगर थोड़ा ही तो वह इतना नहीं होमकता जिससे कि मनुष्य कर्तव्यच्युत होजाय। रत्नानिका कारण भी ज़बरदस्त नहीं है क्योंकि वह तृप्तिका फल है। यों तो पेट भरनेके बाद भोजन से भी रत्नानि होजाती है, परन्तु इससे भोजन पाप नहीं हो जाता। स्थायित्व न हो तो क्या हानि है? जब अन्तमें वह दुःखप्रद नहीं है, तब क्षणिक हो इससे भी लाभ ही है। थोड़ा सह्य, पर है तो लाभ ही। विकारकी तीव्रता नामक दोष भी विशेष महत्त्व नहीं रखता, क्योंकि जब यह पाप सिद्ध होजाय तभी इसमें विकारकी तीव्रताका दोषारोप किया जा सकता है। उपर्युक्त चार कारण न होनेसे यह कारण भी नहीं रहता।

उत्तर—यद्यपि दोषोंका यह परिहार बिलकुल निर्बल नहीं है, फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे यह बात मानना पड़ती है कि मैथुन पूर्णसुखमें बाधक है। पहिला परिहार यद्यपि सम्भव है फिर भी इतना दुर्लभ है कि अपवादके नाम पर उसका उल्लेख ही किया जा सकता है, नियमरूपी राजमार्गमें उसको जगह नहीं दी जा सकती। दूसरा परिहार ठीक कहा

जा सकता है और तीसरा भी किसी तरह ठीक है, परन्तु चौथा कुछ विचारणीय है; क्योंकि संगीत आदिके श्रवण करनेसे जो तृप्ति होती है उसका फल ऐसी ग्लानि नहीं है जैसीकि यहाँ होता है। इसलिये अन्य विषयोंकी तृप्तिकी अपेक्षा इसकी तृप्ति कुछ विचित्र है। पाँचवाँ परिहार इससे भी अधिक विचारणीय है क्योंकि क्षणिक सुखका परिणाम दुःख है। जिसका संयोग सुखरूप है उसका वियोग दुःख रूप होता है। अगर संयोगका समय अल्प और वियोगका समय अधिक है, तो यह मानना चाहिये कि सुखकी अपेक्षा दुःख अधिक है। इसलिये अगर संयोगज सुखका भोग ही करना हो तो यथाशक्ति ऐसा भोग करना चाहिये जिसमें संयोग अधिक और वियोग कम हो। इस दिशामें मैथुनका प्रचलितरूप बहुत निम्न श्रेणीका ठहरता है। इसलिये जैनशास्त्रों में मैथुनके विविध रूपोंका वर्णन है। इस वर्णनसे यह बात मान्य हो जाती है कि ज्यों ज्यों सभ्यताका विकास और सुखकी वृद्धि होती है त्यों त्यों मैथुनका प्रचलितरूप विकसित होता जाता है और अन्तमें ब्रह्मचर्यमें परिवर्तित हो जाता है।

जैनशास्त्रोंमें देवगतिका जो वर्णन मिलता है उसमें इस सिद्धान्तका सुन्दर चित्रण है। देवगतिके इस वर्णनपर अगर विश्वास न भी किया जाय तो भी इस सिद्धान्तकी सत्यताको धक्का नहीं लगता, क्योंकि वर्तमानमें अपने अनुभवसे भी इस चित्रण की सत्यता समझ सकते हैं।

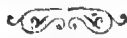
पहिले और दूसरे स्वर्गके देव मनुष्योंके समान ही मैथुन करते हैं। तीसरे और चौथे स्वर्गके देव आलिङ्गनादिसे ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। इससे आगे के देव सौन्दर्यके अवलोकनसे सन्तुष्ट हो जाते हैं।

॥ दिग्गम्बर सम्प्रदायके अनुसार ब्रह्म ब्रह्माक्षर लान्तव और कापिट स्वर्गके देव। अन्ताम्बर सम्प्रदायमें ब्रह्म और ब्रह्माक्षर स्वर्ग एक ही ब्रह्म नामसे पुकारा जाता है। इसी प्रकार लान्तव और कापिट लान्तव नामसे। आगे के कुछ महायुक्त, महायुक्तके नामसे, और प्रतार, सह-

इससे आगे सहस्रार स्वर्ग तकके देव संगीत सुननेसे ही सन्तुष्ट हो जाते हैं और इससे आगेके देव मानसिक सङ्कल्पसे ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। और इससे आगेके देवोंके मैथुनकी वासनाही नहीं होती—वे ब्रह्मचारीकी तरह होते हैं। ये देव सबसे अधिक सुखी माने जाते हैं। इससे कमसुखी मानसिक सङ्कल्प वाले, उनसे भी कमसुखी संगीतसे सन्तुष्ट होनेवाले, उनसे भी कम सौन्दर्यसे सन्तुष्ट होनेवाले और उससे कम आलिङ्गनसे सन्तुष्ट होनेवाले और उससे भी कमसुखी साधारण मैथुन करनेवाले हैं। जैनधर्ममें देवगतिमें संयम नहीं माना जाता, इसलिये सुखकी यह अधिकता संयमकी दृष्टिसे तो है नहीं, इसलिये यह एक विचारणीय बात है कि यह सुख किस दृष्टिसे अधिक है? निरीक्षण करनेसे इस सुखका कारण स्थायिताही मालूम होता है। मनुष्योंके समान मैथुन बहुत थोड़े समय तक किया जा सकता है और पीछे से इसमें ग्लानि अधिक है। इसकी अपेक्षा आलिङ्गन आदि अधिक समय तक हो सकता है और इसमें ग्लानि कम है। रूपदर्शन इससे भी अधिक समय तक हो सकता है और स्पर्श न होनेसे इसमें ग्लानि और भी कम है। तथा संगीत तो और भी अधिक आकर्षक तथा स्थायी है और शरीरके अवयवोंका प्रत्यभिज्ञान भी इससे कम होता है इससे ग्लानि तो बिल्कुल कम है। मानसिक विचार तो इन सबसे अधिक समय तक स्थायी रह सकता है, इसमें पराधीनता भी नहीं है और ग्लानिके कारणों का किसीभी इन्द्रियसे प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिये यह और भी अधिक सुखमय है। और ब्रह्मचारीके समान रहनेवाला तो मानसिक दृष्टिसे भी बिल्कुल स्वतंत्र और निराकुल रहता है इसलिये उसका सुख सबसे अधिक है।

स्रार, सहस्रारके नामसे। इस प्रकार दिग्गम्बर सम्प्रदायमें स्वर्गोंकी संख्या १६ और अन्ताम्बरमें १२ है। वस्तुस्थिति में कुछ भेद नहीं है। फिर भी १२ की मान्यता प्राचीन और दोनों सम्प्रदायोंमें प्रचलित है।

उपर्युक्त क्रम विकासवादकी दृष्टिसे भी उचित मालूम होता है। पशुओंमें स्त्री-पुरुषका सुख प्रायः साधारण मैथुनकी क्रियामें समाप्त हो जाता है। जब कि मनुष्योंमें इससे आगेकी चारश्रेणियाँ (सर्श रूप शब्द मन) भी पाई जाती हैं। ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास होता है त्यों त्यों कलाओंका भी विकास होता है, और पाशविक लिप्सा कलाप्रेममें परिणत होती जाती है। इससे इतना अवश्य मालूम होता है कि सुखका वृद्धि ब्रह्मचर्यकी दिशामें ही है।

सुधारकी ओट।

जब कोई आन्दोलन इतना जोरदार हो जाता है कि जनसाधारणके हृदय पर ज्ञान या अज्ञात रूपमें उसकी छाप पड़जाती है तब स्वार्थी लोग उसकी ओटमें नाना अनर्थ करने लगते हैं। एक दिन वह था जब किमीको सुधारक कहनेसे वह चिड़ताथा परन्तु आज वह दिन है, जब सुधारकता गौरवकी वस्तु होगयी है। सुधारके विरोधी भी अब अपनेको सुधारक कहने लगे हैं।

सुधारको इस विजयसे कुछ लोग इसकी ओट में अनर्थ भी करने लगे हैं। विधवाविवाह प्रचारकी ओटमें कुछ लोगोंने दुराचार तथा अर्थोपार्जनके अड्डे बनालिये हैं। ऐसे लोग विधवाविवाहके प्रगट विरोधियोंकी अपेक्षा अधिक भयंकर हैं। ये लोग सुधारमार्गके भयंकरसे भयंकर कण्टक हैं।

आगराके बनिताआश्रमको लेकर जैनपत्रोंमें काफी चर्चा हुई है। यद्यपि बिना निरीक्षण किये स्पष्टरूपमें कुछ नहीं कहा जा सकता फिर भी इस विषयके जो अनेक समाचार छपे हैं और दोनों तरफके सुलासे प्रकट हुए हैं उस परसे सहज ही यह शङ्का होसकती है कि आश्रमके विरोधियोंने अगर नमक मिर्चसे भी काम लिया हो तो भी कुछ दालमें काला जरूर है। यदि यह बात वास्तवमें सत्य है तो मैं ऐसी बातों का सख्त विरोधी हूँ। सुधारकी ओटमें अनिच्छनीय काम करनेवालोंको इस कार्यसे विरत होना चाहिये।

परन्तु इस मामलेपर विचार करनेकी दूसरी बाजू भी है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है? सुधारकी ओटमें जहाँभी कहीं स्वार्थी लोग जो स्वार्थ-सिद्धि करते हैं उनको ऐसे अवसर कैसे मिलजाते हैं? इसका कारण समाजकी मूर्खता और जड़ता है। अब यह बात मान्य होगई है कि विधवाविवाह आवश्यक है। विरोध करनेपर भी विधवाविवाह रुक नहीं सकते, न रुकते हैं। किन्तु बहुतसे लोग अपनी सन्तानका विधवाविवाह नहीं करते। वे अपनी विधवा-कन्याओंको भागजाने देते हैं या अड्डोंमें भगा देते हैं और इससे वे दुःखी भी होते हैं परन्तु उनमें इतनी हिम्मत नहीं होनी कि जिस प्रकार वे कुमारी कन्याका विवाह करते हैं उसी प्रकार विधवा-कन्या का विवाह भी करें। अगर लोग अपनी विधवा वहिन बेटियोंका विवाह अपने अभिभावकत्वमें करें तो इस प्रकारके अड्डे बननेभोगे पावें और चुनावभी अच्छा होनेसे विवाहित दम्पतिका दाम्पत्य जीवन भी अधिक सुखमय बने। जयतक लोग अपनी जिम्मे-दारियोंको नहीं समझते तब तक ऐसे अड्डे के नाश करनेका कोई रामबाण उपाय नहीं मिल सकता। अगर एक अड्डेको नाश किया जायगा तो दूसरा हो जायगा। इसलिये सबसे अच्छा मार्ग यही है कि जो सुधारक बनगये हैं वे हिम्मतसे कार्यक्षेत्रमें आगे बढ़ें; जो लोग सुधारक नहीं हुए हैं वे अब सुधारकों की गाली देनेमें अपना और अपनी सन्ततिका जीवन बर्बाद न करें। वे समय और सत्यके आगे सिर मुकावें। सुधारकी छाप जनसाधारणके हृदयमें इस जोरसे लगी है कि कोई कितनी भी कांशिश क्यों न करे, वह छाप उड़ नहीं सकती। सिर्फ इतना किया जा सकता है कि उसकी ओटमें पाप न हो। इसका अन्यर्थ उपाय यही है कि लोग अपनी जिम्मे-दारीका काम अपने सिरपर लें।

षाबू जमनाप्रसादजी।

वीर युवक षाबू जमनाप्रसादजीके साहससे समाज बहुत कुछ परिचित है। आप उद्यमशील

अक्सर होते हुए भी सामाजिक कार्योंमें जैसा भाग लेते हैं, वह प्रशंसनीय है। कई वर्ष पहिले आपने एक वृद्धविवाह रुकवाया था जिसमें आपको मार भी सहना पड़ी थी। इसीप्रकार अभी भी आपने अपने सत्साहससे एक कन्याकी रक्षा की है, जिसके लिये आप गिरफ्तार भी किये गये और बादमें निर्दोष साबित होकर छूटे। आपका यह साहस प्रशंसनीय और युवकोंके लिये आदर्श है। क्या मैं आशा करूँ कि जैनसमाजके युवक अपनी अकर्मण्यताको त्याग कर कुरीतिनिवारण और सुधारके प्रचारमें अपना जीवन लगानेकी कोशिश करके बाबू जमनाप्रसादजी का अनुकरण करेंगे ?

विरोधी मित्रोंसे ।

(२१)

आक्षेप (६६)—लौकान्तिक देवोंको आप विशेष मनुष्य क्यों कहते हैं ? भगवान्को वैराग्य होनेपर विशेष मनुष्योंके प्रार्थना करनेकी क्या आवश्यकता है ? कोई भी आचार्य इस बातसे सहमत नहीं है। जिन आचार्योंकी बातसे आप अपनी बात पुष्ट करते हैं उन्हीं की अबहेलना करते हैं।

अभिधान—देवागमन आदिको भक्तिकल्प सिद्ध कर देने से लौकान्तिक देवोंका आना आपही से असिद्ध हो जाता है। इसलिये इस कल्पनाका मूल ढूँढ़ना पड़ता है। किसी मनुष्यमें योग्यता भी होती है और वह कुछ करना भी चाहता है, परन्तु लोकमतके अनिश्चित होनेसे वह समयकी बाध देखता रहता है। ऐसे समयमें अगर कुछ लोग अनुकूल विचार प्रगट करते हैं तो उसे बड़ी सुविधा हो जाती है। लौकान्तिक देवोंकी घटना किसी ऐसीही घटना का रूपान्तर है। अगर रूपान्तर न माना जाय तो उसे बिल्कुल असत्य और निर्मूल मानना पड़ेगा। आचार्योंकी या शास्त्रोंकी जो बात सत्यके अनुकूल

है वह मानी जाती है; जो नहीं है, वह नहीं मानी जाती। इस बातको मैं अनेकवार कह चुका हूँ।

इसके बाद केवलज्ञानके विषयमें लिखा गया है, परन्तु इसका उत्तर तो 'जैनधर्मकामर्म' शीर्षक लेख-मालाका चतुर्थ अध्याय है। इसलिये अब उसकी दोहरामेकी आवश्यकता नहीं मालूम होती।

आक्षेप (६७)—बारह वर्ष मौन रखनेका मतलब धर्मप्रचार नहीं करना नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मप्रचारके सिवाय और कोई बातचीत भगवान् कर ही नहीं सकते।

अभिधान—किसी गाँवको जाते समय किसी से रास्ता पूछना आदि बहुतसे अवसर हैं जिस समय बातचीत की जाती है। भगवान् महावीरने भी वह कां थी। इसे धर्मप्रचार नहीं कह सकते। इसके अतिरिक्त धर्मप्रचारके लिये धर्म-मंस्थाकी स्थापना करना और उसे नियमोंसे बद्ध करना एक बात है, और साधारण वार्तालापमें आनुषंगिक धर्मकी बात आना दूसरी बात है। जिस प्रकार विशेष धनसे धनी विशेष परिश्रमसे परिश्रमी आदि शब्दोंका प्रयोग होता है उसी प्रकार विशेष धर्मप्रचारमें धर्म-प्रचार शब्दका प्रयोग है। अगर कोई कहे कि अमुक मनुष्य बड़ा आलसी है, वह परिश्रम नहीं करता और उसके विरोधमें कोई कहे कि वह रांटी तो खाता है, क्या कौर बनानेमें और मुँहसे चबानेमें परिश्रम नहीं होता ? वस, आपने धर्मप्रचार शब्दका भी ऐसाही दुरुपयोग किया है।

इसके बाद आक्षेपकने मेरे ऊपर यह दोषारोपण किया है कि मैं अपनेका तीर्थकर घोषित करना चाहता हूँ आदि। इसके उत्तरमें कुछ कहना व्यर्थ है।

आक्षेप (६८)—महावीर स्वामीको आपने जीर्णोद्धारक लिखा है और अब नवीनमार्गकी खोज करनेवाला बतला रहे हैं। जिन नियमोंको आप मार्गसमझते हो वह मार्ग नहीं है। मार्ग तो निवृत्ति स्वरूप एकही है, साधनोंमें जरूर कुछ भेद है।

समाधान—मैंने 'नवीनमार्ग' नहीं किन्तु 'मार्ग' की खोज करनेवाला लिखा है। नवीन शब्द आक्षेपकने ऊपरसे मिला लिया है। फिर खोज करने वालेका अर्थ बनानेवाला नहीं है। वह तो जीयों-द्वारकसे भी पीछे है, जबकि उसे आप आगे समझ रहे हैं। 'साधनोंमें भेद है, मार्गमें नहीं'—यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि साधनोंका भेदही तो मार्गका भेद है।

नवीनता और बनाना ये शब्द आपेक्षिक हैं। द्रव्य और सामान्यकी दृष्टिसे नवीनता कहीं नहीं होती, न कोई चीज बनाई जाती है।

आक्षेप (६९)—"भगवानने कैवल्य प्राप्त करनेके बाद जैसे नियमोपनियम बनाये, वे सब भगवानको पहिलेसे मालूम नहीं थे"—आपकी यह बात आश्चर्यजनक है। यदि ऐसा था तो बिना नियमोंके भगवानने केवलज्ञान कैसे पैदा किया? यदि कर लिया तो फिर नियमोपनियमोंको बनानेकी क्या जरूरत हुई? क्या कार्यके बादभी कारण बनाये जाते हैं? और जब मार्ग कोई निश्चित नहीं था तो आप यह कैसे लिख गये कि जैनधर्मके मुनाविक अनंत ईश्वर होगये? उनके लिये कुछ नियम तो होंगे! क्या इन नियमों पर भगवान नहीं चल सकते थे?

समाधान—नियमका मतलब प्रकृतिके नियम नहीं, किन्तु आचार शास्त्रके बाहिरी नियम हैं जो कि द्रव्यक्षेत्रकालभावके अनुसार बदलते रहते हैं। अपने और समाजकी कमजोरियाँ और असु-विधाएँ अनुभवसे मालूम होती हैं तदनुसार नये नियम बनाये जाते हैं। सभी समयके लिये सब नियम एक समान नहीं होते।

अगर किसीने नयी सड़क बनायी हो, फिर उसके विषयमें यह कहा जाय कि यह सड़क पहिलेही बनी थी। अन्यथा वह किस परसे चलताथा? और अगर बिना सड़कसे चलता था तो सड़क बनानेकी जरूरत क्या थी? ठीक इसी तरहका कथन आक्षेपकका है।

वे इस बातको भूलजाते हैं कि भगवान महावीरने अपनेलिये मार्ग नहीं बनाया था किन्तु दूसरेके उद्धार के लिये बनाया था, जिससे ऐसे व्यक्तिभी मोक्षमार्गमें आगे बढ़ें, जो महावीर बराबर योग्यता नहीं रखते थे; अथवा जो रखते थे वे बिना भटकके जल्दी बढ़ सकें।

दूसरे जीव भी मोक्ष गयेथे, किन्तु वे अपने अपने द्रव्यक्षेत्रकालभावके अनुसार बने हुए नियमोंसे गये थे। वे नियम इस समय काम नहीं आ सकते थे, उनमें अवस्थानुसार परिवर्तनकी आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त भूतकाल का अनन्त इतिहास न तो कोई जान सकता है, न भगवान महावीर जानते थे। अगर सब नियम जानते भी होते तो कौन कौन नियम उपयोगी हैं इसका अनुभवमूलक निर्णय करना पड़ता। यहभी नवीनता है। यों तो सामान्य दृष्टिसे नवीनता असम्भव है।

आक्षेपकने अनेक स्थानोंपर इस बातका आक्षेप किया है कि 'यह बात तो आपके मान्य श्वेताम्बर शास्त्रोंके भी विरुद्ध है'। बहुतसे लोगोंका यह भ्रम हुआ है। उन्हें जानना चाहिये कि किसी शास्त्रके विरुद्ध होजाने से कोई बात मेरे विरुद्ध नहीं हो जाती, और न किसी शास्त्रके अनुकूल होजाने से मेरे अनुकूल हो जाती है। अगर किसी विषयमें श्वेताम्बर शास्त्रोंमें मतभेद है तो भलेही रहे उससे मुझे क्या? मैं तो चुनकर वह बात लिखूँगा जो अधिक सम्भव और स्वाभाविक मालूम हाँगा। जो बात मैं नहीं मानता और वह श्वेताम्बर शास्त्रोंमें उल्लिखित है, उसे मेरे वक्तव्यके साथ जोड़ देना भूल है। वस्त्रके विषय में श्वेताम्बर शास्त्रोंने कुछ भी लिखा हो, उनकी आलोचना करनेसे मेरे कथनकी आलोचना नहीं हाँती।

आक्षेप (७०)—जब भगवानने परिग्रहका त्याग कियाथा तो दीक्षाके समय बहुमूल्य वस्त्र क्यों रक्खा? क्या उनके घरमें कमजोरीमती कपड़ा नहीं था? या राज्यपदकी वृत्तभगवानके दिमागमें रह गई थी?

समाधान—साधु नम्र भी होते हैं, और वस्त्र-धारी भी। महावीर राजकुमार थे इसलिये कुटुम्बियों

ने संन्यासके लिये जो वस्त्र दिया वह कीमती था। इसमें आश्चर्यकी क्या बात है? भगवान् वीतराग थे पण्डित उनके कुटुम्बी वीतराग नहीं थे। इसलिये वे कमक्रोमती कपड़ा कैसे देंगे? इससे महावीरकी वीतरागतापर कुछ भी धक्का नहीं लगता। जैसे किसी साधुका भित्तिमें स्वादिष्ट भोजन मिलजाय तो वह जिह्वालोलुप नहीं कहलाता, उसी प्रकार मूल्यवान् वस्त्र रखनेपर भी भगवान् महावीर वस्त्रोलुप नहीं कहला सकते। आश्चर्य तो यह है कि आक्षेपक सरीखे लोग दोच्चाके समय भगवानका पालकी में बैठना स्वीकार करते हैं। उस समय नहीं सोचते कि भगवान्के विमारागमें राजपदकी बुरहगई थी। और समवधारणमें सिंहासनस्थ भगवानके विषयमें तो सांचेंगे ही क्यों?

आक्षेप (७१)—दीक्षा लेनेके बादभी ब्राह्मणने भगवानसे भिक्षा क्यों माँगी? भगवान् क्या वेष से त्यागी नहीं मालूम होते थे?

समाधान—क्या आक्षेपकने कभी यह शंका की है कि भगवान् ऋषभदेव तो त्यागी होगये थे, नम्र भी थे, फिर नमि विनमि उनके साम्हने भिक्षा माँगने क्यों आगये थे? बात यह है कि भिक्षार्थी—स्वार्थी व्यक्ति—साधु श्रावकका विचार नहीं करते, किन्तु जिस वे अपनेसे अच्छा या उच्च समझते हैं उससे माँगने लगते हैं। यही कारण है कि आधा वस्त्र माँग लेनेपर भी वह फिर आधा वस्त्र लेनेकी नियतसे आगया। किन्तु अबकी बार लज्जावश वह माँग न सका, किन्तु एकबार गिरजाने पर महावीरकी इच्छा या उपेक्षा जानकर वह लेगया। यह कहना कि दर्जी बेचारा कपड़ेका मूल्य क्या जाने, बिलकुल बेहूदा तर्क है। कपड़ेका मूल्य तो साधारण आदमी भी समझते हैं, फिर दर्जी तो कपड़ेका काम करने वाला ही ठहरा। इसलिये दर्जीने अधिक मर्यादारी मिलनेके स्वर्थवश ब्राह्मणसे यह बात कही हो, वह बहुत स्वाभाविक है।

आधे कपड़ेका कन्धे पर डाल लेना, या बड़ी मझीसे फँसजाना और काँटे सुलझानेकी अपेक्षा कपड़ा छोड़देना, वा ब्राह्मणके उठाने पर उसका त्यागही करदेना—ये सब घटनाएँ स्वाभाविक हैं, शिथिलमोहीके ये सब सम्भव हैं।

आक्षेपकका सत्रहवाँ लेख इस समय मेरे पास नहीं है। १८ वें लेखका उत्तर और दिया जाता है।

आक्षेप (७२)—महावीर स्वामीका कुलपतिके आश्रममें रहना नहीं बन सकता। अन्य-दृष्टियोंकी विनय करना तो जैनधर्मके विकट है, फिर महावीर कुलपतिको नमस्कार क्यों करते? नम्र महावीरका कुलपतिके आश्रमवालोंसे जोड़ कैसे मिल सकताथा? आश्रममें जब बहुतसे साधु रहतेथे तब उसे एकान्त कैसे कहा जा सकताथा? और महावीर इस बातपर विश्वास कैसे कर सकते थे? वे डबू नहीं थे।

समाधान—धर्मसंस्था बनानेके पहिले अन्य दृष्टि और परदृष्टिका भेद नहीं हो सकताथा। दूसरे सम्प्रदायवालों को विनय न करनेका नियम बहुत पिछला है, मौलिक और सत्य नहीं है। व्यावहारिक शिष्टाचारकी दृष्टिसे बयोद्वेष्टादिको नमस्कार करना अनुचित नहीं है।

दूसरा वेष हो जानेसे हम पास ही नहीं रह सकते, यह संकुचित भावना न तो भगवान् महावीरमें थी, न कुलपतिमें।

एकान्त शब्दका अर्थ आपेक्षिक होता है। कोई आदमी जङ्गलमें जाकर एकान्त सेवन करता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वहाँ पशुपक्षी आदि भी नहीं होते। एकान्त शब्दका व्यवहार अमुक अपेक्षासे होता है। कुलपतिके आश्रममें दूसरे साधु थे, परन्तु गृहस्थोंकी बस्ती न होनेसे वह एकान्त कहलाया। अन्यथा एकान्तमें कोई आश्रम बन ही न सकेगा। दो आदमी भी एकान्तमें न बैठ सकेंगे, क्योंकि दो होनेसे ही एकसत्ता नष्ट हो जायगी।

आक्षेप (७३)—भगवानने स्वयं तो नियम अभी बनाये नहीं थे और दूसरों के नियमों पर चलते नहीं थे फिर उनमें चौमासेमें एक जगह रहने का नियम क्यों पाला ? जो भोंपड़ी उनके निमित्तसे बनायी गई थी, उसमें वे क्यों रहे ? इन्द्रको उत्तर देते समय उनमें कहा था कि मैं दूसरों के बल पर नहीं रह सकता, फिर भी तापसों की सेवा क्यों स्वीकार की ? ऐसे निर्दय लोगों के आश्रम में क्यों रहे ? एकदम चला जाना चाहिये था । कुलपतिको महावीर की नम्रता क्यों न खटकी ? जबकि उसे यह बात खटकी थी कि महावीरने भोंपड़ी की रक्षा क्यों न की ? अगर महावीर को तापसों का आचरण पसंद था, तो उनमें जैन-सम्प्रदाय की दीक्षा क्यों ली ? क्या उन्हें सम्प्रदायों के विषय में कुछ ज्ञान नहीं था ?

समाधान—भ्रमणशील साधु को चौमासेमें एक जगह रहना पड़ता था, यह नियम किसी सम्प्रदाय विशेष का नहीं, किन्तु प्रायः सभी सम्प्रदाय के साधु इसका सापवाद या निषेध पालन करते थे । महावीरने नियम बनाये और चुनाव किया । अनुभूत के लिये नियमों का पालन भी किया; जो अच्छे मात्स्य हुए रक्खे, बाकी छोड़ दिये; या उसके बदले में नये बनाये । अपने निमित्तसे बनी भोंपड़ी में रहना कि नहीं, उस समय उनमें यह नियम भी नहीं बनाया था ।

दूसरों के बल पर न रहना या दूसरों की पराह न करना, इसका अर्थ यही है कि ऐसे लोगों की सहायता न लेना जो निवृत्तिमार्ग के पथिक नहीं हैं या ऐसी सहायता न लेना जिससे तपस्या आदिका मूल्य ही न रह जाता हो । एक साधु दूसरे साधु की साधारण सहायता स्वीकार करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है । अगर हर एक प्रकार की सहायता लेना पाप हो, तब तो मुनि भोजन भी न कर सकेगा, धर्मोपकरण भी न ले सकेगा ।

जब तक किसी के पास में न रहा जाय, तब तक उसका ठीक ठीक परिचय नहीं मालूम होता । राजा

या राजकुमार बनकर किसी जगह निरीक्षण करने जाओ तो भी असली बात पर पर्दा पड़ा रह जाता है । इसलिये महावीर पहिलेसे नहीं जानते थे कि ये तापस ऐसे हैं । महावीर अप्रिय बातों को भी सहन करते थे, इसलिये उनमें थोड़ी देर सहन भी किया । कुलपतिको महावीर की नम्रता नहीं खटकी, क्योंकि यह कोई नयी बात नहीं थी, न इससे उसका कुछ नुकसान था; परन्तु भोंपड़ी की रक्षा न करनेसे उसे दूसरी भोंपड़ी बनवाना पड़ती इसलिये उसे यह खटकी । महावीरने किसी सम्प्रदाय में दीक्षा नहीं ली थी । प्रारम्भ में उन्हें सब सम्प्रदाय एक सरोखे थे । उन्हें तो परिस्थितिके अनुसार नया मार्ग निकालना था, पुराने सम्प्रदाय के गुणदोषों का निरीक्षण करना था ।

पं० भगवानदासजी के आक्षेपों का उत्तर यहाँ समाप्त होता है । इनमेंसे बहुतसे आक्षेप तो साधारण मनोविज्ञान को भुलाने और शब्दों के अर्थ में झल करनेसे किये गये हैं । फिर भी मैंने संक्षेपमें उत्तर दे दिया है ।

“जैन दर्शन” ने सर्वज्ञता की चर्चा को लेकर जो आक्षेप किये हैं, अब उनका उत्तर दिया जायगा । यह भी एक कारण है जिससे पं० भगवानदासजी के आक्षेपों का उत्तर संक्षेपमें दिया गया है ।

शूद्रा गृध्रेण वोढव्या ।

विजातीय विवाह के समर्थन में जितना लिखा जा चुका है, उसके शतांश का भी उत्तर स्थितिपालक दल नहीं दे सका है । जिन बातों का अनेक बार खंडन किया जा चुका है उन्हीं बातों को ये लोग बार बार दुहराया करते हैं । जनता कुछ समय में युक्तियों को भूल जाती है, उसकी भूल का ये लोग दुरुपयोग करने लगते हैं और वस, पुरानी बातों को ही फिर उगलने लगते हैं । विजातीय विवाह का समर्थन जैन शास्त्र अच्छी तरह करते हैं । आदिपुराणकर्त्ता भगवन्निसेनाचार्य ने भी इसका समर्थन किया

है। 'शूद्रा शूद्रेण बोद्धव्या' वाला श्लोक प्रसिद्ध है। जब मैं जैनमित्र द्वारा विज्ञानीयविवाहका आन्दोलन चला रहा था तब कुछ पंडितोंने इस श्लोक का अर्थ बदलनेकी कुचेष्टाकी थी, जिसका मैंने व्याकरण और कोषके प्रमाणोंसे उसके वास्तविक अर्थका समर्थन किया था। और पीछेसे मेरे अर्थका समर्थन और भी अनेक वैयाकरण विद्वानोंने किया था। उस समय पंडित मंडली चुप हो गई थी; परन्तु इधर मेरा ध्यान दूसरे आन्दोलनकी तरफ खिंचजाने से समाजकी बिस्मयशालताका अनुचित लाभ उठाया जा रहा है। पं० श्रीलालजी कलकत्ताने इस श्लोकका असत्य अर्थ एक पैम्फलेट में प्रकाशित कराया है। करीब ५ वर्ष पहिले इन्हीं श्रीलालजीने तथा पं० पल्लूरामजी न्यायप्रतीर्थने ऐसा ही अर्थ किया था जिसका विस्तृत उत्तर मैंने जैनमित्रमें आवण्ड ११ वीर सं० २४५२ के अंकमें दिया था। वह यहाँ उद्धृत किया जाता है और उसके खंडनके लिये विरोधी मित्रोंका निमंत्रण दिया जाता है—

शूद्रा शूद्रेण बोद्धव्या नान्या स्वां तां च नैगमः ।
बहेन् स्वां ते च राजन्यः स्वां द्विजन्मा कचिच्च ताः ॥

इसमें 'शूद्रा', 'बोद्धव्या' 'बहेन्' इन शब्दोंके अर्थमें विवाद है। दूसरी बात प्रकरण की है। हम दोनों बातों पर प्रकाश डालना चाहते हैं। पहिले शूद्रा शब्दको लीजिये।

हमारा कहना है कि शूद्रा शब्दका अर्थ शूद्र नारी (कन्या) है। पल्लूरामजीका कहना है कि शूद्र वृत्ति (आजीविका) है। पहिले हमको यही देखना चाहिये कि शूद्र शब्दसे शूद्रा कैसे बनगया? व्याकरणकी दृष्टिसे यहाँ 'अजायतष्ठाप्' या जैनेन्द्र व्याकरण का 'अजायतान् टाप्' इस सूत्रसे 'टाप्' प्रत्यय हुआ है और शूद्रसे शूद्रा बना है। जब टाप् या ङीप् प्रत्यय किया जाता है तब मूलशब्द ङी-बाची बनजाता है जैसे ब्राह्मणसे ब्राह्मणी बनाया तो उसका अर्थ होगया 'ब्राह्मण नारी' न कि 'ब्राह्मणकी आजीविका'। इसी प्रकार 'पंडित' शब्दसे 'पंडिता',

'क्षत्रिय' से 'क्षत्रिया' आदि शब्द बनते हैं। उनका अर्थ 'पंडितनारी', 'क्षत्रियाणी' आदि होता है। जैसे हिन्दीमें शब्दको ङीलिंग बनानेके लिये 'इन' 'इया' वगैरह लगाते हैं उसी तरह संस्कृतमें 'ङीप्' और 'टाप्' लगाते हैं। हिन्दीमें जैसे 'लुहार' से 'लुहारिन', 'कुत्ता' से 'कुतिया' शब्द बना, इसका अर्थ होगा—'लुहार की' और 'कुतिया'। लुहारकी आजीविका और कुत्तेकी आजीविका, ये लुहारिन और कुतिया शब्दके अर्थ नहीं हो सकते। इसी प्रकार 'शूद्रा' शब्दका अर्थ 'शूद्र नारी' होगा न कि 'शूद्र की आजीविका'।

दूसरी बात यह है कि 'ङीप्' और 'टाप्' ये दोनों प्रत्यय वहीं होते हैं जहाँ एकही जातिका बोध करना हो जैसे 'ब्राह्मण' से 'ब्राह्मणी' और 'क्षत्रिय' से 'क्षत्रिया' शब्द बने हैं। उससे सम्बन्ध रखनेवाली किसी वस्तुके लिये ङीप् और टाप् नहीं होते। अगर शूद्रा शब्दका अर्थ शूद्रवृत्ति किया जाय तो उसका मतलब होगा शूद्रकी वृत्ति या शूद्र सम्बन्धी वृत्ति। इस अर्थमें जिससे ङीप् या टाप् किया जाय, ऐसा कोई सूत्र नहीं है।

'शूद्रकी' या 'शूद्र सम्बन्धी' अर्थ करनेके लिये 'शौद्री' या 'शूद्रीया' चाहिये (शूद्रस्य इयम् शौद्री या शूद्रीया। शूद्र + अण् + वृद्धि + ङीप् = शौद्री, शूद्र + छ् = इय + टाप् शूद्रीया) संस्कृतज्ञ महानुभाव कोष्ठक की बातोंको अच्छी तरहसे समझ सकेंगे। समानार्थ में ही ङीप् होता है। इसका सूत्र है "जातेरयोङ् शूद्रान्"। शूद्र शब्द और 'य' उपधावाले शब्दों—क्षत्रिय वैश्य आदि—से भिन्न शब्दोंसे ङीप् होता है। सूत्रमें 'जातेः' पद पड़ा है जिससे बोध होता है कि इन प्रत्ययोंसे लिंगभेद मात्र होता है, शब्दका अर्थ एकही तरहका रहता है। 'य' उपधावाले और शूद्र शब्दसे इसी अर्थमें टाप् होता है। मतलब यह है कि शूद्रा शब्दसे शूद्र जातीय नारीके सिवाय और किसीका बोध हो ही नहीं सकता।

अब 'बोद्धव्या' पदपर विचार कीजिये। वह

‘वह प्रापणे’ धातुसे बना है। लेखकका कहना है कि इसका विवाह अर्थ कहीं से आगया ? इसका मामूली उत्तर तो यही है कि संस्कृत साहित्यमें बहुतसी धातुएँ ऐसी हैं कि जिनका कथित अर्थ तो प्रयुक्त हो नहा होता है लेकिन और अनेक अर्थ हुआ करते हैं, जैसे ‘मिष् सेवयाम्’ धातु है, इसका अर्थ सेवा करना है, लेकिन अर्थ किया जाता है आश्रय लेना। इसलिये शब्दोंके अर्थका विचार करते समय साहित्यपर नजर डालना चाहिये। जैसे—‘त्रिशद्वारो वहेत्कन्या’ मनुस्मृति—(तीस वर्षकी उमरवाला कन्याको विवाह)

‘ऊढ भायोऽप्ययं तावदस्वतंत्रो गुरोर्गृहं’ । महापुराण पर्व ३८ श्लोक १२७। यहाँ ‘ऊढ’ शब्द ‘वह’ धातुसे बना है जिसका अर्थ ‘विवाहित’ होता है। ‘त्रैवर्णिकेन बोद्धव्या स्यात्त्रैवर्णिककन्यका’ जिनसंहिता ४-२९। त्रैवर्णिकको त्रैवर्णिक कन्याके साथ विवाह करना चाहिये।

इन उदाहरणोंसे मालूम होता है कि ‘वह’ धातु का अर्थ बिना उपसर्गके ‘विवाह करना’ होता है। खैर।

अब जरा पठित अर्थ (प्रापण) पर विचार करना चाहिये। पं० पल्लूरामजीने ‘प्रापण’ शब्दका अर्थ किया है ‘प्राप्त करना’। न मालूम यह किस कोषकी बानगी है। मालूम पड़ता है आप ‘प्रापण’ शब्दका अर्थ भी नहीं समझे। ‘प्रापण’ शब्दका अर्थ है लेजाना या ढोना। ‘भारं वहति सेवकः’ इसका अर्थ होता है—‘सेवक भार ढोता है’। ‘सेवक भार प्राप्त करता है’ यह अर्थ नहीं होता। इसी तरह संस्कृतमें एक ‘रोब्’ धातु है उसका भी अर्थ ‘प्रापण’ है कि जिसके ‘नयति’ रूपका अर्थ होता है ‘लेजाता है’। सिद्धान्तकौमुदामें कारक प्रकरणके अकथित अर्थ इस सूत्रकी व्याख्यामें ‘प्राप्तमजां नयति हरति कर्षति वहति वा’ वाक्य दिया हुआ है, जिससे मालूम होता है जो अर्थ ‘नयति हरति कर्षति’ का है वही ‘वहति’ का है। धातुकल्पद्रुममें ‘वह’ धातुके प्रापण अर्थका इंग्लिश अनुबाद इस तरह किया है—वह प्रापणे—(To carry, to flow as a stream)। इससे

भी ‘वह’ धातुका अर्थ To carry (ढोना) सिद्ध होता है।

सिवनीमें जो एक ब्राह्मण शास्त्री हैं उनके पास पल्लूरामजीको जाकर प्रापण शब्दके अर्थपर विचार करना चाहिये। हम पाठकोंसे भी अनुरोध करेंगे कि किसी संस्कृतज्ञसे मिलकर हमारे और पल्लूरामजी के अर्थको विचारनेकी कोशिश करें।

तीसरा शब्द वहेन है जिसके लिये ऊपरके मनुसंहिता और जिनसंहिताके प्रमाण काफी होंगे।

जब इस श्लोकसे विवाह करनेका ही अर्थ निकलता है, आजीविकाका अर्थ ही नहीं निकलता; तब प्रकरणकी बात उठाना व्यर्थ है, क्योंकि जब एक श्लोकके शब्दके दो अर्थ हो सकते हैं तभी यह देखना पड़ता है कि प्रकरणसंगत अर्थ कौनसा है। यहाँतो एकही अर्थ निकलता है, फिर प्रकरणविचार की जरूरतही क्या है ? अस्तु, पाठकोंके संतोषार्थ प्रकरणपर भी विचार कर लिया जाता है। पल्लूरामजीने २४२वें श्लोकके ‘वृत्तोनियम’ शब्दोंपर और २४९वें श्लोकके ‘इमाम् वृत्तिम्’ शब्दोंपर ज़ोर दिया है और कहा है कि वृत्तिके प्रकरणमें विवाहका प्रकरण कहाँ से आया ? यहाँपर लेखकने ‘वृत्ति’ शब्द का बहुत संकुचित अर्थ लिया है। ‘वृत्ति’ शब्दका यहाँ पर ‘प्रवृत्ति’ अर्थ है जिसमें व्यापार सम्बन्धी, विवाहसम्बन्धी आदि आदि कार्य शामिल होते हैं। यह अर्थ हमारे घरका नहीं है, कोष और अन्य आचार्यों की रचनासे भी हम इस अर्थको सिद्ध करते हैं।
वृत्तिः प्रवृत्तौ वृत्तौ च कौशिक्यादि प्रवर्तने।

—विश्वलोचन।

यहाँ वृत्ति शब्दका प्रवृत्ति अर्थ किया गया है।

अब दूसरे आचार्योंकी रचना लीजिये।

प्रजानां तत्र वृत्तिश्च स तदावधि लोचनः।

उपादिशस्तरागो हि तदानीं त्रिजगद्गुरुः॥

—जिनसंहिता।

इसमें कहा गया है कि भगवान्ने वृत्तिका उपदेश दिया। आगेके प्रकरणसे मालूम होजाता है कि वह

उपदेश क्या है ? पंद्रहवें श्लोकसे बीसवें तक वर्ण-रचना और उनके कर्त्तव्य बताया है । इक्कीस वाईस में मनुष्य जातिकी मुख्यता और वर्णोंकी काल्पनिकता (गौणता) बतलाई है, २३-२४ और २५ वें में उस नीचताका जिक्र है । यहाँकी प्रतिमें २४ का नम्बर दो श्लोकोंके आगे पड़ा है), २५ वें में शूद्रोंकी आजीविकाकी अनेकविधताका प्रदर्शन है, २६-२७ वें श्लोकोंमें शूद्रोंको उपनीत्यादि संस्कार और जिनदीक्षाके आयोग्य ठहराया है, २८-२९ वें श्लोकोंमें त्रैवर्णिकोंमें परस्पर विवाह और शूद्रोंके साथ शूद्रोंके विवाहकी आज्ञा है । २८-२९ वें श्लोक हम जैनमित्रमें अर्थसहित निकाल चुके हैं, यहाँ श्लोक मात्र दिये जाते हैं—

क्षत्रिया ब्राह्मणा विट च त्रैवर्णिक इति स्मृतः ।

सर्व एव विवाहादि व्यवहारश्च तन्मतः ॥४॥२८॥

त्रैवर्णिकेन बाढव्या भ्यान् त्रैणिककन्यका ।

शूद्रैरपि पुनः शूद्रास्वा एवान्या न जातुचित् ॥४॥२९॥

इसके बाद तीसवाँ श्लोक है ।

स्वामिमां वृत्तिमुक्तम्य यस्त्वन्यां वृत्तिमाचरेत् ।

स पार्थिवैर्नियन्तव्य वर्णसंक शिरन्यथा । ४॥३०॥

यहाँपर वैवाहिक नियमोंके बादही 'इमाम् वृत्तिम्' दिया गया है, इसलिये वृत्ति शब्दसे वैवाहिक नियमोंका ही बोध होता है; लेकिन वृत्ति शब्दका विवाह अर्थ है नहीं, इसलिये वृत्ति शब्दका प्रवृत्ति अर्थ लेना उचित है । इससे १५ वें श्लोकसे २९ वें श्लोक तक जितनी बातें कहीं गई हैं, उन सबको वृत्तिसे पकड़ना चाहिये । धर्मसंग्रहश्रावकाचारमें भी इसीप्रकार वैवाहिक नियमोंके कथनके अनन्तर "वृत्तिम्" पदका प्रयोग किया गया है ।

परस्परं त्रिवर्णानाम् विवाहः पंक्तिभोजनम् ।

कर्त्तव्यं न च शूद्रैस्तु शूद्राणां शूद्रकैः सह ॥९॥२५६॥

स्वां स्वां वृत्तिं समुत्कम्य यः परां वृत्तिमाश्रयेत् ।

स दण्ड्यः पार्थिवैः बाढं वर्णसंकरताऽन्यथा ॥९॥२५७॥

यहाँ 'इमां' पद पड़ा हुआ है । इसीतरह आदि पुराणमें भी उस जगह वृत्ति शब्दका व्यापक अर्थ

प्रवृत्ति लिया है । वर्णव्यवस्थामें दो तरहके नियम बनाये जाते हैं—(१) व्यापारिक और (२) वैवाहिक । पहिला मुख्य है, दूसरा गौण । इस मुख्यका कथन पहिले किया है और गौणका पीछे ।

हमारे इस समूचे लेखपर विचारकर पाठक कहें कि हमारा अर्थ ठीक है या स्याद्वादकेशरीके लेखक का । हम विरोधी पार्टीके विद्वानोंसे कहेंगे कि आप लोग खूब विरोध करें, इसका हमें डर नहीं है । इसके लिये हम पूर्णरूपसे तैयार हैं लेकिन विरोध जरा ढंगसे और एकमतसे करें । जब आपही लोग इस तरह परस्परविरुद्ध अर्थ किया करेंगे तब तो विरोध हो चुका । स्याद्वादकेशरीके सम्पादकजी व्याकरण के अच्छे विद्वान् माने जाते हैं । उन्हें तो इन मोटी भूलोंपर विचार करना था ।

हमारे इस वक्तव्यका समर्थन और भी अनेक विद्वानोंने विस्तृत लेख लिखकर किया था । व्याकरणाचार्य पंडित शंभुनाथजी त्रिपाठीने इस श्लोकके अर्थ के लिये एक पत्र मुझे दिया था जो कि जैनमित्र मगसिर सुदी १२ बी० सं० २४५३ में छपा था । वह भी यहाँ उद्धृत किया जाता है ।

इसके अतिरिक्त इसी अंकमें मैंने पंडित पल्लूरामजीके लेखकी अन्य शंकाओंका भी समाधान किया था । उसको उद्धृत करनेकी जरूरत नहीं मालूम होती । यहाँ सिर्फ त्रिपाठीजी का लेख उद्धृत किया जाता है—

त्रिपाठीजी का वक्तव्य ।

जिस श्लोकके सम्बन्धमें आपने मुझसे इच्छा प्रगटकी है उसके सम्बन्धमें मैंने स्याद्वादकेशरीका ४५ वाँ अंक देखा । देखते हैं पंडित पल्लूरामजीने शूद्रा शब्दका शूद्रवृत्ति अर्थ किया है । मेरे ध्यानसे व्याकरणकी दृष्टिसे इस अर्थमें कुछभी महत्व नहीं है । उन्होंने 'ओऽद्भ्योऽच' इस सूत्रसे 'अ' प्रत्यय किया है । पाणिनिजीके 'अर्श आदिभ्योऽच' का भी उल्लेख किया है, परन्तु इस पर ध्यान नहीं दिया कि शूद्रोंका आधार वृत्तियाँ हैं या वृत्तियोंका आधार

शूद्र । कियाएँ कियावान्में रहती हैं, कियावान् किया-
ओंमें नहीं, अतएव मस्त्वर्थीय विग्रह (शूद्रा विद्यन्ते
अस्यां सा शूद्रा) शाब्दबोधकी दृष्टिसे कुछभी महत्व
नहीं रखता । 'विद्यावान् पुरुषः' होता है, पुरुषवती
विद्या नहीं । उसी तरह वृत्तिमन्तः शूद्रा होगा 'शूद्र-
वती शूद्रावृत्तिः' नहीं । किसी जगह-श्लेष आदिमें
भी-ब्राह्मणी, क्षत्रिया आदि शब्दोंका प्रयोग वृत्ति अर्थ
में नहीं हुआ है । जैनव्याकरणमें अभ्रादिगणका
गणपाठ नहीं बना है किन्तु पाणिनीजीने अर्शादि
गण बनलाया है उसमें 'अर्शस् उरस् तुन्द चतुर
कलित घटा जटा घाटा अभ्र अर्धकर्म अम्ललवण
हीन स्वांग वर्ण' इतनेही शब्द आये हैं । यह आद्धा-
दिगण अवश्य कहा गया है, लेकिन इससे मतलब
यह नहीं है कि हम सब जगहपर अच् प्रत्यय करें ।
जो शब्द ऐसे कोई पृथ्वीचार्यके संस्कृत साहित्यमें
आवे, अर्थ साफ हो (दूसरा अर्थ न होता हो)
आधाराधेयभाव सम्भव हो, उनका इसके द्वारा
समाधान हो सकता है । इसलिये यहाँपर शूद्रासे
शूद्र जातिकी स्त्री (कन्या) अर्थ हो सकता है, वृत्ति
नहीं । शूद्रत्व जातिविशिष्टा स्त्री इस विग्रहमें शूद्रा
चामहत्पूर्वाजातिः, महत् शब्द पूर्वमें न हो तो जाति
वाचक शूद्र शब्दसे टाप् होता है, इससे पाणिनिके
मतमें शूद्रजातीय स्त्री अर्थमें टाप् होता है । जैन
व्याकरणमें भी 'जातेरयोश्च शूद्रान्' इससे जातिवा-
चक शूद्र शब्दसे 'ङीप्' का निषेध और 'टाप्' का
विधान होता है । संस्कृत साहित्यमें सैकड़ों जगहपर
शूद्रा शब्दका इसी व्याकरणनियंत्रित (शूद्र जाति
स्त्री) अर्थमें प्रयोग हुआ है । अतएव शूद्रा शब्दका
शूद्र जातीय स्त्री अर्थ होना सम्भव है, इतर नहीं ।

वाङ्मयाका अर्थभी व्याकरण और साहित्यकी
दृष्टिसे "विवाह करना चाहिये" ऐसा होता है ।
"वह" धातुका विवाह करना भी अर्थ है । मनुस्मृति,
याज्ञवल्क्यस्मृति आदि संस्कृतके ग्रंथोंमें इसी अर्थमें
प्रयोग होता है । पण्डित परदूरामजीने वह धातुका
प्राप्त करना या प्राप्त होना अर्थ बतलाया है, किन्तु

यह अर्थ ठीक नहीं है । मालूम होता है कि उन्हें
प्राप्ति और प्रापणमें कुछ अंतर नहीं जान पड़ता ।
प्रापणका अर्थ है प्राप्त कराना अर्थात् लेजाना
ढोना इत्यादि । शांज प्रापणका जो अर्थ है वही
"वह" धातुका है । आपने प्राममजां नयति इस
वाक्यको उद्धृत कर आगे नयति अर्थमें वहतिका
प्रयोग दिखाया भी है । यहाँपर यह पद शूद्र वृत्तिके
साथ लागू भी नहीं होता, क्योंकि वृत्तिको प्राप्त करावे
या लेजावे, इसका कुछ भी मतलब नहीं है । इसके
माने हुआ कि कोई शूद्रकी आजीविका करे तो शूद्र
प्रेरणा करे । इसलिये यह अर्थ बिल्कुल विरुद्ध है ।
साहित्यमें भी प्राप्त करने अर्थमें वह धातुका प्रयोग
नहीं हुआ है, अतएव प्राप्त करना किसीभी तरह
मान्य नहीं हो सकता । वैयाकरणको प्राप्ति और
प्रापणका अंतर अच्छी तरह समझ लेना चाहिये ।
ययंत (प्र + आप + इ-प्रापि) से प्रापण बना हुआ
है । इससे स्पष्ट होगया होगा कि प्रामं प्राप्ति के
स्थानमें प्रामं वहतिका प्रयोग क्यों नहीं होता ? प्राप्त
कगना अर्थ होनेसे ही वह धातु द्विकर्मक कही गई
है । पतञ्जलि मुनिने और वार्तिककार कात्यायनिने
भी इसे द्विकर्मक धातुओंमें परिगणन करते समय
अच्छा प्रकाश डाला है । सर्वार्थसिद्धिके नय लक्ष-
णको जो उद्धृत किया है, वहाँ भी प्रापणका प्राप्त
करानाही अर्थ है । इसलिये आदिपुराणका वह
श्लोक विवाहनियम सूचकही है । मेरा आपके
विजातीयविवाह आंदोलनकी प्रगतिसे कुछ सम्बन्ध
नहीं है । व्याकरणकी दृष्टिसे यह अर्थ लिखा है जो
कि शाब्दिक विषय है । —शम्भुनाथ त्रिपाठी ।

इस विषयमें विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं
मालूम होती । पण्डित श्रीलालजी उस समय चुप
रहगये थे । यदि इतने वर्षोंमें उनने कुछ नयी कमाई
की है तो वे प्रगट करें, और इस लेखका खण्डन
करें । उनको फिर भी अच्छा उत्तर दिया जायगा ।

सांमदायिकताका दिग्दर्शन।

(ले०—डी० वं० सुखसाहजी ।)

[अत्रु०—श्रीमान् जगदीशचन्द्रजी जैन ऐम० ए०]

(कमागत)

भागवत ।

अरहत राजा पालंकी होगा । वह कौक, बेंक, कुटक देशमें राज्य करेगा । वह ऋषभदेवके आश्रमातीत परम-हंस योग्य जीवनको सुनेगा और उसका अभ्यास करेगा। कलियुगके प्रभावसे उसकी बुद्धि खराब होगी और वह निर्भय होकर अपना धर्म छोड़कर अपनी बुद्धिसे पालंकी मतका प्रचार करेगा । कलियुगमें पहलेसे ही बुद्धि बिगड़ी हुई होती है और फिर वह राजा अधर्मका प्रचार करने में लगता है। इससे लोग स्वभावसे ही वर्णाश्रमके योग्य आचार छोड़ देंगे और देवोंको अपमानित करनेवाले काम करेंगे । उदाहरणके लिये लोग स्नान आचमन न करना, गंदा रहना, लोच करना अथवा बाज काटना वगैरह छोटे छोटे काम इच्छानुसार करेंगे । कलियुग अर्थात् अधर्मका स्थान, इसकारण लोग बुद्धिमत् होकर देव, वेद, ब्राह्मण और पञ्चपुरुषके विषयमें अज्ञात रहित, नास्तिक होंगे ।

हे परीक्षित ! उस अरहत राजाका कपीककल्पित धर्म वेदके आधार पर नहीं रहेगा । अरहत राजाके बाद में भी दूसरे लोग उस अर्थावीन धर्मको अंध परम्परासे मानेंगे और स्वयं अपनेही कारण अधर्म नरकमें पहुँचेंगे ।

(भागवत स्कंध ५ अ० ९ निर्णयसागरकी आकृति)

कूर्म पुराण ।

बुद्ध (बौद्ध) भावक, निर्ग्रन्थ (जैनमुनि), पंचरात्रज्ञ, कापालिक, पाशुपत और उनके समान दूसरे पातक्यही लोग इतने दुष्टात्मा और तामस स्वभावके हैं कि वे लोग जिसका इति (आद्यभोजन) खाते हैं उसका वह आद्य इस लोक और परलोकमें फलप्रद नहीं होता ।

नास्तिक, हैतुक, वेदानभिज्ञ और अन्य पातकियों को धर्मज्ञ लोगोंको पानी भी नहीं देना चाहिये ।

(कूर्मपुराण अ० २१ श्लोक ३२-३३ ए० ३०२ तथा अ० १०३ वं० १५)

(नाटक विषयक) परिशिष्ट २

प्रबोध चन्द्रोदय ।

शांति—हे माया ! हे माता ! तू कहाँ है ? मुझे दर्शन दे ।

कण्ठा—(आत्मपूर्वक) हे सखि ! राक्षस ! राक्षस !

शांति—कौन यह राक्षस !

कण्ठा—सखि ! देखो, देखो ! यह गिरते हुए मैक से चिकने, बामस, तुलसे देखने योग्य शरीरवाला, बालों का लोच और बर्तोंका त्याग किये रहनेसे कष्टसे देखने योग्य, हाथमें मोरकी कलगी और पिच्छी किये हुए इसी तरफ आ रहा है ।

शांति—यह राक्षस नहीं, किन्तु निर्बीध है ।

कण्ठा—तो यह कौन होगा ?

शांति—सखि ! कोई पिशाच होगा, ऐसी आंका होती है ।

कण्ठा—सखि ! जहाँ चमकते हुए किरणोंकी भांति से लोकको प्रकाशित करनेवाला सूर्य तपता हो, वहाँ पिशाचोंका अवकाश किस प्रकार सम्भव है ?

शांति—तो नरकके गहड़में से डालमें ही निकलकर आनेवाला कोई नारकी होगा (नेत्रकर और चिन्तारपूर्वक) अरे समझी ! महाभोगमें प्रवर्तित यह दिगम्बर सिद्धांत है । इस कारण इसका दर्शन सर्वथा दूरसे ही लक्ष्य है । (यह सोचकर मुँह फेरलेंती है ।)

कण्ठा—सखि ! जग उठर । तबतक मैं अज्ञाको हूँ दूती हूँ । (दोनों उसी तरह खड़े रहे) (उसके बाद पहले वर्णन किया हुआ दिगम्बर सिद्धांत प्रवेश करता है ।)

दिगम्बर—ओम् । अतिहन्तोको नमस्कार । जो हार वास्ती नगरीके अन्दर आत्मा दीपककी तरह रहती है । यह जिनवरका कथन परमाय है और यह मोक्ष सुखका देनेवाला है । अरे हे आचको ! सुनो, सम्पूर्ण जगत्से भी प्रथम पुद्गल पिंडकी बुद्धि किस प्रकार होसकती है ? निर्मल स्वभाववाला आत्मा कर्षियोंकी सेवासे जाना जासकता है । क्या यह पृथक् हो कि कर्षियोंकी परिचर्चा कैसी ? सुनोः—

कर्षियोंको दूरसे चरणोंमें प्रणाम करना, सत्कारपूर्वक मित्र भोजन देना तथा क्षियोंके साथ क्रीडा करने हुए इनसे ईर्ष्या न करवा । (नैपथ्यकी ओर देखकर)

हे भद्रे ! पहले इस ओर (दोनों भगपूर्वक देखते हैं, उसके बाद उसके जैसाही वेष धारण करनेवाली भद्रा प्रवेश करती है ।)

भद्रा—राजकुल क्या आज्ञा करते हैं ?

(शांति मूर्च्छित होजाती है ।)

दिगम्बर सिद्धान्त—तुम थोड़ी देरके छिने भी आ-
वकोंके कुटुम्बकी मत छोड़ना ।

भद्रा—जैसी राजकुलकी आज्ञा ।

(यह कहकर चली गई)

करुणा—प्रिय सखी, धीरज रखो । केवल नामसे मत डरो । क्योंकि मैंने हिसासे सुना है कि वाल्मिकियों के भी तमोगुणकी पुत्री भद्रा होती है । इस कारण वह तामसी भद्रा होगी ।

शांति—(आश्वासन प्राप्त करके) ऐसा ही है । क्योंकि दुराचारयुक्त और दुःखपूर्वक देखेजाने योग्य यह अभागिनी (तामसी भद्रा) सदाचारवाली और प्रिय-दर्शनवाली मुझे किसी भी तरह अनुसरण नहीं करती । अच्छा, चलो । बौद्धालयोंमें भी इसकी खोज करेंगे ।

(शांति और करुणा जाती हैं ।)

(पीछेसे हाथमें पुस्तक लियेहुए भिक्षुरूप बौद्धागम प्रवेश करता है ।)

भिक्षु—(विचार करके) हे उपासको ! सब पदार्थ क्षणिक और निरात्मक हैं, तथा बुद्धिगत आंतरिक होने पर भी बाहर हैं ऐसा मात्स्य होता है । संपूर्ण वासनाओं के नाश होजानेसे वही बुद्धि संतति वैचयिक छाया बिना प्रतीत होती है ।

(थोड़ा फिरकर) अहां ! यह बौद्धधर्म भेद है, क्योंकि इसमें सुख और मोक्ष दोनों हैं । इसमें मनोहर गुफा वाला निवासस्थान है, इच्छानुकूल वैदय क्रिया, यथेच्छ मिलनेवाला इष्टभाजन, कामल गुदगुदी काय्या, तरुण युवतियों द्वारा भद्रापूर्वक सेवित चाँदनीसे उज्ज्वल शत्रिणों, शरीर समर्पण की उत्सव कीड़ासे उत्पन्न होनेवाले आनन्द के साथ स्थिति होती हैं ।

करुणा—सखि ! यह कौन ? मये तापके बुझकी तरह लम्बे लटकते हुए गेरुए कपड़ेवाला और चोटी छोड़ कर सिर मुँहाये हुए इस तरह आरहा है ।

शांति—सखि ! यह बुद्धागम है ?

भिक्षु—(आकाश की तरफ देखकर) हे उपासको

और भिक्षुओ ! तुम बुद्धके वचनावृत सुनो । (पुस्तक पढ़ता है ।) मैं दिव्यदृष्टिसे लोगोंकी सुगति और दुर्गति देखता हूँ । सब संस्कार क्षणिक हैं । स्थिर ऐसी कोई आत्मा है ही नहीं । इसलिये स्त्रियोंके ऊपर आक्रमण करनेवाले भिक्षुओंके प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ईर्ष्या चित्तका मल है ।

(नैपथ्यकी ओर देखकर) हे भद्रे ! ऐसे आओ ।

भद्रा—(प्रवेश करके) राजकुल ! फरमाइये ।

भिक्षु—उपासको और भिक्षुओंका चिरकाल तक सेवन करो ।

भद्रा—राजकुलकी जैसी आज्ञा । (चली जाती है ।)

शांति—हे सखि ! हमारी तामसी भद्रा ।

करुणा—ऐसा ही है ।

क्षपणक—(भिक्षुको देखकर ऊँचे स्वरसे) रे भिक्षुक ! जरा इस तरफ आ । कुछ पूछता हूँ ।

भिक्षु—(क्रोधसे) रे दुष्ट ! विशाच जैसी आकृति वाले ! यह क्या बकता है ?

क्षपणक—अरे ! क्रोध छोड़ । कुछ शास्त्रमें से पूछता हूँ ।

भिक्षु—रे क्षपणक ! शास्त्रकी बात भी जानता है ? अच्छा, थोड़ी देर ठहरता हूँ । (वास जाकर) क्या पूछता है ?

क्षपणक—जरा कहतो सही, क्षणमात्र में नाशको प्राप्त होनेवाला तू यह मत किसलिये धारण करता है ?

भिक्षु—रे ! सुन । हमारी संततिमें आया हुआ कोई विज्ञानरूप दूसरी वासना नष्ट काके सुक्त होगा ।

क्षपणक—किसीभी मन्वन्तरमें कोई तो सुक्त होगा। इसलिये इस समय नष्ट होनेवाला वह तुम्हारा उपकार कैसे कर सकेगा ? दूसरी बातभी पूछता हूँ । यह धर्म तुम्हें किसने उपदेश किया है ?

भिक्षु—भववश्य सर्वज्ञ बुद्ध भगवानने इस धर्मका उपदेश दिया है ।

क्षपणक—अरे, अरे, बुद्ध सर्वज्ञ है, यह तू कैसे जानता है ?

भिक्षु—अरे, उसके आगमसे ही बुद्ध सर्वज्ञ, है यह सिद्ध होता है ।

क्षपणक—हे मोली बुद्धिके, यदि तू उसके ही कथनसे बुद्धको सर्वज्ञ मानता है तो तू भी बाप दादाओंके साथ साथ पीढ़ीसे मेरा दास है, यह मैं भी जानता हूँ ।

भिक्षु—(कोब से) हे कुछ पिशाच ! मैक की कीचड़ को धारण करनेवाले ! कौन, मैं तेरा दास ?

क्षपणक—हे बिहारकी दासियोंके बार ! कुछ परिभाषक ! यह मैंने दृष्टान्त दिया है। इस कारण तुझे भिन्न कुछ विवक्षित रूपसे कहता हूँ। तुम्हारा शासन छोड़कर आर्हत शासन अनुकरण कर, दिग्गजवर मतको धारण कर।

भिक्षु—अरे ! तू स्वयं नष्ट होगया है और अब दूसरों को भी नष्ट करता है। ऐसा कौन भला आदमी होगा जो श्रेष्ठ स्वराज छोड़ तेरी तरह लोकमें बिंदाके पात्र पिशाचपनेकी इच्छा करेगा ? अरिहंतोंके धर्मज्ञानकी भी अन्धा कौब रखता है ?

क्षपणक—ग्रह नक्षत्रोंकी गति, सूर्य, चंद्रके ग्रहणका तात्त्विक ज्ञान और नष्ट वस्तुकी प्राप्ति का संधान देखनेसे भगवानका सर्वज्ञपना सिद्ध है।

भिक्षु—अनादिकालसे चले आने वाले ज्योतिष्यकके ज्ञानसे ठगे हुए भगवानने यह अतिदुस्वप्न मत आचरण किया है। यह देहप्रमाण जीव संबंध बिना तीनों लोकों को किस प्रकार जानता है ? क्या घड़े में रखता हुआ सुन्दर और जकने वाला दीपक घरके अंदर रखे हुए पदार्थों को प्रकाशित कर सकता है ? इस कारण दोनों लोकसे विरुद्ध अर्हत मतसे बौद्ध मतही श्रेष्ठ, साक्षात्, सुखजनक और अत्यन्त रमणीय है, यह मानना चाहिये।

शांति—सखि ! दूसरी जगह चलते हैं।

कण्ठा—अच्छा, (दोनों जाती हैं।)

शांति—(सामने देखकर) यह सोम सिद्धांत है। अच्छा यहाँ भी देखते हैं (उसके बाद कापालिक रूपधारी सोम सिद्धांत प्रवेश करता है।)

सोम सिद्धांत—(फिरकर) मनुष्यकी इन्द्रियोंकी आकांक्षे भूषित मैं समानवासि, मनुष्यकी कोचरीमें ओखन करने वाला मैं योगाजनसे छुड़ हुए नेत्रों द्वारा परस्पर भिन्न जगत्को ईश्वरसे अभिन्न देखता हूँ।

क्षपणक—यह कौन पुरुष कापालिक मतको धारण करता है ? इससेभी कुछ पूछूँ। हे कापालिक, मनुष्यकी इन्द्रियोंकी आका धारण करने वाले ! तेराधर्म और मोक्ष कैसा है ?

कापालिक—हे क्षपणक ! हमारे धर्मको समझ ले। अग्नि में मस्तिष्क, जाँतकियाँ, चरबीसे पूर्ण मोसकी आहुति देते हुए आकाशकी कोचरीमें नहीं हैं, कल्प

पीकर हमारा धारणा होता है और तुरत काटे हुए कठोर गलेमेंसे गिरनेवाले खूनकी धारसे चमकते हुए पुष्पके बलिदानोंसे पूजने योग्य महाभैरव हमारे देव हैं।

भिक्षु—(काब बंद करके) कुछ ! कुछ ! अहो भयंकर चर्माचरण !

क्षपणक—अरिहंत ! अमिहंत ! अहो खोर पाव करने वाले किसीने इस विचारको ठगा है।

कापालिक—(कोबसे) हे पाप, हे नीच पालखी ! मैंने हुए सिरवाले ! गुच्छेदार केशवाले ! बालोंको उल्लाड़कर सँकने वाले ! अरे ! चौदह लोकोंकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके प्रवर्तक, वेदान्तमें प्रसिद्ध सिद्धांतोंके वैभव वाले भगवान् अवानीपति ठगने वाले हैं ? इसलिये इस धर्मकी महिमा बताते हैं। मैं इतिहर इन्द्र वगैरह श्रेष्ठ देवोंको खेंचकर लाता हूँ, आकाशमें चलते हुए नक्षत्रों की गतिको भी मैं रोकता हूँ। पहाड़ और नगर सहित इस पृथ्वीको जलसे पूर्णकरके फिर संपूर्ण पानीको क्षण मात्रमें पीजाता हूँ, यह तू समझ ले।

क्षपणक—हे कापालिक ! इसीसे मैं कहता हूँ कि तुझे किसी इन्द्रजालिया ने माया बताकर ठग लिया है।

कापालिक—हे पाप ! फिर परमेश्वरको इन्द्रजालिक कहकर आक्षेप करता है। इसलिये इसका कुछपना सहन करना योग्य नहीं है। (तलवार खेंचकर) अतएव इस चिकराल तलवारसे अच्छी तरह काटे गये इसके गलेमें से निकलने वाले प्रवाही और बबूलोंसे पूर्ण खून से डमडम डमरु की जहलकाटाहटसे जुलाव हुए भूतबगोंके साथ महाभैरवीको तर्पण करता हूँ (यह कहकर तलवार उठाता है)

क्षपणक—(भयसे) हे महाभाग ! अहिंसा परमधर्म है (यह कहकर भिक्षुकी गोद में गिरपड़ता है)

भिक्षु—(कापालिकको रोककर) हे भाग ! कौए हलमें होनेवाली बाक कलह मात्रसे इस बेचारेके ऊपर प्रहार करना योग्य नहीं है (कापालिक तलवारको पीछे खेंच लेता है।)

क्षपणक—(आश्वासन पाकर) महाभाग, यदि प्रचण्ड क्रोधावेशसे क्षान्त होगये हो, तो कुछ पूछना चाहता हूँ।

कापालिक—पूछ।

क्षपणक—तुम्हारा परम धर्म सुनलिया है। अब कुछ और जोड़ कैसा है, कहो।

धर्मवीर महावीर और कर्मवीर कृष्ण ।

[लेखक—भीमान चं० सुलकाखी] (कसगात) [अनु०—भीमान चं० सोभाचन्द्रजी न्यायतीर्थ]

(४)

जंग साहित्यसे लेकर हेमचन्द्रके काव्यमय महावीर-चरित तक, हम उ्यों उ्यों उत्तरोत्तर आगे बढ़ते—बौंचते—हैं, त्यों त्यों महावीरके जीवनकी सहज घटनाएँ क्रायम तो रहती हैं मगर उनपर दैवी और चमत्कारी घटनाओंका रंग अधिकाधिक भरता जाता है। अतएव जान पड़ता है कि जो घटनाएँ अस्वाभाविक प्रतीत होती हैं और जिनके बिना भी मूल जैनभावना अबाधित रह सकती है, वे घटनाएँ किसी न किसी कारणसे जैन साहित्यमें—महावीर जीवनमें—बाहरसे आ चुसी हैं।

इस वस्तुको सिद्ध करनेके लिए यहाँ एक घटना पर विशेष विचार करना अप्रासंगिक न होगा। आवश्यकनिर्युक्ति, उसके भाष्य और चूर्णमें महावीरके जीवनकी तमाम घटनाएँ संक्षेप या विस्तार से वर्णित हैं। छोटी बड़ी तमाम घटनाओंका संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रखने वाली निर्युक्ति, भाष्य

कापातिक—सुब, किसी भी विषयके बिना सुख नहीं दिखाई देता। आनन्दानुभव के बिना जीव दसारूप पाषाणकी तरह जड़ मुक्तिको कौन चाहेगा ? मुक्त पुत्र वास्तो जैसी सुन्दर स्त्रीके साथ सानंद आश्रित करके जीका करते हैं। ऐसा चन्द्रसेखर भवानीपति ने कहा है।

मिथु—हे महाभाग ! सरागको मुक्ति होखी है, वह बात अज्ञा करने योग्य नहीं है।

क्षपणक—हे कापातिक, यदि गुस्सा न हो तो मैं कहता हूँ कि शरीरभारी और रागी मुक्त होता है, वह परस्पर विरुद्ध है।

कापातिक—(मनमें) भरे, इन दोनोंका मग अ-अज्ञाप्रसूत है। इसलिये यह रहने दो। (प्रकाशमें) हे भद्रे, जग इधर आओ।

(उसके बाद कापातिककी कम आराम करके अज्ञा प्रवेश करती है)

तथा चूर्णिके लेखकोंने महावीरके द्वारा सुमेरु कॅपाके के आकर्षक वृत्तान्तका उल्लेख नहीं किया, जब कि उक्त ग्रंथोंके आधारपर महावीरजीवन लिखने वाले हेमचन्द्रने मेरु-कम्पनका उल्लेख किया है। आचार्य हेमचन्द्रके द्वारा किया हुआ यह उल्लेख यद्यपि उसके आधारभूत निर्युक्ति, भाष्य या चूर्णमें नहीं है, फिर भी आठवीं शताब्दीके दिगम्बर कवि रविषेणकृत पद्मपुराणमें है [†]। रविषेणने यह वर्णन प्राकृतके 'पद्मचरिय' से लिया है क्योंकि रविषेणका पद्मपुराण प्राकृत पद्मचरियका अनुकरण मात्र है, और पद्मचरियमें (दि० पर्व श्लो० २५-२६ पृ० ५) यह वर्णन उल्लिखित है। पद्मचरित दिगम्बर सम्प्रदायका ग्रंथ है, इसमें जरा भी विवाद नहीं है। पद्मचरिय के विषयमें अभी मतभेद है। पद्मचरिय चाहे दिगम्बरीय हो, चाहे श्वेताम्बरीय हो, अथवा इन दोनों रुढ़ सम्प्रदायोंसे भिन्न तीसरे किसी गच्छके आचार्यकी कृति हो, कुछ भी हो, यहाँ तो सिर्फ यही विचारणीय है कि पद्मचरियमें निर्दिष्ट मेरुकम्पन की घटनाका मूल क्या है ?

आगम ग्रंथों एवं निर्युक्तिमें इस घटनाका कुछ भी उल्लेख नहीं है, अतएव यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि पद्मचरियके कर्ताजे वहाँसे इसे लिया है। तब वह घटना आई कहाँ से ? यद्यपि पद्मचरियका रचना-समय पहली शताब्दी निर्देश किया गया है, फिर भी कुछ क्षरकोंसे इस समयमें भ्रम जान पड़ता है। ऐसा मान्य होता है कि पद्मचरिय ब्राह्मण पद्मपुराणके बादकी कृति है। चौथवीं शताब्दीसे पूर्व के होनेकी बहुतही कम संभावना है। चाहे जो हो, परन्तु जंग और निर्युक्ति आदिमें सूचित न की हुई मेरुकम्पनकी घटना पद्मचरियमें कहाँ से आई ?

[†] द्वितीय पर्व श्लोक ७५-७६ पृष्ठ १५१

वह प्रश्न तो कायम ही रहता है।

यदि पञ्चमचरित्रके कर्त्ताके पास इस घटनाका उल्लेख करने वाला अधिक प्राचीन कोई ग्रंथ होता और उसीके आधार पर उसने इसका उल्लेख किया होता तो शायद ही निर्युक्ति और भाष्यमें इसका उल्लेख होनेसे रह सकता था। अतएव कहना चाहिए कि यह घटना कहां बाहरसे पञ्चमचरित्रमें आ चुकी है। दूसरी ओर हरिवंश आदि ब्राह्मणपुराणोंमें कल-द्रूप पौराणिक कल्पनामेंसे जन्मी हुई गोवर्धनको तोलनेकी घटनाका उल्लेख प्राचीनकालसे मिलता है।

पौराणिक अवतार कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का तोलन और जैन तीर्थंकर महावीर द्वारा सुमेरु-पर्वतका कम्पन, इन दोनोंमें इतनी अधिक समानता है कि कोई भी एक कल्पना, दूसरीपर अवलम्बित है।

हम देख चुके हैं कि आगम-निर्युक्ति ग्रंथोंमें, जिनमें कि गर्भसंक्रमण सरीखे असंभव प्रतीत होने वाले वर्णनोंका उल्लेख है, उनमें भी सुमेरुकम्पन का संकेत तक नहीं है। किसी प्राचीन जैन परम्परा मेंसे पञ्चमचरित्रमें इस घटनाके लिए जन्मकी बहुत कम संभावना है। और ब्राह्मणपुराणोंमें पर्वतके उठानेका उल्लेख है, तब हमें यह माननेके लिए आधार मिलता है कि कवित्वमय कल्पना और अद्भुत वर्णनोंमें ब्राह्मण मस्तिष्कका अनुकरण करनेवाले जैन मस्तिष्कने, ब्राह्मण पुराणके गोवर्धन पर्वतको तोलने की कल्पनाके सहारे इस कल्पनाकी सृष्टि करली है।

पड़ोसी और विरोधी सम्प्रदाय वाला अपने भगवानका महत्व गाते हुए कहता है कि पुरुषोत्तम कृष्णने तो अपनी अँगुलीसे गोवर्धन जैसे पहाड़की उठा लिया; तब साम्प्रदायिक मलौबुद्धिको संतुष्ट करनेके अर्थे जैनपुराणकार यदि वह कहें तो सर्वथा उचित जान पड़ता है कि—कृष्णने जवानीमें सिर्फ एक योजनके गोवर्धनको ही उठाया पर हमारे प्रभु महावीरने तो, जन्म होते ही, केवल पैरके अँगुठेसे, एक लाख योजनके सुमेरु पर्वतको हिला दिया। जब किनो बार यह कल्पना इतनी स्पष्ट होगी,

इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि अन्तमें हेमचन्द्र ने भी अपने ग्रंथमें इसे स्थान दिया। अब आज कलकी जैनजन्ता तो यही मानने लगी है कि महावीरके जीवनमें आने वाली मेरुकम्पनकी घटना आगमिक और प्राचीन ग्रंथगत है।

यहाँ उलटा तर्क करके एक प्रश्न किया जा सकता है। वह यह कि प्राचीन जैनग्रंथोंमें उल्लिखित मेरुकम्पनकी घटनाकी ब्राह्मणपुराणकारोंने गोवर्धन को उठानेके रूपमें नकल क्यों न की हो? परन्तु इस प्रश्नका उत्तर एक स्थलपर पहले ही दे दिया गया है। वह स्पष्ट है। जैन ग्रंथोंका मूल स्वरूप काव्य-कल्पनाका नहीं है और यह कथन इसी प्रकारकी काव्यकल्पनाका परिणाम है। पौराणिक कवियोंका मानस मुख्य रूपसे काव्यकल्पनाके संस्कारसे ही गढ़ा हुआ नजर आता है। अतएव यही मानना उचित प्रतीत होता है कि यह कल्पना पुराण द्वारा ही जैनकाव्योंमें, रूपान्तरित होकर घुस गयी है।

(२) कृष्णके गर्भावतरणसे लेकर जन्म, बाल-लीला और आगेके जीवन-वृत्तान्तोंका निरूपण करनेवाले प्रधान वैदिक पुराण हरिवंश, विष्णु, पद्म, ब्रह्मवैवर्त और भागवत हैं। भागवत लगभग आठवीं-नौवीं शताब्दीका माना जाता है। शेष पुराण किसी एकही हाथसे और एकही समयमें नहीं लिखे गए हैं, फिर भी हरिवंश, विष्णु और पद्म ये पुराण पाँचवीं शताब्दीसे पहले भी किसी न किसी रूपमें अवश्य विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त इन पुराणों के पहलेभी मूल पुराणोंके अस्तित्वके प्रमाण मिलते हैं। हरिवंशपुराणसे लेकर भागवतपुराण तकके अर्ध-वृत्त पुराणोंमें आनेवाली कृष्णके जीवनकी घटनाओं को देखनेसे भी मालूम होता है कि इन घटनाओंमें केवल कवित्वकी ही दृष्टिसे नहीं किन्तु वस्तुकी दृष्टि से भी बहुत कुछ विकास हुआ है। हरिवंशपुराण और भागवतपुराणकी कृष्णके जीवनकी कथा सामने रखकर पढ़नेसे यह विकास स्पष्ट प्रतीत होने लगता है।

दूसरी ओर जैन साहित्यमें कृष्णजीवनकी कथा का निरूपण करनेवाले मुख्य ग्रंथ दोनों—दिगम्बर और श्वेताम्बर—सम्प्रदायमें हैं। श्वेताम्बरीय अंग ग्रन्थोंमेंसे छट्टे ज्ञाता और आठवें अंतगडमें भी कृष्णका प्रसंग आता है। वसुदेव हिन्दी (लगभग सातवीं शताब्दी, देखो पृ० ३६८, ३६९) जैसे प्राकृत ग्रन्थोंमें कृष्णके जीवनकी विस्तृत कथा मिलती है। दिगम्बरीय साहित्यमें कृष्ण-जीवनका विस्तृत और मनोरंजक वृत्तान्त बतानेवाला ग्रन्थ जिनसेनकृत

ब्राह्म गपुराण

(१) विष्णुके आदेशसे योगमायाशक्तिके हाथों बलभद्रका देवकीके गर्भमें से रोहिणीके गर्भमें सहज होता है।

—भागवत, स्कन्ध १०, अ० २ श्लो. ६-२३ पृ० ७९९

(२) देवकीके जन्मे हुए बलभद्रसे पहलेके छह सजीव बालकोंको कंस पटक पटक कर मार डालता है।

—भागवत, स्कन्ध १०, अ० २ श्लो. ५

(३) विष्णुकी योगमाया यशोदाके वहाँ जन्म लेकर वसुदेवके हाथों देवकी के पास पहुँचती है और उसी समय देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए कृष्ण वसुदेवके हाथों यशोदाके वहाँ सुरक्षित पहुँचते हैं। आई हुई पुत्रीको मार डालनेके लिए कंस पटकता है। पर, वह योगमाया हाने के कारण निकल भागती है और काशी-हृर्गा आदि शक्तिके रूपमें पुजनी है।

—भागवत, दशमस्कन्ध, अ० ४ श्लो. २-३० पृ० ८०९

(विक्रमीय ९ वीं शताब्दी) हरिवंशपुराण है और गुणभद्रकृत (विक्रमीय ९ वीं शताब्दी) उत्तरपुराण में भी कृष्णकी जीवनकथा है। दिगम्बरीय हरिवंश-पुराण और उत्तरपुराण ये दोनों विक्रमकी नौवीं शताब्दीके ग्रंथ हैं।

कृष्णके जीवनके कुछ प्रसंगोंको लेकर देखिए कि वे ब्राह्मणपुराणोंमें किस प्रकार वर्णन किए गये हैं और जैनग्रन्थोंमें उनका उल्लेख किस प्रकारका है ?

जैनग्रंथ

(१) इसमें सहरणकी बात नहीं है, बल्कि रोहिणीके गर्भमें सहज जन्म लेनेकी बात है।

—हरिवंश, सर्ग ३२ श्लो० १-१०, पृ० ३२१

(२) वसुदेव हिन्दी (पृ० ३६८, ३६९) में देवकी के छ पुत्रोंको कंसने मार डाला, ऐसा स्पष्ट निर्देश है। परन्तु जिनसेन एवं हेमचन्द्रके वर्णनके अनुसार देवकी के गर्भजात छह सजीव बालकोंको एक देव, अन्ध बाहर में, जैन कुटुम्ब में सुरक्षित पहुँचा देता है और उस बाईके मृतक जन्मे हुए छह बालकों को क्रमशः देवकी के पास लाकर रखता है। कंस रोषके मारे जन्मसे ही उन मृतक बालकों को पछाड़ता है और उस जैन गृहस्थके घर पले हुए छह सजीव देवकी-बालक भागे जाकर नेमिनाथ तीर्थ-करके समीप दीक्षा लेकर मोक्ष जाते हैं।

—हरिवंश, सर्ग ३५, श्लो० १-३५ पृ० ३६३-३६४

(३) यशोदाकी तत्काल जन्मी हुई पुत्री कृष्णके बदले देवकी के पास लाई जाती है। कंस उस जीवित बालिकाको मारता नहीं है। वसुदेव हिन्दीके अनुसार नाक काटकर और जिनसेनके कथनानुसार नाक सिर्फ चपटा करके छोड़ देता है। यह बालिका जागे चलकर तबका अवस्थामें एक साध्वीसे जैन दीक्षा ग्रहण करती है और जिनसेनके हरिवंशके अनुसार तो वह साध्वी ध्यान अवस्थामें मरकर सद्गति पाती है लेकिन उसकी अँगुली के कोड़े भरे हुए तीव्र टुकड़ोंसे, वह बादमें भिक्षुलवारीणी काशीके रूपमें विष्णुआचलमें प्रतिष्ठा पाती है। इस काशी के समक्ष होने वाले भैंसोंके बचको जिनसेनने खूब भाड़े हाथों किया है जो आजतककी विष्णुआचलमें होता है।

—हरिवंश सर्ग ३९, श्लो. १-५१, पृ० ४५८-४६१

(४) कृष्णकी बाललीला और कुमारलीलामें जिनने भी असुर कंसके द्वारा भेजे हुए आये और उन्होंने कृष्ण को, बलभद्रको या गोपगोपियोंको सताया है, करीब करीब वे तमाम असुर कृष्णके द्वारा या कली-कभी बलभद्रके द्वारा मार डाले गए हैं ।

—भागवत स्कंध १०, अ० ५-८, पृ० ८१४

(५) नृसिंह विष्णुका एक अवतार है और कृष्ण तथा बलभद्र दोनों विष्णुके अंश होने के कारण सदाशुक्त हैं और विष्णुधाम स्वर्गमें विद्यमान हैं ।

—भागवत, प्रथम स्कंध, अ० ३ श्लो, १-२४

पृ० १०—११

(६) द्रौपदी पाँच पाण्डवोंकी पत्नी है और कृष्ण पाण्डवोंके परम सखा हैं । द्रौपदी कृष्णभक्त है और कृष्ण स्वयं पूर्णवतार हैं ।

—महाभारत

(७) कृष्णकी रासलीला एवं गोपीक्रीड़ा उत्तरोत्तर अधिक श्रृंगारमय बनती जाती है और अहमी यहाँ तक कि अन्त में पद्मपुराणमें भोगका रूप धारण करके बल्लभ सम्प्रदायकी भावनाके अनुसार महादेवके मुख से उसे समर्थन मिलता है ।

—पद्मपुराण अ० २४५ श्लो, १०५-१०६ पृ० ८८१-८९०

(८) इन्द्रने प्रजवासियों पर जो उपद्रव किए उन्हें शान्त करनेके लिए कृष्ण गोवर्धन पर्वतको सात दिन तक हाथमें उठाए रखते हैं ।

(९) ब्राह्मण पुराणोंमें कंस द्वारा भेजे हुए जो असुर आते हैं वे असुर, जिनसेनके हरिवंश पुराणके अनुसार कंस द्वारा पूर्व जन्म में साधी हुई देवियाँ हैं । ये देवियाँ जब कृष्ण, बलभद्र या प्रजवासियोंको सताती हैं तब वे कृष्णके द्वारा मारी नहीं जाती वरन् कृष्ण उन्हें हराकर जीती ही भगा देते हैं । हेमचन्द्रके (त्रिषष्टि० सर्ग ५ श्लो, १२३-१२४) वर्णनके अनुसार कृष्ण, बलभद्र और प्रजवासियोंको सतानेवाली देवियाँ नहीं वरन् कंसके पाके हुए उन्मत्त प्राणी हैं । कृष्ण उनकाभी बध नहीं करते किन्तु दयालु जैनकी भाँति प्रह्लादकी होने परभी कोमल हाथसे इन कंसप्रेरित उपद्रवी प्राणियोंको हराकर भगा देते हैं ।

—हरिवंश, सर्ग ३५ श्लो, ३५-५० पृ० ३६६-३६७

(५) कृष्ण यद्यपि भविष्यकालीन तीर्थंकर होनेके कारण मोक्षगामी हैं किन्तु इस समय बुद्धके कलन्वरूप वे नरकमें निवास करते हैं और बलभद्र जैन दीक्षा लेनेके कारण स्वर्ग गए हैं । जिनसेनने बलभद्रको ही नृसिंह रूपमें घटानेकी मनोरंजक कल्पनाकी है और लोकमें कृष्ण और बलभद्रकी सार्वत्रिक पूजा कैसे हुई, इसकी पुष्टि कृष्णने नरकमें रहते रहते बलभद्रको बताई, ऐसा अति साम्प्रदायिक और कारुणिक वर्णन किया है ।

—हरिवंशपुराण सर्ग ३५, श्लो, १-५५ पृ० ६१८-६२५

(६) श्वेताम्बरोंके अनुसार द्रौपदीके पाँच पति हैं (जाता १६वाँ अध्यायन) किन्तु जिनसेनने अर्जुनको ही द्रौपदी का पति बताया है और उसे एक पतिवालीही चित्रित किया है (हरिवंश सर्ग ५४ श्लो, १२-२५) द्रौपदी तथा पाण्डव सभी जैन दीक्षा लेते हैं । कोई मोक्ष और कोई स्वर्ग जाते हैं । सिर्फ कृष्ण कर्मोदयके कारण जैनदीक्षा नहीं ले सकते फिरभी बाईसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमिके अनन्य उपासक बन कर भावी तीर्थंकर पदकी योग्यता प्राप्त करते हैं ।

—हरिवंश, सर्ग ६५ श्लो० १६ पृ० ६१९-६२०

(७) कृष्ण रास और गोपी क्रीड़ा करते हैं पर वे गोपियोंके हावभावमें लुब्ध न होकर एकदम अलस जल्लाकारी रहते हैं ।

—हरिवंश, सर्ग ३५, श्लो, ६५-६६ पृ० ३६९

(८) जिनसेनके कथनानुसार इन्द्र द्वारा किए हुए उपद्रवोंको शान्त करनेके लिए नहीं, वरन् कंसके द्वारा भेजी हुई देवीके उपद्रवोंको शान्त करनेके लिए कृष्णने गोवर्धनपर्वतको उठाया ।

—हरिवंश सर्ग ३५, श्लो, ४८-५०, पृ० ३६७

लोहड़साजन-बड़साजन संबंध और बा० नेमीचंदजी बाकलीवालका मिथ्याप्रलाप ।

खण्डेलवाल जैन हितेच्छु अंक १८-१९ में श्रीयुक्त बाबू नेमीचंदजी बाकलीवालने “काडनूमें लोहड़साजन सम्बन्ध और कलकत्तेका खण्डेलवाल जैनसमाज” शीर्षक लेख प्रकाशित कराया है; उसमें बहुतसी बातें विचारणीय हैं। यद्यपि उसका उत्तर देनेकी मेरी इच्छा न थी, परन्तु उस लेखमें मुझ पर भी बहुत कुछ आक्षेप किये गये हैं; इसलिये पाठक महानुभावोंका भ्रम दूर करनेके लिये आवश्यक बातें लिखनी पड़ती हैं। अस्तु ।

इस विवाहको रोकनेके लिये कलकत्तेमें कुछ सजनों ने काडनू पंचायतको और श्रीमान् सेठ मूलचन्दजी बड़ जात्या सभापति भारतवर्षीय खण्डेलवाल महासभाको तार दिये थे, जिसमें कई महानुभाव तो काडनू के ही निवासार्थी थे और वे अन्तःकरणसे इस विवाहके पक्षमें थे। केवल अपने सगे सम्बन्धियोंको खुश करनेके लिये ही विरुद्धमें तार दिये थे। नही तो विवाह काडनू में कभी नहीं हो पाता और न काडनूकी खण्डेलवाल पंचायत एक मतसे श्रीयुक्त रायचमलजी सेठोंके इस विवाहमें सहयोग देती। खण्डेलवाल महासभाके सभापतिका घरके सिरपर पगड़ी बाँधनेसे और आशीर्ष देनेसे तथा उनके सुपुत्र बा० झरमलजी बड़जात्याका विवाहके सारे कार्योंमें उत्साह के साथ भाग लेनेसे बिल्कुल मेरी बातका समर्थन होता है। इन दोनों बातोंके लिये हमारे पास अक्राज्य प्रमाण हैं।

श्रीमान् सेठ गजराजजीने भी हितेच्छुके गत अंकमें प्रतिवाद केवल कुछ लोगोंको खुश करनेके लिये ही उपाया है। सेठ दुलीचन्दजी सेठीने तो बा० मणिकचन्दजी बैनादाने लिखे हुए प्रतिवाद पर आँख मूँदकर ही इस्ताफ़र किये हैं। श्रीमान् सेठ मूलचन्दजी सभापतिका घर के सिरपर पगड़ी बाँधने और आशीर्ष देनेसे इतनी हड़ता के साथ इतकार करना वास्तवमें ऊँचरवस्तु कमाल है। वे इसे असम्भ्य सिद्ध करें, हम उन्हें चैलेंज देते हैं। यदि आपकी जानकारीसे लेख तैयार हुआ होता तो उपरोक्त बातसे आप कभी भी न गट पते। कलकत्ता खण्डेलवाल पंचायतके अधिकांश लोगभी इस विवाहके पक्षमें हैं, जो समय पर मालूम होगा। इस कार्यमें मैंने भाग क्यों लिया और श्री सम्मोदशिखर वार्षिक अधिवेशनके समय मेरा क्या विचार था, इस पर बहूँ सख्तबदे जो कुछ वि-

चार प्रकट किये हैं उसमें बहुत बड़ी भूल है। प्रथम तो खण्डेलवाल समाजमें लोहड़साजन (छोटे सजन) और बड़साजन (बड़े सजन) नामकी दो गोठीका होना मुझे मालूम तक न था; परन्तु समाजके ११ प्रतिष्ठित सजनोंकी जॉचकमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित होने से मुझे इनकी परिस्थितिका ज्ञान हांगया और इसलिये उस अधिवेशन पर उम रिपोर्टका पास करनेका प्रस्ताव मुझे उपस्थित करना पड़ा। वे ग्यारह महानुभाव समाज के कितने महत्वशाली पुरुष हैं, वह किसीसे छिपा नहीं है। उसपर विचार न कर कतिपय पुरुषोंने उनकी लिखी रिपोर्ट पर अविश्वास किया। मुझे जबिक अफ़सोस तो इस बातका है कि खण्डेलवाल महासभाके महामंत्री श्रीयुक्त बाबू मणिकचन्दजी बैनादाने अग्रसर होकर प्रस्तावका विरोध किया और दूसरी जॉच कमेटीकी उन्होंने आवश्यकता प्रकट की। मेरी समझमें दूसरी बार जॉच कमेटी नियत भी हुई होती तो बेसा सुन्दर चुनाव कभी नहीं होसकता था, क्योंकि उसमें रायबहादुर धर्मवीर स्वर्गीय सेठ टीकमचन्दजी सोनीका नाम प्रथम था, और अब ऐसे निष्पक्ष और धर्मार्थ सजन लाव प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सकते। उन लोगोंकी खोज काहुई रिपोर्ट पर मैंने पूर्ण विश्वास करके ही प्रस्ताव उपस्थित किया था, जिसके कि पास होनेसे सभाजमें किसी प्रकार की अशांति नहीं हांगती। परन्तु अफ़सोस है कि वह प्रस्ताव हमेशाकी भाँति इस वर्षभी गड़बड़ेमें टकेला गया। रिपोर्टसे लोहड़साजनोंका बीसा होना प्रमाणित होरहा है और लोहड़साजन निर्णय नामका पुस्तक ता इस विचारको और भी सुदृढ़ बनारही है, जिसका खण्डन अब तक नहीं निकल पाया। सिर्फ़ जातिभूषण डाक्टर गुलाबचन्दजी पाटनीने अब जाकर अपनी बातोंका कुछ जवाब दिया है।

उक्त विवाह काडनूकी पंचायतसे सम्बन्ध रखता था। क्याही अच्छा होता कि इसमें काडनूके लोगही विचार करते। जिस भिन्न गाँवोंके कुछ लोगोंने तार द्वारा अपने अपने विचार प्रकट किये, उस हालतमें मुझेभी अपनी साम्प्रति प्रकट करनी पड़ी। मैं लोहड़साजनोंको बीसा समझता हूँ, इसलिये उनके कर्मोंमें मेरी पूर्ण

सहानुभूति है। बाबू नेमीचन्द्रजीका यह लिखना कि मेरा विचार तो लोहडसाजनोंके साथ केवल कच्ची पक्की शरीरका ही सम्बन्ध स्थिर रखनेका था, बेटीव्यवहारका विचार फिर कैसे पैदा हुआ; यह ठीक है, परन्तु अधिक लाभ होनेका अवसर आता हो तो उस परिस्थितिको कोई क्यों अपने हाथसे जाने दे ? इसका विचार स्वयं बाबू साहब कर सकते हैं। खैर, जिस दिन लोहडसाजन दूसरी साबित कर दिये जायेंगे मैं अपनी भूलका प्रायश्चित्त कर लूँगा। अवसरके प्रमाणोंसे यह साफ प्रकट हो चुका है कि वे झुठ हैं। ऐसी हालतमें क्यों विवाह सम्बन्ध जारी न किया जाय ?

बाबू नेमीचन्द्रजी बाकलीवालने लोहडसाजनोंके इस सम्बन्धको अनुचित बनानेका प्रयत्न किया है, परन्तु हमने तो सुना है कि वे स्वयं लोहडसाजनोंसे सम्बन्धित हैं तथा और भी खण्डेलवाल समाजके बड़े बड़े कर्णधार उनके सम्बन्धसे सम्बन्धित पाये जाते हैं। उनका क्या होगा इसपर भी क्या उन्होंने विचार किया है ? मेरी निगाहमें उन भाइयोंमें पारम्परिक प्रेमसम्मेलन होना बहुतही आवश्यक है। प्रथम तो उनका कोई अपराध साबित नहीं होता। अगर किसीके पूर्वजोंने कोई साधारण भूल का भी हो तो सैकड़ों पीढ़ियों तक उनकी संतान अपराधी नहीं हो सकती। यह शास्त्राय प्रमाणों द्वारा मिल है। उसको दुकरा देना अपनेही अंगको कमजोर कर देता है। यदि यहा चाल सदा बन रही तो आगे चलकर बहुत विकट समस्या उपस्थित होगी।

—ततसुखलाल पाण्ड्या, कलकत्ता।

बाकलीवालजी की धींगाधींगी।

म्होद (किशनगढ़) में, सदासे होते आये विवाह सम्बन्धोंकी तरह अभी हालमें जो विवाहसम्बन्ध बाबू राबनमलजी सेठीका हुआ है, उसके विषयमें कलकत्ताको खण्डेलवाल समाजमें कुछ झगड़ा फैलाने वाले व्यक्तियों की मनमानी कार्यवाहीसे काफी सनसनी रही। जब इस लोगोंकी मनमानी बातको विचारशील लाडन् पंचायतने तुरी तरह से ठुकरा दिया तब तो इनके हांस फाटता हुआ गये। अभी खण्डेलवाल हि० के मेनेजर बाबू नेमीचन्द्र जी बाकलीवालने "लाडन् लोहडसाजन सम्बन्ध और

कलकत्तेका खण्डेलवाल जैनसमाज" शीर्षक लेख छपाकर कलकत्ता खण्डेलवाल सरावगी पंचायतके विषयमें लिखा है कि "जब कि कलकत्तेमें एकहा खण्डेलवाल पंचायत है जिसके कि मन्त्री बाबू गजराजजी गैंगवाल हैं, तब यह कलकत्ता खण्डेलवाल सरावगी पंचायतके मन्त्रीका तार सिर्फ लाडन् वालोंको धोखा देनेके लिये ही दिया गया।"

कलकत्तेके खण्डेलवालोंने बहुत समयमें दो दल और दो पंचायतें हो चुकी हैं, जिसे कलकत्तेकी जनताही नहीं बल्कि बाहरकी जनताभी अच्छी तरह जानती है, जिसका प्रमाण पत्रोंमें वितरित उसके विज्ञापन, लेख और विज्ञप्ति हत्यादि हैं। क्या बाकलीवालजी जैन पत्रों को भी नहीं देखते ? अवश्य देखते हैं; क्योंकि वे एक जैनपत्रके मेनेजर हैं। फिर यह जानते हुए भी कि कलकत्तेमें दो खण्डेलवाल पञ्चायतें हैं, इस प्रकार लोगोंमें भ्रमप्रचार करना बहुत ही अनुचित है।

लाडन् पंचायत इस पंचायत के नोटिस, हैंडबिल, विज्ञापन आदि जैन पत्रोंमें बराबर पढ़ती रही है। लाडन्की पत्रिका समाजने उन बड़े बड़े नामोंके आगे इस कलकत्ता खण्डेलवाल सरावगी पंचायतके तारको माननीय टहाराया, इतने पर मेहा समझलना चालिये कि बाहरके लोग कोससी पंचायतको मान्य करते हैं। फिर सूर्यप्रकाश की तरह प्रकट अपने नामसे दियेराय खुलासा तारको धोखा देने की बात लिखना केवल बाकलीवालजीकी कल्पना मात्र है।

—नातिलाल भोंव,

कलकत्ता पंच० सरावगी पंचायत का एक सदस्य।

विधवा दास !

विधवा जनान पश्यहीना नदि होय गई,

धोती नारभार उन्हें काह को गिजात हो।

बूढ़न संग व्याह कर आपन अपराध किया,

दोष, निर्दोष वालिकान कुँ लगात हो ॥

प्रकृति नियम तोड़वैकुँ आपता समर्थ नहिं।

कामखिन्न युवतियन कुँ योग सिखलात हो।

हृदय में विचारों "नाथ," कैसे यह धैर्य धरे,

इनके कष्ट देख देख आप जब मिहात हो ॥

—“सनातन जैन”

समाचार संकलन ।

—लंदनकी स्त्रियाँ केवल अपनेका सुंदर बनानेके लिये एक वर्षमें छः करोड़ पौंड खर्च करती हैं अर्थात् एक स्त्री एक महीनेमें अपनी सुन्दरताके लिये अठारह रुपयेसे कुछ अधिक खर्च करती है। हमारे देशमें तो एक आदमीकी औसत आमदनी ही पाँच रुपये मासिक होती है। दूसरों शब्दोंमें, जितना हम एक महीनेमें कमाते हैं उससे तीन गुना लंदनकी स्त्रियाँ केवल अपनी सुन्दरताके लिये खर्च कर देती हैं।

—मीरा बेन (मिस स्नेड) लंदनमें पहुँच गयी हैं। आपका विचार सारे देशमें प्रवास करनेका है। आप महात्मागान्धीके विषयमें विशाल वातावरण उत्पन्न करती हुई विश्वमनुष्यकी भावनाका प्रचार कर रही हैं। आपका कहना है कि यदि इंग्लैंडका कोई सच्चा मित्र है तो वह महात्मा गान्धी ही है।

—भागडारकर ऑरियंटल रिमर्च इन्स्टिट्यूट पुनामें बड़े बड़े विद्वानोंकी अध्यक्षतामें महाभारतका सम्पादन किया जा रहा है। इस महान ग्रन्थके सम्पादन के लिये औंधके चाँकनेछा लाय्म रुपये दान किये हैं।

—बहुत जल्दीही कलकत्तेमें जापानी मोटरकार विक्रय शुरू हो जायगी। इसका मूल्य केवल भात सौ रुपये होगा। इस कारके जापानी कारखानेने कलकत्तामें अपना एजेंट मुकम्मल कर लिया है। इस कारका पवित्र मान गोड़ोंकी ताकत रखता है। कारखानेका दावा है कि यह कार एक गैलनमें और एक घण्टेमें ५० मील दौड़ती है।

—जापानमें वर्षाके भयंकर तूफानके कारण चार हजार आदमी बेघरवार होगये हैं, दोसौ पचास आदमी डूब गये हैं और ताँस पुल बह गये हैं। कहा जाता है कि सैताम वर्ष पहले ऐसा भयंकर तूफान आया था।

—आसाममें बड़ी भयंकर बाढ़ आई है। बीस हजार स्त्रियोंके पास अपनी लाज बचानेके लिये बस तक भी नहीं है। अब ये माड़ी और भोपड़ोंमें छिप कर भूखी मरती हुई रांगका शिकार हो रही हैं।

—दुनियाँके सबसे बड़े वृद्ध पुरुष जागो आगा की मृत्यु १६० वर्षकी अवस्थामें हस्तबुलके अस्पतालमें हुई है। यह वृद्ध पुरुष नेपालियनके समय फ्रांसके विरुद्ध लड़ा था। इसने बागह स्त्रियोंके साथ विवाह किया था।

अन्तर्जातीय विवाह ।

भीमान हुकमचन्दजी परवार (अठमके) ऐक० ए० का विवाह भिती आपादयदी १ का चौधरी मुतामचन्दजी मैक्लोसेन (चौमके परवार) म्युनिसिपल प्रेसाइडेंट एवं आनरेरी मजिस्ट्रेट गोटगाँव वालोंका पुत्री सावित्रीकुमारीके साथ अन्यन्त समा-गहके साथ होगया। विवाहमें वरपक्षके गिनेदार पंडित जगन्मोहनजी शास्त्रीके भाई तथा कुटुम्बी सब सम्मिलित हुए थे। जयलपुरके श्री० कंछेदीलालजी जो कि वहाँ के बहुतही धनमानी और प्रतिष्ठित परवार हैं, आदिसे अंततक विवाहमें सम्मिलित रहे। उन्होंनेही विवाहके सब नेगचार कराए। स्थानीय परवारभी सम्मिलित हुए थे। भाई जीमनदासजी और चौधरी दुर्गाचन्दजी परवारने इस शादीमें बहुत परिश्रम किया। अतः वे धन्यवादके पात्र हैं। अन्त में श्रीयुक्त जमुनाप्रसादजी सबजज अमरावती भी सम्मिलित होगये थे। उन्होंने इस आदर्श विवाह की अन्यन्त सराहनाकी। —लोकमणि

—देहलीमें कॉलेज थर्ड ईयरक्लासकी छात्रा श्री० कुंयकुमारी दिगम्बर जैन अग्रवालका शुभ विवाह श्रीयुक्त बाबूलक्ष्मीचन्द्रजी ऐम० ए० दिगम्बर जैन पद्मावती पुवालके साथ सानन्द सम्पन्न हो गया। स्थितिपालक दलमें इस विवाहमें बड़ी सनमना फैल रही है।

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पारिविकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

१) रुपये

मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

विद्यार्थियों व

संस्थाओं से

२॥) मात्र ।

(प्रत्येक संयोगी महीने की पहली और खोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

आपातो न मे वीरे, न ढंयः कपिलादिषु ।

महचनम् यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—श्री हनुमत्पुरा ।

सम्पादक—**मो० दशरथीलाल न्यायतीर्थ,**

प्रकाशक—**कन्हचंद सेठी,**

जुधिलीबाग नारनेव, बम्बई ।

अजमेर ।

विचार परिवर्तन करनेमें कौन सिद्धहस्त है ?

(ले० — श्री० तनमूलनाथजी पाँड्या, कलकता)

खण्डेलवाल जैनहितचक्रके ता० २८-७-३४ के अंकमें “लालाजीके विचारपरिवर्तन पर दो शब्द” शीर्षक लेखमें श्रीयुग बाबू चौबमलजी चूड़ीवालने मेरे विचारपरिवर्तन पर कड़ी आलोचना की है । उसके प्रत्युत्तरमें मैं यही लिखना है कि मेरे विचारों में तो खास कोई परिवर्तन नहीं हुआ; आपके ही विचार नित नये बदलते रहते हैं । पहिले जब आप बीस पंथी थे पंचामृतभिक्षु और केराव-पुण्ड्रपूजन आदिको बहुत महत्त्व देते थे । बादमें जब तरहपंथी आश्राय स्वीकारकी तो आपने उपरोक्त क्रियाओंको शास्त्रविरुद्ध ठहरानेका प्रयत्न किया । इसके पश्चात् जब आप सादेसोलहपंथी बने उस हालतमें इसी विषय को लेकर आपने तटस्थता दिवाई और जब आप पुनः बीसपंथी हुए तो उन्होंने पदार्थोंको शास्त्रानुगत सिद्ध करते हुए आज त्रिदण्डाचार और चर्चामागर जैसे ग्रन्थोंका भी समर्थन कर रहे हैं । इससे अधिक विचारपरिवर्तनका और नपुना कहीं पाया जा सकता है ?

श्रीयुग रावतमलजी सेठीके विवाहसम्बन्धमें जो कुछ आप लिख रहे हैं उसके प्रत्युत्तरमें मैं

यहाँ लिखना चाकी होगा कि इस सिलसिलेमें मेरी खास कोई दिलचस्पी नहीं थी । मैंने सिर्फ तार द्वारा समापति खण्डेलवाल महासभासे और लाइनूपंचायतमें यही प्रार्थना की थी कि वे महासभाके कैमले तक लोहड़माजन-बड़माजन विवाहसम्बन्धमें हस्तक्षेप न करें । इसका कारण यह था कि मामला महासभामें विचारार्थान था और उसने अवतक ऐसी कोई घोषणा प्रकाशित नहीं की थी जिसमें कैमले से पहले ऐसे कार्य वन्द करने पर जोर दिया गया हो । अगर वह ऐसे विवाहसम्बन्धको अनुचित समझती तो मताहोंका सम्बन्धन तुरन्त निकाल सकती थी । लाइनूपंचायत भी इस सम्बन्धको अधिक समझती था तब रावतमलजीके वैवाहिक कार्योंमें इतनी दिलचस्पी दिखाई गयी । यही कारण है कि पत्रोंमें गये हुए उत्तरोंताराका उत्तर कोई मूल्य नही समझा और आज इतना आन्दोलन होने पर भी बड़ मौन है । इसका भी यही अर्थ होसकता है । नही तो रावतमलजी की क्या गलती थी जो इसको आझाके विरुद्ध इतना बड़ा राहस्य करते ?

लोहड़माजन लोग अशुद्ध हैं इसके लिए कोई प्रमाण तो नहीं मिलने विषयइतने कि (१) वे अलग

क्यों हुए ? और (२) उनका मामला महासभा में क्या आया ? अशुद्ध समझनेवालोंकी सिर्फ यही दो दलीलें हैं। इनमेंसे प्रथमके लिए तो सम्भव हो सकता है कि किसी कारणसे परस्परमें मनमुटाव होकर दो धड़े पड़गये हों और बादमें मामला बढ़ता बढ़ता इस परिस्थितिमें पहुँच गया हो। दूसरी बात के लिए तो कारण मुनि आहारदानादिका ही मानना पड़ेगा। जबकि इस कार्यमें उनको रुकावटें आने लगीं तो हारकर ही सुकृदमा महासभा में पहुँचाया गया। उपरोक्त दोनों कारणोंका यही उत्तर ठीक हो सकता है। उसके सिवा मैं तो उनको बीसेही समझता हूँ और इसीलिए मैंने लाडनू-पंचायतको तार भी दिया था और मेरे इस विश्वासके निम्न कारण हैं:-

(१) महासभाद्वारा निर्वाचित जाँचकमेटी, जिसमें समाजके सर्वश्रेष्ठ एवं निष्पक्ष धर्मात्मा सज्जन थे, उनकी जाँचमें लाहड़साजनों वड़साजनोंमें परस्पर कर्षा पकी रोटी सम्बन्धका ठेठसे चला आना सिद्ध हो रहा है। अलवत्त बेटीव्यवहारकी खोज उनकी नहीं हो पाई। फिर भी उन्हें इससे इन्कार नहीं है। यह उनकी उस समयकी जाँच है जिस समय उनके हृदयमें किसी प्रकारका पक्षपात नहीं था। फिर, रोटीव्यवहारकी बातका ही हम पूरी खोज समझने ता भी वे बीसेही समझ जा सकते हैं, क्योंकि जिन खंडेलवाल भाइयोंके साथ पंगतमें बैठकर अन्य प्रकारका हम आचन कर सकते हैं वे दम्पते नहीं हो सकते।

(२) बेटीव्यवहार भी उनका चला आ रहा है और उनके सम्बन्धित लोग स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं। जो लोग शुद्ध हैं उनमें बेटीव्यवहारका परहेज हो भी नहीं सकता। दम्पते तो वे ही कहलाते हैं जिनके साथ स्वतन्त्र आदि सभी व्यवहार बन्द चले आ रहे हैं।

(३) जिन लोगोंको गुरुस्थाचार्य (भट्टारकगण) एवं समाजके विद्वान्, धर्मात्मा, एवं कोट्याधीश लोग शुद्ध समझते हों ऐसी परिस्थितिमें वे अशुद्ध

कभी नहीं हो सकते और इसकेलिए हमारे पास काफ़ी प्रमाण आये हुए हैं।

(४) जिन लोगोंके वंशमें भगवत्की पूजन प्रज्ञाल मन्दिर निर्माण एवं प्रतिष्ठादि कार्य चले आ रहे हों वे अशुद्ध कैसे हो सकते हैं ?

उपरोक्त कारणोंसे मैं उनको बीसे समझता हूँ। मैंने सुना है कि श्री १००८ मुनि चन्द्रसागरजीके चतुर्मासके अवसर पर खास इसीकेलिए महासभाका अधिवेशन कराया जायगा। बहुतही अच्छा हो कि यह मामला वहाँ शान्तिसंस्थित दिया जाय। जहाँ तक मैं समझता हूँ खुलीतौरसे ऐसे मामलोंका निबटारा नहीं हो सकता। फिर भी जाँचके लिये वहाँ एक सचकमेटीका चुनाव करनाही पड़ेगा। इससे तो जो लोग पहिले चुनेगये थे उनकी जाँच पर ही समाज विश्वास करे। उनसे अच्छे निष्पक्ष लोग और कहीं से प्राप्त होंगे ? खैर, कुछभी हो, मुझे इसमें कुछ हठ नहीं। आप उनको दम्पते प्रमाणित करावे, उस हालतमें मुझे अपनी भूलके लिए प्रायश्चित्त करने में कुछ संकोच न होगा।

आपने उनको दम्पते (दुरोग) सिद्ध करनेमें जो युक्तियाँ प्रकट की हैं वे बिल्कुल निराधार हैं। इस प्रकारकी संदिग्धतामें सिवाय हानिके कोई लाभ नहीं हो सकता। क्या आपके पास इन लोगोंके दम्पते होनेका कोई प्रमाण है ? यदि नहीं, तो संदिग्धता-वस्थामें इस प्रकार निश्चयमारना वास्तवमें आपका अनिमोहस है; और यह कुछ कम अनर्थकी बात नहीं है।

— गिटेनमें नरतावाधियोंका संस्थापन दिनपर दिन बढ़ता जा रहा है। वहाँ अब हम वादका प्रचार करनेकेलिये दत्तता संस्थायें खुल गई हैं। इन संस्थाओंमें श्री पुरुष, युवा, बुद्ध सब गंगे रहते हैं। हम वर्ष वषण्णक्रममें गिटेनमें नरताके प्रचारके कर्मसे कम सौ केन्द्र खुले हैं। पिछले एक ही वर्षमें ऐसा संस्थाओंके लिये पचासहज़ार पाउंड खर्च किया गया जिससे पचासहज़ार व्यक्तियोंने लाभ उठाया।

वर्ष ६

श्रावण शुक्ल ६

वीर संवत् २४६०

अंक १९

ता० १९ अगस्त

सन् १९३४ ई०

जैनजगत्

जैनधर्म का मर्म ।

(४९)

इस प्रकार ब्रह्मचर्य सुखबुद्धेक सिद्ध होजाने पर भी हिंसा आदि जिस प्रकार दुःख के कारण हैं और सात्त्विक दुःखरूप हैं उनका मैथुन नहीं है, और न वह भोजनादि को श्रेणीये ही आता है । उसका स्थान मध्यमे है । हाँ, अगर वह अन्य पापोंसे मिश्रित हो जाय तो उसकी पापता बहुत भयंकर होजाती है, तथा अन्य भोगोंभोग साधप्रियोंकी अपेक्षा इन्में आगन्ध परिग्रहकी वृद्धि भी बहुत होती है या होनेकी अधिक सम्भावना है ।

ब्रह्मचर्यक मुख्य तीन प्रयोजन हैं १—शक्तिका संचय या उत्तकी रक्षा, २—कौटुम्बिक और सामाजिक जीवनकी शान्ति ३—वैश्वप्रेम या सभभावकी रक्षा ।

१—शरीरमें बहुमूल्य धातु वीर्य है, मैथुनमें पुरुष-स्त्रीके शरीरका यही बहुमूल्य धन नष्ट होता है । अगर इसकी रक्षा की जाय तो शरीरकी शक्ति सुरक्षित रहती है, तथा बढ़ती है । शारीरिक शक्तिके साथ मानसिक शक्तिपर इसका प्रभाव और भी अधिक पड़ता है । अन्यपापोंकी अपेक्षा मैथुनका मन से अधिक सम्बन्ध है । मनमें दूसरा पाप होनेसे मन अपवित्र होता है परन्तु उसका बाह्य प्रभाव उल्लेखनीय नहीं होता, जब कि मानसिक मैथुनका बाह्यप्रभाव बहुत अधिक होता है । इससे नीयका स्थानन होता है और शरीर कमजोर होजाता है । इसलिये बाहर से ही मैथुनका त्यागी अगर मनको वशमें नहीं रखता तो वह ब्रह्मचारी तो है ही नहीं; साथ ही बाहिरी ब्रह्मचर्यका बाहिरी फल भी प्राप्त नहीं कर सकता ।

विवाहित जीवनमें पति-पत्नीमें परिमित ब्रह्मचर्य का पालन होता है । वह भी शक्तिमंचयका कारण है । परन्तु अगर उसमें मर्यादा न रक्खी जाय, उसमें दो में से किसी एककी भी शक्तिका हास होने लगे तो उसे एक प्रकारका व्यभिचार ही कहेंगे । नियमके शब्दोंकी दृष्टिसे वह व्यभिचारी भले ही न कहा जाय, परन्तु नियमके लक्ष्यकी दृष्टिसे वह व्यभिचारी है ।

भोजनादिकी सात्त्विकताभी ब्रह्मचर्यका अंग है । जिस भोजनको हम पचानहीं सकते अर्थात् जिसकी उपादकताको हम गहन नहीं कर सकते, मनोवृत्तियाँ जिसमें विकृत होती हों उससे बचना चाहिये । इसी प्रकार भ्रंगर तथा अन्य इन्द्रियोंकी लोलुपता भी ब्रह्मचर्यमें बाधक है ।

शोक १—धर्मका लक्ष्य अगर सुख है तो वह सौन्दर्य आदि मुख्यमाधनोंका विरोध क्यों करता है ? सौन्दर्योपासनामें आरिष पाप क्या है ? क्योंकि इमने न तो किसीको कष्ट पहुँचता है, न किसीकी कोई आगन्धी छीनी जाती है । यहतो एक ऐसा आनन्द है जिसके लिये हमें किसीकी गुलामी नहीं करना पड़ती प्रकृतिके भण्डारमें जो अनंत सौन्दर्य भरा हुआ है उसको बिना नष्ट किये अगर हम उसका उपभोग कर सकते हैं तो इसमें क्या हानि है ? क्या आप यह चाहते हैं कि मनुष्य गंदा रहे ? इस गंदगी और नीरसताके कष्ट सहन करनेसे क्या आत्मोन्नति हो जायगी ?

समाधान—कष्ट सहनसे आत्मोज्जति नहीं होती; न धर्मके नामपर गंदगी फैलानेकी जरूरत है। गंदगी तो पाप है और स्वच्छता धर्म है। परन्तु स्वच्छताको सौन्दर्य या शृंगार समझना भूल है। सुंदरसे सुंदर वस्त्राभूषण स्वच्छ नहीं होते और स्वच्छ वस्त्रादिभी सुन्दर नहीं होते। यह सम्भव है कि कहीं स्वच्छता और सुंदरताका मेल होजाय परन्तु इनके मेलका नियम नहीं है। धर्म, विशुद्ध सौन्दर्य की उपासनाका विरोध नहीं करता मन्दाकिनीकी निरवच्छिन्न धारा, समुद्रकी अमंगल्य कड़ोले या उसकी अतंत नीरवता, गिरिराजकी निमाच्छन्न चोटियाँ और बसन्तमे प्रकृतिका अनन्त शृंगार जो आनन्द प्रदान करता है, धर्म उसका विरोध नहीं करता क्योंकि इससे ब्रह्मचर्यके उपरिलिखित तीन प्रयोजनोंमें से किसीकी भी हानि नहीं है। इस सौन्दर्योपासनामें व्यक्त या अव्यक्त रूपमें विश्वमें तल्लीन होजाने की भावना है, संकुचितताका त्याग है। इतना ही नहीं किन्तु इस आशयमें हम प्राणियोंके और मनुष्योंके भी सौन्दर्यकी उपासना कर सकते हैं। जैसे वनस्पति आदि प्राणियोंमें प्रकृतिका सौन्दर्य दिखलाई देता है उसी प्रकार मयूरकी शिखा और कोकिल की कुहकू भी प्रकृतिका सौन्दर्य है। स्वयं मनुष्य भी प्रकृतिका एक अंग है। जिस निर्दोष बुद्धिसे हम बसन्त आदिकी शोभा निरखते हैं या जिस निर्दोष बुद्धिसे हम बालक या बालिकाको या अपनी वहिन और माताकी देखते हैं, उसी निर्दोष बुद्धिसे हम किसीभी स्त्री या पुरुषके सौन्दर्यको देखें तो यह ब्रह्मचर्यका दोष नहीं है। परन्तु यह याद रखना चाहिये कि इस निर्दोष बुद्धिका सुरक्षित रखना कठिन है। यह पट्टेचे हृष्ट महात्माओंका कार्य है। जैनशास्त्रों के अनुसार जैनसाधु स्त्रियोंके साथ विहार नहीं कर सकता परन्तु भगवान् महावीरके साथ सैकड़ों स्त्रियाँ (आर्या और श्राविकाएँ) विहार करता था। इससे मालूम होता है कि यदि सौन्दर्योपासनामें मैथुनकी वासना न हो तो वह अधर्म नहीं है, क्योंकि इस

दुर्वासनाके आनेसे उपर्युक्त तीनों प्रयोजन नष्ट हो जाते हैं।

शंका—सौन्दर्यकी उपासनामें मैथुनकी वासना न हो, यह असम्भव है। जगत्का सारा सौन्दर्य मैथुनकी वासनाका रूपान्तर या सूक्ष्म रूप है। बल्कि यों कहना चाहिये कि जो हमारी इस वासना की पूर्ति करता है, उसीका नाम सौन्दर्य है। स्त्री और पुरुषमें जो लैङ्गिक आकर्षण है उसकी वा उसके साधनोंकी जहाँ समानता दिखलाई देती है उसीका नाम सौन्दर्य है। बन्धुमा इसीलिये सुन्दर है कि वह प्रेयसीके मुखका स्मरण कराता है। हम इसीलिये प्यारा है कि वह स्त्रीकी गतिका अनुकरण करके हमें उसका प्रमाणित कराता है। आँखोंकी समानतामें कमलोंकी तुलना है। इतनाही नहीं किन्तु मैथुनके लिये जो समय या जो वानावरण अनुकूल होता है उसमें विशेष सम्बन्ध रखनेवाली वस्तुभी सुन्दर मालूम होता है। वसन्तका समय अगर अनुकूल है तो वसन्तमें होनेवाली प्रत्येक वस्तु हमारे लिये सुन्दर होजाती है। बालक आदिमें जबतक यह वासना पैदा नहीं होती तबतक उसका पूर्वरूप रहता है। लैङ्गिक विज्ञानके अनुसार तो माताका पुत्रमें स्नेहभी इसी वासनाका रूपान्तर है। इसलिये सौन्दर्योपासनाको मैथुनकी वासनासे अलग करना असंभव है। इसलिये अब या तो सौन्दर्योपासनाको पाप कहना चाहिये या मैथुनको धर्म कहना चाहिये।

समाधान—मैथुनकी वासनाका रूपान्तर मैथुन नहीं है। यों तो अच्छीसे अच्छी मनोवृत्ति भी बुरा में बुरी मनोवृत्तिका रूपान्तर कही जा सकती है, परन्तु इसीलिये वह बुरी नहीं होती। स्वादिष्ट और सुगंधित फलफूल आदिभी उस स्वादके रूपान्तर होते हैं जो दुर्गंध आदिका समूह है। जैनशास्त्रके अनुसार कपाय और संयम एकही गुणके रूपान्तर हैं, इसलिये कोई किसीका रूपान्तर होजानेसे ही अच्छा या बुरा नहीं होजाना। इसका निर्णय करने के लिये हमें उसकी स्वतंत्र परीक्षा करना चाहिये।

ब्रह्मचर्यके जो तीन उद्देश्य ऊपर बतलाये हैं उनमें अगर बाधा न आवे तो मैथुनकी वासनाका रूपान्तर होकरके भी सौन्दर्योपासना मैथुनमें शामिल नहीं की जा सकती, न पाप मानी जा सकती है।

इसके साथ एक बात और ध्यानमें रखनेकी है कि ब्रह्मचारीको लोलुप न होना चाहिये। किसी सुन्दरीका दिखजाना एक बात है और उसके लिये लोलुप मनोवृत्तिका होना दूसरी बात। अगर यह लोलुपता रहेगी तो बहुतही शीघ्र मन विकृत और अशान्त होजायगा जिसका अनिवार्य फल मानसिक और शारीरिक मैथुन होगा। इसलिये लोलुपता रहित समभावपुरुष सौन्दर्यकी उपासना करना चाहिये। अगर इसमें दुनो बाधनाका उत्तेजना मिलती हो तो इसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। अगर इससे वह वासना परिवर्तित होजाती हो तो यह उचित है।

यद्यपि हर एक पुरुष-पापका विश्लेषण मनोवृत्ति पर ही निर्भर है परन्तु ब्रह्मचर्य तो मनोवृत्तिसं और भी अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। शक्तिके संचय और उसकी रक्षाके लिये मनको वशमें रखना या दुर्वासनाओंको विश्लेषण प्रकृतिप्रेम आदिमें रूपान्तरित करना उचित है।

२.—कौटुम्बिक और सामाजिक जीवनकी शांति के लिये भी ब्रह्मचर्य अत्यावश्यक है। गृहस्थ जीवन की दृष्टिसे अकेली स्त्री और अकेले पुरुषका जीवन अपूर्ण है। दोनोंके योग्य सम्मिलनसे ही पूर्णता आती है। यह सम्मिलन एक ऐसा सम्मिलन है जिसमें तीसरेको स्थान नहीं मिल सकता है। अगर तीसरेका प्रवेश हुआ तो वह विश्वास और प्रेम नष्ट होजाता है जिससे यह सम्मिलन हुआ है। इससे यह आवश्यक है कि स्वीकृत पति-पत्नीको छोड़कर शेष सभी स्त्रीपुरुषोंके साथ पवित्र प्रेमही रखना जाय। उसके साथ मैथुनकी वासनाकी कलुषितता न आने पावे।

स्त्री, पुरुषके लिये भोगकी सामग्री है और पुरुष, स्त्रीके लिये भोगकी सामग्री है—इस तरह इन दोनोंमें

दुतरफा भोज्यभोजक भाव है। इसलिये दोनोंही समान हैं। यह समानता अन्यत्र देखनेमें नहीं आती। वहाँ एकही भोज्य और एकही भोजक होता है और भोजककी प्रधानता रहती है। स्त्रीपुरुषमें यह सम्बन्ध दुतरफा होनेसे अन्य जड़ या जड़तुल्य भोग्योंकी अपेक्षा इसमें विशेषता आती है। हमारी कुर्सीके ऊपर अगर कोई दूसरा आदमी बैठजाय तो भी हमारे और कुर्सीके सम्बन्धमें कोई कर्क न पड़ेगा, परन्तु अगर कोई पुरुष दूसरी स्त्रीसे सम्बन्ध स्थापित करले तो पहिली स्त्रीसे उसका वह सम्बन्ध (प्रेम आदि) न रहजायगा। इसीप्रकार स्त्रीके विषयमें भी कहा जासकता है। प्रेमकी यह शिथिलता अविश्वासको पैदा करती है और इस प्रकार यह शिथिलता और अविश्वास कौटुम्बिक शान्तिको बर्बाद करदेते हैं; इतनाही नहीं किन्तु इनसे सभ्यसे सभ्य समाज भी असभ्य बनजाता है।

दुतरफा भोज्यभोजक भाव होनेसे यद्यपि स्त्री और पुरुषमें समानता बतलाई जाती है, फिर भी व्यक्तिगतरूपमें तो दोनों ही अपनेको भोजक समझते हैं। और भोजकका दृष्टिमें तो भोज्य शिकारके तुल्य है। इसलिये अगर इनमें संयमकी मात्रा न हो तो समाज अविश्वास और भयसे इतना त्रस्त हो जाय कि उसे नरक ही कहना पड़े। स्त्रियाँ शृंगारसे, सौन्दर्यसे, छलसे, विश्वासघातसे पुरुषोंका शिकार करें और पुरुषभी पशुवल तथा छल आदि से स्त्रियोंका शिकार करें। इसका फल यह हो कि स्त्रियोंका घरसे निकलना भी मुश्किल होजाय, और पुरुषोंका भी स्त्रियोंसे सदा सतर्क रहना पड़े। न पति को पत्नीका विश्वास रहे, न पत्नीको पतिकी।

इन सब कष्टोंसे बचनेके लिये अणु ब्रह्मचर्य (स्वदार सन्तोष, स्वपति सन्तोष) की अत्यावश्यकता है। स्वदारको छोड़कर अन्य स्त्रियोंमें माँ, बहिन और पुत्रीकी भावना और स्वपतिको छोड़कर अन्य पुरुषों में पिता भाई और पुत्रकी भावना अगर हो तो प्रत्येक स्त्री और पुरुष निर्भयताका अनुभव करें। जिस

समाजके लोगोंमें ये पवित्र भावनाएँ नहीं होतीं और वासनाओंका केग तीव्र होता है अर्थात् लोग नीति-भ्रष्ट और क्रूर होते हैं वहाँ स्त्रियोंको चहार दीवारियोंमें कैद रहना पड़ता है, घूँघट आदि आवरणोंमें ढका रहना पड़ता है। इससे स्त्रियोंका विकास रुक जाता है और उनकी सन्तान (स्त्री और पुरुष) मनोबल आदिसे शून्य तथा नीच प्रकृतिकी होती है। यदि स्त्रियोंके विषयमें मातृत्व आदिकी भावना और पुरुषोंके विषयमें पितृत्व आदिकी भावना हो तो इन अन्तर्थासे समाजका रक्षण होता है। इससे जीवनके विकास तथा निर्भयता, स्वतन्त्रता और विश्वासका अनन्त आनन्द मिलता है।

३—पूर्णसमभावके लिये भी ब्रह्मचर्य आवश्यक है, क्योंकि मैथुनसे विश्वप्रेम संकुचित होकर छोटे से क्षेत्रमें जकड़ जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि स्त्रीपुरुषकी भोज्यता अन्य वस्तुओंके समान नहीं है, इससे एक कुटुम्बकी स्थापना होती है। अगर सन्तान हुई तब तो दोनोंकी जिम्मेदारियाँ और भी अधिक बढ़ जाती हैं, परन्तु कृत्रिम उपायोंसे संतति-निरोध भी किया गया तो भी दोनोंका एक कुटुम्ब बनजाता है। शास्त्रोंमें ऐसेभी अपवादोंका उल्लेख है जिनमें कुटुम्बियोंका भी पूर्णसमभावी (केवली) बताया गया है, परन्तु ये अपवाद हैं, राजमार्ग नहीं। अपवादस्वरूप ऐसे व्यक्तियोंका कुटुम्ब नाममात्रका होता है, वह वास्तवमें नहीं होता। वास्तवमें कौटुम्बिक जीवनके लिये सघनरूपमें प्रेमकी विशेष मात्राकी आवश्यकता होती है। मनुष्यके पास जितना प्रेम है वह अगर किसी संकुचित क्षेत्रमें कैद न किया जाय तो वह विश्वप्रेम बनजाता है। यदि कैद किया जाय तो नानारूपोंमें विकृत होकर मनुष्यको स्वार्थी, द्वेषी आदि बनाता है। विश्वप्रेमका अगर हम कुटुम्बके भीतर संकुचित कर दें तो कुटुम्बके भीतर वह जितना सघन होगा, कुटुम्बके बाहर वह उतना उथला होगा और जहाँ वह जितना उथला होगा वहाँ वह कर्तव्यमें उतना प्रमादी बनायागा। इस

प्रकार पूर्ण समभावी बननेके लिये कौटुम्बिक संकुचितताका त्याग करना आवश्यक है और यह बात बिना ब्रह्मचर्यके नहीं बन सकती।

प्रश्न—एक जगह आप कहते हैं कि अकेले पुरुष और अकेली स्त्रीका जीवन अपूर्ण है, और इधर कहते हैं कि कौटुम्बिक संकुचिततासे विश्वप्रेम का नाश होता है। तब दो में कौनसी बात ठीक मानी जाय ?

उत्तर—अकेला जीवन अपूर्ण अवश्य है क्योंकि जीवनकी सारी आवश्यकताएँ अकेलेसे पूर्ण नहीं हो सकती और न उसमें समाज जीवित रह सकती है। समाजको स्थिर रखनेके लिये सन्तान होना चाहिये और इसके लिये दोनोंकी आवश्यकता है। परन्तु सन्तानको पैदा करना यह एक सामाजिक कार्य है। समाजका ऋण चुकानेके लिये हमें सन्तानोत्पादन और उसका पालन करना चाहिये। अगर हम इस कार्यको मोहका रूप न देकर कर्तव्यका रूप दें तो जीवन पूर्ण भी बन सकता है और संकुचितता भी नहीं आने पाती। परन्तु ऐसा होना बहुत दुर्लभ है। अगर दोनों से किसीमें ऐसी योग्यता आ भी जाय तो दूसरेका इतना संयमी और विवेकी होना दुःशक्य है जिसे संकुचितताका भाव लाये बिना जीवनयापन हो तथा दाम्पत्यजीवनमें अशान्ति न हो। अगर दोनों से एक भी असंयमी हुआ तो दूसरेकी निर्लिप्तता तथा कर्तव्यमात्रतत्परता द्वेषरूप समझी जायगी, इससे अशान्ति होगी तथा जीवन अनादर्श होजायगा। जबकि इस प्रकारकी योग्यता अपनेमें पैदा नहीं होता, अपना साथी (पति या पत्नी) अपनेही समान संयमी और विवेकी नहीं होता तब तक यथाशक्ति संकुचिततासे बचते हुए अमुक उमर तक कौटुम्बिक जीवन व्यतीत करना चाहिये और आदमें कौटुम्बिक जीवन छोड़ना उचित है। एकही समयमें दोनोंका समन्वय करना दुःसाध्य है इसलिये उमरमें ही उसका विभाग करना उचित है। अपवाद अनेक तरहके सम्भव हैं।

प्रश्न—कोई मनुष्य होश सम्हालतेही अगर गृहविरक्त होजाय तो इसे आप उचित समझेंगे या अनुचित ?

उत्तर—यदि जनसंख्या बढ़रही हो तो वह प्रारम्भसे सन्यासी होसकता है । परन्तु इसमें जो—खिम बहुत है । इसे राजमार्ग नहीं कह सकते ।

इस प्रकार ब्रह्मचर्यके तीन प्रयोजन हैं । उनका विचार करते हुए ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये ।

जिस प्रकार हिंसा आदि पापोंके चार भेद किये गये हैं उसी प्रकार मैथुनके भी चारभेद हैं—संकल्पी, आरम्भी, उपांगी और विरोधी ।

संकल्पी—व्यवहारमें जिसे व्यभिचार कहते हैं, वह संकल्पी मैथुन है । पति या पत्नीकी इच्छा न रहते हुए भी मैथुन करना संकल्पी मैथुन है । इसी प्रकार मर्यादासे अधिक (स्वास्थ्यनाशक) मैथुनभी संकल्पी मैथुन है । यद्यपि इनकी सांकल्पिकतामें परस्पर अंतर है—सबसे अधिक सांकल्पिकता व्यभिचारमें है—फिर भी ये हंसात्मक, दुःखप्रद और निवार्य होनेसे संकल्पी हैं ।

आरम्भी—सन्तानोत्पत्तिके लिये या शारीरिक उद्देशोंको शान्त करनेके लिये जो मर्यादित मैथुन है, वह आरम्भी मैथुन है । दाम्पत्य जीवनमें या नियोगकी प्रथामें आरम्भी मैथुन होता है ।

शंका—विधवाविवाहसे जो मैथुन होता है उसे आप किसमें शामिल करेंगे ?

समाधान—विधवाविवाह हो या कुमारी-विवाह हो, जब स्त्री पुरुष बिना चोरीके तथा स्वेच्छा-पूर्वक एक दूसरेको स्वीकार करलेते हैं तब उसमें परस्त्रीत्व या परपुरुषत्व रह ही नहीं जाता । वे दोनों दम्पति बनजाते हैं । दाम्पत्यजीवनका मैथुन तो आरम्भी मैथुन है यह पहिले कहा जाचुका है । इस विषयका विशेष विवेचन आगे भी किया जायगा ।

शंका—विधवाविवाहको आप आरम्भी मैथुन मनेहो कहें परन्तु नियोगको आप आरम्भी

मैथुन कैसे कह सकते हैं, क्योंकि नियोगमें तो विवाह भी नहीं होता ? जब किसी कुटुम्बमें कोई सधवा स्त्री नहीं रहती और विधवाएँ निःसन्तान होती हैं तब वंशरक्षाके लिये उन विधवाओंका या विधवाका किसी योग्य पुरुषसे संयोग कराया जाता है इसे नियोग कहते हैं । यह बात स्पष्ट है कि इसमें परपुरुषसे संयोग कराया जाता है, इसलिये इसे व्यभिचारकी तरह संकल्पी मैथुन ही कहना चाहिये ।

समाधान—नियोगकी प्रथा विधवाविवाह और कुमारीविवाहकी अपेक्षा भी अधिक पवित्र है । उपर्युक्त दोनों विवाहोंमें तो सन्तानोत्पत्ति आदि के साथ मर्यादित भोगलालसा भी है, परन्तु नियोग तो शुद्ध वंशरक्षाके उद्देशसे ही किया जाता है । सन्तानोत्पत्ति तकही वह सीमित है । महाभारतके अनुसार पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर इसीप्रकार नियोग से पैदा हुए थे । यह बात दूसरी है कि आज इस प्रथाकी आवश्यकता नहीं है । अब तो गांधी लेनेका रिवाज प्रचलित है तथा जनसंख्याभी बढ़ रही है । अगर किसी समय इस प्रथाकी आवश्यकता हो तो इसे व्यभिचार कदापि नहीं कह सकते, वह आरम्भी मैथुन ही कहलायगा । व्यभिचारमें हिंसकता या चौथे वासना और असत्याश्रितता है परन्तु नियोग में इनमेंसे कुछ भी नहीं है । इसलिये भी यह संकल्पी मैथुनमें नहीं आसकता ।

प्रश्न—किसी देशमें विवाहकी प्रथा ऐसी हो जिससे विवाहित स्त्रियोंका स्थान पुरुषकी अपेक्षा नीचा हो जाता हो, इसलिये कोई स्त्री इसप्रकार स्त्रीत्वका अपमान करना स्वीकार न करे इसलिये, अथवा यह सोचकर कि संतानके लिये अधिकसे अधिक बलिदान तो स्त्रीको करना पड़ता है और संतानका अधिकांश स्वामित्व और नाम पुरुष ले जाता है इसलिये, अथवा और किसी कारणसे कोई स्त्री विवाहित जीवन अस्वीकार करके गर्भाधान मात्र के लिये किसी पुरुषसे क्षणिक सम्बन्ध स्थापित करे

तो० इसे आप व्यभिचार कहेंगे या आरम्भी मैथुन ?

उत्तर—हिंसकता या चौर्य वासना और अस्याश्रितता आदि व्यभिचारके दोष यहाँ भी बिलकुल नहीं पाये जाते इसलिये इसे भी संकल्पी मैथुन या व्यभिचार नहीं कह सकते । यह भी आरम्भी मैथुन है; शर्त यह है कि उसका यह सम्बन्ध परपुरुषके साथ न होना चाहिये ।

शंका—जब उसने विवाह ही नहीं कराया तब उसको स्वपुरुष कहाँसे मिलेगा ? परपुरुष शब्द से आपका क्या मतलब है ?

समाधान—जो पुरुष विवाहित है उसके लिये अपनी पत्नीको छोड़कर बाकी सब स्त्रियाँ परस्त्री हैं, भलेही वह वेश्या हो, विधवा हो या कुमारी । इसी प्रकार जो स्त्री विवाहित है उसके लिये अपने पति को छोड़कर बाकी सभी पुरुष परपुरुष हैं, भलेही वे कुमार हों या विधुर । परन्तु अविवाहित स्त्री पुरुषोंके लिये परपुरुष और परस्त्रीकी व्याख्या इसप्रकार नहीं हो सकती क्योंकि 'पर' यह सापेक्ष शब्द है । अविवाहितों को 'स्व' कहनेके लिये ही जब कोई नहीं है तब उनके लिये 'पर' कौन हो सकता है, यह विचारणीय है । इसलिये ऐसे पुरुषोंके लिये वही परस्त्री है जो किसी पुरुषके साथ विवाह सम्बन्धसे बँधी है और ऐसी (अविवाहित आदि) स्त्रीके लिये वही परपुरुष है जो किसी स्त्रीके साथ विवाहसम्बन्धमें बँधा है । जो अविवाहित स्त्री गर्भाधान करना चाहे वह ऐसे पुरुषसे गर्भाधान करे जो अपत्नीक हो । अन्यथा उसे परपुरुषसेवनका दोष लगेगा । वह संकल्पी व्यभिचार होगा ।

प्रश्न—यदि अविवाहितोंको इसप्रकारकी छुट्टी दीजायगी तो विवाहित होना कोई पसंद क्यों करेगा ?

ॐ कुछ वर्ष हुए जब इंग्लैंडकी एक बाईने—जिसका नाम मैं भूल गया हूँ—इसी प्रकार सम्बन्ध किया था । इस विषयका उसने आम्बोलन कहा कर दिया था ।

अविवाहित रहकर वेश्यासेवन आदिसे वह स्वतन्त्रताका उपभोग क्यों न करेगा ?

उत्तर—स्वतन्त्रताका यह उपभोग बहुत मँहगा दुःखद और घृणित है । एक मनुष्य घरके मकानमें रहता है और एक भाड़ेके मकानमें रहता है । भाड़ेवाला चाहे तो हरमहीने मकान बदल सकता है, और घरमकानवाला अपने घरमें बँधा है, परन्तु गृहस्वामी की अपेक्षा भाड़ेंतू बनना कोई पसन्द नहीं करता । गरीबी आदिसे या आर्थिक लाभकी दृष्टिसे भाड़ेंतू बनना पड़े, यह दूसरी बात है । अथवा कोई आदमी घरमें रहता है और दूसरा किसी घरमें नहीं रहता, वह आज इस मुसाफिरखानेमें पड़रहता है, कल उस होटलमें और परसों उस धर्मशालामें । क्या यह स्वतन्त्रता स्थिरवासीसे अधिक सुखप्रद है ? मँहगेपनकी दृष्टिसे अविवाहितके लिये मैथुनकी स्वतन्त्रता कष्टप्रद है ही । ऐसे मनुष्यका जीवन अव्यवस्थित, अशान्त, सततवासनापूर्ण और अधिक पराधीन रहता है । इसके अतिरिक्त इस स्वच्छन्दतामें घृणितता भी रहती है, क्योंकि वेश्यासेवन आदिमें सुसंगति स्वच्छता आदि नहीं मिलती, या नहीं के बराबर मिलती है । बहुतसे कार्य ऐसे हैं जिन्हें हम मूलपापोंमें शामिल नहीं करसकते, फिरभी वे बहुत घृणाकी दृष्टिसे देखने योग्य होते हैं, क्योंकि वे अपने और परको साक्षात् नहीं तो परम्परासे दुःखप्रद होते हैं । एक मनुष्य दुर्जनोंकी संगतिमें रहे, अशुचिभक्षण करे तो उसका यह कार्य हिंसादि पापोंमें साक्षात् रूपमें अन्तर्गत न होगा, फिर भी दुःखप्रद और घृणित होनेसे वह हेय होगा । इसीप्रकार अविवाहितके वेश्यासेवन को संकल्पी व्यभिचारमें शामिल न कर सकने पर भी वह उपर्युक्त दोषोंसे पूर्ण होने से हेय है ।

हाँ, जो बाई अविवाहित रहने परभी सिर्फ गर्भाधानके लिये क्षणिक सम्बन्ध करती है, इसको वह व्यसन नहीं बनाती, वह संकल्पी व्यभिचारके पापमें नहीं डूबती ।

असली बात तो यह है कि इस प्रश्नका सम्बन्ध ब्रह्मचर्य मीमांसासे उतना नहीं है जितना कि समाज में स्त्री-पुरुषों के अधिकारकी मीमांसासे। सन्तानके निर्माणमें जब अत्यधिक भाग माताका है, तब उस पर माताका ही अधिक अधिकार क्यों न रहे? सन्तान के नामके साथ पिताका नाम क्यों न रहे, माताका क्यों न रहे? पिताका निर्णय करना तो अशक्यप्राय है तथा वेश्याओंकी और विधवाओंकी सन्तानके नाम के साथ उसके पिताका नाम लगाना नहीं बन सकता, इसलिये व्यापकताकी दृष्टिसे माताका ही नाम क्यों न लगाया जाय? अगर दायभागके निर्णयके लिये पिताका नाम लगाया जाता है तो दायभागके नियम इस प्रकार पक्षपातपूर्ण क्यों हैं? उन्हें बदलना क्यों न चाहिये? इत्यादि अनेक समस्याएँ हैं जिनके साथ उपर्युक्त समस्याका सम्बन्ध है। व्यभिचारका अर्थ सामाजिक वातावरणके अनुकूलही लगाया जा सकता है। मैथुनके जिस सम्बन्धको समाज स्वीकार कर लेती है वह व्यभिचार नहीं कहा जा सकता। इतना ही नहीं किन्तु सामाजिक विधिमें कोई अन्याय मान्य होता हो तो उसको सुधारनेके लिये नैतिक-बलसे किसी दूसरी विधिका अवलम्बन लेना भी व्यभिचार नहीं है।

उद्योगी—संकल्पी मैथुनको बचाकर समाज की किसी आवश्यकताको पूर्ण करते हुए अर्थलाभके लिये जो मैथुन किया जाता है, वह उद्योगी मैथुन है।

वेश्याओंका धंधा इसीप्रकारका मैथुन है। यद्यपि उसमें सांस्कृतिकताका बचाव नहीं किया जाता, इसलिये वह सदाप ही; किं भी यह बचाव किया जा सकता है। अगर यह बचाव किया जाय तो वह उद्योगी मैथुन कहलायगा।

वेश्याओंका अस्तित्व यद्यपि समाजका कलंक है तथापि जबतक समाजमें विषमता है और न्याय का पूर्ण साम्राज्य नहीं है, तबतक वेश्याओंका होना अनिवार्य है। इतनाही नहीं किन्तु अगर यह विषमता दूर नहीं की जाय और न्यायकी रक्षा न की

जाय तो वेश्याओंका होना आवश्यक भी है।

वेश्याप्रथाके अस्तित्वमें स्त्री और पुरुष दोनों का हाथ है। अगर स्त्रियोंको वेश्या बननेके लिये विवश न होना पड़े तो यह कुप्रथा नष्ट हो सकती है, अथवा पुरुषोंको वेश्याओंकी जरूरत ही न हो तो यह प्रथा नष्ट हो सकती है। अभी तक समाज की रचना इतनी सक्षोभ है कि उसके लिये वेश्याएँ आवश्यक हो गई हैं। हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे युवक अविवाहित रहते हैं। कुमारियोंकी संख्या कम होनेसे युवकोंको स्त्रियाँ नहीं मिलतीं। इनमें से सभी युवक आत्मन्य ब्रह्मचारी नहीं रहसकते, इसलिये यह अनिवार्य है कि परस्त्रियोंके ऊपर छलसे या बलसे इनके आक्रमण हों। उनके इस आक्रमण को रोकनेके लिये वेश्याप्रथा कुछ समर्थ हो सकती है। इधर स्त्रियोंके ऊपर भी समाजका अत्याचार कम नहीं है। वैधव्य प्राप्त करने पर उन्हें ब्रह्मचर्यके लिये विवश किया जाता है, जिसको वे पालन नहीं कर सकतीं। इससे व्यभिचार बढ़ता है। बादमें गर्भ रहजाने पर वह बिलकुल बहिष्कृत कर दी जाती हैं। अन्तमें वह गिरते गिरते पतनकी सीमा पर पहुँच कर वेश्या बनजाती है। इसप्रकार समाजकी अव्यवस्था और अत्याचारशीलताने एक तरफ वेश्याओं के निर्माणका कारखाना खोल रक्खा है और दूसरी तरफ युवकोंको अविवाहित रहनेके लिये विवश कर दिया है। ऐसी अवस्थामें वेश्याओंका होना अनिवार्य है। वेश्याएँ कुछ इसलिये अपना धन्धा नहीं करतीं कि उन्हें कामसुख छूटना है किन्तु इसलिये करती हैं कि उन्हें पेटकी ज्वाला शान्त करना है। उन बचारियोंमें भूखों मरनेका साहस नहीं है। इसलिये उनका कार्य संकल्पी मैथुन अर्थात् व्यभिचार न कहलाकर उद्योगी मैथुन कहलाता है।

इस उद्योगी मैथुनमें सांस्कृतिकताका प्रवेश न होना चाहिये अर्थात् इसमें परस्त्रीसेवन और पर-पुरुषसेवनका पाप न जाना चाहिये। जो पुरुष विवाहित है उसके लिये बेरबा भी (स्वकी से भिन्न

होने से) परखी है, इसलिये वेश्यागमन करके वह व्यभिचार करता है। और विवाहित होने से वेश्या के लिये भी वह परपुरुष (पर=दूसरी स्त्री का पुरुष) है इसलिये उससे सम्बन्ध करके वह भी व्यभिचारिणी होती है। जिनको अनिवार्य कारणवश अविवाहित जीवन व्यतीत करना पड़ता है, सिर्फ उन्हींके लिये वेश्याओंकी सृष्टि है। इससे बाहिर ज्योंही वह सम्बन्ध आगे बढ़ा त्योंही वह व्यभिचार होगा।

शंका—विवाहित पुरुष वेश्या सेवनसे व्यभिचारी कहलावे यह तो ठीक है, क्योंकि वह जानता है कि 'मैं विवाहित हूँ'। परन्तु वेश्या तो नहीं जानती कि 'यह पुरुष विवाहित है या अविवाहित' इसलिये उसका क्या दोष ?

समाधान—वेश्याके लिये इस विषयमें कुछ अनुविधा जरूर है परन्तु शुद्धमनसे उसे इस बातकी जाँच करना चाहिये और पता लगाने पर उसका पास न आने देना चाहिये, और उससे अपूर्ण होनेका वचन लेलेना चाहिये। शक्य उपायोंके कर लेने पर भी अगर कोई धोखा देजाय तो वेश्या व्यभिचारके दोष से मुक्त रहेगी, सिर्फ पुरुष ही व्यभिचारी कहलायगा।

शंका—तब तो वेश्या अपना धन्धा करते हुए भी अगर विवाहित पुरुषों से सम्बन्ध न रखे तो पक्ष अणुत्रत लेसकती है।

समाधान—जो वृत्ति समाजकी किसी अनिवार्य और अहिंसक आवश्यकताका फल है उसे करते हुए अणुत्रतोंमें बाधा नहीं पड़ सकती। इसलिये उपर्युक्त विवेक रखने वाली वेश्या भी अगर चाहें तो पाँच अणुत्रतोंका पालन कर सकती है।

वेश्याका धन्धा संकल्पी मैथुन न होने पर भी वह किसी समाजकी शोभा नहीं है, बल्कि वह कलक है—समाजकी अव्यवस्थाकी सूचक है। इसलिये ऐसे साधनोंको एकत्रित करना चाहिये जिससे इस

प्रथाकी जरूरत ही न रहे। इसके लिये निम्नलिखित उपाय काममें लेना चाहिये।

क—समाजका प्रत्येक पुरुष और स्त्री विवाहित हो इसलिये विवाहकी पूर्ण स्वतन्त्रता होना चाहिये। इसमें जाति पॉतिका तथा विधवा-कुमारीका विचार न रक्खा जाय।

ख—विवाहोत्सवका खर्च इतना कम हो कि पैसके अभावसे किसीका विवाह न रुकसके।

ग—जिस मनुष्यकी आमदनी इतनी अधिक नहीं है कि वह संतानका पालन कर सके तो वह कृत्रिम उपायोंसे सन्ताननिग्रह करे।

घ—विधवाओंको किसी भी हालतमें समाजसे बाहिर न किया जाय। अगर वह ब्रह्मचर्यसे न रह सकती हो या न रह सकी हो तो उसके पुनर्विवाह का आयोजन किया जाय।

ङ—व्यभिचारके कार्यमें व्यभिचारजात संन्यासका कोई अपराध नहीं है, इसलिये उनका दर्जा वैसा ही समझा जाय जैसा कि अन्य सन्तान का समझा जाता है।

च—अगर कोई विधवा आर्जीविकासे दुःखी हो तो उसे आर्जीविका दीजाय जिससे वह पेटके लिये वेश्या न बने।

इसप्रकार अगर एक तरफ पुरुषोंको वेश्याकी आवश्यकता न रहेगी, दूसरी तरफ स्त्रियोंका पेटके लिये इस घृणित व्यापारकी आवश्यकता न रहेगी तब यह व्यापार आपही आप उठ जायगा।

विरोधी—आत्मरक्षा या आत्मीय रक्षाके लिये यदि व्यभिचार करना पड़े तो वह विरोधी व्यभिचार कहलायगा। अगर युद्धके समय कोई स्त्री जामूसका काम कर रही है और इस कार्यमें वह शत्रुका गुप्त रहस्य तभी जान सकती है, जब वह शत्रुपक्षके किसी अफसरके साथ प्रेमका नाट्य करे, ऐसी अवस्थामें जो व्यभिचार होगा वह विरोधी व्यभिचार होगा। यदि किसी स्त्री को किसी अत्याचारीने कैद कर लिया है और अगर वह उसकी

इच्छा दृप्त नहीं करती तो वह उसके बच्चे को मार डालता है, ऐसी अवस्थामें अगर वह व्यभिचार करती है तो उसका यह कार्य आत्मीय रक्षा के लिये होने से विरोधी व्यभिचार है। इसी प्रकार प्राणरक्षा के लिये भी विरोधी व्यभिचार हो सकता है।

प्रश्न—सीता आदि सतियोंने आत्मरक्षा की पूर्वाह्न न करके सतीत्व की रक्षा की, उसी प्रकार प्रत्येक स्त्री को क्यों न करना चाहिये ? अथवा कमसे कम उस स्त्री को अपश्य करना चाहिये जिमने अणुव्रत लिये हैं। अणुव्रतधारिणी को भी आप इतनी छूट दें तब सतीत्व आखिर रहेगा कहाँ ? सीता आदिके जीवन तो दुर्लभ ही हो जायेंगे।

उत्तर—सीता आदिने जो प्राणोंकी बाजी लगाकर सतीत्व की रक्षा की, वहाँ सतीत्वका प्रश्न मुख्य नहीं है किन्तु वह अन्याचारके आगे सत्याग्रह नामक महाशस्त्र का उपयोग है। अगर रावणने बलात्कार किया होता तो सीताके ब्रह्मचर्यव्रतको जराभी धक्का न लगता। अथवा दुर्भाग्यवश अगर रावणने राम को धोखे कर लिया होता और वह रामको छोड़नेके लिये लिफ्ट इती शर्तपर तैयार होता कि सीता रावण की इच्छा पूरी करे और पतिरक्षाके लिये सीताने रावणका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो सीता का ब्रह्मचर्योव्रत कभी भंग न होता। भगवती सीता ने लोकोत्तर दृढ़ताका परिचय दिया इसलिये उनके विषयमें ऐसी कल्पना करते भी संकोच होता है, परन्तु अगर कोई दूसरी भी इस प्रकार दृढ़ताका परिचय न दे सके तो हम उसकी गिनती वीराङ्गनाओंमें भले ही न करें परन्तु उसे चरित्रभ्रष्ट या असंयमी नहीं कह सकते।

व्यभिचार किस वासनाका फल है, इसका विचार करनेपर यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जायगी। व्यभिचारमें समाजके ऊपर एक प्रकारका आक्रमण किया जाता है, दूसरेके कुटुम्बके बन्धनको शिथिल बनाया जाता है, कौटुम्बिक जीवन विश्वासशून्य और अशान्त बनाया जाता है और इन सब कार्योंके लिये

कोई भी नैतिक अवलम्बन नहीं होता; जब कि विरोधी मैथुनमें ये सब बातें नहीं होतीं। व्यभिचार जिस प्रकार कामवासनाकी उत्कटता-अमर्यादितता-का परिणाम है, उस प्रकार उपर्युक्त विरोधी मैथुन नहीं।

श्री क. १—क्या इस छूटका दुरुपयोग न होगा ? क्या इसकी ओटमें वास्तविक व्यभिचार न छुपाया जायगा ?

समाधान—छुपानेको मनुष्य किसकी ओटमें क्या नहीं छुपा सकता ? देखना इतना चाहिये कि छूटके भीतर पापको पकड़नेके पर्याप्त साधन हैं कि नहीं ? उदाहरणार्थ कोई स्त्री व्यभिचार करके अगर यह कहे कि यह विरोधी मैथुन है तो उसे अपने इस कामको बलात्कार सिद्ध करना पड़ेगा और उस पुरुष को शत्रु बताना पड़ेगा। परन्तु स्वेच्छापूर्वक किये गये इस कार्यमें ऐसा होना अत्यन्त कठिन है।

मैथुनके इन चार भेदोंके बलात्कार पर अवश्य विचार करना चाहिये। सुख शांतिके लिये ब्रह्मचर्य आदर्श है, परन्तु समाजसंरक्षणके लिये अमुक सीमा तक मैथुन भी आवश्यक है। दोतोंका समन्वय करके ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहिये, तथा द्रव्य-क्षेत्र कालभावके विचारको न भूलना चाहिये। अपनी शक्ति और स्वतन्त्रताकी तथा दूसरोंके अधिकारोंकी रक्षाके लिये ब्रह्मचर्य उपयोगी है।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ।

बर्बरता का नष्ट तांडव।

एक दिन मनुष्य इतना बर्बर-मूढ़-असभ्य था कि वह दुःखों को दूर करनेके लिये असभ्यसे असभ्य और क्रमसे क्रम निरर्थक कार्य पर डालता था। पशुमें और उस मनुष्यमें सिर्फ इतनाही अन्तर था कि पशु दुःखोंके कारणोंको बिलकुल नहीं समझता, और यह बिलकुल उलटा समझता था।

उस समय मनुष्यको दो बड़े भारी भ्रम थे। एक तो यह कि जितनी धीमारियाँ तथा प्राकृतिक

उपद्रव होते हैं वे सब देवताओंके कोपसे होते हैं। अगर उनको खुश कर दिया जाय तो ये बीमारियाँ और उपद्रव दूर हो जाँयगे। मनुष्यकी इस मूढ़ताने लाखों मनुष्योंको असमयमें ही कालके कराल गालमें पहुँचाया है। लाखों आदमी देवताओंके भरोसे बिना चिकित्साके असमयमें मौतके मुँहमें चले गये हैं।

मनुष्यका दूसरा भ्रम यह था कि ये देवता मांससे प्रसन्न होते हैं। इसलिये बेचारे दीन पशुओं को काटकाट कर देवताओंकी प्रसन्न किया जाता था। परन्तु सैकड़ों वर्षोंके अनुभवने तथा विवेक-शक्तिने बतलाया कि ये दोनों मूढ़ताएँ मनुष्यके दुःखोंको बढ़ानेवाली ही हैं, इनसे दुःख दूर करनेकी बात तो एक प्रकारका पागलपन ही है।

हजारों वर्षसे श्रमण सम्प्रदाय इस सत्यको पुकार पुकार कर कह रहा है। करीब ढाई हजार वर्ष पहिले महात्मा महावीरने इस आवाजको ब्रौडकास्ट किया था, जोरदार बनाया था, जिससे भारतीय समाजमें से यह बर्बरता क्षीण होगई। यज्ञ बगैर हमें जो हिंसा होती थी वह तो पोथियोंमें ही रह गई। इस प्रकार भारतवर्ष मध्य देश कहलानेके लायक बना। उस समय दुनियाके अन्य देश बहुतही बर्बर थे। जब भारत-वर्ष वनस्पतिके भक्षणमें भी पापकी भावना करने लगा था—उमने वनस्पतियोंमें भी प्राणका संचार देखा था और उनके साथ भी सहानुभूति बताना उचित समझा था—तब दुनियाँके अन्य देश पशु पक्षियोंको भी प्राणिक समझते थे। उस समय भारतवर्ष जगद्-गुरु था, सभ्य था, सहृदय था। उसमें विवेक था, मनुष्यता थी। परन्तु हाय रे कानचक्र ! तू आज बिलकुल उल्टा हो गया है। आज दुनियाँके अन्य देश केवल राजनैतिक शक्तिओंमें और सामारिक वैभवमें ही नहीं बढ़ गये हैं, परन्तु धर्मके उस क्षेत्रमें भी बढ़ गये हैं जो भारतवर्षकी प्रसिद्ध वस्तु है। आज यूरोपमें धर्मके नामपर कोई छोटीसी चिड़िया भी नहीं मारता। परिस्थितिवश पेटकी ज्वाला शान्त करनेके लिये वे पशुबध करते हैं; इसमें उनकी स्वा-

र्थता है परन्तु मूढ़ता और बर्बरता नहीं है। बल्कि इसके विरोधमें भी वहाँ आन्दोलन होता है। जब कि यह देश जगद्गुरुके पदसे भ्रष्ट होकर अनन्त-बर्बरताका सेवन कर रहा है। आज भी यहाँ ऐसे लोग लाखोंको संख्यामें हैं जो बीमारियोंको हटानेके लिये देवी देवता नामक पत्थरोंके साम्हने चलने फिरते प्राणियोंका रक्त बहाते हैं। आफ्रिका आदि की कुछ जंगली जातियोंको छोड़कर ऐसी बर्बरता और मूढ़ता कहीं नहीं पाई जाती।

आज भी इस पवित्र भारतभूमिमें देवी देवता नामक कुछ पत्थर, मन्दिर नामक कुछ कसाईखानों में विराजमान हैं जिनके साम्हने ब्राह्मण नामक कसाई बेचारे दीन निरवराध पशुओंको कत्ल किया करते हैं। इन मूढ़ोंको इतना भी समझने नहीं आता कि इस जगत्के बनाने और संचालनमें अगर सचमुच इन देवी देवताओंका हाथ है, ये सचमुच हमारे माई बाप हैं, तो वे उन पशु प्राँके भी तो माई बाप होंगे। क्यों-कि अगर कोई भगवान या देव होगा तो वह पशुओं का जुदा और मनुष्यों का जुदा न होगा। ऐसा हालत में वह इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि पशु प्राँका बलिदान लेकर खुश हो ? क्यों क पशु भी तो आखिर उनकी सन्तान हैं और ऐसा कौन करेगा जो अपनी सन्तानका मांस भक्षण करने का उपाय हो जाय ? सभ्यताक आदिमयुगका यह हलकासा पाठ भी इन वंडितों और शंकराचार्योंने अमानक न पढ़ाया—यह इन लोगोंके लिये शर्मकी और देश के दुर्भाग्यकी और मनुष्यताके कलंककी बात है। अरे ! अगर ये लोग इतना नहीं समझते तो स्वार्थ की दृष्टिमें भी विचार करे। जो देश देवताओंके आगे बलिदान नहीं करते किन्तु स्वच्छतासे रहते हैं, योग्य चिकित्सा करते हैं, वे हम लोगोंको अपेक्षा अधिक नीरांग है, वे बीमारियोंका शीघ्र भगाते हैं और दीर्घजीवी होते हैं।

कलकत्ता आदि सैकड़ों स्थानोंपर जो बर्बरता का नमतांडव होता रहता है, वह देशकी शरम है।

परन्तु कभी कभी यह नग्नतांडव ऐमा भयंकररूप धारण कर लेता है कि देशकी सहृदय आत्मा काँप उठती है, वह लज्जासे सिर मुका लेती है, शोकसे रोंने लगती है और क्रोधसे आगकी चिनगारियाँ छोड़ने लगती है।

अभी दक्षिणमें एलोर नामक ग्राममें हजारों पशुओं का निर्दयतासे बलिदान कर दिया गया, क्योंकि वहाँ चेचककी बीमारी फैली थी। पशुओंके मुँडोंका पहाड़ बनाया गया, रुंडोंको सड़क पर खींचा गया, खूनसे रंगे वस्त्रोंको पहिनकर जुलूस निकाला गया, खूनमें रंगे चाँवल सड़कों पर बिछाये गये ! और कसाइयों को लज्जित करनेवाली इस क्रूरताका समर्थन किया उस शंकराचार्यने जो धर्मगुरु कहलाता है !

वर्चरताके इस नग्न तांडवका देशमें सब जगह विरोध हो रहा है और इसमें केवल जैनीही भाग नहीं ले रहे हैं किन्तु वैदिकधर्मावलम्बी जनता भी इसे धर्मविरुद्ध समझती है इसलिए वह भी उसका विरोध कर रही है। परन्तु बहुतसी मूढ़ताएँ ऐसी हैं जिन्हें अगर बलपूर्वक न रोका जाय तो वे नष्ट नहीं होती। बालविवाह और सर्वाप्रथा आदिका रोकने के लिये अब कानूनकी जरूरत पड़ी है तब इसके लिये भी एक जयदेव न कानूनकी आवश्यकता है।

आगामी धारासभामें कुँवर रघुवीरसिंहजी एक बिल पेश करनेवाले हैं जिसके अनुसार दुधारु जानवरोंका कत्ल करना बंद कर दिया जाय। भारतवर्ष सरीखे अहिंसाप्रधान, और कृषिजीवी देशके लिये यह कानून कितना अधिक उपयोगी होगा, इसके कहनेकी कोई जरूरत नहीं है।

जैनसमाज इस बिलका हृदयसे समर्थन करता है। इस समय बड़ी धारासभाके मेम्बरोंका कर्तव्य है कि वे इस बिलका एकस्वरसे समर्थन करें।

परन्तु यह कलंक इतनेसे ही दूर नहीं होता। हमारी वर्चरताका यह कलंक तभी जायगा जब धर्म के नाम पर जो हिंसाका यह नग्न तांडव हो रहा है बंद दूर होगा। आज सभी प्रान्तोंमें धर्मके नाम पर

पशुबध होता है, इसलिये यह आवश्यक है कि कानूनके द्वारा यह पशुबध रोक दिया जाय। कुछ स्वार्थी और मूढ़ात्मा धर्मके नामपर इसके विरुद्ध भी चिल्लायेगे परन्तु जमाना इतना आगे बढ़ गया है कि इसप्रकारकी चिलाहटके लिये चिलानेवालोंको बेशरमीकी बहुत अधिक जरूरत पड़ेगी। फिर भी अगर कुछ लोग चिल्लाएँ तो भी इसकी पूर्वाह न करना चाहिये। अच्छेसे अच्छे कार्यके विरोधी होते हैं इसलिये इसके भी विरोधी निकलें तो इसमें कौन अधर्म है ? परन्तु आज उनको ऐसा बल नहीं मिल सकता जिसे नैतिक बल कहा जा सके। और बिना नैतिक बलके कोई चिल्लावे तो उसके मतका मूल्य करना पाप है। इसलिये बिलको इस प्रकार संशोधित रूपमें रखना चाहिये जिससे इस पवित्र देशमें धर्मके नाम पर जो वर्चरताका नग्न तांडव हो रहा है वह सदाके लिये अदृश्य हो जावे।

चेतन्यजीका सत्साहस।

मुनि श्री चुन्नीलालजी स्थानकवासी जैनसमाज के प्रतिष्ठित मुनि हैं, परन्तु वर्षोंसे आपके विचार सम्प्रदायातीत हैं। आप गौधीजीके भक्त और जैन जगन्तके प्रेमी हैं। अत्यन्त सदाचारी सेवाभावी तथा विनीत हैं। परन्तु आज भारतवर्षका कोई सम्प्रदाय ऐसा नहीं है जहाँ मनुष्यताका मूल्य हो, सत्य और विवेककी पूजा हो। प्रत्येकको सिर्फ सम्प्रदायके गौरवकी चिन्ता है। आज सम्प्रदाय भी अभिमान-प्रदर्शनका एक चिन्ह बन गया है। सम्प्रदायके बाह्य नियमोंको पालते हुए तथा उसके गीत गाते हुए कोई कितना भी पाप कर सकता है, परन्तु समाज उसे माफ़ करती रहेगी। एक दिगम्बर साधुका सब से बड़ा अपराध यह है कि वह लँगोटी लगा ले। अगर वह व्यभिचार करे, पैसा रक्खे, गालियाँ बके, कलह करे, एकता न होने दे, झूठ बोले, तो समाज इन सब पापोंको माफ़ करेगी; परन्तु लँगोटीके पापको माफ़ न करेगी। इसीप्रकार स्थानकवासी समाजमें मुँहपत्ति है। समाजको बाह्यरूपके रक्षाकी इतनी चिन्ता है

कि दूसरा कोई भी पाप वह इससे बड़ा नहीं समझती। उद्दिष्टत्यागका जो बाह्यी रूप है वह बना रहना चाहिये, भले ही इसके नामपर बादशाहों सरीखा आरम्भ होता रहे। अगर कोई कहे कि भाई, इससे अच्छा तो यह है कि निमन्त्रण स्वीकार कर लिया जाय, तो लोग गर्ज उठेंगे। इसप्रकारकी मूढ़ता समाज की रग रगमें फैल गई है। सबे जैनत्वकी, सबे त्यागकी, सबे सदाचार और सेवाधर्मकी किमीको चिन्ता नहीं है। बम, दम्भ और दम्भ, जाका साम्राज्य फैला हुआ है। कहनेको तो कहते हैं कि साम्प्रदायिकता नहीं चाहिये परन्तु कार्यक्षेत्रमें जैनत्वकी पर्वाह न करते हुए साम्प्रदायिक विशेषताओंके लिये प्राण दिये देते हैं। ऐसी अवस्थामें एक सत्यप्रेमी कल्याणच्छु भाईका मार्ग मिलकुल न्यारा हो जाता है। आजसे दो ढाई हजार वर्ष पहिले आचारशास्त्र के जो नियम बनाये गये थे, उनमें संशोधनकी जरूरत है। जैनधर्मने जो साम्प्रदायिक रूप पकड़ लिया है उसे हटाकर सर्वधर्मसमभाव अर्थात् स्याद्वाद रूप बनानेकी जरूरत है। कोई भाई सम्प्रदायोंके भीतर क्रैद रहकर इस महान् उद्देश्यको सिद्ध नहीं कर सकता। अब व्यवहारमें लोगोंका समझानेकी जरूरत है कि साधुता अशुक्त वेपमें नहीं, विवेक-पूर्वक त्याग और सेवामें है। जिसमें ऐसी साधुता है, वह किमी सम्प्रदायका गुलाम नहीं बन सकता। चैतन्यजाने जो वक्तव्य प्रकाशित किया है वह उपयोगी होनेसे यहाँ उद्धृत किया जाता है:—

वेप परिधर्मेन कर्तव्यसमयका निवेदन।

जैनधर्मका नहीं, किन्तु साम्प्रदायिकताका त्याग।

मैं मन्त्रणापूर्वक यह निवेदन करने की आज्ञा लेता हूँ कि मैंने स्थानकवासि जैन सम्प्रदायमें ग्यारह वर्षसे दीक्षा ली है, और स्था० जैन साधु कहलाता हूँ। आज तकके स्वल्प वाचन, श्रवण, मनन, चिन्तन और अनुभवके पश्चात् यह निर्णय करसका हूँ कि जैन धर्मका सापेक्ष कथन अर्थात् स्याद्वाद सभी समझ (सम्यग्ज्ञान) प्रगट करता है और सम-

भाव चारित्रिकी शुद्धि करता है। ये दोनों ज्ञान व क्रियाके प्राणस्वरूप तत्व अर्ग्व हैं, स्व-पर कल्याण और सभी शान्तिके अद्वितीय साधन हैं। मैं इन तत्वोंको अर्थात् शुद्ध जैनधर्मको अन्तःकरणमें स्वीकार करता हूँ; लेकिन आज जो जैनधर्मके नामसे विभिन्न दल हैं, अनेक सम्प्रदाय हैं उनमें जो छोटी छोटी मान्यताओं, क्रियाकाण्डों व तेषां अन्याग्रह है उनके विषयमें स्वरूप शक्तिके अनुसार जिज्ञासा-बुद्धिसे प्रयत्न करने पर भी नितान्त आमहका औचित्य समझमें नहीं आया किन्तु उन्हा उनसे प्रायः जैनत्वका नाश प्रतीत हुआ—कारण एकान्त आमहका जैनधर्मने ही मिथ्यात्व कहा है।

मेरा यह स्वानुभव तथा धैर्यपूर्वक किया हुआ निर्णय है कि जैन मुनियोंके अनेक नियम तथा उपनियम ऐसे हैं जो किसी देश, काल व व्यक्तिके लिये भले ही लाभदायी हों मन्तु उस समय अधि-वांश स्वास्थ्यरक्षा, जलसेवा और एकतादि वाधक हैं। अतः इनमें उचित सुधार करने ही से सत्यकी आराधना हो सकती है। साथ ही मैं अपनी तरफ से आत्मशुद्धिके लिये यह बात स्पष्ट रूपसे प्रगट करना उचित समझता हूँ कि जैन मुनिधर्मके कुछ नियम इनमें दुःसाध्य है कि उनका पालन करनेका त्याग, वैराग्यबल उतना न होने से अनेक आचार विधि (निर्दोष भिक्षादि) में प्रत्यक्ष पापसे वचनेके लिए परोक्षमें अधिक पापोंका भागी बनना पड़ता है और मिथ्याचार, कपट तथा दम्भका सेवन करना पड़ता है। इसमें मैं अपना आत्मघात देख रहा हूँ, इसलिये मैं जितना पालन कर सकता हूँ और मुझ में जितनी योग्यता है उस पद पर ही स्थित रहकर उच्च आदर्शका उम्मीदवार रहूँ, यह अधिक हितकर होगा। नकली रूपसे असली पैसा अच्छा है। अब मैं अपने को स्था० जैन मुनिके स्थानपर जैन ब्रह्मचारी मानता हूँ, जाहिर करता हूँ और तदनुसार जीवन व्यतीत करूँगा।

यह निर्णय मैंने स्वभावसे नहीं किया है किन्तु

लगभग दो वर्ष तक गम्भीर विचार करनेके बादही किया है।
—चैतन्य

(स्थानकवासी जैन मुनि सुर्जालाक)

चैतन्यजी अपने इस निर्णयके लिये बधाईके पात्र हैं, क्योंकि आपका यह निर्णय अशक्ति या चरित्रहीनताका फल नहीं किन्तु सच्चे मुनित्वका फल है।

आपके साथमें इन्हीं भावोंमें प्रेरित होकर मुनि श्री कन्याशुद्धपित्री (चैतन्यजीके पिता) और मुनि श्री लक्ष्माशुद्धपित्री (सेवाश्रित्यजी) ने भी वेष का त्याग किया है। इस अवसर पर व्यावरणमें एक समारोह मनाया गया था, जिसमें इसी विषयपर अच्छे अच्छे लोगोंके प्रभावशाली भाषण हुए थे, तथा उस मौके पर महात्मागोर्धोजो आदि राष्ट्र-नेताओंके तथा तीनों सम्प्रदायके मुनियों और विद्वानोंके संदेश—जो कि वेपत्यागके कार्यके समर्थनमें आये थे—पढ़े गये थे। इसके बाद ये तीनोंही महानुभाव सन्यासग्रह आश्रम वर्धा चले गये हैं।

समाजमें ऐसे अनेक सच्चे त्यागी और सेवक हैं जो साम्प्रदायिकताकी चर्कामें पिस रहे हैं। इन सबके उद्धारके लिये, जैनत्वके सच्चे उद्योतके लिये, और सच्चे सेवकोंकी प्राप्तिके लिये आवश्यक है कि कोई ऐसी संस्था बनाई जावे जहाँ इस प्रकारके चुने हुए व्यक्ति निराकुलतासे रहें, जहाँ वे स्वयं ज्ञानोन्नति करते हुए सेवाधर्मका पालन करें। मैं जानता हूँ कि तीनोंही सम्प्रदायोंमें इस प्रकारके उदार व्यक्ति हैं। विद्वान भी हैं, अविद्वान भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं; परन्तु साहस न हानेसे चुप बैठे हैं। परन्तु इस प्रकार चुप बैठनेसे हम जैनत्वका नाश कर रहे हैं तथा जैनसमाजके मैदानमें दंभियोंका तांडव करा रहे हैं। अगर ये सब लोग मिलकर किसी अच्छे केन्द्रमें एक ऐसी संस्था स्थापित करें जहाँ ऐसेही सच्चे त्यागी रहें, जहाँसे सच्चे जैनत्व का साहित्य प्रकाशित हो, जहाँ शान्तिक इच्छुक कोई भी गृहस्थ कुछ समयके लिये जाकर रहसके,

और संसारके दावानलसे हटकर थोड़ी शान्तिका अनुभव कर सके, तो बड़ा लाभदायक हो। पहिले तो कोई ऐसा स्थान होना चाहिये जो रेलवेका स्टेशन हो, शहरसे न तो दूर हो, न शहरमें हो, जहाँ के स्थानीय आदमी कुछ सहानुभूति रखते हों, वायु मंडल कुछ ठंडा हो। ऐसा स्थान मिलनेपर कार्यका प्रारम्भ किया जासकता है और बहुतही थोड़े खर्चमें ऐसी संस्था चलाई जा सकती है जिससे समाज खूब लाभ उठा सके। तीनों सम्प्रदायोंके उदार श्रीमानोंको इस विषयमें कुछ चेष्टा करना चाहिये। विशेष बातें पत्रव्यवहारसे तय की जासकती हैं। मैं आशा करता हूँ कि चैतन्यजीका सत्साहस व्यर्थ न जायगा।

विविध विषय।

(लेखक—श्रीमान् जगदीशचन्द्रजी एम. ए.)

आइसक्रीम का आविष्कार।

कल्टीली नामके एक इटलीवासीने आइसक्रीम की खोज सन् १६६७ में की थी। एक दूधकी बात है कि गरमीके दिनोंमें कल्टीलीको बहुत जोरकी गरमी मालूम हुई। गर्मीको शांत करनेके लिये उसने ठंडा पानी पीया परन्तु गर्मी शान्त नहीं हुई। कल्टीली को एक नया विचार सूझा। उसने पानीमें थोड़ासा बरफ डाला और उसे पीगया। इससे कल्टीलीको कुछ शान्ति मिली और वह बहुत प्रसन्न हुआ। बादमें कल्टीलीने दो खानोंवाली एक लड़कीकी सन्दूकड़ी तैयारकी। उसने एक खानेमें बरफ और दूसरेमें मलाई रक्खी और एक औजारसे दोनोंको इस तरह मथा कि दोनों चीजें एकमेक होकर नये रूपमें बदल गईं। कल्टीलीका यह प्रयोग बहुत सफल हुआ और उसने पेरिसमें आइसक्रीमका एक बड़ा कारखाना खड़ा कर दिया। इस नयी मिठाईमें आइस (बर्फ) और क्रीम (मलाई) का मिश्रण होने से इसका नाम आइसक्रीम पड़ा। धीरे धीरे सारी दुनियाँमें इस नयी मिठाईकी खपत खूब बढ़ गई।

ब्रिटेनके बड़े बड़े कारखानोंमें आइसक्रीमके प्रयोग में लानेसे पता चलता है कि वहाँ जिसदिन सूरजकी गरमीका तापमान ७५ डिग्री होता है उसदिन आइसक्रीमकी १५ लाख प्लेटोंकी खपत होती है। जैसे जैसे सूरजकी गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे आइसक्रीमका उपयोगभी अधिक परिमाणमें होता जाता है। इसका हिसाब लगानेसे मालूम होता है कि सूर्यका तापमान दो डिग्री बढ़नेसे आइसक्रीमकी २॥ लाख प्लेटोंकी खपत बढ़ती है। ब्रिटेनके बड़ेसे बड़े कारखानेमें गत ग्रीष्म ऋतुमें एकदिनके भीतर आइसक्रीमकी ३५ लाख प्लेटें तैयार की गई थीं।

स्थानगृद्धि ।

प्रकृतिके भीतर अनन्त रहस्य छिपे हुए हैं। मनुष्य-बुद्धिकी गति इतनी परिमित है कि लाख प्रयत्न करनेपर भी इस ब्रह्माण्डके वैचित्र्यको जानने में हम अपनी असमर्थता ही प्रगट करते हुए नजर आते हैं। प्रकृतिकी विविध विचित्रताओंमें से 'स्थानगृद्धि' भी एक अद्भुत मानसिक क्रिया है। जैनशास्त्रोंमें इसे दर्शनावरणीयकर्मका भेद बताया गया है। मालूम होता है कि जैनविद्वानोंने इस मानसिक-क्रियाका सूक्ष्म निरीक्षण किया था।

सुप्तावस्थामें मानसिक क्रियाओंकी उम्रता होने के कारण उन क्रियाओंके शारीरिक रूप धारण करने को स्थानगृद्धि करते हैं। अंग्रेजीमें इसका नाम सोमनेमन्यूलिज्म (Somnambulism) है।

मानसशास्त्रवेत्ताओंका कथन है कि जागृत अवस्थाकी तरह हमारी स्वप्नावस्था भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। इन वैज्ञानिकोंके अनुसार स्वप्नावस्था हमारी जागृत अवस्थाका ही एक प्रतिबिम्ब अथवा रूपान्तर है। अतएव हमारी जो इच्छायें जागृत अवस्थामें पूर्ण नहीं हो सकती हैं वे सुषुप्ति अवस्थामें पूरी होती हैं। सन्देशमें इसी सिद्धान्तके ऊपर जर्मनीके प्रसिद्ध डॉक्टर फ्रायड (Freud) ने अपने आत्म-विश्लेषण (Psychoanalysis) के सिद्धान्तकी नींव रखी है।

इन विद्वानोंके मतानुसार स्थानगृद्धिभी स्वप्न-जगत्की एक ऐसीही मानसिक क्रिया है जिसकी पूर्ति जागृत-जगत्में नहीं हो सकी है। मानस-शास्त्र के साहित्यमें स्थानगृद्धिके बड़े बड़े विचित्र उदाहरण पाये जाते हैं। इस दशामें मनुष्यका मस्तिष्क (Mind) अचेतन अवस्थामें रहता है इसलिये वह कभी कभी घोरसे घोर नृशंसकर्म तक कर डालता है। सोते सोते उठकर कहीं चले जाना, कुएसे पानी खेंचना, बाहर भागजाना आदि स्वप्नावस्थाकी मानसिक क्रियाओंके साधारण उदाहरण हैं। परन्तु कभी कभी स्थानगृद्धिमें मनुष्य स्वयं अपनी हत्या तक कर डालते हैं। इसी अचेतन मानसिक क्रियाकी अवस्थामें एक गणितज्ञने ऐसा कठिन प्रश्न हल कियाथा जिसे वह बार बार प्रयत्न करनेपर भी अपनी जागृत-दशामें नहीं निकाल सका। बहुतसे लोगोंको स्वप्नावस्थामें हस्तमैथुन करनेकी भी आदत होती है। स्थानगृद्धिके उदाहरण समस्त संसार में विविध रूपोंमें पाये जाते हैं।

मानसिक अशांति (Unfulfilment of desires) तो स्थानगृद्धिका कारण है ही परन्तु इसका बाह्य कारण पेटकी अजीर्णता है। स्वास्थ्य विशारदोंका कथन है कि यदि भोजनका परिपाक सुचारुरूपसे होता रहे तो सुप्तावस्थाकी मानसिक अशांतिमें बहुत कुछ हास हो सकता है।

विज्ञान और 'आकाश'

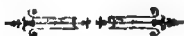
जैनसिद्धान्तोंकी विज्ञानके साथ तुलना करनेके लिये जैनधर्मके विस्तृत ज्ञानके साथ साथ आधुनिक विज्ञानके पूर्ण अभ्यास करनेकी आवश्यकता है। वैज्ञानिक सिद्धांतोंको ठीक ठीक न समझकर उनका जैनतत्वोंके साथ मिलान करने लगना, विज्ञानके क्षेत्रमें अंधविश्वासको स्थान देना है। आइन्स्टाइन के अपेक्षावादके सिद्धांत (Theory of Relativity) को न समझकर उसे अनेकान्तवादका सिद्धांत ब्रताना, धर्माधर्म तत्वोंकी न्यूटनके आकर्षण सिद्धांत (Law of Gravitation) से तुलना

करना, आदि इसी अंधश्रद्धाके उदाहरण हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि जैनधर्मके कुछ सिद्धांत आधुनिक वैज्ञानिक खोजोंके साथ मिलते जुलते हैं परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम जैनधर्मके प्रत्येक सिद्धांतकी विज्ञानसे तुलना करनेकी खोजतानी करने लग जायें। उदाहरणके लिये शब्दको पुद्गलकी पर्याय मानना, वनस्पतिमें चेतनताका अस्तित्व स्वीकार करना आदि जैनसिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत कहे जा सकते हैं। जैनधर्मकी 'आकाश' सम्बन्धी मान्यता भी विज्ञानसे बहुत कुछ मिलती जुलती है।

अभी चिकागो विश्वविद्यालयके प्रोफेसर विलियम डी० मैकमिलनने 'आकाश' के सम्बन्धमें खोज की है। आपका कहना है कि यदि अखिल ब्रह्मांड के अणुसमूहको तोड़कर उसे आकाशमें तितर बितर कर दिया जाय तो एक अणुसे दूसरे अणुका फासला सात फीट होगा। दूसरे शब्दोंमें उक्त प्रोफेसरका कहना है कि विश्वमें 'आकाश' मण्डल सब से बड़ा मण्डल है। इस वैज्ञानिकके अनुसार 'आकाश' तीस करोड़ लाइट इयर्स (Light years) के व्यासार्धका एक विशाल मण्डल है।

उक्त वैज्ञानिक मान्यता जैनधर्म के 'आकाश' सम्बन्धी सिद्धान्तसे कुछ साम्यता रखती है। जैन विद्वानोंको चाहिये कि आधुनिक विज्ञानका ठीक ठीक अभ्यास करनेके बाद उसकी जैनतत्त्वज्ञानके साथ तुलना करें।

विरोधी मित्रोंसे।

(२२)

मेरे पास शक्ति, समय और स्थान बहुत थोड़ा है और विरोधी मित्रों और उनके पत्रोंकी संख्या अधिक है, फिर भी मैंने प्रायः सभी विरोधी मित्रों के आक्षेपोंका समाधान किया है। मेरे विरोधमें जैनदर्शनमें एक लेख-माला एक वर्ष से निकल रही है जिसका शीर्षक है "जैनधर्मका मर्म और प० दरबारीवालजी"। यह लेखमाला

आगे भी चलेगी और पयाक्रमसे जैनजगतमें उसका उत्तर भी दिया जायगा। परन्तु स्थान और समयकी कमीसे सबका उत्तर बहुत संक्षेपमें दिया जायगा। हाँ, कोई ऐसी बात न छोड़ी जायगी जिससे किसी कमजोरीके छुपानेकी सम्भावना हो। अनावश्यक बातोंका ही उत्तर न दिया जायगा। यहाँ पर जैनदर्शनके वक्तव्यको आक्षेपके रूपमें और अपने वक्तव्यको समाधानके रूपमें रखता हूँ।

आक्षेप (५४)—परीक्षाप्रधानताको जैनधर्म भी महत्व देता है, परन्तु वह स्वेच्छाचारिता—मूर्खी मुआफिक चाहे जो कुछ मान बैठना या कर डालना—को त्यागने योग्य दाय ठहराता है।

समाधान—परीक्षाप्रधानता की सीमा क्या है, जब तक इसका कोई निश्चित रूप न मालूम हो तब तक परीक्षाप्रधानता और स्वेच्छाचारिता की दुहाई देना व्यर्थ है। जैनधर्म जातकर्त्ता ईश्वर को भी नहीं मानता। दूसरे लोग इसे स्वेच्छाचारिता कहते हैं या वह सकते हैं। अपने मत के बाहर के विचार प्रायः सभीको स्वेच्छाचारिता ही मालूम होते हैं। इस लिये यह दुहाई व्यर्थ है। वास्तव में सयुक्तिक बोलना परीक्षा है और अयुक्तिक बोलना स्वेच्छाचार है या अन्धभ्रम।

आक्षेप (५५)—जो प्रत्यक्ष अनुमान के प्रतिकूल हो उसको निकाल देने के पक्ष में तो हम भी हैं, परन्तु जो असिद्ध हो उसे निकालने से तो बहुत सी सत्य बातें भी निकाल देना पड़ेंगी। आगमग्रन्थ अनेक बातें ऐसी हैं जिन्हें हम जान ही नहीं सकते। तब उनकी परीक्षा कैसे होसकती है ?

समाधान—जो बातें प्रत्यक्ष अनुमान के प्रतिकूल हैं प्रायः उन्हींको निकाल बाहर किया गया है। परन्तु बहुत सी असिद्ध बातें भी निकाली जाती हैं, अगर वे उपमान वगैरह से अविवक्षणीय मालूम होंगी। अथवा प्रत्यक्ष और अनुमानके विषयके भीतर होने पर भी सिद्ध न होती हों। भौतिक विज्ञान सम्बन्धी बहुत सी बातें इसी श्रेणी की हैं। आगमग्रन्थ वे ही बातें हम नहीं जान सकते जो पौराणिक कहलाती हैं किन्तु इसीलिये वे सब विवक्षणीय नहीं होजातीं। अन्यथा हमें जैनपुराणों पर ही क्यों, सभी पुराणों पर विश्वास करना चाहिये; क्योंकि अम्ब पुराणोंकी बातें भी हमारे लिये प्रत्यक्ष अनुमानग्रन्थ नहीं हैं। प्रत्यक्ष अनुमान का विषय

न होने पर भी जब हम दूसरों की बहुत सी बातों पर विश्वास नहीं करते तब अपने लिये भी हमें उसी निष्पक्षता से काम लेना चाहिये । प्रत्यक्ष अनुमानका विषय न होने पर भी अगर हमें यह मालूम हो कि अमुक बात राग, भक्ति या द्वेषवश होकर लिखी गई है तो हम उसे आसवचन न मानकर छोड़ देंगे ।

अक्षेप (७६)—हमें सत्यता असत्यताका ही निर्णय नहीं करना है किन्तु यह भी देखना है कि यह बात भगवान् महावीर स्वामीकी उपदेशपरम्परामें से है या नहीं ? अन्यथा हम उसे जैनधर्मका धर्म नहीं कह सकते । साथही हमको इस बातका अधिकार कदापि नहीं है कि हम उसके स्थान पर नवीन बातोंकी स्थापना करें ।

समाधान—परम्पराकी और व्यक्तिविशेषकी गुलामी करनेके लिये प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है, परन्तु जो सत्यान्वेषी और वक्ष्याणेच्छु है, वह सत्यता असत्यताका ही निर्णय करना चाहता है । वह अगर अपनेको जैन मानता है तो वह जैनधर्मको सत्य न कहेगा किन्तु सत्यको जैन धर्म कहेगा । अगर वह बौद्ध है तो वह बौद्धधर्मको सत्य न कहकर सत्यको बौद्धधर्म कहेगा । इसीप्रकार वह अपने को किसी भी धर्मका अनुयायी मानता हो, परन्तु वह सत्य का ही अनुयायी होगा । मैं जैनधर्मको सत्य नहीं किन्तु सत्यको जैनधर्म मानता हूँ, इसलिये मुझे परम्परा की पर्याप्त नहीं, सत्यकी पर्याप्त है । और फिर परम्पराका क्या ठिकाना ? दिगम्बर श्वेताम्बरोंसे लेकर योनिपूजक तक महात्मा महावीरका परम्पराके गीत गाने हैं, इसलिये परम्पराका निर्णय कैसे हो सकता है ? दिगम्बर श्वेताम्बर आदि ने अपने अपने विचारोंके अनुसार परिवर्तन कर डाला । इसीप्रकार जिन बातोंमें दोनोंका कोई मतभेद न होगा और दोनोंको एक सारिले परिवर्तनकी आवश्यकता हुई होगी अथवा इन सम्प्रदायोंके पहिले जो सैकड़ों वर्षों में परिवर्तन हुए हैं, उनका क्या ठिकाना ? इसलिये परम्परा की दुहाई बिल्कुल व्यर्थ है । रही नवीन कल्पनाकी बात, सो परम्परा विश्वसनीय न होनासे यह कहना कठिन है कि यह बात नवीन है या लुप्त तत्वका अन्वेषण है । जहाँ प्रचलित परम्पराओंमें से किसीका भी मत कसौटीपर ठीक नहीं उतरता और उस जगह पर किसी न किसी बातका अस्तित्व अवश्य रहता है तब जो सम्भव मालूम होता है उसीकी कल्पना की जाती है । दूसरी बात यह है कि जिस

दृष्टिविन्दुके आधार पर कोई तीर्थंकर कोई बात कहता है उसी दृष्टिविन्दुको लेकर अगर उसमें संशोधनकी आवश्यकता हो तो उसमें कोई अनुचितता नहीं है । उदाहरणार्थ, भौतिक विज्ञानके विषयमें भगवान् महावीरने बहुत बातें कही थीं । पिछले सौ वर्षोंमें विज्ञानने जो असाधारण प्रगति की है उसकी सहायता लेकर अगर भगवान् महावीरके वक्तव्योंमें थोड़ा बहुत संशोधन किया जाय या उसका कुछ विज्ञान किया जाय तो यह सब उनके अनुकूल ही होगा । इसी विचारसे जैनाचार्योंने समय समय पर कथासंग्रह, आचार शास्त्र, न्यायशास्त्र आदिमें इच्छानुसार परिवर्तन और परिदृष्टि किये हैं । इससे कुछ जैनधर्म का महत्व नहीं पट गया है । यह कार्य उचित ही नहीं है किन्तु आवश्यक है । बौद्धाचार्योंने सौत्रान्तिक आदि में से जो घटकर न्याय और दर्शनशास्त्रका जो अद्भुत विकास किया है उसमें बौद्धधर्मकी महत्ता ही बनी है । प्रत्येक धर्म के आचार्य इसी ढंगसे नवीन बातोंकी स्थापना करते रहे हैं और उसको उसी धर्मका नाम देते रहे हैं ।

आक्षेप करने अपने दूसरे लेखमें सत्यज्ञताकी चर्चा करते हुए ज्ञान की शक्तिका विचार किया है । मेरा कहना है कि ज्ञान अनन्त पदार्थोंको नहीं जान सकता; अगर वह जाने तो पदार्थ सान्त होजाय, आदि । उसके उत्तरमें आक्षेपक का कहना है—

आक्षेपक (७७)—क-ज्ञान अनन्त है इसलिये वह अनन्तको जान सकता है । अनन्तके द्वारा अनन्तका ज्ञान होजाता है । जैसे हम लोहे की और चाँसे की दो पट्टियोंको अनन्त मानें तो एकके भीतर दूसरी प्रतिबिम्बित हो जायगी और दोनोंही अनन्त बनी रहेंगी ।

ख—ज्ञानका स्वभाव अनन्त पदार्थोंको जानना है । आपके अनुसार अगर वह असंख्य पदार्थोंको जानता है तो भी वह अनन्त है क्योंकि वह अनन्तकाल तक असंख्य पदार्थोंको जानता रहेगा (अनन्त × अनन्त) ऐसी अवस्थामें वह भी अनन्त पदार्थों का ज्ञाता ही ठहरता है । एक समयमें जितनेको जाननेकी शक्ति है वह दूसरे समय में भी है । इस प्रकार अनन्त समयमें जितने पदार्थोंको जाननेकी शक्ति है वह प्रति समय जानना पड़ेगी ।

समाधान—(क) —ज्ञान अनन्त पदार्थोंको जान सकता है (साध्य) क्योंकि वह अनन्त है । (हेतु) इस अनुमानमें आक्षेपकने एकही वस्तुको हेतु और साध्य बना

दिया है। अनन्त पदार्थोंको जान सकना ही तो ज्ञानकी अनन्तता है। कुछ लम्बाई चौड़ाईकी दृष्टिसे तो ज्ञान अनन्त है नहीं। इस दृष्टिसे तो वह आत्माके परावर असंख्य प्रदेशी है।

अगर हम दोनोंको जुड़े जुड़े धर्म भी मानलें तो भी इसमें अन्वय-माश्रय है, क्योंकि जब ज्ञानकी अनन्तता सिद्ध होजाय तब उसकी अनन्त पदार्थोंको जाननेकी शक्ति सिद्ध हो सकती है; और जब अनन्त पदार्थोंको जाननेकी शक्ति सिद्ध होजाय तब उसकी अनन्तता सिद्ध हो सकती है। जब दोनोंही असिद्ध हैं तब कौन किसको सिद्ध कर सकता है ?

कोहेकी पटरी और शीसेकी पटरीका दृष्टान्त तो वहीं काम आसकता है जहाँ कोई बात हेतुयें सिद्ध हो। दूसरे इस दृष्टान्तमें विषमता है क्योंकि उपर्युक्त कल्पनामें दोनों ही पटरियाँ क्षेत्र और कालकी दृष्टिसे समान हैं जबकि केवलज्ञान और सर्व पदार्थ न तो क्षेत्रकी दृष्टिसे समान हैं न कालकी दृष्टिसे।

(ख) अनन्तके विषयमें आक्षेपककी दूसरी युक्ति तो और भी अधिक हारयास्पद है। वह अनुभव, युक्ति और आगम सबके विरुद्ध है। आक्षेपकका कहना है कि ज्ञान अगर एक समयमें एक पदार्थको भी जाने तो वह अनन्त-काल तक प्रति समय एक पदार्थको जानता रहेगा इस लिये वह अनन्तको जाननेवाला कहलाया। शक्तिकी यह कल्पना जितनी विचित्र है, वह बात निम्नलिखित उदाहरणोंसे मालूम होगी।

जैनधर्ममें कालद्रव्यको एकप्रदेशी बतलाया है, इसी लिये उसे अवाय कहा है। परन्तु आक्षेपकके अनुसार अब वह एकप्रदेशी न रहा क्योंकि वह अनन्त समयोंसे एकप्रदेशी है इसलिये 'अनन्त × १' प्रदेशी अर्थात् अनन्त प्रदेशी कहलाया। इस प्रकार धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, जीव, परमाणु आदि सभी अनन्तप्रदेशी कहलाये।

अगर कहा जाय कि उस आदमीमें जितने ऊँचे कूदनेकी ताकत है, तो आक्षेपकके शब्दोंमें वह करोड़ों योजन कूदनेकी ताकत रखनेवाला कहलायागा भलेही वह एक हाथसे ज्यादा न कूद सकता हो, क्योंकि प्रति समय एक हाथ कूदनेकी ताकत रखनेसे जीवनमें जितने समय हैं उतने हाथ ऊँचे कूदनेवाला कहलायागा। इस प्रकार एक आदमी जीवनके प्रति समय जितना ऊँचा है उसका

गुण करनेपर वह लाखों मील ऊँचा सिद्ध हो जायगा, भले ही उसकी ज्यादासे ज्यादा ऊँचाई एकही धनुष हो। इस प्रकारके और भी उदाहरण दिये जासकते हैं जिससे इस युक्तिकी हास्यास्पदता मालूम हो जायगी।

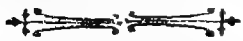
जैनशास्त्रोंके अनुसार मति और श्रुतज्ञान अनन्त पर्यायोंको नहीं जान सकते परन्तु आक्षेपकके मतानुसार ये ज्ञान भी अनन्तको विषय करनेवाले हो जायँगे। इसलिये हम आप सभी अनन्तज्ञानी कहलाये। तब केवलोंमें और साधारण प्राणियोंसे क्या विशेषता रही ? यदि कहा जाय कि साधारण प्राणी अनन्त समयोंमें अनन्त पदार्थोंको जानता है जबकि केवली एकही समयमें अनन्त पदार्थोंको जानता है तो बस, यही सिद्ध करना चाहिये कि ज्ञानका स्वभाव एक समयमें अनन्त पदार्थोंको जाननेका है। परन्तु यह बात आक्षेपकने सिद्ध न करके एक विचित्र और हास्यास्पद कल्पना की है।

शक्ति आदिका कथन लोक और शास्त्रमें सब जगह एक समयकी दृष्टिसे किया जाता है। यदि ऐसा न हो तब तो अनन्तके सिवाय किसी दूसरी शक्तिकी गुंजायश ही न रहेगी। सबमें सब बातें अनन्त हो जायँगी। इस प्रकार कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं हो सकता जो एक समय में अनन्त पदार्थोंको जान सके। जिस प्रकार कालद्रव्य या परमाणु अनन्त समयमें अनन्तप्रदेशवाले होकर भी वे एक समयमें अनन्तप्रदेशी नहीं होते उसी प्रकार ज्ञान एक समयमें अनन्त पदार्थोंको जाननेका स्वभाव नहीं रखता।

शक्तिका विवेचन करते समय सिर्फ़ इतनाही कहा जा सकता है कि वह कितना जानता है। यह नहीं कहा जा सकता कि वह किसको जानता है। इसलिये पूर्णज्ञान एक समयमें जितना जानेगा उतनाही दूसरे समयमें जानेगा। परन्तु उतना जानेगा उसको ही न जानेगा। मानलो दस पदार्थोंको जाननेकी ताकत ज्ञानमें है। पहिले समयमें दस पदार्थोंको जाना, फिर दूसरेमें दसको जाना इस प्रकार वह बीसको जाननेवाला न कहलाया, क्योंकि उसकी ताकत १० की ही जाननेकी है। दूसरे समयमें अगर

*तानि द्रव्याणि मतिश्रुतयोविषयमावभाषमानानि कति-
पभैरवपर्यायै विषयभावमापद्यमानानि कतिपर्यैरेव पर्यायैविष-
यभावमास्कन्दन्ति न सर्वपर्यायैरनन्तैरपि। सर्वोपसिद्धि १-२९

वह दूसरे दस पदार्थोंको जानता है तो पहिले दस उसके विषय नहीं रहते। इसलिये प्रतिसमयकी शक्तिका जोड़ लगाकर उसकी शक्तिको अनन्त कहना अनुचित है।

साहित्य परिचय ।

जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास—

लेखक श्रीयुक्त मोहनलाल पल्लीचन्द देसाई, पेडवोकेट हाईकोर्ट मम्बई । प्रकाशक श्री जैनसेताम्बर कान्फरेंस आफिस मम्बई । मूल्य ६)

करीब १३०० पृष्ठोंके इस मोटे पोथेमें जैनधर्मके इतिहासका अच्छा संग्रह है। इसमें श्वेताम्बर सम्प्रदाय के आचार्यों राजाओं तथा साहित्य आदिका सिलसिलेवार परिचय दिया गया है। विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले बहुत से चित्र भी हैं। अनुपङ्क्ति रूपमें दिगम्बर सम्प्रदायका भी बहुतसा परिचय दिया गया है। इतिहासप्रेमियोंके लिये बहुतही उपयोगी संग्रह है। लेखक महाशय गुजराती साहित्यके प्रसिद्ध इतिहासलेखक हैं और यह पुस्तक लिख कर तो उनने जैनइतिहासप्रेमियोंका बहुत उपकार किया है। क्याही अच्छा होता कि कोई महाशय दिगम्बर सम्प्रदाय का भी इस प्रकार इतिहाससंग्रह करने, जिससे इतिहासकी साधारण बातें जाननेके लिये इधर उधर न भटकना पड़ता। यद्यपि इस ग्रन्थका मैंने गूढ़म निरीक्षण नहीं किया है फिर भी साधारण नज़रसे ही मालूम पड़ जाता है कि लेखक महाशयने इसके लिये खूब परिश्रम किया है, जिसके लिये वे कथाइके पात्र हैं। गुजराती जाननेवाले इतिहासप्रेमियोंके संग्रहकी चीज़ है।

तणुखा—(Sparks)—

सम्पादक भार्गवराज बाबाजी, प्रकाशक महावीर स्टूडेन्ट्स यूनिशन । महावीर विद्यालय गोवालिवाटेक मुंबईके विद्यार्थी प्रतिवर्ष एक विशेषद्वन्द्व निकालते थे जो कि हस्तलिखित रहता था। इस वर्ष यह छपा हुआ निकाला गया है। छपाई सफाई बहुत सुन्दर है। आधा भाग गुजराती और आधाभाग अंग्रेज़ी है। अनेक लेख पठनीय हैं। यह बहुत अच्छा प्रयत्न है। इससे विद्यार्थियोंमें विचारशीलता जाग्रत होनेके साथ लेखनशक्तिका विकास होता है जोकि इस अंकको देखनेसे अच्छी तरह जाना जासकता

है। यूनिशनका और सम्पादकका प्रयत्न प्रशंसनीय है।

जैनधर्म की उदारता—

लेखक पंडित परमेश्वरदासजी न्यायतीर्थ, प्रकाशक जौहरीमलजी जैनी सर्राफ़ दरवाकला देहली । मूल्य = ॥
इसका विषय नामसे ही प्रगट है। इसमें पापियोंका उद्धार, उच्च और नीचोंमें समभाव, जातिभेदका आधार आचरण है, वर्ण और गोश्र एक जन्ममें बदल सकते हैं, पतितोंका उद्धार, शास्त्रीय दण्डविधान, उदारताके उदाहरण, जैनधर्ममें शूद्रोंऔर स्त्रियोंके अधिकार और दैवाधिक उदारता पर जैनशास्त्रोंके आधार पर सुन्दर विवेचन किया गया है। पुस्तक पठनीय है। प्रचारके लिये मूल्य थोड़ा रक्खा गया है।

परमेष्विपद्यावली—

मूल्य =) लेखक व प्रकाशक उपर्युक्त। इसमें लेखककी ४९ कविताओंका संग्रह है। कविताएं कविश्वकी दृष्टिसे तो साधारण हैं, परन्तु सामाजिक दृष्टिसे अच्छी हैं।

बर्हीखाता प्रवेशिका—

लेखक जयशम्भुलाल रियावट डिप्टी इन्स्पेक्टर । मूल्य ॥) इसका विषय नामसे प्रगट है। पाठ्यक्रममें रखने लायक पुस्तक है।

प्राकृतभाषानी उपयोगिता—

लेखक पंडित लालचन्द अग्रवालदास गौधी, श्री जैनधर्म प्रसारक सभा भायनगर । प्राकृतभाषाकी उपयोगिता बतलानेके लिये गुजरातीभाषामें यह एक सुन्दर निबन्ध है। विविध विषयोंमें प्राकृतका कैसा साहित्य है, वर्तमान भाषाओंसे इसका कितना घनिष्ट सम्बन्ध है, संस्कृतकी अपेक्षा यह नितनी सरल है, आदि बातोंका सोदाहरण और सप्रमाण विवेचन किया गया है।

पक्षीवाल जैन—

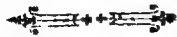
सम्पादक नारायणप्रसाद जैन बी० ऐंगसी० और हज़ारीलाल जैन प्रेमी । प्रकाशक इयामलाल जैन ऐम० ए० ऐल० बी० आगरा । वार्षिक मूल्य २)

यह एक सामाजिक मासिकपत्र है। साहित्यिक दृष्टिमें भी अच्छे लेख रहते हैं। नीति भी उदार मालूम होती है। सहयोगीका स्वगत है।

श्रीसवाल सुधारक—

सम्पादक बर्दमल चोरविया बी० ए० ऐल० ऐल०

बी० और सूर्यवर्मा आगरा । इसकी नीति नामसे ही प्रगट है । पाक्षिक-पक्ष है । हम आशा करते हैं कि ओसवाल सुधारक अपने नामको सार्थक करता हुआ सुधारके कार्य को आगे बढ़ाया ।

साम्प्रदायिकताका दिग्दर्शन।

(११)

(ले०—श्री० पं० मुखलालजी ।)

[अनु०—श्रीमान् जगदीशचन्द्रजी जैन ऐम० ए०]

करुणा—हे सखि, देखो, देखो । यह रजसकी पुत्री श्रद्धा है । यह शोभावमान नीलकण्ठ जैसे लोचनवाली, मनुष्य अस्थिकी माला से विभूषित, नितम्ब और पुष्ट स्तनके भागसे मन्द, पूर्णचन्द्र जैसे मुखवाली विलासिनी है ।

श्रद्धा—(फिरकर) मैं उपस्थित हूँ । हे स्वामी आज्ञा कीजिये ।

कापालिक—हे प्रिये, पहले इस दुरभिमानी भिक्षु को पकड़ (श्रद्धा भिक्षुका आलिंगन करती है) ।

भिक्षु—(आनन्दपूर्वक आलिंगनसे रोमांचित हो कर कानमें) अहो ! कपालिनीका स्पर्श सुखदायी है । क्योंकि तीव्ररगके कारण भुजयुगलसे मर्दित पुष्टस्तन के भागसे मैंने बहुतसी वेदयाओंका आलिंगन किया है लेकिन कपालिनीके पीन और उन्नत स्तनोंके आलिंगनसे उत्पन्न होने वाला हर्षातिरेक मुझे कहीं भी मिला हो तो मैं सैकड़ों बार बुढ़ोंकी शपथ खाता हूँ । अहो ! कपालिनीकी चर्चा पवित्र है । सोमसिद्धान्त प्रशंसनीय है । यह धर्म आश्चर्यकारी है । हे महाभाग ! अब मैंने बुढ़के ज्ञासन को बिल्कुल छोड़ दिया है और महादेव के सिद्धान्तको अंगीकार किया है । इसलिये तू आचार्य है और मैं शिष्य हूँ । मुझे परमेश्वरी दीक्षा दे ।

क्षपणक—अरे भिक्षुक ! तू कपालिनीके स्पर्शसे दूषित होगया है, इसलिये दूर बैठ ।

भिक्षु—हे बापी ! तू कपालिनीके स्पर्शानन्दसे वंचित है ।

कापालिक—हे प्रिये ! क्षपणकको पकड़ (कपालिनी क्षपणक को आलिंगन करती है) ।

क्षपणक—(रोमांचपूर्वक) अहो भरिहंत ! अहो

अरिहंत ! कपालिनीके स्पर्शका सुख ! हे सुन्दरी ! दे, दे, फिरसे अंकपाली—उत्सर्गभाग । अरे, महान् इन्द्रियनिकार उत्पन्न हुआ है । हे कोई उपाय ? यहाँ क्या योग्य है ? ठीक, पीछीसे ढकूंगा । अयि ! पुष्ट और सघन स्तनसे प्रोभित, भयभीत मृगके समान लोचनवाली कपालिनी, यदि तू हृष्ट्यासे ही रमण करे तो श्रावक लोग क्या करेंगे ? अहो ! कापालिक का दर्शन ही एकसुख और मोक्षका साधन है । हे कापालिक ! अब मैं तेरा दास हो गया हूँ । मुझे भी महाभैरवके ज्ञासनमें दीक्षित कर ।

कापालिक—बैठ जाओ । (दोनों बैठ जाते हैं ।)

(कापालिक वर्तन लेकर ध्यान करता है ।)

श्रद्धा—भगवन् ! शरावसे वरतन भरा हुआ है ।

कापालिक—(स्वयं पीकर बाकी भिक्षु और क्षपणक को देता है ।)

यह पवित्र अमृत पीओ । यह भवका भेषज है और भैरव पशुपति (संसार बन्ध) के नाशका कारण है । (दोनों विचार करते हैं ।)

क्षपणक—हमारे अरिहंत ज्ञासनमें मद्यपान नहीं है ।

भिक्षु—कापालिकका झूठा मद्य कैसे पीऊँ ?

कापालिक—(स्वतः विचारकर) हे श्रद्धे ! क्या विचार करती है ? अभी इन दोनोंका पशुपत वर नहीं हुआ है इसलिये ये मेरे मुखके संसर्गदोषसे मद्यकी अपवित्र समझते हैं । अब तू इस सुरा को अपने मुखसे पवित्र करके दोनोंको दे, क्योंकि स्मृतिकारोंने भी कहा है कि स्त्रियोंका मुख सदा पवित्र है ।

श्रद्धा—जैसी भगवानकी आज्ञा । (पीनेका वर्तन लेकर, पीकर उसमेंसे बचे हुए मद्यको देती है ।)

भिक्षु—बड़ी कृपा (यह कहकर प्यालेको लेकर पीजाता है) मद्यका सौंदर्य आश्चर्यकारी है । मैंने विक्रमिन्त लकुलपुष्पकी सुगंध जैसी मधुर और स्त्रियोंके मुख की झठा सुरा वेदयाओंके साथ बहुतबार पी है । ऐसा मालूम होता है कि कपालिनीके मुखके मद्यसे सुगंधित मदिराके नहीं-मिलनेके ही कारण देवगण अमृतके किशे लालायित रहते हैं ।

क्षपणक—हे भिक्षु ! ज्यादा मत पी । कपालिनीके मुखकी झठी मदिरा मेरे लिये भी रख ।

(भिक्षु क्षपणकको प्याला देता है ।)

क्षपणक—अहो ! सुराकी अत्यन्त मधुरता है ।

इसका स्वाद अजब है, गंध अजब है और सौरभ भी अजब है। बहुत समयसे आर्हत शासनमें दीक्षित मैं इस सुरा रससे वंचित ही रह गया। हे भिक्षु ! मेरे शरीर में चक्कर आता है, इसलिये अब सोऊँगा।

भिक्षु—ऐसा ही करो (दोनों ऐसा ही करते हैं ।)

कापालिक—हे प्रिये ! बिना मृत्युके ही दो दास खरीदे हैं इसलिये अब ज़रा नाचते हैं (दोनों नाचते हैं ।)

क्षपणक—अरे भिक्षु ! कापालिक या आचार्य कपा लीनके साथ सुन्दर नाचते हैं। हम भी इनके साथ नाचें।

भिक्षु—आचार्य ! यह दर्शन अत्यन्त आश्चर्यकारी है, जिसमें छंदशके दिना ही दृष्ट अर्थकी सिद्धि होती है।

(नशेमें स्थलनापूर्वक नाचते हैं ।)

क्षपणक—(अचि पीनस्तनी आदि बोलता है ।)

कापालिक—तु यह कितने आश्चर्यसे देखता है ?

× × ×

क्षपणक—महाराज महामोहकी आज्ञासे सत्की पुत्री अन्नाको लाओ।

कापालिक—कहो, कहाँ है दासीकी पुत्री ? मैं उसे जल्दी ही विद्याके बलसे लाता हूँ।

क्षपणक—(खडिया लेकर गणित करता है ।)

शान्ति—सखि ! अभागिनियोंकी इस माताके विषय में ही संभाषण सुनती हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुनें।

करुणा—हे सखि ! ऐसा करते हैं।

क्षपणक—(गाथा गिनकर) जो जलमें, स्थलमें, गिरिगह्वर या पातालमें नहीं है, वह विष्णुकी भक्तिसे महामाओंके हृदयमें बसता है।

करुणा—(सहर्ष) सखि ! भाग्य हमारे पक्षमें ही है कि अन्नादेवी विष्णुभक्तिके पास ही है।

शान्ति—(हर्ष सूचित करती है)

भिक्षु—कामसे मुक्त इस धर्मकी प्रकृति कहाँ है ?

क्षपणक—(फिर गिनकर) जो जल, धूल, गिरि-गह्वर या पातालमें नहीं है वह विष्णुभक्तिये महात्माओं के हृदयमें बसता है।

× × ×

अन्ना—उसके बाद हे देवी ! दुष्ट महामोहने पाखंड तर्कके साथ लड़ाईके वास्ते सब पाखंड आगमोंकी रचना की। इतनेमें हमारे सैन्यको आगे काके वेद, उपवेद,

अंग, उपानिषद्, पुराण, धर्मशास्त्र, इतिहास आदिसे शोभित सरस्वती प्रगट हुई।

विष्णुभक्ति—पीछे से ?

अन्ना—हे देवी ! पीछेसे वैष्णव, शैव और आदि आगम सरस्वती देवीके सन्मुख आये।

विष्णुभक्ति—पीछे, पीछे ?

अन्ना—बादमें सांख्य, न्याय, कणाद, महाभाष्य, पूर्वमीमांसा आदि दर्शनोंमें वेदित वेदग्रथी मानों त्रिनेत्र कार्याचनी ही हो इसप्रकारके सरस्वती सामने प्रगट हुई।

शान्ति—ये विरोधी दर्शन एकजगत् कैसे मिले ?

अन्ना—हे पुत्री शान्ति ! ये दर्शन परस्परविरोधी होने पर भी वेदमें से निकले हैं। इसलिये जब कोई वेद का विरोध करता है, उससमय ये सब हकट्टे होकर वेद विरोधीके सामने आते हैं।

विष्णुभक्ति—पीछे, पीछे !

अन्ना—हे देवी ! उसके बाद महामोहके पाखंड दर्शन और हमारे आस्तिक दर्शनोंमें भयंकर युद्ध हुआ।

इस युद्धमें इन पाखंडियोंने ब्रह्मायत शासकों आगे किया। परन्तु वह तो सबके अन्दर अन्दरके संग्राम ही नष्ट होगया। तथा दूसरे पाखंडों आगम सत्य आगमरूप

समुद्रके प्रवाहमें बिलकुल छिन्नभिन्न होगये। बौद्ध लोग सिंध, गंधार, पारसिक, आन्ध्र, हूण, वंग, कलिंग,

आदि भ्रष्टाचारकी अधिक संख्यावाले देशोंमें चले गये, और पाखंड, दिगम्बर, कापालिक वगैरह लोग नीच

लोगोंसे पूर्ण पंचाल, मालव, आभीर, आवर्त भूमिमें दरियाके पास छिपकर रहते हैं। न्याययुक्त मीमांसके

प्रहारसे ज्वरित नास्तिकोंका तर्क पाखंडी आगमोंके पीछे

पीछे आगमया। (प्रबोधनचन्द्रोदय अङ्क ३ पृष्ठ ९६)

(दर्शनविषयक) परिशिष्ट ३ तंत्रचार्तिक ।

सांख्य, योग, पाँचरात्र पाण्डुपत, बौद्ध और जैन-दर्शन द्वारा मान्य धर्म अधर्मके कारणोंको कोई तीनोंवेदों

का ज्ञाना नहीं स्वीकार करता। इन दर्शनोंकी मान्यताओं में भी वेदकी छाया तो आ ही गई है। इन दर्शनोंके आद्य

पुरुषोंका इन मान्यताओंके चलनेमें लोकसंग्रह, लाभ, पूजा और ख्याति ही खास उद्देश्य है और ये मान्यतायें

वेदग्रथीके विपरीत हैं। ये केवल दृष्टान्तोंके ऊपर निर्भर हैं; प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति वगैरह प्रमाणों

की युक्तियों द्वारा स्थापित की गई हैं। इन मान्यताओंके

प्रवर्तकोंने इन मान्यताओंको अति स्मृतिमें मिलनेवाले अहिंसा, सत्य, दम, दान और दया वगैरहके भावका रंग चढाकर अपनी सिद्धिके प्रभावमें (जहर उतारनेकी विद्या, वशीकरण विद्या, उच्चाटन विद्या, उन्मादन विद्या, मूठ मारनेकी विद्या वगैरह किसी सिद्धिके प्रभावमें) आजीविकाके लिये खड़ाया है।

× × ×

यदि हम अपना अनादर करके इन मान्यताओंकी उपेक्षा करके ही बैठ रहें और इन मान्यताओंका अप्रामाणिक पना न ठहरावें तो दूसरे भी 'इन मान्यताओंका अप्रामाणिकपना नहीं ठहरा सकते हैं', यह मानकर सम-दृष्टि बनजावें अथवा इन मान्यताओंकी शोभा, सुकरता और तर्कयुक्तता देखकर या कलिकालके कारण यज्ञमें कहीं हुई पशुहिंसा वगैरहका त्याग करके भ्रममें पड़जावें।

जो जातिसे क्षत्रिय होकर भी क्षत्रियोचित धर्मका त्याग करके उपदेशक और भिक्षुका धर्म स्वीकार करे, ऐसे धर्मातिक्रमी मनुष्यके द्वारा क्या हम कुछ धर्मके उपदेश दिये जानेका विश्वास कर सकते हैं ?

जो मनुष्य परलोकके विरुद्ध प्रवृत्तियाँ करता है उसका त्याग दूर से करना चाहिये—जो अपनी जातिको नष्ट करता है वह दूसरेका हित कैसे करेगा ?

इस प्रकारका धर्मभ्रष्टिक्रम बुद्ध वगैरहने किया है और अलंकारबुद्धि नामके ग्रंथकारने यह वास्तविकता इसी प्रकार बताया है।

“लोकमें यदि कोई दुष्कर्म हो तो उस सबका भार मेरे ऊपर आवे और लोक इस दुष्कर्मके परिणामसे मुक्त बने” इस प्रकारके विचार अलंकारबुद्धिने बुद्धके नामसे प्रगट किये हैं। इससे यह मालूम होता है कि बुद्धने अपने क्षत्रियधर्मको छोड़कर लोकहितके लिये ब्राह्मणोचित उपदेशक धर्मको स्वीकार किया और अपने धर्मका अतिक्रम किया। तंत्रचार्तिक पृ० ११९

शांकर भाष्य।

वाक्यार्थवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद इन परस्पर विरुद्ध तीन वादोंका उपदेश देकर बुद्धने असम्बद्ध प्रलापो पनेका स्पष्ट परिचय दिया है, अथवा लोगोंमें बुद्धकी ओरसे इतना प्रद्वेष है कि सबलोग परस्पर विरुद्ध अर्थका ज्ञान करने मोहमें पड़ते हैं।

शांकर भा० अ० २ पा० २ सू० ३२

सांख्यतत्व कौमुदी।

आत्मके कथनसे अयुक्त भाष्यभिक्षु, निर्ग्रथिक, संसार-मोचक वगैरह आगमाभासोंका निराकरण होता है। इन आगमोंका अयुक्तपना नीचेके कारणोंसे जानना चाहिये।

१—मनु वगैरहने इनकी निंदा की है।

२—ये वेदरूप मूलसे रहित हैं।

३—ये परमार्थविरुद्ध अर्थको प्रतिपादन करते हैं।

४—इन्हें खेच्छ, खौराह और पशु जैसे अधम पुरुषों ने स्वीकार किया है।

सांख्यतत्व कौमुदी पृ० ४१-४२ (कलकत्ता भावुति)

शास्त्रीजी और पाटनीजीका असत्य प्रलाप।

(ले०-श्री० पं० मिलापचन्द्रजी जैन न्यायसीधं)

पाठकोंको मालूम होगा कि श्री० पं० कन्हैयालालजी शास्त्री द्वारा 'लोहड़साजन निर्णय' नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। उसमें पंडितजीने अनेक प्राचीन और अर्वाचीन प्रमाणों द्वारा अच्छी तरहसे यह बात सिद्ध कर दी है कि लोहड़साजन बड़साजनोंके समानही शुद्ध (बीसा हैं)। उसमें एक सौ सैंतालीस ऐसे वैवाहिक सम्बन्धोंका भी सप्रमाण व्यौरा दिया गया है, जो लोहड़साजन और बड़साजनोंके पारस्परिक सम्बन्धको प्रमाणित करते हैं। इस व्यौरेमें उन लोहड़साजन या बड़साजनोंके हस्ताक्षर भी मौजूद हैं जिनका परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध हुआ है। इतनाही नहीं तत्तन् प्रामके पंचों के भी हस्ताक्षर इसमें ले लिए गए हैं। इन १४७ सम्बन्धोंको देखनेसे यह स्पष्ट ही प्रतीत होजाता है कि हमारी समाजके अनेक गण्यमान्य बड़े बड़े प्रतिष्ठित घरानोंका भी सम्बन्ध लोहड़साजनोंसे अवश्य है। अब ये सम्बन्ध कोटिशः प्रयत्न करने पर भी मिटाए नहीं मिट सकते। इसीलिये आज तक किसीने लोहड़साजननिर्णयकी प्रामाणिकता पर सन्देह नहीं किया और न इसकी किसी भी बातका खंडन करनेका साहस किया। हाँ, पंडित

इन्द्रलालजी शास्त्री और पन्नालालजी सोनीने यह तो अपने लेखोंमें अवश्य लिखवाला कि इस पुस्तक में पक्षपातसे काम लिया गया है तथा सत्यता और न्यायसे काम नहीं किया है किन्तु इन दोनों पंडितोंका यह लिख देनाही बिल्कुल प्रमाणहीन और पक्षपात-प्रस्त है। किसी बातको जल्दीसे झूठी बतादेना बहुत सरल कार्य है, पर किसी विषयको प्रमाणसे साबित करना जरा टेढ़ी खोर है। क्या किसीने आजतक यह लिखनेका साहस किया कि लोहड़साजननिर्णय इसलिये गलत है, उसमें विप्लव गये वैवाहिक सम्बंध और सम्मतियाँ इसलिये ठीक नहीं हैं। अनेकवार सामाजिक पत्रोंमें भी यह प्रगट किया गया है कि कोई लोहड़साजननिर्णयको असत्य सिद्ध करनेका साहस करें, पर किसीने कलम न उठाई। किसी को चोर कहदेना एक बात है और उसे सिद्ध कर देना दूसरी बात है। अगर पंडित इन्द्रलालजी और उनके हिमायती वस्तुतः सत्यके पक्षपाती हैं तो निःपक्ष दृष्टिसे भगवान् महावीरकी साखपूर्वक लोहड़साजननिर्णयको असत्य सिद्ध करनेको मैदानमें आवें। केवल उसे असत्य कहदेने मात्रसे काम नहीं चल सकता। शास्त्रीजी महाराजने अनेकवार लोहड़साजननोंके बाबत लेख लिखकर हितेच्छुको काला किया, पर आजतक कभी आपसे यह प्रमाणित न हो सका कि लोहड़साजननिर्णय गलत है और लोहड़साजन इस्स हैं, क्योंकि ऐसा हो सकना बिलकुल असंभव है। जब कभी शास्त्रीजी लोहड़साजननोंके सम्बन्धमें परस्परविरुद्ध, प्रमाणहीन बातें अपने घरके हितेच्छु में लिखते रहते हैं, किन्तु समय समय पर आपके उन सव लेखोंका सयुक्तिक उत्तर दिया जा चुका है। इससे निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि 'लोहड़साजन निर्णय' इस विषयपर पूरा प्रकाश डालनेवाली एक अखंडनीय पुस्तक है। शास्त्रीजीकी माया अपरम्पार है कि पहले ऊहापोहपूर्वक सोच समझकर लोहड़साजननोंके सम्बन्धमें दीर्घाई हुई अपनी और निर्वाचित सदस्योंकी सम्मतिको अविचारपूर्व

वतला रहे हैं ! यदि ये सदस्य बिना विचारे ऐसे ही सम्मति देनेवाले थे तो महासभाने क्या समझकर इनका चुनाव किया था ? और आजतक दो वर्षके दीर्घकाल तक भी उन निर्वाचित कमेटीके (आपके अतिरिक्त) आठ सदस्योंने अपनी सम्मतिके बदलने की घोषणा समाजमें प्रगट क्यों नहीं की ?

इससे सिद्ध है कि कमेटीके सदस्योंने ऊहापोह पूर्वक ज्ञानवीनके साथ फ़ैसला दिया था। अत्यन्त आश्चर्यकी बात है कि सम्पादकपद पर आसीन होकर भी शास्त्रीजी बच्चोंके समान सम्मति बदलनेका यह खिलवाड़ रच रहे हैं ! और यह लिखनेका भी दुस्साहस करते हैं कि स्वर्गीय धर्मवीर रायबहादुर सेठ टीकमचन्दजी, धर्मवीर पं० श्रीलालजी पाटणी, सेठ चैनमुखजी पाँड्या आदि सभीने बिना विचारे जल्दी में विश्वासमें आकर ऐसी सम्मति देडाली ! अहा, कैसी हँसीकी बात है ! इससे अधिक और महासभा की प्रतिष्ठा कम करनेका कारण क्या हो सकता है ? हम पाठकोंको सानुरोध निवेदन करते हैं कि प्रत्येक भाई लोहड़साजननिर्णयका साधोपान्त अध्ययन करें, जिससे मालूम होजाय कि सत्य किधर है और उन्हें यदि कोई भी बात असत्य जँचे तो वे समाचारपत्रों द्वारा हमें सूचित करें। हम उसका सयुक्तिक उत्तर देंगे।

उन एकसौ सैंतालीस वैवाहिक सम्बन्धोंमें संबंध नम्बर तीसरे और चौथेसे डॉक्टर गुलाबचन्दजी पाटनीका भी सम्बन्ध है। पर अत्यन्त आश्चर्यके साथ लिखना पड़ता है कि पुस्तक प्रकाशित होने से सात महीने बाद हितेच्छुके गतांकमें उक्त डाक्टर साहबने "लोहड़साजन निर्णय पुस्तक बिलकुल गलत है समाज धोखेमें न आवे" इस शीर्षकका एक लेख प्रकाशित कराया है, और उसमें यह दिखलानेकी व्यर्थ चेष्टाकी गई है कि उन तीसरे चौथे नम्बर वालोंसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। लोहड़साजननिर्णयमें सेवतीलालजी की लड़की प्यारीबाई से जो आपका विवाह होना वतलाया है

उस विवाहसे तो आप इनकार नहीं करते, किन्तु सिर्फ यह लिखते हैं कि मेरा विवाह किसी प्यारीबाई के साथ नहीं हुआ। पर हम आपसे यह पूछते हैं कि आपका विवाह सेवतीलालजीकी लड़कीसे हुआ है या नहीं? उसका नाम प्यारीबाई न सही कोई और बाई होगा। नामके सम्बन्धमें गलती होना भी सम्भव है, और आपकी इच्छानुसार नाम आप भी बदल सकते हैं। हमें नामसे विवाद नहीं, हमारा लिखना केवल यही है कि आपका विवाह सेवतीलालजी लुहाइया सासनी निवासीकी एक लड़कीसे हुआ है जैसाकि स्वयं आपने भी स्वीकार किया है। अब केवल यह बात प्रमाणित करना बाकी रहजाती है कि सेवतीलालजी और अमृतलालजीके कुटुम्बी रिश्ता क्या था। अमृतलालजी लिखमीचन्दजी और किरोड़ीलालजीने स्वयं आपसमें कुटुम्बी रिश्ता स्वीकार कर नं० ३ और नं० ४ के सम्बन्धों पर हस्ताक्षर किए हैं और स्वीकार किया है कि हम आपस में कुटुम्बी भाई हैं। डॉक्टर साहबका लेख देखनेके बाद मैंने फिर इस सम्बन्धमें सासनी पत्र भेजकर श्रीमान किरोड़ीलालजीसे दर्याप्त किया तो उनका भी यही जवाब मिला कि सेवतीलालजी, लिखमीचन्दजी, अमृतलालजी हमारे कुटुम्बी हैं। इसलिये इस बातमें कोई सन्देह नहीं रहजाता कि नं० ३ और नं० ४ के सम्बन्ध वालोंसे जो डॉक्टर साहबका सम्बन्ध बतलाया गया है वह बिलकुल सही है। यदि डॉक्टर साहब उनका कहना असत्य मानते हैं तो सेवतीलालजी आदि की वंशपरम्परा पेश करें, अन्यथा आपके लिखनेका कोई मूल्य नहीं है। हमें आपके इस लिखनेपर बहुत आश्चर्य होता है कि “हमने तो इस नामकी कोई जाति न देखी न सुनी” क्योंकि जब लोहड़साजनोंसे सम्बन्ध रखनेवालों के साथ आपका सम्बन्ध हुआ है तब आपका लोहड़साजनोंसे परिचय न हो इस बातको कौन समझदार स्वीकार कर सकता है?

आगे चलकर आपने जो अपने लेखमें यह

लिखा है कि उक्त पुस्तककी अन्य कई बातोंकी सचाईका निर्णय किया तो कई बातें बिलकुल गलत मालूम हुईं, सो महरबान् वे कौनसी बातें हैं? उन्हें भी प्रगट करनेकी कृपा कीजिए। हम उनकाभी सयुक्तिक उत्तर अवश्य देंगे। आपने जो यह लिखकर जनताको धोखेमें डालना चाहा है कि “यदि कोई भाई मेरे ससुर, दादा ससुर, पड़दादा ससुर, सड़दादा ससुर या और एक दो पीढ़ी आगे तक वालोंको या उनकी स्त्रियोंको लोहड़साजनोंमें से सिद्ध कर सकता हो तो कृपया वह मयवंशावलिके सावित करें”। इसपर हमारा इतनाही जवाब पर्याप्त है कि आपके इन ससुर आदि की वंशावलि हमारे पास तो कहाँ से आवेगी, किन्तु आपके पासतो अवश्य होगी, क्योंकि इसीलिये आप किरोड़ीमलजी वगैरहके ऐसा लिखने और कहनेपर भी उनकी बातों पर विश्वास न कर समाजको धोखेमें डालना चाहते हैं; आशा है कि आप इनकी सच्ची वंशपरम्पराको प्रकाशित कर इस विषयको स्पष्ट कर देंगे।

पत्रोंकी प्रतिध्वनि।

सामूहिक बलिदानका स्वरूप

पैशाचिक पशुहिंसाकी निष्ठुर प्रवृत्ति मानव समाजमें युगोंसे वर्तमान पायी जाती है। वेदोंमें अश्वमेधादि यज्ञोंके विराट् समारोहोंमें पशु-बधके अनेक प्रमाण पाये जाते हैं। प्राचीन मिस्र, ग्रीस तथा रोमके मन्दिरोंमें सार्वजनिक उत्सवों पर असंख्य पशुओंका बलिदान होता था। शक्तिके उपासकोंने, तांत्रिकोंने, काली, कालभैरव आदि देवी देवताओंके मन्दिरोंमें असंख्य पशु-बधकी प्रथाका प्रचार करके भारतके अग्रणीत नर नारियोंको अमानुषिक उपासनाके लिये प्रेरित किया है और यदि नरक नामका कोई स्थान अन्तरिक्षमें वास्तवमें वर्तमान है तो उसकी भयंकरता को उन्होंने इसीलोकमें प्रत्यक्ष रूपमें दिखाया है। अपनी इस हिंसक मनोवृत्तिकी

धर्मका रूप देकर मनुष्यने जिस जघन्य क्रूरताका परिचय दिया है वह लोमहर्षक तथा हृदयविदारक है। इस धर्मान्धताके फलस्वरूप हमारा कोमल हृदय, करुणाशील महिलासमाज भी बलिदानके सम्बन्धमें निर्दयताका परिचय देता आया है। विशेष करके बंगाली स्त्रियाँ इस मामलेमें बड़ी कट्टर हैं और पशुहत्याके बिना कालीकी पूजा अपूर्ण समझती हैं। बंगालमें क्वारके महीनेमें जो दुर्गापूजा होती है उसे बंगाली सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं। उस अवसरपर बंगालमें प्रत्येक घरमें आनन्दोत्सव मनाया जाता है और आबाल-वृद्ध-वनिता सबमें परम उत्साह और उल्लास छाया रहता है। हर्षके इस परम पवित्र अवसर पर लाखों दूकरी और भैंसे जिस निरतुरतासे बध किये जाते हैं वह कल्पनातीत है। इसका अर्थ स्पष्ट ही यह है कि घोर हिंसात्मक प्रदर्शनोंसे मानव हृदयको सबसे अधिक आनन्द प्राप्त होता है।

पर केवल बंगालमें ही कालीके भक्त और काल-भैरवके पुजारी नहीं हैं, भारतमें सर्वत्र न्यूनाधिक अंशमें उनका अस्तित्व वर्तमान है। बंगालियोंमें द्राविड जातीय रक्तका सम्मिश्रण किसी अंशमें पाया जाता है, पर मद्रासियोंमें वह प्रायः पूर्णमात्रा में वर्तमान है। द्राविड लोगोंने रामायणके युगसे ही हिंसाप्रियता और साथ ही प्रचण्ड प्रवेगमयी भावुकता पायी गयी है। इस कारण अपनी हिंसक प्रवृत्तिको धार्मिक रूप देना उन्हींका काम था और फलतः कालीपूजाकी करालताकी ओर वे इस क्रूर आकृष्ट दिखायी देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिसे भले ही चण्डीपूजाका विध्वंसवाद महत्वपूर्ण हो, पर प्रत्यक्षवादकी दृष्टिसे उसकी पैशाचिकता घोर विभीषिकापूर्ण है। इस धर्मवादके कारण साधारण जनतामें कैसा अन्ध हिंसात्मक उद्वेलित हुआ पाया जाता है, इस विषय पर जब गौर करनेका अवसर मिलता है तो दिल दहल उठता है। बुद्धि और हेतु के इस युगमें भी जब हम प्राचीन अन्धकारमय

युगकी नारकीय प्रथाओंका पुनरावतरण देखते हैं तो हृदयमें आतंक छाजाना सम्पूर्ण स्वाभाविक है।

हालमें मद्राससे खबर आयी थी कि वहाँ चेचक का प्रकोप शान्त करनेके उद्देश्यसे मन्दिरोंके पण्डे पुजारियोंने यह निश्चय किया कि 'शीतला माई' को बलिदान द्वारा तृप्त किया जाय। इस निश्चयके अनुसार ६००० पशुओंका सामूहिक बध करनेका प्रस्ताव पण्डा-कान्फरेंस द्वारा पास होगया। निश्चित दिन तड़के सबेरसे लेकर आधी राततक हजारों मनुष्योंकी उपस्थितिमें स्थान स्थानमें असंख्य पशुओं का बध किया गया। कहा जाता है कि अकेले एलोर में ही २००० से भी अधिक पशुओंकी हत्या कीगई। इस नम नृशंसताकी हह तब हुई जब प्रधान पुरोहित पशुओंके रक्तकी होलीके रंगसे सने हुए वस्त्र पहनकर एक विराट् जन-समूहके साथ शहर की आम सड़कोंमें जुलूस निकालकर मन्त्राचारण करता हुआ और तमाम रास्तेमें रक्तसे सने हुए पके चाँवल बिखेरता हुआ चला गया। तब हुए पशुओंके सिरोंका एक पहाड़ खड़ा कर दिया गया और उनके धड़ आमरास्तेसे होकर पीसीटकर ले जाये गये। इस राजसी जघन्यताके रक्तान्मन हर्ष को मरणान्मुख सनातन धर्मके विनाशकालीन अट्टहासके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जासकता।

धर्मके नामपर पशु बध करनेका जो अमिट कलंक भारतके नामको दीर्घकालसे कलुषित करता चला आया है, वह इस विश शताब्दीके तूफानी युगमें भी पूर्ववत् उसी नम निर्लज्जतासे अपनी रोमांचकर विकराभलता दिखाता जा रहा है यह देखकर सारी हिन्दू जातिको लज्जित होना चाहिये। इसप्रकारकी उन्मत्तताके विरुद्ध सामूहिक विरोधका प्रचार करने की आवश्यकता है। हरिजन सुधारसे इस आन्दोलनका कुछ कम महत्व नहीं है।

स्त्री-व्यापार की पैशाचिकताका विस्तार।

यह देखकर मर्मन्तक आश्चर्य होता है कि स्त्री-व्यापारके क्षेत्रका विस्तार किस तीव्रगतिसे देशके

एक कोनेसे लेकर दूसरे कोनेतक बढ़ता चला जा रहा है। समस्त भारतवर्षमें एक भी प्रान्त अथवा उपप्रान्त छूतकी इस घातक सामाजिक बीमारीसे बचा हुआ नहीं है। नादान लड़कियोंसे लेकर वयस्क स्त्रियों तक कोई भी अश्लिल खतरेसे मुक्त नहीं है। लड़कियोंको बलपूर्वक हरण करके उन्हें साधारण दामोमें बेचदेना अन्तरप्रान्तीय स्त्री-व्यापारीदलके गुण्डाके बाँय हाथका खेल है। वयस्क स्त्रियोंका सतीत्व नष्ट करके उन्हें ये नर-विशाच समाज द्वारा परित्यक्त होनके लिये बाध्य करते हैं, और तब उनसे नियमित रूपसे पेशा करवाकर अथवा उन्हें किसी बेरयालय-संचालक या किसी कामान्व युद्धके हाथ चोखे दामोमें बेचकर बिना लेशमात्र श्लानिके गुल-छरें उड़ाने लगते हैं। कितने घर इन नैतिक हत्यारोंके कारण बरबाद हो गये हैं, इसका ठिकाना नहीं; कितनी स्त्रियाँ इन पिशाचोंके फेसमें पड़नेके कारण पतित-जीस बितानेकी बाध्य की जा रही हैं, यह वर्णनातीत है। २-५ लड़कियाँ उनके कराल पंजोंमें गिरफ्तार होकर आत्महत्या कर चुकी हैं, इसका हिमाच नहीं लगाया जा सकता। जहाँ देखिये, नित्य वही एक ही क्रन्दन सर्वत्र उठ रहा है। जिधर दृष्टि फेरिये, वहीं नारी-अपहरण, स्त्री-विक्रय तथा बालिका-बलात्कारकी कलह कहानियोंका निदारण, मर्मभेदी धार्तना सुनार्या देना है। नियमप्रति अदालतोंमें इसी प्रकारक मामलोंकी पेशियाँ होना रहती है। इस देशव्यापी अत्याचारके आतंकका निवारण कैसे हो ? इस अवस्थाकी उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त अवस्था का दमन किस प्रकार किया जाय ? जबतक समाज की संगठित शक्तियाँ एकजिन होकर मिलित रूपसे इसके विरोधके लिये व्यवहृत न होंगी तबतक इस महाव्याधिका कोई इलाज नहीं किया जा सकता।

इधर कुछ समयसे स्त्री-व्यापारियोंके गुण्डादल अल्पवयस्क बालिकाओंको बहकाकर अथवा जबरदस्ती भगाकर उन्हें बेचनेके प्रयत्नमें लगे हैं अथवा उनसे जीवनभर धुणित पेशा करानेके उद्देशसे

प्रारम्भसे ही अपनी मुट्ठीमें किये रहनेका विचार करके नाना छल-बलसे उनका शिकार कर रहे हैं। इस बीच शिमलेमें बहुतसी भले घरानोंकी पंजाबी लड़कियाँ भगायी गयी जिनमें रामदेवी नामकी एक बारहवर्षीया लड़की भी है। लड़कीने अदालतमें जो बयान दिया है उससे पता चलता है कि कुछ मुसलमान गुण्डे इस मामलेमें शरीक थे। एक गुण्डा उसे पकड़कर, रिकशामें बिठाकर किसी दूसरे मुसलमान गुण्डेके यहाँ ले गया। वहाँ उसके साथ बलात्कार किया गया। दूसरे दिन वह दूसरे व्यक्ति के यहाँ उसे ले गया और स्वयं रास्तेमें उसने उस अवोय असहाय लड़कीके साथ बलात्कार किया और दुरी निकालकर उसे धमकी दिखायी कि यदि उसने चू भी किया तो वह दुरी उसकी छातीमें भोंक दा जायगी। उसके दूसरे दिन रातमें फिर एक तीसरे व्यक्ति के यहाँ वह उस लड़कीको ले गया और वहाँ भी उस अभागिनी पर बलात्कार हुआ। इसके बाद वह एक और आदमीके यहाँ रातमें ले जायी गया और वहाँमें किसी तरह बचाली गयी।

लड़कीके इस बयानसे यह बात स्पष्ट प्रमाणित होता है कि बहुतसे मुसलमानोंकी (तथा कुछ हिन्दुओंकी भी) नैतिक विवृतिने अत्यन्त धृष्ट रूप धारण कर लिया है और वे अल्पवयस्क लड़कियों पर जो स्वयन्निवारान्त आक्रमण करत हैं वह नामर्तनिके किंसा अन्य नावचक असाधसे नहीं धोत इमतिथ कि उन्हें इन्ना प्रकारके अनाकृतिक तथा पारायिक व्यवचरमें विशय आनन्द प्राप्त होता है। यही कारण है कि कुछ खानपानरत अल्पवयस्क बालिकाओंको पकड़ कर उन्हें पशुधम पुरुषों के प्रसन्न कर खासा उपवसाय चलाते हैं।

गाँवोंमें भी इसी प्रकारका एकलगाचार न्याय है। कहा जाता है कि दुग्धनसिंह नामका एक व्यक्ति एक बारहवर्षीया मुंडारी लड़कीको रात में छलसे भगाकर ले गया और उसे शाहूदाद खिलेके एक गाँवमें ले जाकर देवीदयाल राय नामके एक व्यक्ति

के हाथ (१५०) रु० में बेच दिया ! सौदा बाकायदा एक आनेके टिकट पर कानूनी लिखतके साथ हुआ। बेचारी लड़की एक कमरेके भीतर बेजार रो रही थी। उसके चिहानेकी आवाज सुनकर पड़ोसियोंको संदेह हुआ और पुलिसमें खबर दी गयी। सबइन्स्पेक्टर जब भीतर आया तो लड़की उसे अपना त्राणकर्ता समझकर उससे चिपक गई और धाड़ें मारमार करने लगी। सामला जब अदालतमें गया तो रौंचीके सबडिवीजनल ऑफिसर श्री पी० सो० चौधरीने दुस्खनकों सात वर्षकी सजा का हुक्म सुनाया तथा अन्योन्य अभिसुक्तोंको भी कड़ी सजा दी गयी। कैमला सुनते हुए चौधरा महाशयने कहा कि लड़कियोंके व्यवसायकी प्रथा रौंचीके आसपासके स्थानों में बहुत बढ़ रही है और बहुतसे मामले अदालत तक पहुँच ही नहीं पाते। उन्होंने यह मत भी प्रगट किया कि जवनक ऐसे मामलोंपर सक्तोमें विचार नहीं किया जायगा तबतक इस अवैध व्यवसायका दमन होना असंभव है। चौधरा महाशयकी राय महत्वपूर्ण है। —“मासिक विश्वमित्र” के सौजन्यसे।

एक प्रशंसनीय प्रयत्न ।

बड़ौदा राज्यमें एक नया कानून बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मन्दिर, मस्जिद, गिर्जे आदि धार्मिक उपासनाकी इमारतोंके बनाये जानेपर नियन्त्रण रखना होगा। इस कानूनके अनुसार कोई व्यक्ति सरकारी मंजूरीके बिना इस तरह की इमारत न बना सकेगा। यदि कोई व्यक्ति इन कानूनके विरुद्ध ऐसा काम करेगा, तो उसे गिरा दिया जावेगा और तबतक जमाने के लिये नहीं जानेकी कैद या फाँसी पर कायम करके पुर्नजायगी दी जायगी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य गरीब बननाया गया है कि ताकि वे किसी इमारतोंके कारण प्रायः सम्प्रदायिक झगड़े उत्पन्न होयान हैं। हममें मन्दिर नहीं कि हिन्दुओंके लिये इस देश में तो धार्मिक दंगे हुए, जहाँ जिनका मन्दिर और मस्जिदोंके नाम पर लड़काये। इन सम्प्रदायोंमें कोई नियन्त्रणकारी कानून नहीं है। हिन्दू और मुसलमान अपने उपासना-

स्थान चाहे जहाँ बनाते हैं और फिर अज्ञान, घंटा और बाजे आदिका बजाकर निकालकर आपसमें सिर-फुडौल करने लगते हैं। ऐसी परिस्थितिमें यदि कोई शासक उन्हें नियन्त्रण रखनेकी चेष्टा करता है, तो उसे किसी प्रकार बाँपी तहीं बतलाया जासकता। अगर कोई इस विषयमें बोधी है, तो वे ही धर्मके मतवाले मुसलमान और हिन्दू, जो मनुष्यत्वको तिलांजलि देकर इन लुब्ध धातों पर समाजमें विद्वेष और अशांतिकी अभि प्रज्वलित कर देते हैं। इस प्रकारके कानूनकी आवश्यकता केवल एक इसी कारणसे नहीं है। हम तो यह कहना चाहते हैं कि आजकल जो कोई इनके बनवानेमें धन खर्च करता है, वह देशका परम अपकार करता है। इस समय देशमें मंदिर और मस्जिदोंकी कमी नहीं है। उनमेंसे कितने ही तो उपासकोंके अभावसे कुत्तों और चमगीदड़ोंके आश्रयस्थल बने हुए हैं। आश्चर्य है कि फिर भी लोग आँख बंद करके नये नये मंदिर और मस्जिद बनवाते आते हैं। इनकी क्या आवश्यकता है ? जिन लोगोंको इनमें पूजापाठ या उपासना करनेको जाना है, उनके लिये अब भांगली-गली और कोने कोनेमें ये पाये जाते हैं। इनमें जो धन लगाया जाता है, उससे समाजके उपकारी और अनेक कार्य किये जासकते हैं। इनके द्वारा तो उल्टे सगढ़-मुमगढ़ और निकम्मे लोगोंकी ही वृद्धि होती है, जो समाजका रक्त चूस कर जीवित रहते हैं। अथवा इनके कारण पापके अङ्गोंकी मृष्टि होती है, जहाँ गुप्त व्यभिचार, दुराचार, नशेबाजी और ठगी आदि दुर्गुणोंकी भरमार रहती है। इसलिये जब हमको यह विदित हुआ कि भारतका एक प्रतिष्ठित राज्य इस सन्धयमें आगे कदम बढ़ा रहा है और इनके लिये एक अंकुश उत्पन्न कर रहा है तो हमें हार्दिक प्रसन्नता हुई। आशा है कि अन्य राज्य और ब्रिटिश भारत भी इस समाजकल्याणकारी कानूनकी तरफ लक्ष्य देंगे और इस बुराईके प्रतिकारका ऐसा ही कोई उपाय सोचेंगे। —“चौद”

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पाक्षिकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

१) रुपये

मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

विद्यार्थियों व

संस्थाओं से

२॥) मात्र ।

(अत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

“एक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनमयस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—श्री हरिमद्रसि ।

सम्पादक—सा०२० दरबारीलाल न्यायतीर्थ, }
जुबिलीबाग तारनेव, बम्बई ।

प्रकाशक—फतहचंद सेठी,
अजमेर ।

जयमागरकी व्यभिचार लीला ! मुनिवेष त्यागकर पुनः कपड़े पहिन लिये !!

कुछ दिन पूर्व जैनमित्रमें प्रकाशित हुवा था कि जयमागरने मुनिवेष त्याग दिया है और कपड़े पहिन कर पूनाकी तरफ चले गये हैं । इस सम्बन्धमें विशेष हाल जानबेके लिये हमने जैनमित्र आफिसको कई पत्र लिखे परन्तु खेद है कि उन्होंने उत्तर देने तक की कृपा नहीं की । बिचरा होकर हमें इस सम्बन्ध का पूराहाल जाननेके लिये और साधनोंका उपयोग करना पड़ा और कठिन परिश्रमके बादही आज हम इस रहस्यका उद्घाटन करनेमें समर्थ होसके हैं:—

करीब तीन साल पहिले जयसागरने मुनिकलंक मुनीन्द्रसागरसे दीक्षा ली थी । इसके पूर्व वे ब्रह्मचारी महावीरप्रसादके नामसे शिरड (शाहापुर) के जैन बोर्डिंगहाउसमें सुपरिन्टेण्डेन्टका काम करने थे । उस समयके इनके कारनामोंका विवरण करना इस समय हमारा ध्येय नहीं है । उसके लिये बादमें कभी देखा जायगा । हैदराबादमें २१ उपवास कर इन्होंने काफी ख्याति प्राप्त करली थी । मालूम हुवा है कि उस समय भी ये दुराचारमें प्रवृत्त थे तथा लुकलप कर रातको खाया करते थे । बहुत असेंसे इनके साथमें कसार (जैन) जातीया रंगम्मा नामकी एक

विधवा है और इसके साथ उक्त मुनिजीका अनुचित सम्बन्ध रहा है । इनकी मुनि अवस्थामें ही वह गर्भवती होगई थी । उसको त्याग न कर सकनेके कारण इन्हें मुनिवेष त्यागना पड़ा और आजकल ये पतिपत्नी रूपमें पूनामें रहते हैं ।

पूनाके एक संवाददाताके अनुसार इन्होंने अब अपना नाम शामराव रख लिया है और ये सिले हुए कपड़ोंकी फेरी लगाकर अपना निर्वाह करते हैं ।

जूनके मध्यमें जब ये उस्मानाबाद गये थे तो वहाँ उनको कुछ जैनियोंने रातका कोठरीमें भोजन करते देखा था । दूसरे ही रोज ये वहाँसे खिसक गये और कुछ दिन बाद शोलापुर पहुँचे । शोलापुर के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति यथा श्रीमान पण्डित बंशीधरजी शास्त्री (प्रकाशक जैनजगत्), सेठ रावजी सखारामजी दोशी, सेठ हीराचन्दजी रामचन्दजी आदिके पास इनकी क्रियाओंका विवरण विश्वस्तरूप से पहुँचा दिया गया था, तो भी शोलापुरमें नबधा भक्ति पूर्वक इन्हें आहार दिया गया तथा सत्कार किया गया । दो तीन रोज बाद ये एकाएक वहाँसे भाग गये और एक दो मील पर जाकर कपड़े पहिन

कर शालापुर स्टेशनसे रेलमें सवार होकर पूना चल दिये ।

मुनि अवस्थामें इनके साथ तात्या नामक एक व्यक्ति नौकरकी तरह रहता था । उसने पूनासे लौटकर सब हाल श्रीमान पं० वंशाधरजी शास्त्री, सेंट रावजी सखारामजी दांशी आदिको सुनाया तथा उनकी तसल्लीके लिये उनके विश्वस्त आदमियों को अपने साथ पूना लेजाकर उस मकानके मालिक से, जिसमें शामराव पहिले ठहरे थे, सब बानकी तसदीक करादी ।

शास्त्रार्थ संघ अम्बालाके प्रचारक श्रीमान दिग्विजयमिहजी कई महीनों तक मुनिजीके प्राइवेट

मुनींद्रसागरकी चटाईमें से सोनेके जेवर तथा १८७०) के नोट निकले ।

मुनींद्रसागरने अपनी मंडली सहित इस वर्ष चातुर्मास कुंडलपुरमें प्रारम्भ किया था । परन्तु एकाएक चातुर्मासके बीचमें ही ये लोग कुंडलपुर छोड़कर दमोह चल दिये । इस वक्त मंडलीमें मुनींद्रसागरके अतिरिक्त तीन मुनिवर्षी और देवेन्द्रसागर, विजयसागर तथा सिद्धान्तसागर हैं । साथमें एक श्राविका भी है जो अपना नाम जिनमतीबाई बताती है । कई बार श्रावकों द्वारा वह इस मंडलीसे अलग करदी गई किन्तु आगे दूसरे स्थानपर वह फिर मंडलीमें आ मिलती है । मुनींद्रसागर किसी भयंकर व्याधिसे ग्रसित हैं । डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज हो रहा है । कई इंजेक्शन लग चुके हैं । वैसे जाहिरा जिनमती बाई अलग कमरेमें ठहरी हुई है परन्तु वह दिनमें ही नहीं किन्तु रातको भी कईबार मुनींद्रसागरके पास जाती आती रहती है । मुनींद्रसागर अपने कमरेमें ही पाखाना फिरते हैं और जिनमती बाई उनके साथ रहकर उन्हें पानी देकर अपने हाथसे सोचाती है । इनका ऐसा परस्परका व्यवहार देख कर दमोहकी समाजने जिनमती बाईको मंडली छोड़कर चली जानेको कहा तो वह बोली कि मेरे पास जो सामान है उसे बिकवा दिया जाय तो मैं जानेको तैयार हूँ । तदनुसार उसका सामान किसी संस्था के लिये ५५) रुपयेमें खरीद लिया गया । इसके

सेक्रेटरी रह चुके हैं । इन्होंने मुकुडमें श्रीजिनमंदिर की प्रतिष्ठा करानेकी इजाजत निजाम सरकारसे दिलवानेका आश्वासन देकर कई हजार रुपया जैनियोंसे एकत्रित किया था । बादमें आपसमें खटपट हो जाने पर मुनिजीने अपने उक्त नौकर तात्यासे प्राइवेट सेक्रेटरी महाशयको खूब पिटवाया ।

जैसाकि ऊपर प्रकट किया गया है, जयसागरजी की सब लीलाएँ हमारे स्थितिपालक दलके नेताओं को बहुत पहिलेसे ज्ञात हैं किन्तु खेद है कि वे जान बूझकर चुप्पी लगाये हैं और इस तरह मुनिधर्मको कलंकित करनेवालोंके होंसले बढ़ा रहे हैं । —प्र०

बाद उसके पास ३००) नकद और पाये गये । इस पर उसने धर्मकी शपथ खाकर कहा कि इनके अलावा अब मेरे पास कुछ भी सामान या द्रव्य नहीं है । यह सब रुपया देने पर भी वह दमोहमें ही अड़ी रही और उसने वहाँसे जानेका नाम भी नहीं लिया । इसी बीचमें गत ता० १७ अगस्तको एक विचित्र घटना हांगई । मुनींद्रसागर जिस चटाई पर बैठते उठते हैं, वह दोहरा है तथा उसके बीचमें पयाल भरी हुई है । भाड़ लगाने समय उस चटाई को फटकारा गया तो उसमेंसे एक पाटली व एक पोलका निकल पड़े । पोलके की तहमें १८७०) के नोट मिलेहुए थे तथा पाटलीमें सोनेके जेवर जंजीर, चूड़ी, कर्णफूल अंगूठी, वाली, आदि मिले । जवाब तलब करने पर मुनींद्रसागर बोले—यह सामान जिनमती बाईका है । प्रथम तो जिनमती बाई शपथपूर्वक कह चुकी थी कि मेरे पास ३५५) के अलावा और कुछ नहीं है; इसके अतिरिक्त अगर यह सामान वास्तवमें जिनमती बाईका ही था तो प्रश्न यह है कि उनको मुनींद्रसागरने अपनी चटाईमें छिपाकर क्यों रख छोड़ा था ? खैर, आखिर यह सब रकम व जेवर जिनमती बाईको साथ लेजाकर उसके नामसे श्रीमान सेंट गुलाबचन्दजीके यहाँ अमानतके तौरपर जमा करादिया गया । मुनींद्रसागरने कुछ सोचकर फौरन

(नोट पृष्ठ २० कॉलम २ में देखिये)

वर्ष ६

धावण कृष्ण ८

वीर संवत् २४८०

अंक २०

ता० १ सितम्बर

सन् १९३४ ई०

जैनजगत्

जैनधर्म का मर्म ।

(५०)

अपरिग्रह ।

साधारण लोग परिग्रह को पाप नहीं मानते । बल्कि उनको इष्टिमें तो जितना बड़ा परिग्रहही है वह उतनाही बड़ा पुण्य माना है, आदरणीय भी है । धन और धनवानों की महिमासे सम्पन्न जगत्का माहिल्य भरा पड़ा है, कृत्तियों के बड़े बड़े राज्यशायन—चाहें वे प्रजापति हो या एकतंत्र—और बड़े बड़े विद्वान्—भले ही वे बात चाहे धर्मक ही गीत गाते हों, प्रायः सभी धनवानोंके इशारे पर नाचते रहें हैं और नाचते हैं । आज 'बड़ा धर्म' शब्दका बहुप्रचलित और सुश्रुत अर्थ 'धनधान' है । जो धन सर्वशक्तिमान के स्थानपर विराजमान है उसके संग्रहको पाप कहना और उसके त्यागको व्रत संयम आदि कहना विचारणीय तो अवश्य है ।

'परिग्रह पाप है'—इस सिद्धान्तकी छाप लोगों पर इतनी अवश्य बैठी है कि वे इस सिद्धान्तका मौखिक विरोध नहीं करते, परन्तु मनमें और व्यवहार में इस सिद्धान्तपर जरा भी विश्वास नहीं रखते । इस विषमताका कारण क्या है, यह भी विचारणीय है ।

इस सिद्धान्तके विषयमें यह भी एक प्रश्न है कि जब परिग्रहमें हिंसा नहीं है, भूठ नहीं है, चोरी नहीं है अर्थात् यदि किसीने ईमानदारीसे धन पैदा किया है तो उसका संग्रह पाप क्यों है ? हाँ, अगर पैसा बेईमानीसे, चोरीसे, या क्रूरतासे पैदा किया गया है तो अवश्य पाप है । परन्तु उस समय उसे परिग्रह

पाप नहीं कह सकते; वह तो हिंसा, भूठ या चोरी पाप कहा जा सकता है । मतलब यह कि शुद्ध परिग्रह—ईमानदारीसे एकत्रित किया हुआ धन—पाप कैसे कहा जा सकता है ?

इन सब समस्याओंपर प्रकाश डालनेके लिये हमें परिग्रहपर मूलसे ही विचार करना पड़ेगा कि परिग्रह क्यों और कैसे आया ? उससे जगत्की हानि क्या है ? परिग्रह किसे कहते हैं ? इसके भी अपवाद है या नहीं है तो क्या ? इत्यादि ।

जब मनुष्य वन्यजीवन व्यतीत करता था, बन्दरोंकी तरह स्वतन्त्रतासे विचरण करता था, प्राकृतिक फलफूलोंसे अपनी सब आवश्यकताएँ पूरी कर लेता था; जैनशास्त्रोंके शब्दोंमें जब मनुष्य भोगभूमि के युगमें था, तब वह परिग्रही नहीं था । प्राकृतिक सम्पत्ति अधिक थी और मनुष्य-जन्मा तथा उसकी आवश्यकताएँ थोड़ी थीं । तब परिग्रहकी ज़रूरत ही क्या थी ? तब म्यानेके लिये उसे मनचाह फल मिलते थे, पत्र और पुष्प उसके शृंगार थे, चम्बूना आदिकी फली तथा बोलुंगी वगैरह उसके प्रादिर थे, वल्कल के वस्त्र थे, पर्वतकी कन्दराएँ और वृत्तोंकी गड्ढें उसके मकान थे, अनेक वृत्तोंका मादकरम पीकर वह मद्यमवन करता था । जब इस तरह जैनसे गुजरती थी तब वह संग्रह करनेके मगड़ेन क्यों पड़ता ? परन्तु इस शान्तिका भी अन्त आया । जनसंख्या बढ़ने लगी, रुषि और बुद्धिका भी विकास हुआ ।

अब कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम गृह आदिकी रचना हुई । इस प्रकारसे समाजमें अत्यन्त क्रान्तिकारी युगान्तर उपस्थित हुआ । पहिले तो प्राकृतिक सम्पत्तिके हिस्सा बाँटसे ही काम चल गया परन्तु पीछे और भी अनेक विधिविधानोंकी आवश्यकता हुई । अब मनुष्य प्राकृतिक सम्पत्तिसे ही गुजर न कर सका, उसे परिश्रम भी करना पड़ा । इधर आवश्यकताएँ यहाँतक बढ़ीं और इतने तरहकी बढ़ीं कि एक मनुष्यसे अपनी सारी आवश्यकताएँ पूरी न हो सकीं । इसलिये कार्य का विभाग कर दिया गया । इस प्रकार मनुष्य पूरा सामाजिक प्राणी बन गया ।

परन्तु सब मनुष्योंकी योग्यता और रुचि बराबर नहीं थी । कोई परिश्रमी थे, कोई स्वभावसे कुछ आरामतलब । कोई बुद्धिमान् थे, कोई साधारण । जो परिश्रमी थे, बलवान् थे, बुद्धिमान् थे, वे अधिक और असाधारण काम कर सकते थे, इसलिये यह स्वाभाविक था कि वे अपने कार्यका अधिक मूल्य माँगे । और यह उचित भी था । इस प्रकारके अधिक मूल्य चुकानेके दो ही उपाय थे—एक तो यह कि वसन्ते जितना अधिक काम किया है उसके बदलेमें उसका कुछ अधिक काम कर दिया जाय । उदाहरणार्थ, अगर वह अधिक परिश्रम करनेसे थक गया है तो उसके शरीरमें मालिश कर दिया जाय, लेटने के लिये दूसरोंकी अपेक्षा अच्छा पलंग आदि दिया जाय आदि; दूसरा उपाय यह था कि उससे दूसरे दिन काम न लिया जाय और उसे भाँगोपभाँगकी सामग्री दूसरे दिन भी दी जाय । बस, यहाँसे परिग्रहका प्रारम्भ होता है । कोई कोई लोग कहने लगे कि अमुक मनुष्यको एक दिनके काममें अगर दो दिनकी सामग्री दी गई है तो मेरा काम तो उससे बहुत अच्छा है, मैं चार दिनकी लूँगा । इस प्रकार यह संख्या बढ़ती ही गई । दूसरी तरफ़ एक अनर्थ और हुआ । लोगोंने यह सोचा कि एक दिन काम करके चार दिन आराम करनेकी अपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि दस बीस वर्ष काम करके शेष जीवन

आराम किया जाय । परन्तु मरनेका तो कुछ निश्चय न था, इसलिये लोग जिन्दगीभर मग्न करने लगे । खैर, यहाँतक भी कुछ हर्ज नहीं था, अगर वे लोग इस संग्रहीत धनको भोग डालते या मरते समय समाजको ही दे जाते । परन्तु इसी समय मनुष्यके हृदयमें अनन्त जीवनकी लालसा जागृत हुई ! उसने अपने स्थान पर पुत्रको स्थापित किया और अपनी संग्रहीत संपत्ति उसे दे दी ।

कहनेका तो यह काम कानूनी था परन्तु इस कानूनकी जो मंशा थी उसकी इसमें पूरी हत्या हो गई थी । समाजके विधानकी मंशा तो यह थी कि जिसने अपनी योग्यतासे अधिक मूल्यकी सेवा की है वह दूसरोंसे (अर्थात् समाजसे) अधिक सेवा लेले । परन्तु उसे दूसरोंमें सेवा लेनेका अधिकार था न कि उनकी जीवन-निर्वाहकी सामग्रीको छीनने का या दवा लेनेका ।

जिन लोगोंने अधिक सेवाकी उनका यह कहना था कि हमने अधिक सेवाकी है, इसके बदलेमें हमें कुछ प्रमाणपत्र तो मिलना चाहिये जिसको देकर हम समाजके किसी सदस्यसे इच्छानुसार उतने मूल्य की सेवा ले सकें । समाजने कहा—अच्छा, प्रमाणपत्रके रूपमें तुम अपने पास अधिक सामग्री रखलो, जो कोई तुम्हारी सेवा करे उसको तुम यह दे देना । इस प्रकार समाजने जो सामग्री दी थी, वह सिर्फ़ इसलिए कि वह अपनी सेवाके बदलेमें सेवा लेसके, न कि इसलिए कि वह सदाके लिये उस सामग्रीको रखले, भले ही उसके बिना दूसरे भूखे मरने लगे । यह तो एक प्रकारसे विश्वासघात और हिंसा है ।

शंका—जिस जमानेमें सम्पत्तिका संग्रह अन्न, वस्त्र, गाय, भैंस, जमीन आदिमें किया जाता था जम जमानेमें संग्रह करनेवाला अवश्य पापी था क्योंकि वह दूसरोंकी जीवन-निर्वाह सामग्री लेकर लौटाने की कोशिश नहीं करता था, जिससे दूसरे भूखे मरते थे । परन्तु जब धनका संग्रह चाँदी, सोना, हीरा आदि

में होने लगा, या हुंडियों, नोटोंमें होने लगा तब कोई संग्रह करे तो क्या हानि थी ? सोना चाँदी नोट आदि तो खाने पीनेकी चीज नहीं हैं इसलिये उनका कोई कितना भी संग्रह करले, उससे किसीका क्या नुकसान है ?

समाधान—जीवनोपयोगी वस्तुओंका संग्रह करना या उनको प्राप्त करनेके साधनोंका संग्रह करना एकही बात है। व्यवहारकी सुगमताके लिये भोगोपभोगकी वस्तुओंके स्थानमें चाँदी सोना या उनके सिक्के या नोट वगैरह स्थापित करलिये जाते हैं। इसलिये सिक्का आदिका मूल्य मूल वस्तुओंके समान ही है। सिक्कों या नोटोंका संग्रह जब एक जगह हो जाता है तब दूसरोंको वे नहीं मिल पाते, इसलिये दूसरे लोग भोगोपभोग की सामग्री क्या देकर प्राप्त करें ? मतलब यह कि किसीभी रूपमें धनका संग्रह किया जाय, वह दूसरोंके न्यायोचित अधिकारोंको छीनता है, इसलिये पाप है।

शंका—यदि परिग्रहको पाप माना जायगा तब तो समाजका विकास ही रुक जायगा। अगर धन संचयका प्रलोभन न रह जायगा तो कोई असाधारण कार्य क्यों करेगा ? फिर तो किमी भी तरहके आर्थिकार न हो सकेंगे और मनुष्य जङ्गली हो रह जायगा।

उत्तर—संयमी मनुष्य तो बिना किसी प्रलोभनके, कर्तव्यवश—समाजकी उन्नतिके लिये—असाधारण कार्य करता है। फिर भी यह ठीक है कि ऐसे संयमी इनेगिने ही होते हैं इसलिये प्रलोभन आवश्यक है। इसके लिये यह उचित है कि जो असाधारण काम करे उसे तदनुसारही असाधारण धन दिया जाय। परन्तु उसका कर्तव्य है कि वह या तो उस धनका दान करदे अथवा भोग करले। पहिले मार्गसे उसे यश मिलेगा, दूसरेसे काम सुख। दोनोंही मार्गसे धन दूसरोंके हाथमें पहुँचकर उन्हें सुखी करेगा, बेकारी और सरीबीकी दूर करेगा।

शंका—धनके भोग करनेकी बात कहकर आप मनुष्यको विषयका गुलाम बनाते हैं। एक मनुष्य धन पैदा करनेके साथ अगर सात्त्विक जीवन व्यतीत करना चाहता है, मौज शौककी चीजोंका उपयोग नहीं करना चाहता तो क्या बुरा करता है ?

समाधान—मूलव्रतकी रक्षा न करने हुए उत्तरव्रतका पालन करना व्रतकी दृष्टिसे मृतक शरीर के शृंगारकी तरह है। शृंगार अच्छी चीज मलेही हो परन्तु मुर्देका शृंगार किस कामका ? इसी प्रकार जब तक मूलव्रत अपरिग्रह नहीं है तब तक भोगोपभोगपरिमाण नामक उत्तरव्रतका कुछ मूल्य नहीं है। भोगोपभोग सामग्रीका परिमाण करनेका या त्याग करनेका यही उद्देश्य है कि बची हुई सामग्री दूसरोंके काम आवे, परन्तु अपरिग्रह व्रतका पालन किये बिना इस उद्देश्यकी सिद्धि हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस सामग्रीको प्राप्त करनेका उपाय जो धन है वह तो उसने दबा रक्खा है। तब भोगोपभोगकी सामग्रीका उपयोग न करनेपर भी वह दूसरोंको कैसे मिलेगी ? इस प्रकार यह व्रत निष्प्राण होगया है। तब भोगोपभोग परिमाणके द्वारा इस निष्प्राण व्रतके सम्भाल शृङ्गारसे क्या लाभ है ? यही कारण है कि जैनशास्त्रोंने भोगोपभोग परिमाणको मूलव्रतोंमें नहीं गिना, इसे अपरिग्रह व्रतका सिर्फ सहायक कहा है। महात्मा महावीरने अपरिग्रह और भोगोपभोग परिमाणव्रतमें जो स्थानभेद बतलाया है और अपरिग्रहको जो महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है इससे उन्नकी अर्थशास्त्र मर्मज्ञता साबित होती है। इसीलिये उनने मौज शौककी अपेक्षा धनके संग्रहमें अधिक पाप बतलाया है—इसे मूल पापमें गिना है।

शंका—यदि आर्थिक दृष्टिसे दो आदमी एक सरीखे हों तो मौज शौकसे जीवन बितानेवाला आपकी दृष्टिमें अच्छा कहलाया। परन्तु इस तरह संयमकी अवहेलना करना क्या उचित है ?

समाधान—यदि दोनों ईमानदारीसे धन पैदा करते हों, दोनोंकी ऐहिक आवश्यकताएँ समान हों तो इन दोनोंमें जो रुखासूखा आदि म्वाकर बाह्य संयम पालता है और उससे जो पैसोंका बचत होती है उसका संग्रह करना है, उसको अपेक्षा वह अच्छा है जो आँड़ हुई लक्ष्मीका संग्रह करनेकी अपेक्षा उचित भागोंमें उसे खर्च कर डालता है। हाँ, अगर उसमें भांगलालसा इतनी बढ़जाय कि वह उसके लिये पाप भी करने लगे या उसमें कष्टसहिष्णुता न रहे तो वह पापी कहलायगा। परन्तु अपरिग्रहीकी दृष्टिसे नहीं, किन्तु अन्य पापोंकी दृष्टिसे। स्पष्टताके लिये मैं यहाँ छ. श्रेणी किये देता हूँ:—

१—जो मनुष्य समाजकी सेवामें अपना सर्वस्व लगा देता है, बदलेमें समाजसे कुछ नहीं लेता किन्तु पूर्वोपाजित धनसे निर्वाह करता है, अथवा जीवन निर्वाहके योग्य सामग्री लेता है किन्तु संग्रह कुछ नहीं करता, वह प्रथम श्रेणीका अपरिग्रही है। इस श्रेणीमें महावीर, बुद्ध, ईसा आदि आते हैं।

२—जो मनुष्य समाजकी खूब सेवा करता है और उसके बदलेमें नियमानुसार यथोचित धन लेता है, साधारण गृहस्थकी तरह जीवननिर्वाह करके बची हुई सम्पत्ति शुभदानमें लगा देता है, यह दूसरे नम्बरका अपरिग्रही है।

३—समाजकी सेवा करके यथोचित धन लेने वाला (दूसरी श्रेणीके समान) अगर इस आशय से धनका संग्रह करता है कि 'इसमें मैं भविष्यमें अपना जीवननिर्वाह करता हुआ देता किसी बदले के समाजकी सेवा करूँगा, अपने जीवननिर्वाहका योग्य भाग समाज पर लौटाऊँगा, मरनेके बाद मेरी संग्रहीत सम्पत्ति समाजका हा होगा' तो यह तीसरी श्रेणीका अपरिग्रही बनता है।

४—न्यायमार्गसे धन पैदा करनेवाला भोग करके अपने और अपनी सन्तानके लिये धनका इतना संग्रह करता है जितना उसकी सन्तानकी शिक्षा और सन्तानकी नैतिक अवस्थाके लिये आवश्यक है।

आवश्यक है तो वह चौथी श्रेणीका अपरिग्रही है।

५—पूर्वजोंसे उत्तराधिकारित्वमें उसे बहुत धन मिला हुआ है इसलिये उसके पास धनका संग्रह है। अब वह इसमें जितना बढ़ाता है उतना किसी न किसी उचित उपायसे खर्च कर डालता है, मूलधन को भी शुभ दानमें लगाता है, वह पाँचवी श्रेणीका अपरिग्रही है।

६—पाँचवी श्रेणीका अपरिग्रही अगर मूलधन को संग्रहीत रखता है किन्तु बाकी आमदनी खर्च कर डालता है तो वह छठी श्रेणीका अपरिग्रही है।

उपर्युक्त सभी श्रेणीवाले समाजकी सम्पत्ति बढ़ानेके लिये उद्योग धन्योंके न्यायोचित प्रचारमें पूर्ण सहयोग कर सकते हैं। अपरिग्रहीके लिये निष्कर्षा और निरुद्योग होनेकी आवश्यकता नहीं है। उसे संग्रहसे बचना चाहिये अथवा संग्रह करके उसे समाजमें किसी न किसी न्यायोचित उपायसे वितरण कर देना चाहिये। ऊपर अपरिग्रहियोंकी श्रेणियाँ बतलाई गई हैं। नीचे परिग्रहीकी श्रेणियाँ बतलाई जाती हैं:—

१—किसी तरह की समाजसेवा करके नहीं, किन्तु पूँजाके बलपर पैसा पैदा करके धनका अनावश्यक संग्रह करनेवाला, आमदनीमें से बहुतही कम खर्च करनेवाला कंजूस, प्रथम श्रेणीका परिग्रही है।

२—अगर ऐसा ही मनुष्य धनसंग्रहकी सीमा बाँधले तो द्वितीयश्रेणीका परिग्रही।

३—अगर सेवा करके धनसंग्रह करे तो तृतीय श्रेणीका परिग्रही।

४—अगर सेवा करके धनसंग्रहकी मर्यादा बाँधले तो चतुर्थश्रेणीका परिग्रही।

इन चारोंही श्रेणियोंके मनुष्य अगर भोगोपभोग की मर्यादा करते हैं किन्तु उससे धनसंग्रहकी लालसा में कुछ भी कमी नहीं होती तो अपरिग्रह ब्रतकी दृष्टि से उनका कुछ मूल्य नहीं है। हाँ, इन्द्रियविजय-ब्रह्म-चर्य आदिकी दृष्टिसे भले ही उनका मूल्य हो। वे संयमी नहीं किन्तु उसके अभ्यासा कहे जा सकते हैं।

शंका—जो लोग धनसंग्रहकी सीमा बाँध लेते हैं उन्हें तो अपरिमितियोंकी श्रेणीमें रखना चाहिये। परिग्रहियोंकी उपर्युक्त चार श्रेणियोंमें से द्वितीय और तृतीय श्रेणीकी भी अपरिमितियोंमें रखिये !

समाधान—धनसंग्रह करनेवाला मर्यादा बाँध कर अपरिमितियोंकी तीसरी चौथी श्रेणीमें आ सकता है अथवा अगर वह पहिलेसे ही श्रीमान् है तो पाँचवीं छठी श्रेणीमें आ सकता है। अगर मर्यादा बाँध करके भी वह इन श्रेणियोंमें नहीं आता तो उसकी मर्यादा स्वपर बन्धनाके सिवाय कुछ नहीं है। वह अपरिमित संग्रहियोंकी अपेक्षा कम परिग्रही अवश्य है, फिर भी अपरिमितवृत्तियोंमें उसकी गिनती नहीं की जा सकती।

प्रश्न—अपरिग्रहव्रतका लक्ष्य तो साम्यवाद मालूम होता है। यदि साम्यवादके पास भी कुछ न कुछ धन रहता है और आप तो संग्रहमात्रका विरोध करते हैं। तब क्या मनुष्य बिलकुल पशुकी तरह हो जाय ? धनका जगह तबह कुछ अधिक मात्रामें संग्रह रहे, इसीमें समाजकी भलाई है; क्योंकि आवश्यकतावश वह संग्रहीत धन किसी अच्छे कार्यमें लगाया जा सकता है। अगर सब लोग फाँकमस्त हो जाँयें तो किसी अच्छे कार्यके लिये धनसंग्रह कहाँ से हाँगा और संग्रह करनेमें कठिनाई भी कितनी होगी ? वर्षाका पानी कूप तालाब आदिमें जब संग्रहीत होता है तभी लोग सुभातेके साथ पानीका उपयोग कर सकते हैं। अगर इन जलाशयोंका पानी समान रूपमें सब जगह फैला दिया जाय तो पीनेके लिये पानीका मिलना भी मुश्किल होजाय।

उत्तर—जैनशास्त्र साम्यवादके विरोधी नहीं किन्तु उसके पूर्ण पोषक हैं। जैनशास्त्रोंमें जो पहिले दूसरे तीसरे (आरा) कालकी कल्पना की गई है और जो सबसे अच्छा युग बतलाया गया है, वह पूर्ण साम्यवादी है। इसी प्रकार स्वर्गलोकके भी दो भेद हैं—एक तो साम्राज्यवादी, दूसरे पूर्ण साम्यवादी।

साम्राज्यवादी सौधर्म आदि स्वर्गके देवोंकी अपेक्षा पूर्ण साम्यवादी प्रैवेयक आदिके देवोंका स्थान बहुत उच्च है। वे सभ्यता, शिक्षा, शान्ति, शक्ति, सुख आदि में साम्राज्यवादी देवोंसे बहुत बड़े चढ़े हैं। साम्राज्यवादी देवोंका सम्राट् इन्द्र भी उनकी घराबारी नहीं कर सकता। इससे इतना तो मालूम होता है कि सुखमय समाजका पूर्ण आदर्श साम्यवाद है। परन्तु यह साम्यवाद समाजके व्यक्तियोंकी योग्यता और निस्वार्थता पर निर्भर है। समाज अगर मूढ़ और स्वार्थी हो तो साम्यवाद महाभयंकर हो जाता है। वह या तो समाजका नरक बना देता है या साम्राज्यवाद या राज्यवादमें परिणत कर देता है। परन्तु इस प्रकारका दुरुपयोग तो प्रत्येक गुणका होता है या हो सकता है, इसीलिये वह गुण हेय नहीं हो जाना। सिर्फ योग्यताका विचार करना चाहिये। समाजकी योग्यता और निस्वार्थताका विचार करके मात्रासे अधिक नहीं, फिर भी अधिकसे अधिक साम्यवादका प्रचार करना चाहिये। साम्यवाद और अपरिग्रहव्रतका यह उद्देश्य नहीं है कि मनुष्य पशु की तरह होजाय किन्तु यह उद्देश्य है कि दूसरे लोग अपनी न्यायोचित सुविधाओंसे वञ्चित रहकर भूखों न मरें। समाजके पास जितनी सम्पत्ति है उसे देखते हुए जितना भाग हमारे हिस्सेका है, अथवा कर्तव्यका पूरा करनेके लिये जो हमें आवश्यक है उसका उपभोग और संग्रह करनेमें कोई परिग्रह नहीं कहलाता। किन्तु अनावश्यक तथा अपने हिस्सेसे बहुत अधिक संग्रह करना परिग्रह है। एकही समान बाह्य परिग्रह रखनेपर भी एक समय और एक जगह परिग्रहका पाप हो सकता है और दूसरे समय और दूसरी जगह नहीं। जब काम अधिक हो और करने वाला कम हो तब भोगोपभोग की जितनी सामग्री किसीको परिग्रही बना सकती है उतनी बेकारीके जमानेमें नहीं बना सकती। जब काम कम और करनेवाले अधिक होते हैं और वे बेकार फिरते हैं तब भोगोपभोगकी चीजोंका अधिक संग्रह किया

जा सकता है। मतलब यह कि समाजकी परिस्थिति के ऊपर परिग्रह और अपरिग्रहकी मात्रा अबलम्बित है। ढाईहजार वर्ष पहिले मुनि जितने उपकरण रख सकता था, आज उससे कई गुण्ये उपकरण रखकर भी अपरिग्रही हो सकता है। हाँ, उसके ऊपर अनावश्यक स्वामित्व न होना चाहिये। इसलिये अपरिग्रहव्रतमें संग्रहमात्रका निषेध नहीं है, किन्तु उसके मात्राधिक्यका निषेध है। जगह जगह संग्रह करने की आवश्यकता तभी होती है जब एक तरफ अत्यंत कङ्काली हो। यदि सभीको न्यायोचित साधन मिले तो किसीके पास अधिक संग्रह हो इसकी क्या आवश्यकता है? यदि कोई सार्वजनिक बड़ासा कार्य करना हो तो इसके लिये सरकारके पास सार्वजनिक कोष होता है, उसका उपयोग किया जा सकता है या सब लोग मिलकर वह कार्य कर सकते हैं, और जलाशयोंकी उपमा यहाँ भी लागू हो सकती है। जलाशयोंका होना अच्छा है परन्तु उसके ऊपर व्यक्ति विशेषकी ठेकेदारी होनाही दुःखद है। विवरा होकर यह व्यवस्था अपनाता पड़े यह ठीक है, परन्तु इसे आदर्श नहीं कह सकते। सफल साम्यवादी समाजमें श्रीमानोंका और दानवीरोंका जितना अभाव होता है उससे भी बड़ा अभाव उनकी आवश्यकताका होता है। दानियोंका होना अच्छा है परन्तु भिखमंगोंका न होना इससे हजारगुणा अच्छा है।

अभीतकके विवेचनसे इतनीबत समझमें आगई होगी कि परिग्रह किस प्रकार अन्याय है, विश्वासघात आदि दोष उसमें किस प्रकार जड़ जमाये बैठे हैं, समाजके असली ध्येयको वह किस प्रकार नष्ट करता है। परन्तु इसमें अभी एक और भयंकर दोष है जोकि अनेक अत्याचारोंको जन्म देता है।

पहिले कहा जानुका है कि हमें अधिक सेवा करके अधिक सेवा लेनेका ही अधिकार है, उसके प्रमाणपत्र रूप जो सम्पत्ति समाजने हमारे पास रखी है उसको अनिश्चित कालके लिये दबा रखने का नहीं। अगर हम दबा रखते हैं तो विश्वासघात

करते हैं। परन्तु यह विश्वासघात उससमय एकप्रकार के अत्याचारमें परिणत होजाता है, जब हम उस संग्रहीत धनको भी धनार्जनका उपाय बनालेंते हैं। हमको जो धन मिला है वह सेवाके बदलेमें मिला है। सेवाके बदलेमें धन लेना उचित है परन्तु हमारे पास धन है इसलिये बिना सेवा किये ही हमें और धन दो, यह कहना अनुचित है। परन्तु होता यही है। हम मकान बनवाकर जो उसके भाड़ेसे आमदनी करते हैं, कारखानोंके शेयर (हिस्से) लेकर या व्याज पर रुपये देकर जो आमदनी करते हैं, वह अनुचित है। इतना ही नहीं किन्तु जिस व्यापारकी आमदनी हमारी योग्यता और श्रमका फल नहीं किन्तु पूँजी का फल है, वह आमदनी भी अनुचित है। यह बात दूसरी है कि इस प्रथाका सर्वथा बहिष्कार करना अशक्य है, पन्तु है यह अन्याय अर्थात् पाप ही।

यह पाप यहाँ जाकर ही नहीं अटकता परन्तु आगे चलकर यह बड़े बड़े अत्याचारोंको जन्म देता है। उससे साम्राज्य नहीं किन्तु साम्राज्यवाद *

* लेलिनका मत है कि साम्राज्यवाद वह अधिक अवस्था है जो पूँजीवादके विकासके समय पैदा होती है। उसकी पाँच विशेषताएँ या दोष हैं। (१) पूर्ण अधिकारोंकी स्थापना (२) कतिपय महातनोंका आधिपत्य (३) पूँजीका निर्वात (४) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक गुटों का निर्माण (५) आर्थिक दृष्टिसे देशोंका बटवारा। जब बहुत बड़ी पूँजी लगाकर कोई व्यापार किया जाता है तब उसके लिये बड़े क्षेत्रकी आवश्यकता होती है परन्तु दूरके क्षेत्रोंमें दूसरे पूँजीपति अपना स्थान जमा बैठते हैं इसलिये इन लोगोंमें लूट प्रतिযোগिता होने लगती है। इससे इनकी आर्थिक लूट बहुत कम हो जाती है। तब ये आपसमें मिलकर एक गुट बना लेते हैं। जो व्यापारी इनके गुटमें शामिल नहीं होना चाहता उसके विरुद्ध आर्थिक लड़ाई छेड़ती जाती है जिससे या तो वह इनके गुटमें आजाता है अथवा मिट जाता है। इस प्रकार व्यापारके ऊपर बहुत गुटका पूर्णाधिपत्य स्थापित हो जाता है। किसी गाँव में एकही लूकाबदार हो तो वह किस प्रकार भयमानी लू करेगा, इससे हम इस पूर्णाधिकारकी भयंकरताको

रूपी एक भयंकर राष्ट्रस पैदा होता है जिसके दाँतों

समस्त सकते हैं। ये गुट बड़ी भारी पूँजी और व्यापकक्षेत्र के कारण एक विशालकाय दैत्य सरीखे होने हैं। इस प्रकारके दो गुटोंमें जब भिड़न्त होती है तब परिस्थिति निकट हो जाती है और कभी कभी तो दो राष्ट्रोंके बीचमें युद्ध छिड़ जाता है। इन गुटोंमें बल तो पूँजीका रहता है इसलिये महाजनकों आधिपत्य हो जाता है। महाजनकों के पास जब इतना रुपया इकट्ठा हो जाता है कि उनके बैंक अच्छा व्याज पैदा नहीं कर पाते तब बैंकोंका रुपया व्यापारमें लगा दिया जाता है। इस प्रकार देशके व्यापार पर बैंकोंका अर्थात् बैंकोंके मालिकों-श्रीमानों-का राज्य हो जाता है। देशके भीतर व्यापार मुख्य वस्तु होनेसे ये लोग उस देशके वास्तविक शासक हो जाते हैं। जब धन, धनका पैदा करने लगता है तब पूँजीवादका चक्र एक देशके भीतर ही सीमित नहीं रहता किन्तु पूँजी बाहर भेजी जाने लगती है, क्योंकि देशमें काफी पूँजी लगाने से और अधिक पूँजी लगानेकी गुंजायश नहीं रहती। तब पूँजीपति लोग विदेशोंमें पूँजी भेजने लगते हैं और इस प्रकार व्यापारकी अपेक्षा कई गुणी आमदनी करते हैं। जिन देशोंमें यह पूँजी लगाई जाती है उनके पास अधिक पूँजी होती नहीं है इसलिये नफ़्तेबदले बहोँ प्राकृतिक और आवश्यक वस्तुएँ पूँजीपति देशोंके पास पहुँचती हैं। यह एक तरहकी सभ्य उकैती है। इस प्रकार पूँजीका प्रभावक्षेत्र जब राष्ट्रके बाहर भी हो जाता है तब प्रतियोगितासे बचनेके लिये जिस प्रकार राष्ट्रके भीतर आर्थिक गुट बनाये जाते थे उसी प्रकार राष्ट्र के बाहर भी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक गुट बनाये जाने लगते हैं। और इसके बाद अमुक गुट अमुक देशको लूटे और अमुक अमुकको इस प्रकार संसारके देशोंका बटवारा कर लिया जाता है। इस बटवारेके लिये भयंकर युद्ध तक किये जाते हैं। जो देश या जो व्यापारी लोहेके कारखानों में या कारखानों आदि विस्फोटक पदार्थोंके कारखानोंमें पूँजी लगाते हैं वे इस बातका चेष्टा करते हैं कि किसी प्रकार युद्ध हो। धनिक होनेके कारण इनका प्रभाव बहुत होता है, प्रचार करनेके साधन भी इनके पास बहुत अधिक होते हैं इसलिये ये लोग देशभक्ति आदिके नामपर जनता को उतेजित कर लड़ावेंते हैं। लोग बुरी मौत मरते हैं किन्तु इनका व्यापार चमकता है।

के नीचे करोड़ों मनुष्य पिसजाते हैं, पिसते रहते हैं। इतिहासके बहुतसे पन्ने इसीप्रकारकी काली कथाओं से भरे पड़े हैं। इसीके लिये उपनिवेशोंकी रचना होती है। उपनिवेश पहिले भी होते थे परन्तु उपनिवेश स्थापनाके पहिले ध्येय और अबके ध्येयमें जमीन आसमानका अन्तर है। पहिले तो लोग जीवननिर्वाहके लिये बस जाते थे, परन्तु अब तो पूँजी लगाकर पैसा पैदा करनेके लिये उपनिवेश बनाये जाते हैं। इसके लिये दूसरी प्रजाओंको पशु-ओंकी मौत से मरना पड़ता है। संसारके सभ्यसे

६ कांगो (आफ्रिका) जब बेल्जियमका उपनिवेश बनाया गया तब वहाँ की चीज़ोंके संग्रहके लिये मूलनिवासियोंके साथ सख्ती की जाने लगी। अनेक प्रकार की सख्ती पर भी जब वे लोग माल नहीं लाते थे तो उनसे रबर और हाथीदाँतके रूपमें टैक्स लिया जाने लगा। और जबतक वे रबर या हाथीदाँत नहीं लाते थे तब तक उनकी औरतें पकड़ कर रखी जाती थीं। इसके लिये गाँवों पर सैनिकोंका पहरा बैठा दिया जाता था। दिन दिनभर बेगार कराई जाती थी। रबरकी माँग इतनी अधिक की जाती थी कि मूलनिवासियोंका खेत करनेकी पुरसत भी न मिलती थी। इससे दुर्भिक्ष फैलता था, लोग भूखों मरने लगते थे, बच्चोंकी मृत्युसंख्या असाधारण रूपमें बढ़ जाती थी, आदिमियोंका देश छोड़कर भाग जाना पड़ता था। कभी कुछ लोग उपद्रव भी कर बैठते थे तो उपद्रव दबाने के बहाने हजारों आदिमियोंको फाँसी दी जाती थी, अथवा कोई कठोर दण्ड दिया जाता था। इसी प्रकार पूर्व आफ्रिकामें जब अच्छी अच्छी ज़मीन जर्मन पूँजीपतियोंको मिली तो उनमें जबर्दस्ती मूलनिवासियोंसे मज़दूरी कराना शुरू किया। इससे तंग होकर उनमें उपद्रव कर दिया जिससे उनका बर्दाश्त करनेसे दमन किया गया। सन् १८९८ में केनियाकी सारी ज़मीन ब्रिटिश सरकारने छीनली, और यूरॉपियोंको बाँट दी। मूलनिवासियोंको ज़मीन रखनेका हक ही न रहा जिससे वे गोरे पूँजीपतियोंकी गुलामी करें। इतने पर भी जब उद्देश सिद्ध न हुआ तो उनपर मुँह कर लगा दिया, और जो मज़दूरी न करे उसपर दूक कर लगाया गया। इतने पर भी जब काम न चला तो मज़दूर जबर्दस्ती पकड़े आने लगे, और अगर वे भग्न जाते

सभ्य और शान्तिप्रिय देश पराधीन बनाये जाते हैं ! और पैसा पैदा करनेके लिये उनके व्यापारको नष्ट कर दिया जाता है। वे दूसरोंके साथ व्यापार न कर सकें इसप्रकार की शर्तें उनपर लादी जाती हैं। पूँजीपति लोग कर्ज देकर शासक राजाओंका गुलाम बनाते हैं और व्यापारके लिये

को उन्हें जेल भेज दिया जाता। तब कैदीकी हैसियतसे उनसे मुफ्तमें ही काम लिया जाता। इससे दुखी होकर जब उनने उपद्रव किया तो क्रूरतासे दबाया गया। नेताओंको गोली मारदी गई या कुँद करलिया गया। भीड़ पर गोलीचो चलाकर अनेक ज़िन्दगी भी सदाके लिये मुला दिया गया। वे तो थोड़ेसे नमूने हैं, परन्तु इस प्रकारके अत्याचार असंख्य हैं। आफ्रिकाके इंडियनोंकी गुलामी प्रथाके अत्याचार सुननेवालोंके गोंगटे खड़े कर देते हैं। अमेरिकामें रेडइंडियनोंका पशुओंकी तरह शिकार किया गया था। रेडइंडियनोंकी सभ्यता यूरोपियनोंसे कुछ कम नहीं थी। उनके गाँवके गाँव नष्ट किये जाते थे। मतलब यह कि इन उपनिवेशोंका जन्म लाखों निर्दोष और पवित्र आदिमियोंके रक्तप्रवाहमें हुआ है।

* ईस्ट इंडिया कम्पनीने भारतके कारीगरों पर जो अत्याचार किये हैं और विविध उपायोंसे भारतके व्यापारको जिस तरह नष्ट किया है, उसका पुराण भी बहुत लम्बा और भयंकर है।

† ईस्ट इंडिया कम्पनीने बंगालके जुलाहों पर ऐसा ही अत्याचार किया था। बेलजियमकी सरकारने कांगोंके मूलनिवासियों पर भी ऐसा अत्याचार किया था, जिससे वे सरकारी एजेंटोंके सिवाय और किसीके हाथ कोई चीज नहीं बेच सकते थे।

‡ उत्तरी आफ्रिकाके मुसलिम राज्य १९ वीं शताब्दी में कमज़ोर थे। यूरोपीय राष्ट्र उन्हें चकमा देकर क़ण देते थे, इस प्रकार वे और ऐयाश हो जाते थे। इससे आर्थिक अवस्था और खराब हो जाती थी; तब वे लोंग और क़ण देते थे, जिसे चुकानेके लिये वह प्रजापर अधिक कर लगाता था जिससे बलवा हो जाता था जिसको दबानेके लिये वह और क़ण लेता। इस प्रकार जब क़ण न चुकने का एक होजाता तब ये लोग राजाको अपने संरक्षणमें लेलेते और अपने व्यापारके प्रसन्नके लिये मनमाना ज़म्पाय करते।

राज्य तक हड़पे जाते हैं।

परिमह पाप—जिसको दुनियाँने अभीतक एक स्वरसे पाप नहीं माना है—कितना दुःखप्रद है, यह बात साम्राज्यवादके इतिहाससे अच्छी तरह जानी सकती है। साम्राज्य और श्रीमान होना बुरा नहीं है किन्तु साम्राज्यवाद और पूँजीवाद बुरा है। वास्तव में यही परिग्रह है। अगर आज दुनियाँ भरके देशों का एक साम्राज्य बना दिया जावे जिससे एक राज्य दूसरेसे न लड़सके अर्थात् युद्ध एक रौरक्रान्ती चीज ठहर जाय तो यह साम्राज्य बुरा नहीं है। परन्तु साम्राज्यवादका यह लक्ष्य नहीं होता। इससे तो निर्बल, गरीब और भोले मनुष्य बदमाश और सबलोंसे पीसे जाते हैं। इसी प्रकार श्रीमान और पूँजीवादमें अन्तर है। जहाँ धनसे धन पैदा न किया जाता हो वहाँ श्रीमत्ता है, पूँजीवाद नहीं। पूँजीवाद क्या है, उसका भयंकररूप उपर बता दिया गया है।

यह न समझना चाहिये कि बड़े बड़े श्रीमान ही पूँजीवादी होते हैं। सम्भव है कि श्रीमान भी पूँजीवादी न हों और मध्यम तथा और भी नाची श्रेणीके मनुष्य भी पूँजीवादी हों, क्योंकि जब साधारण गृहस्थ भी श्रीमान बनना चाहता है तब वह पुराने श्रीमान से भी भयंकर हो जाता है। वह अपनी छोटीसी पूँजीसे भी अधिकसे अधिक धन पैदा करता है, तथा बहुसंख्यक † होनेसे इनके पापका

अगर वह या उसकी प्रजा कुछ चीं चपड़ करती तो वह दबा दी जाती और राज्यपर पूर्णाधिकार करलिया जाता। इस विषयकी बालबालियोंका काला पुराण भी बहुत लम्बा है।

‡ भारत इसी तरह हड़पा गया। कोरिया, मंचूओ, जापानने हड़प लिये। आस्ट्रेलिया, अमेरिका और आफ्रिका की भी यही दशा हुई। वहाँके मूलनिवासियोंका तो अस्तित्व भी नहीं के बराबर हो गया है।

† फ्रान्सके जिन किसानों और मज़दूरोंने मोरक्को की सरकारको क़ण देनेके लिये क़णपत्र (बॉन्ड) खरीदे थे वे सब यही चाहते थे कि जैसे बने वैसे फ्रांसकी सरकार मोरक्को पर अपना प्रभाव क़ायम रखे। इसलिये वे

प्रतीकार भी कठिन होता है।

धनमें जो धनको पैदा करनेकी शक्ति है, वह कभी नष्ट हो सकेगी या नहीं, यह कहना कठिन है। परन्तु परस्पर सहयोगके जिस तत्त्वपर समाजकी रचना हुई है, उसके यह विपरीत है। इसीलिये यह पाप है। यह बात दूसरी है कि अधिकांश लोग इसे पाप नहीं समझते, परन्तु इससे तो भिन्न यही सिद्ध होता है कि समाजमें अभी बहुतसी जड़ता शक्ती है। बहुतसी जड़ली जातियाँ ऐसी हैं जिनमें किसी मनुष्यकी मार डालना और आ जाना बहुत साधारण बात है। वे इसे पाप नहीं समझतीं। हमारे पूर्वज भी किसी समय हिंसाका पाप नहीं समझते थे। धीरे धीरे उनमें कुछ विचारशील लोगोंने हिंसाका पाप समझा। परन्तु उनकी समझका अपनापनमें समाजने शताब्दियाँ नहीं, सहस्राब्दियाँ लगाई हैं। परिग्रहके पापका पाप रूपमें घोषित कर देनेपर भी इसका अभी समाजने नहीं अपना पाया है। परन्तु एक न एक दिन वह इसे भी अपना लेगा।

हिंसा आदि को पाप रूपमें स्वीकार करनेपर भी हिंसा दुनियाँसे उठ नहीं गई है। इससे सिर्फ अहिंसाको नैतिक बल तथा समाजका पीठ बल मिला है। हमीप्रकार परिग्रह पाप भी नष्ट न होगा किन्तु अपरिग्रह व्रतको नैतिक बल तथा समाजका पीठ बल मिल जायगा। यही क्या कम है ?

सम्पादकीय टिप्पणियाँ ।

अद्भुत आत्मवेचना ।

परवश्वकी वश्वनाको निष्फल बनानेके तो बहुतसे उपाय हैं परन्तु जो अपनेको धोखा देना चा-

क्रान्ति की सरकारके अत्याचारोंका भी समर्थन करते थे। अगर किसी एक ही श्रामान ने यह कृण दिया होता तो अधिकांश किसानों और मजदूरोंकी सहायभूति मोरका की-सक होती ।

हना हो, उसकी रक्षा विधाता भी नहीं कर सकता। ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी इसी प्रकारके आत्मवश्वको में प्रधान हैं। जिन बातोंका आप किसी भी तरह उत्तर नहीं दे पाते, उनके विषयमें भी आप अद्भुत संताप कर लेते हैं, इतनाही नहीं किन्तु कुछ न कुछ निरगल लिखकर आत्मवश्वकोकी सीमापर पहुँच जाते हैं।

बारहवें अंकमें मैंने एक लेख लिखा था—‘अन्ध श्रद्धा और पक्षपात’ जिसमें मैंने ऐतिहासिक दृष्टिसे मद्यमांसभक्षणकी आलोचना की थी। उसके उत्तर में ब्रह्मचारीजीने कुछ लिखनेकी कोशिश की है। आपने जो तीन आपत्तियाँ उठाई थीं, उनका मैंने विन्तारसे और सयुक्तिक उत्तर दिया था। परन्तु इसके उत्तरमें आपकी आलोचना अद्भुत है, जैसे—

मैंने कहाथा कि रामचन्द्र अगर पागल होगये थे तो पागलपनमें वे ऐसे वाक्य नहीं बोल सकते थे जो उनके मनमें या कार्यमें कभी न आते हों। फिर कबि का यहाँ शराबके वर्णनकी क्या आवश्यकता थी ? दौलतरामजी की तरह उनने दुर्धादिका वर्णन क्यों न किया ? नौकरोंको आश्चर्यक्यों न हुआ ? रविषेणाचार्यने उस समय शराबकी मौगकी निन्दा क्यों न की ? इन सब बातोंका आपके पास कुछ उत्तर नहीं है। परन्तु आप कुछ न कुछ लिखनेके लिये लिखते हैं कि वस, रामचन्द्र पागल होगये थे ! अरे भाई, पागलपनकी अवस्था माननेपर भी उस वर्णनसे जो निष्कर्ष निकलता है उसका आपके पास क्या उत्तर है ?

दूसरी बात आप कहते हैं कि शराब पीनेवाले लोग जैन न होंगे। यहाँ आप मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त की कड़ावत चरितार्थ करते हैं। रविषेणाचार्यने तो इस बातका ज़रा भी उल्लेख न किया कि शराब पीने वाले सब अजैन थे, जो कि उन्हें करना चाहिये था। आप यहाँ जानबूझकर कथासाहित्यकी शैलीको भुला जाते हैं। एक जैनपुराणमें समाजका जो साधारण वर्णन आता है, वह जैनसमाजका ही होना

है। हाँ, अगर उसमें कहीं इस बातका निषेध किया हो तो बात दूसरी है। परन्तु आचार्यों ने वहाँ इस बात का जरा भी उल्लेख नहीं किया। जैनमुनियों के केवली होनेपर हर्ष मनानेवाले तथा जैनराज्यमें रहनेवाले लोगों के सामान्य वर्णनको जैनसमाजका वर्णन न समझे तो किसका समझे? लंका के वर्णनमें जहाँ देखा वहाँ जैनियों का वर्णन है; अष्टाह्निकोत्सवमें क्या, बुद्ध के वर्णनमें क्या, सब जगह हमें जैनसमाजका ही वर्णन मिलता है। धर्मशर्मभ्युदयका जो मद्यवर्णन है वह धर्मनाथ स्वामी की बारातका वर्णन है। एक जैन तीर्थंकर की बारातके वर्णनका हम जैनसमाज का वर्णन न समझें तो किसे समझें? परन्तु इस बातको आप साफ उड़ा गये। फिर भी आप कहते हैं कि जैनियों के वर्णनमें मद्यमांसका वर्णन आता ही नहीं!

तीसरी बात आपकी यह है कि “बहुतसे राजाओं के वर्णनमें मद्यका वर्णन नहीं है। ब्रह्मकर्णने रामचन्द्रजी के लिये जो भोजन भेजा था उसमें शराब का वर्णन नहीं है। रामचन्द्र तो भगवान् के मन्दिर में जाते थे, वे सामायिक करते थे; वे शराब कैसे पीते होंगे?”

शराबका वर्णन सब जगह होना चाहिये, यह कोई आवश्यक नहीं है। ऐसी तो बहुतसी बातें हैं जो मद्य जगह नहीं मिलती; इससे कुछ उनका अभाव नहीं हो जाता है। किसी आदमी ने अगर जाति में शर्दी को हाँ तो इसका यह मतलब नहीं है कि जिसने विजातीय विवाह किया है वह भूँटा है। मेरा कहना यह है कि जहाँ उसका वर्णन है, वहाँ तो उसे मानना चाहिये। भोजनमें शराबका नाम न आना यह स्वाभाविक है, क्योंकि दाल शाक की तरह शराब के साथ रोटियाँ नहीं खाई जाती। शृंगार आदि मौज-शौक के अवसर पर ही उसका उपयोग होता है। कोई आदमी सामायिक करता था, इसलिये वह शराब नहीं पीता था यह भी बड़ा विचित्र तर्क है! रावण भी बड़ा पुजारी था, उसकी पूजासे तो खुश होकर

नागेन्द्र तक दौड़ा आया था, फिर भी वह सीता चुराने तकका पाप क्योंकर बैठा? दूसरी बात यह है कि जो बात साधारण रिवाजके रूपमें रहती है उसके विषयमें यह कोई बलवान कारण नहीं है। जब पूजा वगैरह करनेवाले लोकविरुद्ध पाप तक कर सकते हैं तब जो पाप रिवाजमें शामिल होगया उसे करने में आश्चर्य या अविश्वासकी क्या बात है?

आपकी चौथी बात है प्रासुक शराबकी। जो श्लोक मैंने उद्धृत किये हैं, उनमें सय तरहकी शराबों का वर्णन है। महुए आदि की शराब भी है। उसे भी जब आप प्रासुक समझते हैं तो आजकल की सभी शराबें प्रासुक हैं। आजकल भी शराब कुछ जानवरोंको मारकर थोड़ेही बनायी जाती है। वह भी ताड़, नारियल, सज्जूर आदिसे निकाली जाती है या अंगूर आदिसे तैयार की जाती है। ये सब भक्ष्य-फल हैं। यदि कहो कि अंगूर आदिमें मादकता तब आती है जब उनमें त्रस जीव पैदा होते हैं, तो क्या यह बात उस समय नहीं थी? फिर, शराबका दोष मादकताकी दृष्टिसे है, न कि हिंसाकी दृष्टिसे। अगर कोई जैन व्रती या ब्रह्मचारी आज ताड़ी पिये तो वह प्रासुक शराबकी टुहाई देकर बच नहीं सकता।

मांसके विषयमें मैं पहिले ही लिख चुका था कि मद्यकी अपेक्षा इसका बहिष्कार पहिले हुआ तथा यह शराबकी तरह शृङ्गारका सभ्य साधन न होने से इसका अधिक वर्णन नहीं आता। फिरभी बहुतसे उदाहरण मैंने दिये हैं। आप कहते हैं कि वे भ्रष्ट थे, सो यह तो आजकी दृष्टिसे है। फिर भी इसमें रिवाजकी सिद्धि तो होती ही है। जैनराजा अष्टाह्निका आदि पर्वोंमें मांसका निषेध कराते हैं, किन्तु सदाके मांसलोलुपी इस समय पर मांसका त्याग नहीं करते, इससे भी रिवाज सिद्ध होता है। नेमिनाथके विवाहमें राजाओं के भोजनके लिये पशुओंका संग्रह भी एक प्रचल प्रमाण है। षडयंत्र की बात तो बिल्कुल बेबुनियाद है। नेमिनाथके बलसे कृष्ण शंकित होगये थे परन्तु इससे तो वे जैन

का बहुत आदर करने लगे थे। विवाहकी योजना भी षडयन्त्र था, यह झूठ है। जब बे दीक्षाको जाने लगे तब भी कृष्णने उसको लौटनेके लिये मनाया है। जानवर गाँवके बाहर बाँधे गये थे, इसमें कोई कृत्रिमता क्या है ? पहिले तो कृष्णके द्वारा षडयन्त्र किया जाना ही ठीक नहीं है। अगर मान भी लिया जाय तो भी इससे यही सिद्ध होता है कि उससमय मांसभक्षणका रिवाज था। अगर विवाज न होता तो नेमिनाथको आश्चर्य होता कि मांस तो कोई खाता ही नहीं, फिर सारथी ऐसा क्यों कह रहा है ? नेमिविवाहकी घटना बिलकुल स्वाभाविक है और विवाजकी सूचक है।

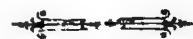
उस जमानेकी सभ्यताका और भी एक प्रमाण लीजिये। सिद्धकूट चैत्यालयमें अनेक जातिके विद्याधर एकत्रित हुए हैं। जैन चैत्यालयमें आनेके कारण कमसे कम उन्हें जैनी तो समझनाही चाहिये। परन्तु उन विद्याधरोंमें बहुतसे विद्याधर हाड़ और चमड़ा पहिने हुए हैं। मन्दिरों तकमें हाड़ और चमड़ेका शृङ्गार होना भी इस बातका सूचक है कि एक समयका जैनसमाज ऐसे वर्णनोंका स्वाभाविक समझता था।

इसीलिये मैं कहता हूँ कि अब अवसर्पिणी माननेका जमाना नहीं है। पुराने गीत गाने वाले हज़ारों हैं; उनके वाक्योंका कुछ मूल्य नहीं है जिससे उनके उद्धरण दिये जायँ। भारतके विषयमें आप चाहे जैसे गीत गा लीजिये परन्तु भारतके बाहरके देश पहिले जमानेसे हज़ारगुणों अच्छे हैं। यह नहीं हो सकता कि अकेले भारतवर्षके लिये अवसर्पिणी ही और बाकी सब देशोंके लिये क्लसर्पिणी। अगर आज हम अवसर्पिणीकी कल्पनापर अड़े रहेंगे तो अप्रत्यक्षरूपमें अपने पतन और भ्रष्टाचार का समर्थन करेंगे, विज्ञानके विरुद्ध व्यर्थका बकवाद करेंगे, उन्नतिके कार्यमें निरुत्साह बनेंगे।

मैं अपने पूर्व लेखमें भी लिख चुका हूँ कि मांस भक्षण सरीखा जङ्गली और क्रूर प्रथाओंको चलाने

की आवश्यकता नहीं है किन्तु इसके लिये हमें वास्तविकताका लोप न करना चाहिये, क्योंकि भविष्य में जब भी कभी इनका भगदाफोड़ होगा उससमय आजकी अपेक्षा भी अधिक कठिनाइयोंका साम्हना करना पड़ेगा।

प्रह्लाचारीजीसे एक बात और कहना है कि वे मूलचर्चासे औखमिचौनी न करें। मेरा पहिला लेख इस बातको लेकर था कि हमें साम्प्रदायिकता के कारण एक दूसरे पर परस्पर आक्रमण न करना चाहिये, नहीं तो याद रखिये कि घर घर मिट्टाके चूल्हे हैं। परन्तु आप उस बातको साफ उड़ा जाते हैं उदारताका ढोंग करते हुए भी तथा उसके गीत गाते हुए भी आप उसकी ओटमें किस भयंकर और क्रूर साम्प्रदायिकता को छिपाये हुए हैं, यह बात आपकी लेखनीसे साफ मालूम होती है। एक तरफ तो आप साम्प्रदायिक द्वेष बढ़ानेवाले साहित्यको उत्तेजन देते हैं, यहाँ तककि उसकी व्यावहारिक बु-शायों पर भी ध्यान नहीं देते, बतलाने पर उत्तर भी नहीं देते, न उन्हें स्वीकार करते हैं; किन्तु आनुषङ्गिक गौण चर्चाका लेकर महाभारत मचाते हैं। अगर आप सत्य और कल्याणकी पूजा करनेका साहस नहीं रखते तो कमसे कम समयकी आवाजको तो पहिचानिये ! साम्प्रदायिक कट्टरताओंमें नमुष्य जातिका-ख़ास कर इस देशका-कितना सत्यानाश किया है, ज़रा इसपर नज़र डालिये और थोड़ा बहुत सम्प्रदायमदका और आत्मबन्धनाका तो त्याग कीजिये ! आशा है आप इस पर गम्भीरतासे विचार करेंगे !

विरोधी मित्रोंसे।

(२३)

आक्षेप (७८)—सत्यका नाश नहीं होता इसलिये अनन्तके ज्ञान हुए बिना कालकी अनन्तता का भले ही निश्चय किया जा सके, परन्तु क्षेत्रकी अनन्तताके परिज्ञानके लिये अनन्तका परिज्ञान

अनिवार्य है, क्योंकि सत् होनेसे ही कोई पदार्थ क्षेत्र की दृष्टिसे अनन्त नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार स्कंधोंके अनन्तप्रदेशित्व जाननेके लिये भी अनंत परमाणुओंका ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि अवयवोंको जाने बिना समुदायका ज्ञान नहीं होसकता।

समाधान—आक्षेपकने यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्रस्थके भेदपर ध्यान नहीं दिया। क्षेत्रमें स्थित जो पदार्थ हैं उनको मैंने अनंत नहीं माना परन्तु स्वयं क्षेत्रको अनंत माना है। मतलब यह कि जगह अनंत है, वस्तुएँ अनन्त नहीं। जिस प्रकार कालकी अनन्तता जाननेके लिये सब समयोंको जाननेकी जरूरत नहीं, उसी प्रकार क्षेत्रकी अनन्तता जाननेके लिये सब जगहको जाननेकी आवश्यकता नहीं है। दोनोंकी अनन्तता अनुमानसे जान सकते हैं। उत्तर पर्यायकी उत्पत्तिके बिना पूर्वपर्यायका नाश नहीं हो सकता इसलिये यह पर्यायपरम्परा अनंत है, यही कालकी अनन्तता है। इसी प्रकार दूसरे प्रदेशके प्रारम्भ हुए बिना पूर्व प्रदेशका अंत नहीं हो सकता अर्थात् एक प्रदेशके बाद दूसरा प्रदेश अवश्य आता है, भलेही उसमें कोई वस्तु हो या न हो, इसलिये समयपरम्पराके समान प्रदेशपरम्परा भी अनन्त है। मतलब यह कि क्षेत्र और काल दोनोंकी अनन्तता अनुमानसे जानी जाती है, न कि प्रत्यक्षसे।

अनन्त परमाणुओंका स्कन्ध तो कोई होता ही नहीं, यह बात मैं अपनी लेखमालामें ही उसी अवसर पर लिख आया हूँ, क्योंकि एक प्रदेशमें दो मूर्तिक द्रव्य नहीं बन सकते। और कोई भी स्कंध आकाशके अनन्त प्रदेशोंमें व्यापक नहीं है, वह अधिकसे अधिक असंख्यप्रदेशी होता है। इसलिये उसके परमाणु भी असंख्यसे अधिक (अनंत) नहीं हो सकते। अब दो तरहके स्कंध रहे—एक संख्यात प्रदेशी, दूसरा असंख्यात प्रदेशी। ये दोनों ही ज्ञान की उस मर्यादाके भीतर हैं जो मैंने बतलाई है। इस लिये इनका चाहे प्रत्यक्ष हो या अनुमान इसमें कोई विरोध नहीं है। हाँ, इतनी बात और समझने की है

कि किसी स्कंधका संख्यातप्रदेशित्व और असंख्यात प्रदेशित्व भी हम अनुमानसे ही जान सकते हैं क्योंकि परमाणु—जो कि एक प्रदेशके बराबर होता है—प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। परमाणुका हम अनुमानही कर सकते हैं। जब परमाणु अनुमानके विषयमें है तब उनकी गिनती भी अनुमेय कहलाया। समुदायको जानने के लिये अवयवोंके ज्ञानकी आवश्यकता है परन्तु उस ज्ञानको प्रत्यक्ष ही होना चाहिये, यह नियम नहीं है। मतलब यह कि ज्ञान अनन्त पदार्थोंको नहीं जान सकता, हाँ, अनंतत्व धर्मका जान सकता है।

आक्षेप (७९)—वर्तमानका प्रत्येक पदार्थ किसी न जीवके ज्ञानका विषय है, इसी प्रकार भूत भविष्यतके भी। जीव सब समान हैं इसलिये जिसको एक जीव जानता है उसको दूसरा भी। इस प्रकार सब जीवोंके ज्ञानका विषय एक जीवके भी ज्ञानका विषय कहलाया। इसलिये प्रत्येक जीव सब पदार्थों को जाननेवाला कहलाया। जैसे, जो रेखा दो समान रेखाओंमें से यदि किसी एकके समान है तो वह दूसरीके भी समान है।

समाधान—आक्षेपकर्ता दो नों बातें ठीक नहीं हैं। प्रत्येक पदार्थ किसी न किसीके ज्ञान का विषय है, यह कहना मिथ्या है। द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी दृष्टिसे विश्व इतना महान् है कि उसके आगे ज्ञानकी शक्ति समुद्रके आगे बिन्दु बराबर भी नहीं है। अगर हम विश्वके सारे पदार्थोंको सब जीवोंमें बाँट दें तो भी एक जीवके हिस्से में इतने पदार्थ पड़ेंगे कि उनकी एक समयकी अवस्थाएँ वह करोड़ों जन्ममें भी न जान पायगा। फिर त्रैकालिक अवस्थाओंका तो कहनाही क्या है? हमारे शरीरमें कितने परमाणु हैं, यह हम नहीं जान सकते और इनमेंसे कितने परमाणु किस किस समयमें आये और गये और उनका क्या हुआ आदि भी नहीं जान सकते। मतलब यह कि जानते बहुत थोड़ा हैं और नहीं जानते बहुत हैं। जब मनुष्य सरीखा प्राणी सिर्फ अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाला बातें बहुत बोझी

जान सकता है तब पशुपक्षी कीट पतंग आदिका तो कहना ही क्या है ? हाँ, सामान्यरूपमें हम संग्रह करते हैं जैसे सब सत् हैं इत्यादि । परन्तु यह तो एकही धर्मका ज्ञान है । अभी अनंत विशेषरूप तो बाकी पड़े हैं । इसलिये यह कहना अनुचित है कि प्रत्येक पदार्थ किसी न किसीके ज्ञानका विषय है । पदार्थका अस्तित्व उसकी अर्थक्रिया पर निर्भर है । वह ज्ञानका विषय न हो तो भी अपना काम करता रहता वह है । उसके अस्तित्वके लिये ज्ञानका विषय होना आवश्यक नहीं है ।

दूसरी बात भी ठीक नहीं है क्योंकि उसमें समानता और एकताके भेदको सुनाया गया है । सब जीव समान हैं न कि एक, इसलिये एक जीव जितना जान सकता है उतनाही दूसरा जान सकता है; परन्तु उतना जान सकता है न कि दोनोंका जोड़ । उदाहरणार्थ द्वा रेंखाएँ हैं और उनमें से प्रत्येक रेंखा दस दस हाथ लम्बी है । अब अगर कोई तीसरी रेंखा पहिली रेंखाके बराबर है तो वह दूसरी रेंखा के भी बराबर कहलायगी, परन्तु वह पहिली और दूसरी दोनोंके जोड़ ($10 + 10 = 20$) के बराबर नहीं । प्रत्येक आत्माकी ज्ञानशक्ति बराबर है अर्थात् जितना एक प्राणी जान सकता है उतनाही दूसरा भी । परन्तु जगत्के सब प्राणी जितना जान सकते हैं, उतना एक नहीं । इस प्रकार न तो सम्पूर्ण पदार्थ ज्ञानके विषय हैं और न जो सबके विषय हैं वे एकके विषय हैं । इससे सर्वज्ञता आत्माका स्वभाव नहीं कहा जा सकता ।

आक्षेप (८०)—नास्ति अवक्तव्य भंगका स्वरूप आप नहीं समझें, अथवा जानकरके भी जन्ता को भ्रममें डालते हैं ।

पूर्णज्ञानका विषय असंख्य है, इस बातको सिद्ध करनेके लिये न तो अभावस्वरूप हेतु है, न भाव स्वरूप । असंख्य पक्ष मान लेने पर जीव असंख्य समय तक ही ज्ञाता रह सकेगा, बादमें वह अज्ञानी हो जायगा । परन्तु ऐसा हो नहीं सकता ।

अथवा अगर सूक्ष्मताकी दृष्टिसे असंख्यातका विवेचन किया जाय तो अनंत पदार्थ आजाते हैं । क्योंकि असंख्यात अविभागी प्रतिच्छेदों तकके पदार्थ असंख्यात तरहके होसकते हैं, परन्तु वे होंगे तो अनंत ही इस प्रकार ज्ञानकी सीमा अनन्त पर ठहरती है, न कि असंख्यात पर ।

समाधान—नास्ति अवक्तव्य भंगका स्वरूप एक विद्यार्थी भी समझता है और बीसों बार मैंने भी समझाया है । न यह अप्रसिद्ध है, न कठिन । मैंने अपने 'न्याय प्रदीपमें' सप्तभंगी पर एक अध्यायही लिखा है । फिर भी आक्षेपकका इस विषयमें मुझे नासमझ बतलाना साहस ही है । शायद बहुतसे लोग विपक्षी और मूर्ख शब्दोंको पर्यायवाची समझते हैं । मैंने यहाँ धोखा भी नहीं दिया है । बात यह है कि जिसप्रकार मैं जैनधर्मकी प्रत्येक शाखामें संशोधन कर रहा हूँ, उसीप्रकार सप्तभंगीके विषयमें भी करने वाला हूँ । जैन शास्त्रोंमें सप्तभंगीका जो स्वरूप मिलता है वह विकृत है, वह मौलिक भी नहीं है । उसका मौलिक और सत्यरूप बतलानेके लिये मैं लेखमालामें लिखनेवाला हूँ । उसी समय उसका निरर्थक हांगा ।

पूर्णज्ञानका असंख्य विषय माननेमें भावस्वरूप हेतु है । वह यह कि एक समयमें एक आत्मा एक ही पदार्थका जानसकता है, और जीवनमें असंख्यात ही समय होते हैं, इसलिये अधिकसे अधिक वह असंख्यात पदार्थही जानसकेगा । अगर इस जीवन के संस्कार अगले जन्ममें भी माने जावें तो भी असंख्यात संस्कार ही होंगे क्योंकि अनंत जन्मके संस्कारोंका एक साथ रहना सम्भवही नहीं है । क्योंकि प्रत्येक संस्कारकी आदि होती है, इसलिये वह किसी भी निश्चित समयमें अनंतकालिक नहीं कहा जासकता ।

असंख्यात समयके बाद जीव किसीको न जान सकेगा, यह शंका असंख्यात पर बिलकुल विचार न करनेका फल है । असंख्यात तो सैर बड़ा परिमाण

है, परन्तु आत्मामें सिर्फ १०० पदार्थोंको जाननेकी शक्ति होती तो भी वह अनंतकालतक ज्ञानी बना रहता और सौकी संख्याका अतिक्रमण भी नहीं होता, क्योंकि आत्मा नयेनये पदार्थोंको जानता जाता है और पुरानोंको भूलता जाता है। अधिकसे अधिक संस्कार रूपमें वह असंख्यातका संग्रह कर सकता है। जैनशास्त्रोंमें आत्माके योगस्थान अनुभूति बन्धाध्यवसायस्थान आदि असंख्यात ही बतलाये हैं, फिर भी वे अनंत काल तक रहते हैं। असंख्यात समयके बाद उनका अंत नहीं होजाता।

सूक्ष्मताकी दृष्टिसे जो असंख्यातमें भी अनंतका समावेश किया गया है, वह भी भ्रम है। समान अविभागप्रतिच्छेद वाले बहुतसे पदार्थोंमेंसे अगर हम एकको जानलें तो उससे सबका ज्ञान नहीं हो जाता है। एक आदमीके देखलेनेसे सब आदमी नहीं दिख जाते। हाँ, मनुष्यत्व नामक धर्मका ज्ञान हो सकता है। मनुष्यत्वके प्रत्यक्षसे सब मनुष्योंका प्रत्यक्ष नहीं होजाता।

प्रकरणवश यहाँ पर ज्ञानके विषयरूप 'एक पदार्थ' का स्वरूप स्पष्ट कर दिया जाता है। एक पदार्थका अर्थ यहाँ परमाणु आदि एक द्रव्य नहीं है किन्तु एक या अनेक द्रव्योंका कोई एक धर्म है। इस दृष्टिसे अनेक द्रव्योंका भी एक पदार्थ होता है और एक द्रव्यके भी अनेक पदार्थ होते हैं। उदाहरणार्थ—हमने घड़ा देखा। घड़ेमें वरुषि असंख्यात परमाणु हैं, फिर भी ज्ञानकी दृष्टिसे वह एक ही पदार्थ है क्योंकि घड़ेको जानते समय हमें उसके परमाणुओंका जुदा जुदा ज्ञान नहीं हो रहा है। हमें तो उन सब परमाणुओंकी जो घटरूप अवस्था हुई है सिर्फ उसका ज्ञान हुआ है; और वह एक ही पदार्थ है। इसी प्रकार सेना आदिका ज्ञान भी एक पदार्थका ज्ञान है क्योंकि अनेक सैनिकोंके विराट्-समूहरूप एक ही पदार्थका ज्ञान हमें होता है। इसीप्रकार और भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। कहीं एकही द्रव्य ज्ञान विषयकी दृष्टिसे अनेक

पदार्थ बनजाता है। जैसे किसीको यह ज्ञान हुआ कि मैं सुखी हूँ। दूसरे समयमें ज्ञान हुआ कि मैं ज्ञानी हूँ। फिर ज्ञान हुआ कि मैं बलवान् हूँ, आदि बीसों तरहके ज्ञान हो सकते हैं। यहाँ द्रव्य एक हो कर भी पदार्थ बीसों हैं।

समाधान करनेके लिये यद्यपि इस विवेचनकी विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी पाठकोंके सु-भीतेके लिये यह स्पष्टीकरण किया गया है।

प्राचीन ग्रन्थकारोंने सर्वज्ञसिद्धिके लिये जो युक्तियाँ दी थीं उनका मैंने खण्डन किया। आचार्यों के विषयमें पूज्यभाव होनेसे मैंने उनका नाम नहीं लिया था, सिर्फ उनकी युक्तियोंका खंडन किया था। बहुतसे आचार्योंको मैं महान् और पूज्य मानता हूँ। अपनेको उनसे उपकृत भी मानता हूँ। परन्तु उनमें जो गलतियों की हैं उनका मैं सुधार न करूँ तो यह मेरा कपूतपन होगा। मुझे याद नहीं आता कि आचार्योंके विषयमें उनकी शानके खिलाफ मैंने कुछ कहा हो। हाँ, उनमें कोई दोष और वस्तुनिर्णयके लिये दोष का बतलाना आवश्यक हो तो वह जरूर बतलाना पड़ता है। मेरे शब्द थे कि "प्राचीन लेखकोंने इस कल्पित सर्वज्ञत्वकी सिद्धिके लिये बहुत कोशिश की, किन्तु आत्मबन्धनाके सिवाय इसमें कुछ नहीं है।" इसका मतलब यह हुआ कि वास्तवमें वे सर्वज्ञका मण्डन तो नहीं कर सके, किन्तु उनमें भूठ मूठ ही आत्माको सन्तुष्ट किया। बड़े बड़े आचार्यों पर भी समय और अपने चारों तरफकी परिस्थिति का प्रभाव पड़ता है। युक्तिवादी भी खोजते खोजते किसी एक बातसे आकर्षित होकर जब किसी सम्प्रदायके अङ्ग बन जाते हैं तब उनकी युक्तियाँ साम्प्रदायिक दायरेमें चकर काटने लगती हैं, उनका उन्मुख विहार नष्ट हो जाता है जैसा कि हम आचार्य विद्यानन्दीके विषयमें कह सकते हैं।

यहाँ पर आत्मबन्धना शब्दका यह अर्थ नहीं था कि "वे आचार्य सर्वज्ञ नहीं मानते थे और उनमें सर्वज्ञकी सिद्धिकी है"। यह आत्मबन्धना नहीं, परबन्धन

है किन्तु उसका यह अर्थ था कि साम्प्रदायिकता आदि के कारण उनके हृदय पर सर्वज्ञताकी छाप तो पड़ी थी परन्तु उसकी ठीक ठीक सिद्धि न कर सकने पर भी उनमें आत्मसन्तोष कर लिया था। मीमांसक सम्प्रदायके साम्हना करनेके कारण इनकी युक्तियाँ कुछ प्रबल मात्तूम होने लगती थीं—वास्तवमें वे प्रबल नहीं थीं। उदाहरणार्थ—मीमांसक कहता है कि सर्वज्ञका साधक कोई प्रमाण नहीं है। तब जैन उत्तर देते हैं कि अनुमान प्रमाणसे सर्वज्ञ सिद्ध होता है; और अनुमान बनाते हैं कि कोई आत्मा सकल पदार्थोंका साक्षात्कार करता है क्योंकि सकल पदार्थोंका साक्षात्कार करना उसका स्वभाव है और उस स्वभाव का रोकनेवाले आवरण उसके नष्ट होते हैं (कश्चिदात्मा सकल पदार्थ साक्षात्कारी, तदग्रहण स्वभावत्वे सति प्रतीतिप्रतिग्रहप्रत्ययत्वान्—प्रमेयकमलमार्तड) जैनियोंका यह अनुमान बिलकुल कमजोर है। यहाँ

पर साध्यके समान हेतु भी असिद्ध है। किसी आत्मा का सर्वज्ञ होना जैसा असिद्ध है, वैसा ही सर्वज्ञत्व आत्माका स्वभाव है, यह भी असिद्ध है। हेतुकी इस कमजोरीको दूर करनेके लिये प्रभाचन्द्रजी कहते हैं कि “यह न कहना कि सबको जानना आत्माका स्वभाव नहीं है क्योंकि ऐसा कहनेसे वेदके बलसे भी तुम किसीको सर्वज्ञ न मान सकोगे। (न तावत्सकलार्थग्रहणस्वभावत्वमात्मनोऽसिद्धं बोधनावलाभिखिलार्थ ज्ञानोत्पत्त्यन्यथा नुपपत्तः—प्र० क० मार्तण्ड) अगर मीमांसक वेदजन्य सर्वज्ञता न मानता होता तो यहाँ पर प्रभाचन्द्रजीका तदग्रहणस्वभावताके समर्थनका क्या मूल्य होता ?

हाँ, आचार्योंने स्वतन्त्र युक्तियाँ भी दी हैं जिनकी आलोचना मैंने की है। पं० राजेन्द्रकुमारजी ने जो मेरी आलोचनाका विरोध किया है, उसका परिहार आगे किया जाता है।

क्या जैनधर्म नवयुगका विश्वधर्म हो सकता है ?

(लेखक—श्रीयुत हेमचन्द्रजी मोदी बम्बई)

यह क्रान्तियुग है। भगवती क्रान्ति असंख्य नर नारियोंके रक्तसे स्नान कर भीषण अट्टहास करती हुई धिरक धिरक कर नाच रही हैं। नवयुगका अरुणोदय नरनारियोंके अरुणरक्तके सागरकी क्षितिज पर दमक रहा है।

कालिकालका अन्त हो रहा है। बस, अब सत-युग शुरू होने वाला है। कालचक्र घूम चुका है, अब सर्पिणी कालका अन्त हो चुका है। बस, अब उत्सर्पिणीकी ओर उन्मुख चक्र काँप रहा है।

पुरानी कलियुगी समाजव्यवस्था अब टिक नहीं सकती। कलियुगी विचार अब जीते नहीं रह सकते। अब लुटेरोंका युग गया, देवताओंका युग आया है। न तो खूनी, खूँखार अब शासक हो सकेंगे, न लोभी लुटेरे लोग ही शासक बन प्रजाको मूस सकेंगे। सरस्वतीकी शक्ष्मीका गुलाम बनकर

अब न रहना पड़ेगा। परिश्रमी और कार्यपटु लोग निरुद्यमी और आलसी लोगोंकी टकसालोंमें अब पुर्जोंका काम न देंगे।

देवियों, सोलहों शृङ्गार सज अक्षत चन्दनसे नवयुगके बालसूर्यकी पूजा करो और अपने स्नेहके दीपकसे आरती उतारो। अब तुम्हें हृदयहीन पुरुष जातिकी, सोने चाँदीसे खरीदी हुई असहाय गुलाम बनकर न रहना पड़ेगा। अपने हृदयके रक्तसे रंजित वैधव्य नामक महान् बेवकूफीके नामपर रोते हुए अब तुम्हें न मरना होगा। कसाइयों द्वारा हाँकी जाती हुई गायोंकी तरह तुम्हें अब इस अहसान-फरामोश पुरुष जातिके द्वारा हाँके न जाना पड़ेगा।

कवियों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, यह नूतन युग तुम्हारी ही सृष्टि है, तुम्हारी ही तपस्याका फल है। वह कमना कर रहा है जब कि तुम्हारे हृदयके हुकमोंका

मूल्य, तुम्हारी तपस्याका फल, चाँदी सोनेके कमीन
हुकड़ोंकी संख्यामें गिना जाता था। प्रत्येक मनुष्यके
जन्मसिद्ध अधिकार अच्छा खाना, अच्छा पहनना
और अच्छी जगह रहना सम्पूर्ण मात्रामें तुम्हें
मिलेगा और मिलेगा मनुष्य जातिसं उसका हृदय,
उसकी भक्ति और उसकी कृतज्ञता।

सतयुगके उदय होनेका चिह्न और उसकी वि-
शेषता है कल्पवृक्षोंका उदय। कल्पवृक्ष उदित हो
चुके हैं, और बड़ी शीघ्रतासे दिन दूने रात चौगुने
बढ़ रहे हैं। दुनियाँके बड़ेसे बड़े मस्तिष्क, बड़ेसे
बड़े वैज्ञानिक, बड़ेसे बड़े कलाकार, बड़ेसे बड़े योद्धा
अपने हृदयके रक्तसे इस कल्पवृक्षके पौधेको सींच
रहे हैं।

उयों उयों कल्पवृक्षका पौधा धीरे धीरे बढ़ता जाता
है, गुलामीके सभी पुराने बंधन टूटने जाते हैं।
सामाजिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, बौद्धिक गुलामी
राजनैतिक गुलामियाँ अस्त होती जा रही हैं और
मनुष्य जाति दिनपर दिन अधिकाधिक स्वतंत्र होती
जाती है। सब प्रेम, सच्चे धर्म और सच्चाईको
खुल खेलेनेका अधिकाधिक क्षेत्र मिलता जाता है
तथा विषयवासना और मोहका राज्य क्षीण होता
जाता है। नया जन्म, नया अवतार हो रहा है।

परन्तु दीपक बुझते बुझते क्षणभरको अधिक
तेज हो जाता है। मोक्ष प्राप्तिके पहले मरनेका कष्ट
ठठाना पड़ता है। कलियुग भी अपने अन्तके पहिले
अपना उमरूप दिखा रहा है। इसीलिए प्रेमके वेषमें
वामना और मोह, धर्मके वेषमें दोंग और सत्यके
वेषमें स्वार्थ, तथा समाजसुधारके वेषमें व्यभिचार
क्षेत्र लाएडब कर रहा है। दीन जनता पहलेके समय
से अधिक पीसी जा रही है। परन्तु यह सब क्षणिक
है। यह क्रान्तिकी दोष नहीं है। यह नवयुगके अस्त-
शेषका दोष नहीं है। वस, यह दीपकका बुझनेसे
पहले भड़क उठना है। यह नवयुगकी प्रसवपीड़ा है।

तुम पृष्ठोंमें—यह सब किस तरह हो रहा है ?
तुम्हारे कल्पवृक्ष क्या चीज हैं ? और वे किसतरह

हमारी सामाजिक, नैतिक, धार्मिक परिस्थितियों
और मनोवृत्तियोंमें परिवर्तन कर रहे हैं ?

मैं बताऊँगा—सब बताऊँगा। जरा धीरज
धरो। पहले कल्पना करो कि कल्पवृक्ष आगये
हैं, उनसे जो चीज चाहें, हमें वह इच्छामात्रसे मिल
सकती है। पहले तो जिस व्यक्तिकी संपत्तिमें, घरमें
आँगनमें, बाड़ेमें या जमीनमें ऐसे किसी वृक्षकी
उत्पत्ति हो जायगी या हो गई है, वह उसके द्वारा
मालामाल होने की कोशिश करेगा। उसपर वह
सख्त हथियारबन्द पहरा बिठा देगा तथा उस कल्प-
वृक्षसे हजारों तरहकी चीजें उत्पन्न करके वह उन्हें
बाजारमें अधिकसे अधिक मूल्यमें बेचनेकी कोशिश
करेगा। जो लोग अत्यन्त परिश्रम करके वैसी ही
चीजें तैयार करके बाजारमें बेचने लायेंगे उनसे हाँड़
करके उनकी चीजोंके भावको गिरा देगा तथा सभी
उद्योगोंका धीरे धीरे नाश कर देगा। अन्य जिन
व्यक्तियोंके यहाँ पर वैसे ही कल्पवृक्ष उग आये हैं
उनसे समझौता करलेगा और यदि वे न मानेंगे तो
लड़ भगड़कर उन्हें मार डालनेकी और उनकी चीज
हथिया लेनेकी कोशिश करेगा। हजारों मनुष्य जो
पहले धन्धे गंजागारमें लगे हुए थे वे अब बेकार हो
जायेंगे। उनके पास न खानेका अन्न, न पहिरनेके
लिए कपड़ा ही रहेगा और न खरीदनेको रुपये ही
रहेंगे। बेकार आदमी इकट्ठे होकर ऐसे कल्पवृक्षके
मालिकोंपर धावा बोलेंगे और लड़ भगड़कर उन
वृक्षोंकी हथियानेकी कोशिश करेंगे। कल्पवृक्षोंके
कारण न अन्नकी कमी होगी और न वस्त्रोंकी
परन्तु फिर भी करोड़ों आदमी भूख और नंगे
फिरेंगे। गरीबीके कारण भले घरकी लड़कियोंकी,
शादियों न होंगी। भले घरके लड़के भी मारे मारे
फिरेंगे। सार्वजनिक गरीबीके कारण पैसेका मूल्य
बढ़ जायगा और बड़ेसे बड़े विद्वान्, महापुरुष, नेता
छोटीसे छोटी रिश्तोंसे बश किये जा सकेंगे और
सत्यको छिपाया जायगा, बड़ीसे बड़ी सतियाँ अपने
बच्चोंके लिए, अपने लिए और अपने पतियोंके लिए

को ठुकरे रोदियोंके लिए व्यभिचार करनेके लिए तैयार होंगे। समाजमें अनीति अनाचारका दौर दौरा हो जायगा।

बहुतसे पाठक यह समझे वगैर नहीं रहे होंगे कि कल्पवृक्षोंसे मेरा मतलब दिनपर दिन अधिकाधिक उन्नत होने वाले यन्त्रोंसे है। बिजली, भाप आदि शक्तियोंसे चलने वाले यन्त्रोंकी शक्ति कल्पित कल्पवृक्षोंकी शक्तिसे शायद ही किसी तरह कम हो। इन यन्त्रोंने समाजमें भी करीब करीब वही परिस्थिति पैदा करदी है जो कि प्राचीन पुराणवर्णित कल्पवृक्षोंकी इस जमानेमें उत्पत्ति होनेसे हो सकती है। फिरभी अभी यन्त्रोंकी उन्नति होना रुका नहीं है। भापके बाद बिजली और बिजलीके बाद अब वैश्विक किरणों (Cosmic Rays) का नम्बर आया है। ये किरणें वे हैं जिनसे कि विश्वकी सृष्टि और विनाश होता है। जगत्के साथ इन किरणोंके विषयमें अनुसंधान चल रहे हैं। इन किरणोंके वशमें हो जाने पर बड़ेसे बड़े पहाड़का नष्ट भ्रष्ट करना उनना ही महज हो जायगा जितना कि धूलको उड़ाना। अमरुथ जनसंख्याका नाश क्षणभरमें किया जा सकेगा। बिना परिश्रम अत्यन्त कम खर्चमें दुनियाँके सभी कारखाने चलाये जा सकेंगे ऐसा कोई रोग नहीं है जो कि इन किरणोंसे अत्यन्त थोड़े कालमें अच्छा न किया जा सके। यह होगा मानव बुद्धिका चरम उत्कर्ष। फिर भी क्या आपको संदेह है कि ये सब शक्तियाँ कल्पवृक्षसे किसी बातमें भी कम हैं ?

हमारे समाजकी जैसी कि हालत आज है, यदि वैसी और भी अधिक दिन तक रहेगी तो क्या हालत होगी ? नये नये आविष्कारोंसे हजारों, लाखों, करोड़ों आदमी बेकार होते जायेंगे। पृथ्वीपर इस समय जितना अन्न, जितनी रुई पैदा हो रही है, उससे दुनियाँमें जितने आदमी आज हैं उससे कई गुने आदमियोंका खूब अच्छी तरह गुजारा हो सकता है; परन्तु फिर भी एक चौथाई आदमियोंके

पास कलके लिए खानेको नहीं है। अमेरिकामें लाखों बुशेल गेहूँ सरकारकी तरफसे इकट्ठा किया जाता है कि जिसमें अन्नका भाव बढ़े और व्यापारी उर्फ कानूनी लुटेरे कुछ कमा खायें। दूसरी ओर करोड़ों आदमी अन्नके दाने दानेके लिए तरसते हैं।

यह स्थिति बहुत दिन तक नहीं चल सकती। शांति ही परिवर्तन होगा और हो रहा है। वर्तमान शताब्दीके पैगम्बर, साम्यवादको दृढ़ नींवपर जमाने वाले महर्षि कार्लमार्क्सने आजसे करीब आधी शताब्दी पहले इस परिवर्तनकी जो रूपरेखा बाँध दी थी, उसी रूपरेखापर वह परिवर्तन हो रहा है। भगवान महावीर स्वामीने तथा अन्य सर्वज्ञ महर्षियोंने इस परिवर्तन युगकी छाया पाई थी और वे भी अपने अपने ढंगसे सन् युग आदि नामोंसे उस श्रेष्ठ परिस्थितिका वर्णन कर गये हैं जो कि इस परिवर्तनके संपूर्ण होनेपर आरही है।

यह परिवर्तन विभिन्न देशोंमें विभिन्न रीतियोंसे हो रहा है, परन्तु इसके मुख्य दो रूप हैं। एक तो है मोधा बलवा करना, तथा दूसरा है सिर्फ लोगोंमें इस तरहके विचार फैलाते जाना और घटनाओंको प्राकृतिक नियमानुसार होते रहने देना। रूस देशके साम्यवादियोंने बलवेका मार्ग ग्रहण किया तथा दूसरे देशोंके साम्यवादी दूसरा मार्ग ग्रहण कर रहे हैं। पहला मार्ग जोखिमका है; परन्तु दूसरा मार्ग सुखका है किन्तु धीमा है। दूसरे मार्गसे जानेसे भी आगे पीछे छोटी मोटी क्रांति होना तो निश्चित ही है, परन्तु उस क्रांतिके तीव्र होनेकी उतनी सम्भावना नहीं है। पहले मार्गके अनुयायी पूँजीपतियोंसे जबरन रुपया छीनकर और राज्य छीनकर किसान और मजदूरोंको सौंप देना चाहते हैं, परन्तु दूसरे पक्षके अनुयायी कहते हैं कि पूँजीपतियोंको अपनी आग से स्वयं ही जल मरने दो, हम क्यों हाथ लगायें ?

अच्छा, अब हम यह बताते हैं कि ये पूँजीपति किस तरह अपनी सुलगाई आगमें खुद जलकर मर रहे हैं।

हम कह चुके हैं कि कल्पवृक्ष रूपी यन्त्रोंके उदयसे दिनपर दिन अधिकाधिक आदमी बेकार होते जा रहे हैं और आम जनतामें दिनपर दिन अधिकाधिक दरिद्रता फैलती जाती है। इस कारण लोगों की खरीदनेकी शक्ति कम होनी जरूरी है। खरीद-शक्ति कम होने से यन्त्रोंसे पैदा होने वाली चीजों की खपत कम होती जाती है और यन्त्रोंके चलानेका खर्च मजदूरी आदि निकलना भी कठिन होता जाता है। चीजोंकी खरीद फरोख्त कम होने से व्यापार में दिनपर दिन अधिकाधिक मन्दी आती जाती है। इन पूँजीपतियोंके खर्च इतने जबरदस्त हैं कि वे इस मन्दीके जमानेमें धीरे धीरे उल्टे भार डालनेके लिए काफ़ी हैं। सिवाय इसके दुनियाँ में प्रायः सभी देशोंमें पूँजीपतियोंका ही एकच्छत्र शासन है। पार्लैमेंटमें वे ही लोग जाते हैं जिनके पीछे पूँजीपतियोंका अवलम्बन है और पूँजीपति ही उनके नामसे शासन करते हैं। एक देशमें दूसरे देशकी लड़ाई शास्त्रवश एक देशके पूँजीपतियोंसे दूसरे देशके पूँजीपतियों की लड़ाई है, और एक देशका दूसरे देशपर राज्य एक देशके पूँजीपतियोंका दूसरे देशके पूँजीपतियों पर शासन तथा दौलतका सत्कार उस देशकी साधारण जनताको चूमनेका प्रयत्न है। पार्लैमेंट, मन्त्रिमण्डल, अखबारवाले तथा सैनिक सब पूँजीपतियोंके खरीदे हुए गुलाम हैं। साम्राज्यिक युद्ध-कलाका पिछले कुछ वर्षोंमें इतना विनाश हुआ है कि उनके द्वारा लाखों करोड़ों आदमियों का विनाश इतना सहज हो गया है कि अविश्वमें यदि कभी कोई बड़ा युद्ध हुआ तो इसमें मन्देह नहीं है कि सभी पूँजीवादी राष्ट्रोंका नाश निश्चित ही है।

पूँजीवादके नाशके बाद ही नूतनयुग अपने जीवनको प्राप्त होगा। प्रायः बिना परिश्रमके ही समस्त मानवसमाजको अन्नछेमे अच्छा खाना पीना रहना मिलेगा। समाजमें पैसवालों और गरीबोंका भेद मिट जायगा। स्त्रीपुरुष अपना अधिकांश समय साहित्य, संगीत, कलाकी तथा आध्यात्मिक उन्नतिमें

बितायेंगे। जातिभेद वर्णभेद मिट जायेंगे। अपनेसे कमजोरको खाकर अपना पोषण करनेकी मनोवृत्ति से पैदा हुए जाति और वर्णोंके भेद नष्ट हो जायेंगे। स्वार्थ वासना नष्ट हो जानेके कारण उस वासनापर अवस्थित जो झूठा प्रेम है, वासना है, वह भी नष्ट हो जायगी। वैवाहिक प्रथामें आमूल परिवर्तन होगा। वासनाके मार्गजनीन प्रशान्त होनेके कारण नई भी स्त्री पुरुष विवाहकी आवश्यकता ही नहीं समझेंगे। भाई बहिनका प्रेम ही आदर्श प्रेम समझा जायगा और भाई बहिन जन्मसे ही लेकर मृत्युपर्यन्त सबके निर्विकार प्रेमसे एक साथ रहेंगे। मृत्युकी इच्छा प्राकृतिक तौरपर देखा जाय तो चिन्तनीय है एक दो दफा ही होती है, और चूँकि उस काचके प्राणा प्राकृतिक जीवन बितानेवाले होंगे और इस कारण उन्हें जन्ममें एक आध दफा ही जन्म देना पड़ेगा, ऐसी अवस्थामें प्रायः भाई बहिनों का ही सम्बन्ध हो जायगा। ऐलिस प्रभृति महान मनोपैतृत्वकेने चरित्रवान भाई बहिनका विवाह सम्बन्ध मनायागो पश्चात्त न होने का एकमात्र कारण यही दृष्टा है कि भाई बहिनके बीचमें अतिशय सानत्व तथा परिचितताके कारण एक दूसरेके प्रति विकार पैदा होना बहुत कठिन है। एक लोगोंने यह कहा कि ऐसे सम्बन्धमें संतान अभूरी या रूपा या प्रपाप होती है, सैकड़ों उदाहरणोंमें साबित मिश्र हो चुका है। सच्चा और शुद्ध प्रेम तो भाई बहिनका ही हो सकता है और यह आदर्श प्रेम नवीन उन्नत्यन्मुख युगमें ही मिश्र होगा। जैनधर्म भी अपने आदर्श युगमें ऐसे सम्बन्धको यथाकर हमकी आदर्शता सिद्ध करता है, और उसकी निर्विकारिता इस बातसे सिद्ध करता है कि ऐसे सम्बन्धमें एक ही संतान होती थी।

मैं निश्चिन्त हूँ कि यह परिवर्तन, यह क्रांति जुड़े जुड़े देशोंमें जुड़े जुड़े रूप धर कर हो रही है। कहीं तो इसका नाम कम्यूनिज्म है, कहीं फासिज्म, कहीं नेशनल सोशलिज्म और कहीं सिर्फ सोशलिज्म

है। कम्यूनियज्म और फासिज्ममें कोई विशेष अन्तर नहीं है। कम्यूनियज्मने व्यक्तिगत सम्पत्तिका नाश कर के सब सम्पत्तिको राज्यकी करार दिया है—हजारों पूँजीपतियोंको मिटाकर सिर्फ एक पूँजीपति और वह सिर्फ सरकारको बना दिया है। फासिज्मने भी यही किया है परन्तु पूँजीपतियों को सिर्फ नामके लिए रहने दिया है—कहलानेको वे पूँजीपति हैं पैसवाले हैं, परन्तु उन्हींके पैसपर उनका कोई अधिकार नहीं है। वे सिर्फ राज्यके हाथके खिलौने रह गये हैं। इङ्गलैण्डके बादशाहकी तरह वे कहलाने भरके लिए आदर्श हैं, धनिक हैं परन्तु संपत्ति

पर अधिकार उनका कुछ भी नहीं है। पूँजीपतियोंको रहने दिया गया है परन्तु उनके हाथ पैर काट दिये हैं। इटली, और जर्मनीके बाद अब अमेरिकामें भी फासिज्म नये रूपमें प्रेसिडेन्ट रूजवेल्टकी अध्यक्षता में पैदा होगया है। इङ्गलैण्डमें भी फासिस्टोंकी बड़ी तीव्र गतिमें उन्नति हो रही है। फासिज्मकी लोक-प्रियता और कम्यूनियज्मकी लोकनिन्दाका कारण यही है कि पूँजीपति लोग मरनेकी अपेक्षा हाथ पैर काटे जाना अधिक पसन्द करते हैं और जब और कहीं त्राण दीख नहीं पड़ता तब उनके अखबार फासिज्मकी तारीफ करना शुरू करते हैं। (क्रमशः)

धर्मवीर महावीर और कर्मवीर कृष्ण ।

[लेखक—श्रीमान प० मुख्तारजी]

(क्रमागत) [अनु०—श्रीमान प० शोभाचन्द्रजी व्यापतीध]

(५)

पुराणों और जैनग्रन्थोंमें वर्णित कृष्णके जीवन की कथाएँ, ऊपर जाओइमें नमूने दिये गये हैं उन्हें देखते हुए इस सम्बन्धमें शायदही यह संदेह रहे कि कृष्ण वास्तवमें वैदिक या पौराणिक पात्र हैं और जैनग्रन्थोंमें उन्हें परितोष स्थान मिला है। पौराणिक कृष्ण जीवनकी कथामें मार फाड़, असुर संहार और शृंगारी लीलाएँ हैं। जैनग्रन्थकारोंने अपनी अहिंसा और त्यागकी भावनाके अनुसार उन लीलाओंको बदलकर अपने साहित्यमें एक भिन्नही रूप दिया है। यही कारण है कि पुराणोंकी भांति जैनग्रन्थोंमें न तो कंसके द्वारा बालकोंकी हत्या दिखाई देती है और न कंसके भेजे हुए उपद्रवियोंका कृष्णके द्वारा प्राणनाश ही दिखाई पड़ता है। जैसे दुधराजने शाहबुद्दोनको छोड़ दिया उभी प्रकार कंसके भेजे हुए उपद्रवियोंको कृष्ण द्वारा जीने छोड़नेकी बात जैनग्रन्थोंमें पढ़नेको मिलती है। यही नहीं वरन्कि सिवाय कृष्णके और सब पात्रोंके जैनदीक्षा स्वीकार करनेका वर्णन भी हम देखते हैं।

हाँ, यहाँ एक प्रश्न हो सकता है—कह यह कि मूलमें वपुर्वर, कृष्ण आदिकी कथा जैनग्रन्थोंमें हो और बादमें वह ब्राह्मण ग्रन्थोंमें निम्न रूपमें क्यों न होनी लगी हो ? परन्तु जैन आगमों तथा अन्य कथाग्रन्थोंमें कृष्ण-पाण्डव आदिका जो वर्णन किया गया है उसका स्वरूप, शैली आदिका देखते हुए इस तर्कके लिए गुंजाइश नहीं रहती। अतएव विचार करने पर यही ठीक मालूम होता है कि जब जनता में कृष्णकी पूजा प्रतिष्ठा हुई, और इस संबंधका बहुत सा साहित्य रचा गया और वह लोकप्रिय होता गया तब समयसूचक जैन लेखकोंने रामचन्द्रकी भाँति कृष्णकी भी अपना लिया और पुराणगत कृष्ण-वर्णन में जैन नृसिंहे प्रतीत होनेवाले हिंसाके विषको उतार कर उसका जैन संस्कृतिके साथ संबंध स्थापित कर दिया। इससे अहिंसाकी दृष्टिसे लिखे जानेवाले कथा-साहित्यका विकास सिद्ध हुआ।

जब कृष्ण-जीवनके ऊधम और शृंगारसे परिपूर्ण वरंग जनतामें लोकप्रिय होते गए तब यही

प्रसंग एक ओर तो जैनसाहित्यमें परिवर्तनके साथ स्थान पाते गए और दूसरी ओर उन पराक्रमप्रधान अद्भुत प्रसंगोंका प्रभाव महावीरके जीवन-वर्णन पर होता गया, यह विशेष संभव है। इसी कारण हम देखते हैं कि कृष्णके जन्म, बालक्रीड़ा और यौवनविहार आदि प्रसंग, मनुष्य या अमनुष्य रूप असुरों द्वारा किए हुए उपद्रव एवं उत्पातोंका पुराणों में जो अस्वाभाविक वर्णन है और उन उत्पातोंका कृष्ण द्वारा किया हुआ जो अस्वाभाविक किन्तु मनोरंजक वर्णन है वही अस्वाभाविक होने पर भी जनताके मानसमें गहरा उतरा हुआ वर्णन, अहिंसा और त्यागकी भावनावाले जैनग्रन्थकारोंके हाथों योग्य संस्कार पाकर महावीरके जन्म, बालक्रीड़ा और यौवनकी साधनावस्थाके समय देवकृत विविध घटनाओंके रूपमें स्थान पाता है। पौराणिक वर्णन की विशेष अस्वाभाविकता और असंगतिको हटाने के लिए जैनग्रन्थकारोंका यह प्रयास था किन्तु महावीर जीवनमें स्थान पाए हुए पौराणिक घटनाओंके वर्णनमें कुछ अंशोंमें एक प्रकारकी अस्वाभाविकता एवं असंगति रह ही जाती है और इसका कारण तत्कालीन जनताकी रुचि है।

३-कथाग्रन्थोंके साधनोंका पृथक्करण और उनका औचित्य।

अब हम तीसरे दृष्टिबिन्दु पर आते हैं। इसमें विचारणीय यह है कि “जनतामें धर्मभावना जागृत रखने तथा सम्प्रदायका आधार मजबूत करनेके लिए उस समय कथाग्रन्थों या जीवनवृत्तान्तोंमें मुख्य रूपसे किस प्रकारके साधनोंका उपयोग किया जाता था? उन साधनोंका पृथक्करण करना और उनके औचित्यका विचार करना।”

ऊपर जो विवेचना की गई है, वह प्रारम्भमें किसी भी अतिश्रद्धालु साम्प्रदायिक भक्तको आघात न दे सकती है, यह स्पष्ट है क्योंकि साधारण उपासक और भक्त जनताकी अपने पूज्य पुरुषके प्रति

जो अद्धा होती है वह बुद्धिशोधित या तर्कपरिमार्जित नहीं होती। ऐसी जनताके स्त्रालसे शास्त्रमें लिखा हुआ प्रत्येक अक्षर त्रैकालिक सत्यस्वरूप होता है। इसके अतिरिक्त जब उस शास्त्रको त्यागी गुरु या विद्वान् पंडित बोलता है तब तो इस भाली जनताके मन पर शास्त्रके अक्षरार्थकी यथार्थताकी छाप बअलेश सगीली हांजाती है। ऐसी अवस्थामें शास्त्रीय वर्णनों की परीक्षा करनेका और परीक्षापूर्वक उसे समझाने का कार्य अत्यन्त कठिन हो जाता है, और विशिष्ट वर्गके लोगोंके गले उतरनेमें भी बहुत समय लगता है और वह बहुतसा बलिदान माँगता है। ऐसी स्थिति सिर्फ जैनसम्प्रदायकी ही नहीं किन्तु संसारमें जितने भी सम्प्रदाय हैं सबकी यही दशा है और इस बात का समर्थक इतिहास हमारे सामने मौजूब है।

यह युग विज्ञानयुग है। इसमें दैवी चमत्कार या असंगत कल्पनाएँ टिक नहीं सकती। अतएव इस समयके दृष्टिकोणसे प्राचीन महापुरुषोंके चमत्कार-प्रधान जीवनचरित्तोंको पढ़ें तो उनमें बहुतसी असम्बद्धता और काल्पनिकता नजर आवे, यह स्वाभाविक है। परन्तु जिस युगमें ये वृत्तान्त लिखे गए, जिन लोगोंके लिए लिखे गए और जिस उद्देश्यसे लिखे गए, उस युगमें प्रवेश करके, लेखक और पाठकके मानसकी जाँच करके, उसके लिखनेके उद्देश्यका विचार करके, गर्भीरतापूर्वक देखें तो हमें अवश्य मालूम होगा कि इस प्राचीन या मध्ययुगमें महान् पुरुषोंके जीवनवृत्तान्त जिस ढंगसे चित्रित किए गए हैं वही ढंग उस समय उपयोगी था। आदर्श चाहें जितना उच्च हो, उसे किसी असाधारण व्यक्ति ने बुद्धि शुद्ध करके भले ही जीवनगम्य कर लिया हो, फिर भी साधारण लोग इस अति सूक्ष्म और अति उच्च आदर्शको बुद्धिगम्य नहीं कर सकते। तो भी उस आदर्शकी ओर सबकी भक्ति होती है, सब उसे चाहते हैं, पूजते हैं।

ऐसी अवस्था होनेके कारण लोगोंकी इस आदर्श सम्बन्धी भक्ति और धर्मभावनाको जागृत रखने

के लिए स्थूल मार्ग स्वीकार करना पड़ता है। जनता की मनोवृत्तिके अनुसार ही कल्पना करके उसके समक्ष यह आदर्श रखना पड़ता है। जनताका मन यदि स्थूल होनेके कारण चमत्कारप्रिय और देव-दानवोंके प्रतापकी वासना वाला हुआ तो उसके सामने सूक्ष्म और शुद्धतर आदर्शको भी चमत्कार एवं दैवी बाना पहनाकर रखा जाता है। तभी सर्वसाधारण लोग उसे सुनते हैं और तभी वह उनके गले उतरता है। यही बजह है, कि उस युगमें धर्मभावनाको जागृत रखनेके लिए उस समयके शास्त्रकारों ने मुख्य रूपसे चमत्कारों और अद्भुतताओंके वर्णन का आश्रय लिया है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि जब अपने पड़ोसमें प्रचलित अन्य सम्प्रदायोंमें देवताई बातों और चमत्कारी प्रसंगोंका बाजार गर्म हो तब अपने सम्प्रदायके अनुयायियों को उस ओर जानेसे रोकनेका एकही मार्ग होता है और वह यही कि अपने सम्प्रदायको ठीकाए रखने के लिए वह भी विरोधी और पड़ोसी सम्प्रदायमें प्रचलित आकर्षक बातोंके समान या उससे अधिक अच्छी बातें लिखकर जनताके सामने उपस्थित करे। इस प्रकार प्राचीन और मध्ययुगमें धर्मभावनाको जागृत रखने तथा सम्प्रदायको मजबूत करने के लिए भी मुख्य रूपसे मंत्र-तंत्र, जड़ी बूटी, दैवी चमत्कार आदि असंगत प्रतीत होनेवाले साधनोंका उपयोग होता था।

गौंधीजी उपवास या अनशन करते हैं। संसार के बड़ेसे बड़े साम्राज्यके सूत्रधार व्याकुल हो उठते हैं। गौंधीजीको जेलसे मुक्त करते हैं; फिर पकड़ लेते हैं और दुबारा उपवास प्रारम्भ होने पर फिर छोड़ देते हैं। देशभर में जहाँ जहाँ गौंधीजी जाते हैं वहाँ वहाँ जनसमुद्रमें आरसा उमड़ जाता है। कोई उनका अत्यन्त विरोधी भी जब उनके सामने जाता है तो एकबार तो मनोमुग्ध हो गर्वगलित हो ही जाता है। वह एक वास्तविक बात है, स्वाभाविक है और मनुष्यबुद्धिराम्य है। किन्तु यदि इसी बातको कोई दैवी

घटनाके रूपमें वर्णन करे तो न तो कोई बुद्धिमान मनुष्य उसे सुनने या स्वीकार करनेको तैयार होगा और न उसका असली मूल्य जो अभी आँका जाता है, कायम रह सकता है। यह युगबल अर्थात् वैज्ञानिक युगका प्रभाव है। यह बल प्राचीन या मध्ययुगमें नहीं था अतएव उस समय इसी प्रकारकी स्वाभाविक घटनाको जबतक दैवी या चमत्कारिक लिखास न पहनाया जाता तबतक लोगोंमें उसका प्रचार न हो पाता था। यह दोनों युगोंका अन्तर है, इसे समझकर ही हमें प्राचीन और मध्य युगकी बातों का तथा जीवनवृत्तान्तोंका विचार करना चाहिए।

अब अन्तमें यह प्रश्न उपस्थित होता है कि शास्त्रमें उल्लिखित चमत्कारपूर्ण और दैवी घटनाओंको आज कल किस अर्थमें समझना और पढ़ना चाहिए? इसका उत्तर स्पष्ट है। वह यह कि किसी भी महान् पुरुषके जीवनमें 'शुद्ध बुद्धियुक्त पुरुषार्थ' ही सब और मानने योग्य तत्त्व होता है। इस तत्त्वको जनताके समक्ष उपस्थित करनेके लिए शास्त्रकार विविध कल्पनाओंकी भी योजना करते हैं। धर्मवीर महावीर हों या कर्मवीर कृष्ण हों, किन्तु इन दोनों के जीवनमें से सीखने योग्य तत्त्व तो एकही होता है। धर्मवीर महावीरके जीवनमें यह पुरुषार्थ अन्तर्मुख होकर आत्मशोधनका मार्ग ग्रहण करता है और आत्मशोधनके समय आनेवाले आन्तरिक या बाह्य-प्राकृतिक-समस्त उपसर्गोंको यह महान् पुरुष अपने आत्मबल और दृढ़ निश्चयके द्वारा जीत लेते हैं और अपने ध्येयमें आगे बढ़ते हैं। यह बिजब कोई ऐसा नैसा साधारण मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता, अतः इस बिजयको दैवीविजय कहनेमें बरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। कर्मवीर कृष्णके जीवनमें यह पुरुषार्थ बहिर्मुख होकर लोकसंग्रह और सामाजिक नियमनका रास्ता लेता है। इस ध्येयको सफल बनानेमें शत्रुओं या विरोधियोंकी ओरसे जो अड़चनें आती जाती हैं, उन सबको कर्मवीर कृष्ण अपने धैर्य, कल तथा चतुराईसे हटाकर अपना कार्य

सिद्ध करते हैं। यह लौकिक सिद्धि साधारण जनताके लिए अलौकिक या दैवी मानी जाय तो कुछ असंभव नहीं। इस प्रकार हम इन दोनों महान् पुरुषोंके जीवनको, यदि कलई दूर करके पढ़ें तो उलटी अधिक स्वाभाविकता और संगतता नजर आती है और उनका व्यक्तित्व अधिकतर माननीय, विशेषतया इस युगमें, बन जाता है।

उन्महार ।

कर्मवीर कृष्णके सम्प्रदायके भक्तोंको धर्मवीर महावीरके आदर्शकी विशेषताएँ चढ़े जितनी दलीलों से समझाई जाँय, किन्तु वे शायदही पूरी तरह उन्हें समझ सकेंगे। इसी प्रकार धर्मवीर महावीरके सम्प्रदायके अनुयायी भी शायद ही कर्मवीर कृष्णके जीवनादर्शकी खूबियाँ समझ सकें। जब हम इस साम्प्रदायिक मनोवृत्तिको देखते हैं तो यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या वास्तवमें धर्म और कर्मके आदर्शोंके बीच ऐसा कोई विरोध है जिससे एक आदर्शके अनुयायी दूसरे आदर्शको एक दम अग्रहाय्य कर देते हैं या उन्हें वह अग्रहाय्य प्रतीत होता है ?

विचार करनेसे मान्य होता है कि शुद्धधर्म और शुद्धकर्म, ये दोनों एक ही आचरणगत सत्यके जुदा जुदा बाजू हैं। इनमें भेद है किन्तु विरोध नहीं है।

सांसारिक प्रवृत्तियोंका त्यागना और भोगवासनाओंसे चित्तको निवृत्त करना, तथा इसी निवृत्ति के द्वारा लोककल्याणके लिए प्रयत्न करना अर्थात् जीवन धारण के लिए आवश्यक प्रवृत्तियोंकी व्यवस्थाका भार भी लोकोंपर ही ढोड़कर सिर्फ उन प्रवृत्तियोंके कुश-कलहकारक असंयम रूप विपको दूर करना, जनताके सामने अपने तमाम जीवनके द्वारा पदार्थपाठ उपस्थित करना, यही शुद्धधर्म है।

और संसार सम्बन्धी तमाम प्रवृत्तियोंमें रहते हुए भी उनमें निष्कामता या निर्लेपताका अभ्यास करके, उन प्रवृत्तियोंके सामंजस्य द्वारा जनताको उचित मार्गपर ले जानेका प्रयास करना अर्थात् जीवन

के लिए अति आवश्यक प्रवृत्तियोंमें पग-पग पर आनेवाली अड़चनोंका निवारण करनेके लिए, जनता के समक्ष अपने समय जीवन द्वारा लौकिक प्रवृत्तियों का भी निर्विषय रूपसे पदार्थपाठ उपस्थित करना, यह शुद्धकर्म है।

यहाँ लोककल्याणकी वृत्ति यह एक सत्य है। उसे मिट्ट करनेके लिये जो दो मार्ग हैं वे एकही सत्य के धर्म और कर्मरूप दो बाजू हैं। सच्चे धर्ममें सिर्फ निवृत्तिही नहीं किन्तु प्रवृत्ति भी हाँती है। सच्चे कर्म में बसल प्रवृत्ति ही नहीं मगर निवृत्ति भी हाँती है। दोनोंमें दोनोंही तत्त्व विद्यमान हैं। फिर भी गौणता और मुख्यताका तथा प्रकृति भेदका अन्तर है। अतः इन दोनों तरीकोंमें स्व तथा परकल्याणरूप अखंड सत्यको साधा जा सकता है। ऐसा होने पर भी धर्म और कर्मके नामसे अलग अलग सम्प्रदायोंका स्थापना क्यों हुई, यह एक रहस्य है। किन्तु यदि साम्प्रदायिक मनोवृत्तिका विश्लेषण किया जाय तो उस अनुदृष्टांत्य प्रतीत होनेवाले रहस्यका उद्घाटन स्वयमेव हो जाता है।

स्थूल या साधारण लोग जब किसी आदर्शकी उपासना करते हैं तो साधारणतया वे उस आदर्शके एकाध अंशको अथवा उसके उपरी खोखले ही चिपट कर उसीको सम्पूर्ण आदर्श मान बैठे हैं। ऐसी मनोदशाके कारण धर्मवीरके उपासक, धर्मका अर्थ अकेला निवृत्ति समझकर उसीकी उपासनामें लग गए और अपने चित्तमें प्रवृत्तिके संस्कारोंका पोषण करते हुए भी प्रवृत्ति अंशको विरोधी समझ कर अपने धर्मरूप आदर्शसे उसे जुदा रखनेकी भावना करने लगे। दूसरी ओर कर्मवीरके भक्त कर्म का अर्थ सिर्फ प्रवृत्ति करके, उसीका अपना परिपूर्ण आदर्श मान बैठे और प्रवृत्तिके साथ जुड़ने योग्य निवृत्तिके तत्त्वको एक किनारे करके प्रवृत्तिका ही कर्म समझने लगे। इस प्रकार धर्म और कर्म दोनों के उपासक एक दूसरेसे विलकुल विपरीत आमने सामनेके किनारों पर जा बैठे। उसके पश्चात् एक

दूसरेको आदर्शको अधूरा, अथवा अथवा हा-
निकारक बनाने लगे। परिणाम यह हुआ कि सा-
म्प्रदायिक मानस ऐसे विरुद्ध संस्कारोंसे गढ़ा जा
चुका है कि यह बात समझना भी अब कठिन हो
गया है कि धर्म और कर्म ये दोनों एकही सत्यके
दो भाज हैं। यही कारण है कि धर्मवीर महावीर
और कर्मवीर कृष्णके पंथमें परस्पर विरोध, अन्य-
मनस्कता और उदासीनता दिखाई पड़ती है।

यदि विश्वमें सत्य एकही हो और उस सत्यकी
प्रामिका मार्ग एकही न हो तो भिन्न भिन्न मार्गोंसे
उस सत्यके समीप किस प्रकार पहुँच सकते हैं, इस
बातको समझनेके लिए विरोधा और भिन्न-भिन्न
दिखाई देनेवाले मार्गोंका उद्धार और व्यापक दृष्टिसे
समन्वय करना प्रत्येक धर्मात्मा और प्रतिभाशाली
पुरुषका आवश्यक कर्तव्य है। अनेकान्तवादकी
उत्पत्ति वास्तवमें ऐसीही विश्वव्यापी भावना और
दृष्टिसे हुई है तथा उसे घटाया जा सकता है।

इस जगह एक धर्मवीर और एक कर्मवीरके
जीवनकी कुछ घटनाओंकी तुलना करनेके विचारमें
से यदि हम धर्म और कर्मके व्यापक अर्थका विचार
कर सकें तो यह चर्चा शब्दपटु पंडितोंका कोरा
विवाद न बनकर राष्ट्र और विश्वकी एकतामें उप-
योगी होगी। (समाप्त)

लोहड़साजन चर्चा ।

स्वण्डलवाल हितेच्छुके २१ वें अंकमें लोहड़साजनोंके
सम्बन्धमें एक लेख चौदमलजी काला किशनगढ़वालोंका,
एक लेख नेमीचन्दजी बाकलीवाल कलकत्तेवालोंका और
एक लेख चैतमुखजी लाहड़ा महाभोग दिगम्बर जैन महा-
सभा केनामसे प्रकाशित हुआ है। इन तीनोंही लेखोंमें कोई
ऐसा बात नहीं लिखी गई है जो लोहड़साजन आन्दोलनके
सम्बन्धमें प्रकाश डालकर इस प्रश्नको हल करने वाली
कही जा सके। बल्कि ये तीनोंही लेख लोहड़साजनोंके
सम्बन्धमें केवल झूठा भ्रम फैलानेवाले हैं। ऐसेही लेखोंसे
यह मामला बहुत बेचीदा हो गया है, क्योंकि इनमें मूल

विषय पर विचार न कर दूसरेके व्यक्तिपर आक्रमण
किया जाता है। भाई नेमीचन्दजी बाकलीवालका सारा
लेख केवल श्रीमान् सेठ मनमुखलालजीकी निन्दा करने
ही के लिए लिखा गया है, ऐसा जान पड़ता है। हितेच्छु
को जब अच्छे लेख नहीं मिलते तब बेचारे को ऐसेही
गाली गलौजसे भरे हुए लेखोंसे अपनी उदरपूर्ति करनी
पड़ती है।

हम भाई नेमीचन्दजीसे यह पूछना चाहते हैं कि जब
मुरादाबाद आदि कई प्रांशोंमें लोहड़साजनोंके साथ
सदामे विवाहसम्बन्ध बालू है, तब भाई रावतमलजी
सेठाने लोहड़साजन कन्यासे विवाहकर कौनसा अन्याय
कराया ? इससे जातिमर्यादा टूटनेकी आशंका करना
तो बिल्कुल निर्मूल है क्योंकि लोहड़साजन और बड़-
साजनोंकी कोई भिन्न भिन्न जाति नहीं है। भाई नेमी-
चन्दजी 'अज्ञात कुलशालस्य वासो देयोन कस्यचित्'
अगर इसका ठीक अर्थ समझते तो अपने लेखमें कभी
हमको लिखनेका कष्ट नहीं उठाते क्योंकि दोनोंही पञ्च-
वालोंने कुल और शालकी अच्छी तरह जाँच करही यह
सम्बन्ध किया है। नहीं तो यह श्लोक आप पर भी लागू
अवश्य होगा क्योंकि आपके यशुरभी तो लोहड़साजनोंसे
सम्बन्धित हैं। आपने भी सम्बन्ध करते समय कुल शाल
का विचार क्यों नहीं किया ?

यह आपका लिखना बिल्कुल गलत है कि जयपुरके
कुछ लोग ही लोहड़साजनोंके अनुकूल हैं। सारे जयपुरमें
जैनोंमें सौ पचास आदिमियोंको छोड़कर बाकी सबके सब
लोहड़साजनोंके पक्षमें हैं। जयपुरके बड़े बड़े धनी मानी
प्रतिष्ठित व्यक्ति न्यायानुकूल होनेके कारण लोहड़साजनोंके
पक्षका समर्थन करते हैं। आप चाहें तो स्वयं आकर अनु-
भव कर सकते हैं। स्वर्गीय धर्मवीर सेठ टीकमचन्दजी
स्यान्ने यदि जयपुरके लोगोंके कहनेसे अपना सम्मति
वाच्यकी था तो इसका मतलब यही था कि वे जयपुर
के सम्मति देने वाले बड़े बड़े प्रतिष्ठित धर्मात्मा सज्जनों पर
बलत अधिक विश्वास करते थे। अन्यथा उक्त सेठ साहब
जैसे धर्मात्मा ऐसे लोगोंकी बात कभी न मानते। इसलिये
सेठ साहबकी सम्मतिका मूल्य घटानेका प्रयत्न करना एक
बड़ा भारी दुःसाहस है। ६ सज्जनोंमें से २ की सम्मति
नहीं आई और ७ ने बिना सोचे समझे सम्मति देवाली—
इस बातको पढ़ कर किसे दुःख न होगा। अगर जैन

समाजके इन प्रतिष्ठित सजनोंने बिना सोचे समझे ही सम्मति देवाली अथवा सम्मति पर हस्ताक्षर कर किये तो क्या इसप्रकारकी गलती वे किसी रूपोंके मामलेमें भी कर सकते हैं ? मनुष्यका मूल्य तो वचनोंसे है । महा-सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य इसप्रकार बिना विचारे अपनी सम्मति देना, यह तो एक उपहासास्पद बात है ।

लेखकने आगे जाकर जो यह लिखा है कि सुननेमें आता है कि जयपुर में वे लोग दस्तेके नामसे प्रसिद्ध हैं सो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो कमसे कम एक दो तो ऐसे व्यक्तियोंके नाम प्रगट कीजिये कि जो दस्ते होते हुए भी जयपुरमें लोहड़साजनोंके नाम से प्रसिद्ध हैं । आपके सारे लेखकी इसीसे सत्यता प्रगट हो जायगी । आशा है हिनेच्छुके आगामी अंकमें इन व्यक्तियोंके नाम प्रगट करनेमें साहसपूर्वक आगे आवेंगे । लोहड़साजनोंका कच्चे पक्के ओजनाका व्यवहार तो सर्वत्र चालू है ही, इसके अतिरिक्त अनेक प्रान्तोंमें बेटीपवहार भी चालू है । दुःख है कि बार बार इन्हीं बातोंको दोहराना पड़ता है । १४७ सम्बन्धोंको आपने भानमतीका कुनवा जाड़ना बतलाया है सो आपकी बुद्धिकी बलिहारी है । 'साहब' आपकी विचित्र दृष्टिमें सर सेठ साहब आत्रि भानमतीका कुनवा ही होगा ! इस छोटे मुँह बड़ी बात से आपके बहपनका अन्दाज़ा लगजाता है ।

आपने जो यह लिखा है कि पुस्तककी सममितियाँ जगह जगह जाकर लोगोंको ठकटा सीधा समझा कर लिखाई गई हैं, सो इस तरहकी बे सिर पैरकी बातोंका कई बार जवाब दिया जा चुका है । फिरभी न जाने आप लोग ऐसी बातोंको बार बार क्यों दोहराया करते हैं ? इन सममितियोंमें एकभी ऐसी सम्मति नहीं है जो जबर-दस्ती लिखाई गई हो । जिस जागाने वैवाहिक सम्बन्धोंका संग्रह किया है उनके सम्बन्धमें भी कईबार जवाब दिया जा चुका है । सेठ साहब हुकमचन्दजीके सुपुत्र हीरालालजीका लोहड़साजनोंसे सम्बन्ध हुए ८६ वर्ष हो गये सो आपके ऐसा लिखनेका रहस्य हमारे समझमें नहीं आया । चाहे कितने ही वर्ष क्यों न हो जायें किन्तु हीरालालजी साहब का सम्बन्ध तो लोहड़साजनों से क्याही रहेगा ? व गुलाबचन्दजी पाटजीके उस लेखका जवाब सयुक्तिक विद्या जा चुका है जिसमें उन्होंने यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि मेरा लोहड़साजनोंसे सम्बन्ध नहीं

है । श्रीमान् हीरालालजी साहब के सम्बन्ध की बात तो आपने यह लिखा है कि ऊपर तो परमेश्वरदासजी लिखा है और नीचे अंग्रेज़ोंमें दस्तखत किये हैं उसमें लिखा है परमेश्वरीदास, सो विचार करें परमेश्वरदास और परमेश्वरीदासमें कितना अन्तर है । इस पर हमारा पाठकोंसे यही निवेदन है कि वे बाकलीवालजीकी इस युक्ति पर अवश्य विचार करें । अगर ऊपरवाले नाममें परमेश्वरीदासकी जगह परमेश्वरदास छप गया तो इसमें कौनसा अनर्थ हो गया ? यह तो छापेकी गलती है, पर लोहड़साजन विरोधियोंके लिए तो इतनीसी छापेकी गलती ही एक बड़ा भारी इधिया है । आश्चर्य है कि आप इसी युक्तिके बलपर लोहड़साजन निर्णयका खण्डन करनेको तैयार हो गये !

आपको जो लोहड़साजन निर्णयमें लोहड़साजनोंसे सम्बन्धित लिखा गया है वह बिल्कुल सही है । उसे कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता । किसीके सुनने सुनाने पर हवाई महल खड़ा नहीं किया गया है किन्तु दृढ प्रमाणोंके आधारसे लिखा गया है । आपके ससुर श्रीमान शंकरलालजीके पुत्र विष्णुकान्तजीका जो आपने पत्र उद्धृत किया है उसमें तो हमारे वक्तव्यका ही समर्थन होता है क्योंकि उस पत्रमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि हमारा लोहड़साजनोंसे सम्बन्ध नहीं है । बल्कि लोहड़साजन निर्णयमें जो उनकी सम्मति छपा है उससे आपके पत्रका कोई मूल्य नहीं रह जाता । पाठकोंकी जानकारीके लिए हम वैद्यजीकी सममितिको योंकी त्यों उद्धृत कर देते हैं—

“श्रीमान् पण्डित कन्हैयालालजी महोदय, सादर जय-जिनेन्द्र । हम लोहड़साजन बड़साजनमें कोई भेद नहीं समझते । हमारे यहाँ उक्त दोनोंमें बराबर रोटी बेटीका व्यवहार चालू है । लोहड़साजन और बड़साजनोंमें भेद मानना निरी भूल है । मेरा स्वयं भी लोहड़साजनोंसे सम्बन्ध है, और सुजानगढ निवासी बड़साजन पण्डित पन्नालालजी बाकलीवाल मेरे सम्बन्धी हैं । इसलिए यह विषय निर्विवाद है । शंकरलाल वैद्य सम्पादक 'वैद्य', गोत्र बत पता 'वैद्य' आफिस मुगादाबाद २१-६-३३.”

आपकी सम्मति पर जो पण्डित कन्हैयालालजी शास्त्रीने मोट लगाया है उसमें तो उन्हीं पुरानी बातोंको दोहराया गया है जिसका जवाब जैनजगत्में वासोंदर दिया जा चुका है । हमारी समझमें नहीं आता कि उन्हीं बातोंको बार बार दोहरानेसे क्या लाभ है ?

इन बाकलीवालजीके समान ही माई चाँदमलजी कालाका लेखभी बिल्कुल प्रमाणहीन है। उन्होंने लिखा है कि लोहड़साजनोंमें कोई ऐसा दोष है जिससे यह नाम पड़ा; किन्तु कालाजीको विवेकमे काम लेना चाहिये और समझना चाहिये कि यह नाम किसी दोषके कारण नहीं पड़ा, किन्तु छोटी गोठ हानेसे यह नाम पड़ा है। कालाजीके जिन महानुभावने लोहड़साजनोंको सदोष बताया है उनको ऐतिहासिक प्रमाणोंसे यह भी पूछना चाहिये कि वे सदोष क्यों हैं? अन्यथा उनका ऐसा कहना कोई महत्व नहीं रखता। ऐसे तो कोई आपको भी सदोष कह सकता है। लोहड़शब्दका रूपयामे भा लोहड़ शब्दका अर्थ छोटा ही है। ससारके किसी भी कोषमें लोहड़ शब्दका अर्थ सदोष नहीं होता है। यदि कोई विद्वान् लोहड़का अर्थ सदोष सिद्ध करे तो हम हम आन्दोलनसे अपना मुँह मोड़ लेंगे। 'जाभा लोहड़ीबहु को बुला लाओ' इसमें क्या लोहड़ शब्दका अर्थ सदोष होता है? आप लोगोंकी निष्पत्ति पर हमें बहुत अफसोस होता है कि बिना माँचे समझने चाहे जिस विषय पर बलम उठानेको तैयार हो जाते हैं।

मुनिभक्त हानेका यश लटवनेके लिए जो आपने मुनि चन्द्रमागरजीको लोहड़साजन आन्दोलनके नेतृत्वके लोहड़मे भेजा करना चाहा है, यह भी जान बूझकर सत्य पर धरती झाला है। जब वे मुनि महाराज जगह जगह लोहड़साजनोंके साथ खानपानादिका त्याग कराकर आहार ले रहे हैं तब यह कैसे कहा जा सकता है कि वे इसके प्रवर्तक नहीं हैं? गोचरके दृष्टि ऐसी प्रतिज्ञा दिलाना आपार श्राव्यके बिल्कुल विरुद्ध है। लोहड़साजनोंको जो आपने यह उपदेश देनेकी कृपा की है कि आप पहले न्याय के लिए लाइये सो महाराज लोहड़साजन न्यायही के लिए लड़ रहे हैं, पर आप तो पक्षपातके बर्तानु होकर इस न्याय रक्षार्थ आन्दोलनको अन्याय बतला रहे हैं, और उल्टे चोर कोतवालोंके दंड देवे वाली कदाचित्को प्रतिज्ञा कर रहे हैं। लोहड़साजन, समाजमें कलहाग्नि प्रज्वलित नहीं कर रहे हैं किन्तु इस कलहाग्निके जिम्मेवर वे लोग हैं जो लोहड़साजनोंके न्यायोचित धार्मिक और लौकिक अधिकारोंको छीननेका अनुचित प्रयत्न कर रहे हैं। उन लोगोंको अवश्यही ताँब पाषाण बन्ध हागा जो जानबूझ कर ऐसी भ्रष्ट चेष्टा कर रहे हैं।

दिगम्बर जैन महासभाके महामन्त्री महोदयने जो बैनाड़ाजी महोदयकी पीठ ठाकते हुए उनकी सूचनाको अधिकृत और उचित बतलाया है उसके लिए हमारा इतना ही उत्तर पर्याप्त है कि जो महासभा खण्डेवाल समाजके कल्याणार्थ स्थापित हुई थी उसके कार्यकर्ता स्वार्थ-वश पक्षपाती बनकर न्यायान्यायका कुछ भी खयाल नहीं करते। महासभाका कोई कार्य नियमानुकूल और व्यवस्थित नहीं है। वह सारे खण्डेवाल समाजकी सभा न होकर केवल दस बाँस व्यक्तियोंके घरकी सभा है। हमके सिवाय महामन्त्रीजीकी आज्ञा इसलिये भी अनधिकार चर्चा है कि जब तक स्थानीय पंचायती हम सम्बन्धमें कुछ भी न करले तब तक उनको आगे बढ़नेकी कोई जरूरत नहीं थी। हम सम्बन्धमें स्थानीय पंचायती तो बिल्कुल मौन है, और महामन्त्रीजीने यह नाबिस्वादी फार्म निहाल दिया है। सचमुचही उनको ऐसा करने वा कोई अधिकार नहीं था।

अन्तमें नाम मात्रकी खण्डेवाल महासभाके कार्यकर्ताओं और खण्डेवाल जैन समाजके अन्य धर्मात्मा विद्वान् भजनोंमे हमारा नम्र निवेदन है कि वे इस मामलेमें जन्दराजी न कर विवेकमे काम करें, अन्यथा हमला नतीजा अच्छा न होगा। धर्मालाल जैन,

[पृष्ठ २ से आगे]

अपने किसी भक्तों भेजकर पुलिसमें रिपोर्ट करा दी कि तीनहजार रुपये चोरी गया है। पुलिस ने आकर रातको १२ बजे तक तहकीकात की और ये मु नवरोपी इतनी राततक अपने अपने गयान लिखाते रहे। बादमें करीब एक बजे रातका सत्य सामान ब उक्त बाई तो हिरासतमें लेकर जब पुलिस जाने लगी तो मुनीन्द्रमागरने जिनमती बाईको पुकार कहा-मुझे दवाई ता देती जा। लेकिन पुलिसने उसे वापिस नहीं आने दिया और अरने साथ लेगई। बादमे मुनिरोपी देवेन्द्रमागर लात्तैने लेकर छतसे नीचे उतरकर आये और लोगोंसे पूछने लगे-क्या बाई पुलिसके साथ चली गई? पुलिस तहकीकात जारी है।

अन्तिम समाचार यह है कि ता० २ अगस्तको मुनीन्द्रमागर अपनी मंडली सहित ताँगोमे बैठकर जैन धर्मशालामे चलदिये और स्टेशनके पासकी मरायमे जाकर ठहरे हैं। —संवाददाता।

सुधर्मसागरजी के उद्धार ।

“मैंने तेरहपंच व बावृपाटी के नाश करनेके लिये तथा चर्चासागर के मा-
फ़िक अमल करानेके लिये ही मुनिवेष
धारण किया है ।”

“शास्त्र हमारी जवान में है ।”

श्री शान्तिसागर संघका चातुर्मास उदयपुरके पास आगड़ प्रासमें हो रहा है । वैसे कहनेका इम मंडलीके प्रमुख व आचार्य श्री शान्तिसागरजी कहे जाते हैं, परन्तु वास्तवमें इसके सर्वेसर्वा सुधर्मसा-
गरजी उर्फ पंडित नंदनलालजी हैं । शान्तिसागरजी में इतना साहस नहीं कि वे सुधर्मसागरजीकी किसी अनुचित कार्यवाही को रोक सकें । शान्तिसागरजी गुरु कहानेपर भी इनके हाथकी कठपुतली बने हुए हैं ।

मिनी आपाट शुक्ला ६ को प्रातःकाल करीब साढ़े सात बजे सुधर्मसागरजी व भुइयोंको छोड़ कर बाकी सब मंडली खगडेलवालोंके मन्दिरमें दर्शनार्थ गई । उस समय प्रतिमाजी पर फूल केसर आदि चढ़े हुए नहीं थे । मन्त्रे शान्तिपूर्वक दर्शन किये । इसके बाद करीब ९ बजे सुधर्मसागरजी अपनी भुइयोंके मंडलीको लेकर उमी मंदिरमें पहुँचे और अपने कुछ भक्तोंको आपह कर उनमें पंचामृताभिषेक कराया, प्रतिमाजी पर इत्रका लेप कराया, प्रतिमाजीके घुटनों तक चंदनका लेप कराया, अंग अंगमें फूल चढ़ाये, तथा सुगन्धके बालके चंद्र प्रतिमाजी पर दुलयाये । जब कुछ खंडनवाल भाइयों ने इसका विरोध किया तो सुधर्मसागरजी बोले—
“मैंने तेरहपंच व बावृपाटीका नाश करनेके लिये तथा चर्चासागरके माफ़िक अमल करानेके लिये ही मुनिवेष धारण किया है ।” शान्तिसागरजीसे इस घटनाके सम्बन्धमें कहा गया तो उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया । सुधर्मसागरजीसे अपने इस दुराग्रहके समर्थनमें शास्त्र प्रमाण पुद्धा गया तो वे कहने लगे—
शास्त्र हमारी जवानमें है ।

मिनी सावनवर्दा ५ को आगड़में सुधर्मसागरजी ने श्री जिनप्रतिमाका अभिषेक बड़ेही विचित्र ढंगसे

कराया । अभिषेक श्रीमान् भैरूलालजी गोधा व उनकी धर्मपत्नीने मिलकर किया था । इसके उलट में सुधर्मसागरजीने इन्हें इन्द्र व इन्द्रानीके पद प्रदान किये । भैरूलालजी अपने घरमें खाजा, आटेकी पूरी, बेसनकी बर्फी, खीर आदि पदार्थ तैयार कर लेगये थे । मालूम हुआ है कि दूध एक तेलीके यहाँ से लाया गया था । इसके अतिरिक्त तीन टोकरी फूल व बहुत से अमरुद, सेब, नारंगी, नींबू आदि भी लेजाये गयेथे । प्रतिमाजीको वेदोंमें से बाहिर विराज मान कर उनके चारों ओर सुरागायके केसके चँवर लटकाये गये तथा वही चँवर प्रतिमाजी पर ढाले गये । श्रीपद्मसागरजी आदिसागरजीके अतिरिक्त पूरी मंडली मौजूद थी । जल से अभिषेक करनेके पश्चात् प्रतिमाजी पर चन्दन का लेप किया गया तथा बाद में अनारका रस, नींबूका रस, घी, शक्कर, दूध, खीर वगैरह शामिल कर करीब आधा मन रस बनाकर उसमें उपरोक्त इद्र व इन्द्रानीने अभिषेक किया । यहाँ एक बात खास तौरसे उल्लेख करनेकी है । महादेवजीपर जलधारा देनेके समान जिनप्रतिमाजीके मस्तक पर एक चलनी लटकाकर उसमें पंचामृत डालकर चलनीमेंसे गिरती हुई बूँदोंसे प्रतिमाजी का अभिषेक किया गया था । अभिषेकके पश्चात् फिर केशर चढ़ाई गई तथा फूल इतनी अधिक मात्रामें चढ़ाये गये कि प्रतिमाजी फूलोंमें सराबोर थी—केवल मुँह बाहिर नज़र आता था । फिर प्रतिमाजीके आगे पूरा, खाजा, व बरकी वगैरा परोसी गई । पंचामृतका गंधोदक मंदिरके पिछवाड़े वाली एक कुँडीमें डाल दिया गया किन्तु वह उसमें न समा सकनेके कारण बाहिर बह निकला, इस कारण वहाँ हज़ारों कीड़े मकोड़े, मक्खनये आदि इकट्ठे हो गये और उनमेंसे बहुतमें वहाँ मर गये । सुधर्मसागरजीकी जब इस हिंसाकांडका जिक्र किया तो वे तमककर बोले—हमारी तरफसे लाखों कीड़े मर जायें, हम क्या करें ! हम इसकी तिकर नहीं करते । श्री शान्तिसागरजीसे इस मन्दरा कार्यवाही की धार्मिकताके विषयमें पूछा गया तो उन्होंने केवल यह कहकर कि जैसे जिसके भाव होते हैं, वे वैसा ही करते हैं, चुपची सावली । —संबाददाता ।

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पाक्षिकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

१) रूपया

मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

विचारियों व

संस्थाओं के

२४) मात्र ।

(प्रत्येक मंगल की महीने की पहली और सोलहवीं तारीख को प्रकाशित होता है)

“पक्षपातो न मे वीरे, न मेऽः कपिचादिभु ।

युक्तिमद्वचनमयस्य, तस्य काऽः परिग्रहः” ॥—श्री हरिभद्रविर ।

सम्पादक—सा००० दरबारीलाल न्यायतीर्थ,

प्रकाशक—पुनहचंद सेठी,

जुबिलीबाग तारनग, बम्बई ।

अजमेर ।

प्राप्ति स्वीकार ।

श्रीमान वैद्यराज पं० कन्हैयालालजी जैन कानपुर
ने २५) तथा श्री० कस्तूरचन्द्रजी बौद आकोलाने ५)
जैनजगत्को सहायकार्य प्रदान किये हैं, एतदर्थ
पत्रप्रकाशक ।

—प्रकाशक ।

मुनीन्द्रसागर-चर्चा ।

मुनीन्द्रसागर, विजयसागर व देवेन्द्रसागरे
लंगोटियाँ पहिनलीं !

दमोद जैनधर्मशालामेंसे निकलते जलके पश्चात्
मुनीन्द्रसागर मंडला स्टेशनके पासकी छरायमें जा
कर ठहरी । उस दिन जब मैं सरायमें गया तब
माणिकबाई (जिनमती), मुनीन्द्रजीके लिये भोजन
बना रही थी । अचानक कोठरीमें मुनीन्द्रसागर
एक लट्ठाई पर, दूसरी लट्ठाई छोड़े हुए लेटा था ।
जिज्जसागर हिन्दीकी पहली पुस्तक पढ़ रहा था ।
जैसे पहुँचने पर वह मुझसेको मुनिनिष्ठा बताने
लेख बरहूँके शाय देने लगा । बोला—भोगवान् जैन
की मुनते हैं, इन लंगोटोंका सत्यानास हो जायगा !
देखो, अजमेरका पुनहचन्द सेठी मुनिनिष्ठा करवा
था, उसके फलसे उसकी दोनों आँखें फूट गईं !

एक अजैनमज्जन इन्हें देखनेके लिये सरायमें गये तो
मुनीन्द्रसागर गिड़गि । कर कहने लगा—भैया, हमारी
सहाय करो, हम तुम्हें अच्छा आशीर्वाद देंगे ।

देवेन्द्रसागर जानिका तेली बताया जाता है ।
इसने एक दिन लंगोंने स्टॉव (बिलायती चूल्हा) पर
भोजिया बनात देखा था । रातको ये लंग अकल
खाया करत है ।

ता० ७ सितम्बरको मुनीन्द्रसागर, विजयसागर,
श्री देवेन्द्रसागर तथा माणिकबाई और एक बुद्धिमान
(भा मुनीन्द्रसागरकी नानी बताई जाती है) इसतरह
पाँच आदमी मोटर लोरामें बैठकर दमोदसे जबल-
पुर चलदिये । सरायसे मुनीन्द्रसागर तौगेमें बैठकर
थोर शेर लंग पैदल चलकर मोटर स्टैंड तक आये
थे । मुनीन्द्रसागरके पाससे जो लट्ठा व खेपर बराबर
हुआ था वह पहिले आमाम् सेठ गुलाबचन्दजीके
पास जमा करा दिया था । बादमें उन्ने पुलिस लेगई,
फन्तु वह वापिस गुलाबचन्दजीको लौटा दिया गया ।
उस दृश्यको लेनेके लिये ता० ९ सितम्बरकी रातको
माणिकबाई लौटकर फिर दमोद आई थी । कपडा
वापिस इन लोगोंको देना या नहीं, इस विषय पर
समाजमें मतभेद है । कुछ लोगोंका कहना है कि
मुनीन्द्रसागर व माणिकबाईके दमोद लिखना

रूपया दे दिया जाना चाहिये, किन्तु अधिकांश समाजकी यह राय है कि भोले भाले स्त्री-पुरुषोंको ठगकर मुनींद्रसागरने यह रूपया इकट्ठा किया है इसलिये यह रूपया वापिस उसे कदापि नहीं दिया जाना चाहिये। जवलपुरसे सूचना मिली है कि वहाँ के लोगोंके कहनेसे मुनींद्रसागर विजयसागर व देवेन्द्रसागरने लँगोटियों पहिनली हैं। माणिकवाड़ से पूछा गया तो उसने भी इस समाचारकी सत्यता स्वीकार की।

मुनींद्रसागर और माणिकवाड़ दोनों अफ्रीम खाते हैं। तलारामे इनके पाससे अफ्रीम बरामद भी हुई थी। ता० ७ सितम्बरको मेरे समक्षही माणिकवाड़ने अफ्रीमकी दुकानसे आठ आनंभर अफ्रीम खरीदी थी।

मुनींद्रसागर बहुत बीमार है। डॉक्टरोंकी दायमें "लीवरएन्सिस" है। कोई कोई पेटमें फोड़ा बताते हैं।

मुनींद्रसागर मंडलांके एक मुनिवैषी सदस्य सिद्धान्तसागर दमाहमें ही रह गये हैं और जैनधर्मशालामें ठहरे हैं। ये जातिके सेतवाल हैं। ये कुछ सरलपरिणामी हैं और लोगोंकी बात मान लेते हैं, इसलिये इन्हें बस्तीमें आहार मिल जाता है। कुछ लोग इनके भक्त भी हैं, किन्तु शायद उन्हें यह मातृम नहीं कि इनकी जातिमें विधवाविवाह होता है और तलाकका रिवाज भी जारी है। ये अभी ५-६ महीने पहिले ही दीक्षित हुए हैं। —संवाददाता।

श्री जिनप्रतिमाके भोग लगाया गया !

उदयपुरमें श्री शांतिसागर संघकी कृपासे आजकल पंचामृताभिषेककी बाढ़सी आ रही है। प्रायः हर दूसरे तीसरे रोज पंचामृताभिषेक हुआ करता है। ता० ४ सितम्बरको इन्द्रमलजी यज्ञजात्य (सौनेरिया) ने सकुटुम्ब अभिषेक किया। विशेषता यह रही कि प्रतिमाजीके सुँहमें मिश्रीका टुकड़ा टंसा गया ! कलिकाल सर्वज्ञ श्री शान्तिसागरजीकी

छत्रछायामें सुधर्मसागरजी जो जो स्वधर्म न करें सो थोड़ा है। —संवाददाता।

शास्त्रीजीकी उद्दंडना—इसदिन स्थानीय तेरहपंथी बड़ेके मन्दिरमें सायंकालकी शास्त्रसभामें अकारण वितण्डावाद खड़ाकर दिया गया। श्री पद्मपुराणजीका वाचन इ रहा था। वक्ता महाशय श्री० पं० बनारसोदासजी शास्त्रीने क्रमशः कि श्री पद्मपुराणजीमें श्री नमिनाथ स्वामी का जन्मस्थान हारका लिखा है, किन्तु अमुक आचार्य महाराजने सौरापुर लिखा है। इसपर एक युवकने सरलभाष से पूछा कि दो आचार्योंके कथनमें भिन्नता क्यों है ? तथा कौनसा कथन सत्य है ? शास्त्रीजीने उत्तर दिया कि दोनों कथन सत्य हैं। युवकने कहा—दो परस्पर विरोधी कथन कैसे सत्य हो सकते हैं ? उनमें से एक अवश्य ही असत्य होना चाहिये। पंडितजी इसका कोई समतुल्यजनक उत्तर न दे कर टालमटोल करने लगे। बोले—तुम्हें भवसिद्धान्तमें भ्रम है या नहीं ? युवकने कहा—मेरे प्रश्नमें इसका क्या सम्बन्ध है ? बात यह थी कि शास्त्रीजी केवल अंधश्रद्धाके ठोसे से इस परस्पर विरुद्ध कथनको उनके गले उतारना चाहते थे जिसके लिये युवक महाशय तैयार न थे। आखिर जब और कुछ न बन उड़ा तो शास्त्रीजी खिसिया कर बहने लगे—जो लोग कुतर्क कर धर्म पर आघात करते हैं, जो निकटभन्ध नहीं हैं जिनकी आगमपर भ्रम नहीं है, उनकी जिह्वा गल जायगी ! युवकने कहा—इस तरह भ्रमोंके प्रलाप व व्यक्तिगत आक्षेपसे क्या लाभ है ? इस पर शास्त्रीजीका धार्मिक जोश और अधिक ठमक् पड़ा और वे हुंकार कर बोले—तुम मेरे परम शत्रु हो ! मैं तुम पर अवश्य आक्षेप करूँगा ! सभामें बैठे हुए और अचानक निकटभन्धों(?) ने भी युवकको दबावेकी चेष्टा की। एक बाल्यन्त मस्त्री शास्त्रापर शास्त्रीजीका पर्युषण पर्वमें इस प्रकार बिगड़ उठना उनके हृदयकी ही नहीं किन्तु विद्वत्ताकी भी गहराई को सूचित करता है। वे इस अकाण्डताण्डवसे अपने आश्रयदाता सेठजीको भके ही सुन्न कर सके हों, परन्तु धर्म की रक्षा करनेमें वे तुरीतरह विफल हुए। उनकी उद्दंडता से ठक युवककी ही नहीं, किन्तु और भी अनेक विचारशालक व्यक्तियोंकी श्रद्धाको देर करी। वे इस भागदौड़से कि जब इस बड़ेके व्यक्ति के साथ भी चर्चा इस प्रकार दुर्व्यवहार होना है तो दूसरे व्यक्तिके साथ तो शायद शास्त्रीजीकी शत्रुता बचनरूपसे कमरूपमें परिवर्तित होजाय, दुबके बैठे रहें, परन्तु उनका हृदय इस धार्मिक नादिरसाही के प्रति चिह्नोद्विग्न कर रहा था। —एक दर्शक।

सत्यशोधक समाज ।

मनुष्य जैसे बालक, युवा और वृद्ध होकर अन्त में मर जाता है उमा प्रकार सम्प्रदाय भी पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, जार्य होते हैं और अन्तमें निष्पाण हो जाते हैं । परन्तु निष्पाण होने पर मनुष्यका शरीर तो जला दिया जाता है जब कि सम्प्रदायोंका शरीर नहीं जलाया जाता । फल यह होता है कि वे सड़ने हैं, दुर्गन्ध देते हैं, लोगोंके स्वास्थ्यको बर्बाद करते हैं ।

जैन, बौद्ध, वैदिक, ईसाई इस्लाम आदि जितने सम्प्रदाय हैं सबकी आज यही दशा है । अपने अपने समयमें इन सबने अच्छा काम किया है इसलिये इनकी तथा इनके प्रवर्तकोंकी पूजा और प्रशंसा की जाना चाहिये परन्तु इसीलिये यह नहीं कहा जा सकता कि आज वे जीवित हैं । इतने लम्बे समयके बाद उनका नाश, रचना सम्भव नहीं है । हाँ, उनका पुनर्जन्म सम्भव है ।

परन्तु, बूढ़ समाज आज उ हाँके मृतक शरीरसे विपटा हुआ है, मानो उसके लिये उनके प्राणोंका कुछ भी मूल्य नहीं है, शरीरका ही मूल्य है । फल यह हुआ है कि धर्म, जिस उद्देश्यसे आये थे वह उद्देश्य ही नष्ट हो रहा है ।

कोई भी धर्म जब अवतार लेता है, तब उसका प्रधान अवलम्बन विज्ञान और सत्य होता है । जन-समाजमें जो खराबसे खराब और असत्यसे असत्य मान्यताएँ होती हैं उनका वह विरोध करता है, और प्रचलित रूढ़ियोंसे कम खराब रूढ़ियों, प्रचलित असत्योंसे कम असत्य या सत्यके निकटतर रहनेवाले

असत्यका प्रचार करता है । मुहम्मद साहिबने इसी-लिये मनुष्यवधके स्थान पर पशुवधको चुना, बहुत से कल्पित देवीदेवताओंके स्थानपर एक खुदाकी कल्पना की । वैदिकोंने इसीलिये उत्तरदायित्वशून्य और व्यवस्थाशासक लोगोंको ठिकाने लगानेके लिये वर्णव्यवस्था तथा आश्रमव्यवस्थाकी रचना की । पर-लोकके नामपर होनेवाले अनर्थोंके कारण नास्तिकों ने उसका विप्रेषण कर दिया, और इसीलिये महात्मा बुद्धने इसपर उपेक्षा की । महात्मा महावीरने भी पर-लोक, अनियमित रूपको एक नियमपूर्ण कल्पनासे सुभूषित बनाया । इन सबने वैज्ञानिक युक्तियोंका भरपूर उपयोग किया था । इसीसे वे विजयी बने थे ।

धर्मोंके इस प्राणको उनके अनुयायी बुरी तरह भूलें हुए हैं । जिस तरहकी विचारस्वतन्त्रता, नि-पक्षता और वैज्ञानिक निरीक्षण की दुहाई देकर इन महात्माओंने जगत्को सत्यके निकटतर पहुँचाया था, उमा विचारस्वतन्त्रता, नि-पक्षता और वैज्ञानिकता को ये लोग बड़ा भारी दोष समझते हैं । आज एक वैज्ञानिक जो आविष्कार करता है, उसका अनुयायी दूसरा वैज्ञानिक उसमें सुधार करता है; इसीलिये वैज्ञानिक जगत्में बड़ी द्रुतगतिसे उन्नति हो रही है । प्रत्येक विषयकी उन्नतिका यही बीज है । परन्तु धर्म के क्षेत्रमें लोग इससे उलटे ही जाते हैं; इतनाही नहीं किन्तु उलटे जानमें वे अपना महत्त्व समझते हैं । इसीलिये धर्मोंके क्षेत्रमें उन्नति नहीं हो पाता—धर्मशास्त्रोमें सदा अवसर्पिणी—अवनतिशालताका ही रोग आलापा जाता है ।

फल यह हुआ है कि एक तरफ तो अज्ञान-विज्ञान (मिथ्यात्व) और उससे अविनाशक-सम्बन्ध रखने

वाली अनन्त ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि (अनन्तानुबन्धी कषाय) के फेरमें पड़े लोग समाज और राष्ट्रका हर तरह नाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग धर्म मात्रसे घृणा करने लगे हैं। सम्प्रदायसे घृणाके कारण वे धर्मको ही छोड़ रहे हैं। इन दोनोंकी दशा अवश्य चिन्तनीय है। इसलिये यह अत्यावश्यक है कि धर्मकी प्रतिष्ठा विश्रामपर नहीं, विज्ञानपर की जाय। पहिलेके महारमाओंने भी विज्ञानपर धर्मकी प्रतिष्ठा की थी, परन्तु इन हजारों वर्षोंमें, खासकर सौ वर्षोंमें, विज्ञानने प्रत्येक शास्त्रामें जवर्द्धत क्रांति कर दी है। इसलिये जिस प्रकार उस समयके वैज्ञानिक सत्त्योंको धर्मोंने तब अपनाया था, इसीप्रकार इस समयके वैज्ञानिक सत्त्योंको अब अपनाना चाहिये और भविष्यमें जो वैज्ञानिक सत्य प्रगट हों उनको अपनाते रहना चाहिये। हमारा धर्म मरने है, इसीसे हमारी भलाई है, आदि अहंकारसे भरी हुई मूढ़तापूर्ण उक्तियोंको भूल जाना चाहिये; किन्तु जो सत्य है, जिससे हमारी भलाई है, वही धर्म है आदि सम्यक्त्ववर्धक उक्तियोंको अपनाना चाहिये।

धर्मशास्त्र एक व्यापक शास्त्र है। यद्यपि उसका स्वतंत्र स्थान है, फिर भी उसके भीतर अनेक शास्त्र आते हैं—खासकर विज्ञान तो आ ही जाता है। इस लिये अगर ये शास्त्र आगे बढ़ जायें और धर्मशास्त्र ज्योंका त्यों बना रहे, बूढ़ा, अर्धमृतक या मृतक विज्ञान ही उसकी आधारशिला बना रहे तो निःसंदेह उस धर्मशास्त्रका, साथ ही धर्मको मरना पड़ेगा। अगर वह विज्ञानके साथ चले, उसको पचाता चले तो वह किसी न किसी मुन्दर रूपमें बना रहेगा। साथ ही इससे बड़ा लाभ यह भी होगा कि धार्मिक विभिन्नता के कारण मनुष्यमें जो द्वेष ईर्ष्या आदि पैदा होजाते हैं, वे नष्ट प्राय होजायेंगे। सहयोगकी भावना बढ़ेगी।

जैनजगत्का नाम यद्यपि जैनजगत् है, परन्तु अभी तक उसने जो कार्य किया है, वह सिर्फ जैन समाजका ही न होकर सभीका है; वास्तवमें वह सत्य-शोधक है। जहाँ तक सामाजिक आन्दोलनोंका

सम्बन्ध था, वहाँ तक उसका मुख्य कार्य—क्षेत्र जैन समाज ही रहा और विशेषकर दिगम्बर जैनसमाज, यद्यपि उसका कार्य सभी समाजोंके लिये एकसा अनुकूल था। परन्तु जबसे "जैनधर्मका मर्म" निकालना शुरू हुआ तबसे उसका कार्य-क्षेत्र व्यापक हो गया है। उसमें जैनधर्मकी आलोचनाके रूपमें धर्म की ऐसी आलोचना की गई है जो किसी भी धर्मकी आलोचना कही जा सकती है। उसमें वास्तवमें जैनियोंके सम्प्रदायोंका ही समन्वय नहीं किया गया है परन्तु अन्यधर्मोंको भी बिलकुल निःपक्ष भावसे देखा गया है। जैनधर्मका मर्म तो उसे सिर्फ इस लिये कहते हैं कि वह जैनशास्त्रोंके पारिभाषिक शब्दों में लिखा गया है। वे ही बातें अन्य किसी भी धर्म के शब्दोंमें लिखी जासकती हैं; तब यही मर्म अन्य किसी भी धर्मका मर्म कहा जासकेगा। अगर जीवन में मुझे समय मिला तो यह कार्य करनेका भी मेरा विचार है।

परन्तु इन सब विचारोंके प्रचारसे सिर्फ वातावरण कुछ अनुकूल होता है; जो लोग पूरा लाभ उठाना चाहते हैं वे नहीं उठा पाते। बायुमण्डलमें पानीके फैलजानेसे कुछ ठंडक मालूम होती है, परन्तु प्यास नहीं बुझती। यही बात इस प्रचारके विषयमें भी है। कोई एक हट्ट अवलम्बन न होनासे इन विचारोंको कार्यरूपमें परिणत करना कठिन होता है।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिये वह समाजको चाहता है। समाजका पीठवल न होनेसे वह कुछ नहीं कर सकता। विजातीय विवाहका आंदोलन विचारोंकी दृष्टिसे पूर्ण सफल होनेपर भी बहुत दिनों तक कार्य रूपमें परिणत नहीं हुआ क्योंकि लोगोंको भय रहा कि वर्तमान समाजसे अलग होना पड़ा तो हमको कोई अवलम्बन न मिलेगा। बहुत समयके बाद यह भय बहुत थोड़ी मात्रामें दूर हुआ है। विधवाविवाह आदिके विषयमें भी यही बात है। आज सम्प्रदायके विषयमें भी यही समस्या खड़ी है।

अगर कोई दिगम्बर जैन है तो उसका समाज

उससे यह आशा करता है कि वह दिगम्बर सम्प्रदायके विकृत एक शब्द भी न बोले, उसकी किसी भी झुटिका आवश्यक निदर्शन भी न करे; इतना ही नहीं किन्तु कोई बात दूसरी जगह कुछ अच्छी या नयी है तो उसकी प्रशंसा भी न करे, उनके धर्म-स्थानोंमें न जाये, उचित विनय न करे। अगर विज्ञान से या ऐतिहासिक प्रमाणोंसे कोई बात सत्य सिद्ध होती है किन्तु वह साम्प्रदायिक मान्यताके प्रतिकूल है तो विज्ञान और इतिहास आदिको न माने या उन्हें सदेहात्मक कहे। प्रमाण दृष्टिसे एकही सरीखा बल रखने वाली दो बातोंमें से उम्मीको माने जो अपने सम्प्रदाय की हो, आदि। अगर वह ऐसा कार्य नहीं करता तो उसकी निंदा की जाती है, उसे धर्म-द्रोही, गिश्तबन्द आदि कहा जाता है। इन सब बातों का फल यह होता है कि साधारण मनुष्य या तो धर्म से उपेक्षा कर जाता है या मन ही मन जलता रहता है अथवा उसा मिथ्यात्वगर्तमें पड़ा रहता है। ऐसे लोगोंका अगर थोड़ा बहुत सामाजिक अवलम्बन हो तो वे स्वतन्त्रतामें उन्मुक्त विहार कर सकते हैं, सत्यशोधनके कार्यमें जीवन लगाकर स्वपर कल्याण कर सकते हैं। इसके लिये यह अत्यावश्यक मालूम होता है कि एक सत्यशोधक समाजकी स्थापना की जाय, जिसके सदस्य सत्यके उपासक हों, धर्मोंके दावोंको दूरकर उनसे लाभ उठाने वाले तथा किसी भी धर्म अर्थान् सम्प्रदायसे द्वेष न करनेवाले, पूरे समाजसुधारक हों।

इस संस्थाकी रूपरेखा कैसी होना चाहिये, इसके विषयमें तो समयानुसार ही लिखा जाता रहेगा, परन्तु अभी कुछ ऐसी सूचनाएँ लिख देना आवश्यक है जिससे मेरे वक्तव्यका खुलासा हो जाय, इसके विषय में लोगोंको मिथ्या भ्रम न रहे और इस समाजके सदस्य बनने वाले अपनी जिम्मेदारीको समझें।

मैं इस विषयमें बहुत दिनोंसे कुछ न कुछ करना चाहता था परन्तु यह सोचकर कि इस प्रकारका आयोजन न करना पड़े तो अच्छा, क्योंकि इससे

सम्भव है एक दल और बढ़ जाय—मैं चुप था। परन्तु समाजकी दशा ऐसी है और अभी मनुष्यका स्वभाव ऐसा है कि थोड़े बहुत दोषको अपनाये बिना उसे गुणभी नहीं दिया जा सकता, इसलिये यह आयोजन उचित समझा गया है।

हाँ, इस बातकी मैं पूरी चेष्टा करनेवाला हूँ कि साम्प्रदायिकताका त्रिप यहाँ न आने पावे। इस विषयमें जो मैं निम्नलिखित शिष्टानियम लिख रहा हूँ, उसमें भी यह बात स्पष्ट हो जायगी कि विषाप-हरण करनेकी यहाँ पूरी चेष्टा की गई है।

१—सत्यशोधक समाजका लक्ष्य यह नहीं है कि एक नया सम्प्रदाय खड़ा किया जाय। उसका लक्ष्य सिर्फ यही है कि सम्प्रदायोंके भीतर साम्प्रदायिक कट्टरता तथा पारम्परिक द्वेष न रहे तथा सत्य-शोधन के कार्यमें साम्प्रदायिक मान्यताएँ रोड़े न अटकें। 'जैनधर्मका मर्म' में जिस प्रकारका उदार और निःपक्ष जैनधर्म बतलाया गया है, इसी तरह प्रत्येक सम्प्रदाय उसी उदार और निःपक्षभावको लेकर अपने सम्प्रदायको माने। इस प्रकारके लोग व्यावहारिक दृष्टिसे अपने अपने सम्प्रदायके सदस्य बने रहेंगे। हाँ, जो लोग सम्प्रदायोंके क्षुद्र वातावरण से ऊब गये हों, जिनको अपने सम्प्रदायमें रहना पसन्द न हो, वे निःपक्ष बनकर सत्यशोधक समाज में ही पूर्ण निष्ठा रखें। इस प्रकार सत्यशोधक समाजके सदस्य दो तरहके होंगे १—पार्श्विक और २—नैष्ठिक।

जो अपने अपने सम्प्रदायके सदस्य रहकर सत्यके उपासक होंगे वे पार्श्विक।

जो अपने सम्प्रदायका त्यागकर पूर्णरूपसे सत्य शोधक समाजके सदस्य बनेंगे वे नैष्ठिक।

ये दोनों प्रकारके सदस्य इस समाजके सिद्धान्तों और नियमोंको कार्य रूपमें परिणत करेंगे। इसके अतिरिक्त एक तीसरी श्रेणी अनुमादकों की होगी, जो पार्श्विकोंकी तरह किसी सम्प्रदायके सदस्य होंगे,

सिद्धान्तों और नियमोंका समर्थन करेंगे और उन्हें कार्यरूपमें परिणत करनेमें यथाशक्ति सहायता देंगे परन्तु कौटुम्बिक आदि किसी परिस्थितिवश कार्यरूपमें परिणत करनेकी जिम्मेदारी न ले सकेंगे। उदाहरणार्थ विजातीयविवाह आदि कार्यमें पाक्षिक और नैष्ठिक श्रेणीका सदस्य तो सहयोग करेगा; बल्कि नैष्ठिक श्रेणीमें तो दुस्सा पंचा विनैक्या भील मुसलमान अंग्रेज हवशी हरिजन आदि जो भी जब सम्मिलित कर लिया जायगा तब उन सबकी एक ही जाति बन जायगी, गेंटीबेटीव्यवहारमें इनमें जातिभेदकी बाधा न मानी जायगी। हाँ, सभ्यता शिक्षा स्वभाव तथा आर्थिक आदि विषमताओंसे कोई बेंटीव्यवहार न करे तो दूसरी बात। परन्तु अनुमोदक श्रेणीका सदस्य कर सके तो करे, न कर सके तो न करे। यह उसकी परिस्थिति पर निर्भर है।

२—पाक्षिक श्रेणीके सदस्य, जैन बौद्ध वैदिक ईसाई मुसलमान आदि अनेक शाखाओंमें या दिगम्बर श्वेताम्बर वैष्णव शैव आदि प्रशाखाओंमें विभक्त रहेंगे। मततब यह कि निःपक्षता और सन्त्यशोधकता तो सबमें रहेगी और एक शाखावाला दूसरी शाखाका विरोध न करेगा, एक दूसरेको धर्मबन्धु भी समझेगा, एक दूसरेके धर्मस्थानोंमें भी जायगा परन्तु रुचि या परिस्थितिवश वह सन्त्यका साम्प्रदायिक शब्दमें प्रगट करेगा। जैसे जैनधर्म का मर्म (जैनधर्म शोधन) में जैन धर्मके शब्दों में विश्वधर्म रक्खा गया है, उसीप्रकार प्रत्येक शाखावाला अपने धर्मके शब्दोंमें सत्यशोधक समाज द्वारा निश्चित धर्मको समझेगा और जीवन में उतारेगा।

३—जिस धर्म मंदिरमें सत्यशोधकताका अपमान होनेकी सम्भावना न हो और वहाँ किसी सत्यके लाभकी सम्भावना हो उसका वह उपयोग करेगा, भलेही वह किसी भी सम्प्रदायका मंदिर हो। परन्तु सत्यशोधक समाजके धर्मस्थानमें सर्वधर्मसमभाव का पूर्ण परिचय दिया जायगा। उसमें जगत्के धार्मिक नगरोंकी मूर्तियाँ और चित्र उचित आदर

के साथ रक्खे जायेंगे। यह तो नैष्ठिक सत्यशोधक मन्दिर होगा। परन्तु पाक्षिक सत्यशोधक मंदिर किसी शाखाका होगा और उसमें उस शाखाके तीर्थंकरकी मूर्ति मूलनायकके समान होगी। बाकी अन्य शाखाओंके तीर्थंकरोंकी मूर्तियाँ या चित्र भी पूर्ण आदरके साथ रहेंगे बौद्ध शाखाके सत्यशोधक मन्दिरमें महात्मा बुद्धकी मूर्ति मूलनायकके स्थान पर होगी, बाकी महात्मा महावीर, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र, कर्मयोगी कृष्ण, महात्मा ईसा और मुहम्मद साहिब आदकी मूर्ति या चित्र उपनायकके स्थान पर होंगे। इसीप्रकार जैनशाखामें महात्मा महावीर, वैष्णव शाखामें कर्मयोगी कृष्ण या मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र, ईसाई शाखामें महात्मा ईसा और इस्लामशाखामें मुहम्मद साहिबकी मूर्ति या चित्र होंगे। आजकल जैन मंदिरोंमें जुदे जुदे मूलनायक होते हैं—जहाँ चन्द्रप्रभकी प्रतिमा अगर मूलनायक है, वहाँ बाकी तीर्थंकरोंकी प्रतिमाएँ भी होती हैं। यद्यपि उन मंदिरमें उस तीर्थंकरकी प्रधानता होती है परन्तु बाकी तीर्थंकर छोटे नहीं समझे जाते, न इस दान को लेकर दलबन्दी होती है, इसीप्रकार सत्यशोधकके शाखामंदिरमें किसी नररत्नकी प्रधानता होगी, परन्तु बाकी नररत्न इसी लिये छोटे न समझे जावेंगे, न इन शाखा मंदिरोंको लेकर दलबन्दी होगी। रुचिभेदको कोई अनादर की दृष्टिसे न देखेगा।

४—जो बात मंदिरके विषयमें है, वही बात शाखोंके विषयमें है। वह प्रत्येक सम्प्रदायके शाखोंकी निःपक्ष आलोचना करेगा। अगर इतनी योग्यता न हो तो वह किसीकी निन्दा न करके उसमेंसे जो जो सत्य मालूम होगा उसे स्वीकार करेगा। वह निःपक्ष होगा।

५—नैष्ठिक सदस्य, सत्यशोधक समाजकी किसी भी शाखाके सदस्यके साथ या किसी अन्य नैष्ठिक सदस्यके साथ जातिभेद या धर्मभेदके नाम पर गेंटीबेटीव्यवहारमें बाधा उपस्थित न करेगा।

वह कृत (स्वयं करना) कारित (दूसरोंमें कराना) और अनुमोदनमें जातिभेद और साम्प्रदायिकताका नाशक होगा । पाक्षिक सदस्य अपनी शाखाके अनुसार कुछ शिथिल होगा अर्थात् रोटी व्यवहार में तो जातिभेद और धर्मभेदको शिथिल न मानेगा, परन्तु बेटीव्यवहारमें वह सिर्फ कारित और अनुमोदनसे ही उस उदारताका परिचय देगा । स्वयं वह यथा परिस्थिति काम करेगा । इतना भी न कर सके तो वह अनुमादक मदद हो जायगा ।

६—दोनों प्रकारके सदस्य स्त्री और पुरुषोंके अधिकारोंमें समानताके तत्त्वको मानेंगे । धर्मकायाँ और धर्ममार्गमें स्त्रियोंका स्थान जरा भी छोटा न माना जायगा । दादाभाग आदिके मामलोंमें पाक्षिक सदस्य परिस्थितिके अनुसार दोनोंका समानताका परिचय देगा और पाक्षिक सदस्य सत्यशोधक समाज द्वारा निश्चित नियमोंका पालन करेगा ।

७—सार्वजनिक और सार्वकालिक दृष्टिसे अधिकतम प्रगणियोंके अधिकतम सुखके लिये सत्यकी खोज करना और उसे जीवनमें उतारनाही सत्यशोधकका काम है । राष्ट्रीयता आदिका समर्थन वह नहीं करेगा जो अन्यायकी रक्षाके लिये या अन्यायके नाशके लिये वह आवश्यक होगा ।

८—सत्यशोधक समाजका पाक्षिक या नैष्ठिक सदस्य अन्य किसी ऐसी धार्मिक या सामाजिक संस्थाका सदस्य न रहेगा जो सत्यशोधक समाजके उद्देश्यके विरुद्ध काम करता हो । राजनैतिक तथा अन्य तटस्थ संस्थाओंका वह सदस्य बन सकेगा ।

९—आर्थिक दृष्टिसे जो स्वाधीन हो तथा सत्यशोधकसमाजके अनुसार कार्य करनेमें कुटुम्बियोंकी तरफसे जिसे कोई बाधा न हो वही व्यक्ति इस समाजका पाक्षिक या नैष्ठिक सदस्य बने, अन्यथा वह अपना नाम अनुमोदकोंकी श्रेणीमें रखे । मतलब यह कि किसी आवश्यक कर्तव्यके लिये कुटुम्बियोंकी तरफ की बाधा बतलाकर बताना करना उचित नहीं है ।

१०—पाक्षिक या नैष्ठिक सदस्यको वेपरा पूजक न होना चाहिये । कोई आदमी गृहस्थवेपमें हो या साधुवेपमें या किसी मध्यवेपमें, अथवा साधुवेपमें भी किसी भी सम्प्रदायके साधु वेपमें हो, सत्यका गुण के अनुसार आदर करना चाहिये । वेपको देखकर ही किसीको साधु, पूज्य आदि न मान लेना चाहिये और गुणको देखकर वेपके अभावसे किसीको साधु से कम आदरणीय न समझना चाहिये । वेप तो सिर्फ किसी धर्मसंस्थाके सदस्य होनेकी निशानी है, पूज्यापूज्यताका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

इस वक्तव्यसे पाठक अच्छी तरहसे समझ सकेंगे कि सत्यशोधक समाजकी स्थापना करनेमें मेरा क्या लक्ष्य है ? यह क्रान्त केवल धार्मिक क्रान्ति ही होकर न रहेगी किन्तु सामाजिक, राजनैतिक आर्थिक आदि अनेक समस्याओं पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा । एक प्रकारसे नवचेतनका मंचार होगा ।

इसके बाद अब इस समाजकी संघटनाके विषय में दिगनिर्देश करना है । संघटनाके ये नियम काम चलाऊ हैं । ज्यों ज्यों इनका क्षेत्र बढ़ता जायगा त्यों त्यों इनमें संशोधन होता जायगा ।

१—जब तक कोई दूसरी सुव्यवस्था न हो जाय तब तक मेरा निवासस्थानही इसका प्रधान कार्यालय रहेगा ।

२—इस समाजकी ग्राम्य शाखाएँ और प्रांतिक शाखाएँ रहेगी ।

३—जिस गाँवमें पाक्षिक और नैष्ठिक दोनों भिलाकर पाँच सदस्य होंगे वहाँ एक ग्राम्यशाखा खोली जायगी । उसमें एक अध्यक्ष, एक मंत्री और तीन सदस्य रहेंगे । ग्राम्यशाखाके सदस्यही अध्यक्ष आदिका चुनाव करेंगे ।

४—जिस गाँवमें ग्राम्यशाखा खोली जायगी उसमें समाजके किसी न किसी सदस्यके पास समाजका मुखपत्र (हालमें जैनजगत्) अवश्य आना चाहिये ।

५—जिन प्रान्तमें दस शाखाएँ बनजायँगी वहाँ एक प्रान्तकशाखा खोली जासकेगी, जिसके कार्यालयमें समाजका मुखपत्र अवश्य आना चाहिये।

६—जिस गाँवमें पाँचसे कम सदस्य होंगे वहाँ ग्राम्य शाखा न बनेगी। वहाँके सदस्योंका नाम प्रकीर्णक सदस्योंकी लिस्टमें रहेगा।

७—सदस्योंमें स्त्री और पुरुषका भेद न रहेगा। पति और पत्नी अलग अलग सदस्य बनसकेगे।

८—ग्राम्य शाखाके सदस्य कमसे कम दो घरोंके अवश्य होना चाहिये। एकही घरके सदस्योंसे ग्राम्य शाखा स्थापित न होसकेगी। वे सब प्रकीर्णक सदस्य कहलायँगे।

९—घरके आर्थिक सूत्रधारके पाक्षिक या नैष्ठिक सदस्य बन जाने पर उसके आश्रित रहने वाले व्यक्तियोंको नवमाँ शिक्षानियम बाधक न होगा। अर्थात् सदस्य बननेके लिये सदस्यका आश्रित व्यक्ति भी आर्थिक दृष्टिसे स्वतन्त्र समझा जायगा।

१०—सदस्य बननेके लिये कमसे कम अठारह वर्षकी उमर होनी चाहिये।

११—प्रधान कार्यालयमें सब सदस्योंकी सूची अवश्य आना चाहिये।

इस प्रकार साधारण रूपरेखा यहाँ पर भी दे दी गई है। भविष्यमें इसका संशोधन होता रहेगा। यहाँ पर एक प्रवेशपत्रकी नकल दी जाती है। तदनुसार प्रवेशपत्र भर कर भेजना चाहिये।

पाक्षिक और नैष्ठिक सदस्योंके लिये।

संचालक—सत्यशोधक समाज।

मैंने सत्यशोधक समाजके दस शिक्षानियमोंको पढ़ा है। मुझे वे पसन्द हैं। मैं मानता हूँ कि साम्प्रदायिक और जातीय कट्टरता मनुष्यकी उन्नति तथा सुख शान्तिके लिये बाधक हैं। धर्म वही है जो सत्यके निकटतम हो और अधिकसे अधिक कल्याण कर सकता हो। सत्यशोधक समाजकी नीति इस

विषयमें श्रेष्ठ है, इसलिये आजसे मैं अपनेको उस समाजका सदस्य बनाता हूँ। मैं तन मन धनसे उसके उद्देश्योंका पालन करूँगा और उसकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करूँगा।

पूरा नाम.....

पिता या पतिका नाम.....

आजीविका.....

उम्र.....

विवाहित अविवाहित आदि.....

वर्तमान जाति उपजाति वगैरह.....

वर्तमान सम्प्रदाय.....

सदस्यताकी शाखा.....

वर्तमानमें किन किन

संस्थाओंका सदस्य हूँ

अब मैं किनकिन का

सदस्य रहूँगा।

प्रकीर्णक या ग्राम्य शाखा.....

ग्राम्य शाखाका नाम.....

विशेष परिचय.....

पूरा और स्थायी पता.....

हस्ताक्षर.....

अनुमोदकोंके लिये।

मैंने सत्यशोधक समाजके विवरणको पढ़ा है। मैं मानता हूँ कि साम्प्रदायिक और जातीय कट्टरता मनुष्यकी सुख शान्ति और उन्नतिमें बाधक है। जो सत्यके निकटतम है और अधिकसे अधिक कल्याण

✽ विवाहित स्त्रियों पतिका नाम लिखें।

† नैष्ठिक या पाक्षिक। और पाक्षिकमें किस शाखा का पाक्षिक—जैन पाक्षिक, बौद्ध पाक्षिक, वैष्णव पाक्षिक आदि; तथा उपशास्त्रांमें रहना हो तो दिगम्बर जैन पाक्षिक आदि भी लिखा जा सकता है।

‡ जब तक ग्राम्यशाखाएँ नहीं बनी हैं तब तक प्रकीर्णक श्रेणीमें ही अपना नाम लिखना चाहिये, और ग्राम्य शाखाके नामके आगे कुछ नहीं लिखना चाहिये।

करने वाला है, वही धर्म है। सन्यशोधक समाजकी नीति इस विषयमें स्तुत्य है। कई कारणोंसे अभी मैं उम समाजका पात्तिक या नैष्ठिक सदस्य तो नहीं बन सकता, परन्तु उमका अनुमोदक बनता हूँ। मेरी उमके साथ पूर्ण सहानुभूति है और मैं यथा-शक्ति सहायता करता रहूँगा। आपका—

नाम व पूरा पता

वर्षोंके मनन और चिन्तनके बाद मैं जिस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ और जिस बातकी आवश्यकता मुझे मातृम हृद है, उसका दिग्दर्शन किया है। वर्षोंसे भूमिका तैयार हो रही है, परन्तु चिरकाल तक भूमिका ही बनती रहे यह समयको वर्षाद करनेके समान है। अब इस दृगके विचार रखनेवालोंको संगठित होकर उसाहमे आगे आनेकी जरूरत है। जो लोग सम्प्रदायातीत विचार रखते हैं तथा जिनने अन्तर्जातीय विवाह किया है उन्हें तो नैष्ठिक सदस्य बनने में भी बाधा न होगी। अन्यथा उन्हें पात्तिक सदस्य तो बननाही चाहिये। “जैनधर्मका मर्म” पर जिनने सम्मनियों दाँ हैं उनमें से भी अधिकांश महाशय सदस्य बन सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके उनकी जल्दी इस विषयमें आगे बढ़ना चाहिये। आगामी ग्रीष्मप्रवास तक इस विषयमें अच्छा प्रचार होजाय और ग्रीष्मप्रवासके लिये अच्छी सामग्री तैयार होजाय तो थोड़े परिश्रमसे अच्छा कार्य हो सकेगा। आशा है, पाठक इस विषयमें उपेक्षासे काम न लेंगे। जिनको जो कुछ पृच्छना हो वे मेरे पतेसे पत्रव्यवहार करें।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ ।

“जैनजगत” पत्रमें दो शब्द ।

किसीकी बात न जैनी हो तो उसका सयुक्तिक विरोध करना युग नहीं है। जैनदर्शन पत्रका—जो जैनजगत्का विरोध करनेके लिये ही पैदा हुआ है—मैंने स्वागत किया था। पण्डित राजेन्द्रकुमारजीने

जो लेखमाला मेरे विरुद्ध लिखी है, उसका मैंने महर्षे स्वागत किया है। जो लेखमालाएँ युक्तियोंके आधार पर ही लिखी जानी है उनकी समालोचना करनेमें मुझे भी थकावट नहीं मातृम होती और समाजको भी लाभ होता है। परन्तु जैनदर्शनके अन्यतम सम्पादक पं० अजितकुमारजी की नीति बहुतही विचित्र है। आप निर्गल आक्षेप किया करते हैं। उनका समाधान करनेपर कोई दूसरे आक्षेप करने लगते हैं, मूल बातको उड़ाजाते हैं। मेरे बचाव पक्षकी बातों को जानबूझकर छिपाते हैं, उनका उत्तर भी नहीं देते और जिस बातका उत्तर दिया जा चुका है उसी बातको फिर लिखकर उत्तर देनेका श्रेय छूटते हैं। इस प्रकार नीतिसे बाहर जाना तथा अपने पाठकों को धोखा देना एक सम्पादकके लिये अत्यन्त अनुचित है। खैर, आपकी नानिके कुछ नमूने देखिये।

आपने मुझे श्रुताम्बरोंका पक्षपाती लिखा था। इसके उत्तर मैंने लिखा कि “अपने मतकी रक्षाके लिये जो आदमी अपनी एक मात्र आजीविका को छोड़ सकता है वह अपने मतके विरुद्ध किसीकी वकालत क्यों करेगा? फिर मैंने ऐसी बहुतसी बातें लिखी हैं जो दिग्गम्बरोंके समान श्रुताम्बरोंके भी विरुद्ध हैं तथा अनेक बातें मरिक् श्रुताम्बरोंके ही प्रतिकूल हैं और दिग्गम्बरोंके अनुकूल हैं” परन्तु मेरे इस वक्तव्यको आप साफ उड़ा गये। कमसे कम अपने पाठकोंके साम्हने यह बात तो रखदेना चाहिये थी, फिर उनको पक्षपात समझना होता तो भलेही समझते। आपने जो मेरे विरोधमें पिछपेपण किया है उसका उत्तर तो यही दिया जायगा परन्तु अगर वह विरोध उचित भी होता तो भी मैं पक्षपाती नहीं कहला सकता था; क्योंकि मेरे लेखोंमें गुण दोष सत्य असत्य आदि भलेही कोई माने परन्तु उनमें सभी सम्प्रदायोंका आंशिक समर्थन और सभीका आंशिक खण्डन है। साम्प्रदायिक पक्षपातीके ये चिन्ह नहीं हैं। खैर, इसमें पण्डित अजितकुमारजीका शायद इतना दोष न हो,

क्योंकि दिगम्बर जैनसमाजके परिष्ठित जिस संकुचित वातावरणमें पलते पुसते हैं, जिस तरहका साहित्य वे पढ़ते हैं, उनके चारों तरफका जैसा वातावरण रहता है, उससे उनके लिये यह कल्पना असम्भव मान्य होती है कि कोई निःपक्ष भी हो सकता है। मेरी लेखमालाको जो भी पढ़ेगा वह उसको किसी बातसे असहमत भलेही हो परन्तु अगर वह अपनेको धोखा नहीं देता तो उसे निःपक्ष अवश्य मानेगा। जिन बातोंके विषयमें यह कहा जाता है कि इनसे जैनधर्मका मूलोच्छेद हो जायगा, जब उनके विषयमें भी मैंने श्रेताम्बरोंकी पवाह नहीं की तब किसी छोटीसी बातमें मैं उनकी पवाह करूँगा। छंटी बड़ी चीसों बातोंका खण्डन करके किसी एकाध छोटीसी बातको लेकर मैं श्रेताम्बरोंको खुश करूँगा ऐसा बात किसी गौरवमंदार और दुःसाहसी मनुष्यके भिवाय और कोई नहीं कह सकता। इसी अक्सरे पाठक 'मत्स्यशोधक समाज' के विषयमें अपने लेख पढ़ेंगे, उसमें भी वे समझेंगे कि मेरा ध्येय क्या है। साम्प्रदायिक पक्षपातरूपी पिशाचके पीछे, तुच्छ शक्ति होते हुए भी मैं अपनी छोटीसी लकड़ी लेकर किस तरह पड़ा हूँ इसका खुलासा करनेके लिये इस अंकका अग्रलेख काफ़ी है। और इसमें भी अधिक पूर्ण उत्तर निकट भविष्यमें मेरा जीवन देगा। खैर, नीतिका भार क्या है, यह मैंने बतला दिया है। इतने पर भी अजितकुमारजी अगर अपने पाठकोंको धोखा ही देते रहना चाहते हैं तो वे भलेही दें, परन्तु यह याद रहे कि आजके बाद कल भी जगत है और यहाँके बाद वहाँ भी जगत है। 'कालोऽह्यम् निरवधिर्विपुला च पृथिवी'।

भगवती मल्लिदेवीके विषयमें मैंने कहा था कि "यह इतिहास नहीं, प्रथमानुयांग है। प्रथमानुयांग का काम किसी धार्मिक तत्त्वका कथारूपमें चित्रण करना है। स्त्री-पुरुषकी समानताका तत्त्व धार्मिक तत्त्व है, इसलिये मैं भगवती मल्लिदेवीका उल्लेख करता हूँ। वे हुई हों, बाहं न हुई हों, परन्तु उनका उदाहरण

स्त्रियोंके लिये आदर्श है, वह समताका प्रचारक है, इस लिये मुझे मान्य है।" परन्तु आप इसका कुछ उत्तर न देकर उनी प्रश्नों फिर दुहराते हैं जिस प्रश्नके उत्तरमें यह बात कही गई थी। आप कहते हैं कि जब आप मल्लिको मानते ही नहीं, तब श्रेताम्बरीय मान्यताके अनुसार उन्हें मल्लिकुमारी ही बतलाते हैं सो क्यों?" अरे भाई 'इसी 'सो क्यों?' का उत्तर ही तो ऊपर दिया गया है। अतः कुछ उनके आगे लिखना चाहिये, जिससे मुझे भी कुछ आगे बढ़कर प्रत्युत्तर देनेका मौका मिले। इस प्रकार पिप्रेषण करके क्यों अपना और दूसरोंका समय बर्बाद करते हैं?

पहिले तो आपने यहाँतक कहा था कि श्रेताम्बर लोग भी मल्लिको पुरुषही मानते हैं। यदि आपको अपने कहनेपर विश्वास है तो यहाँ मुझसे क्यों कहते हैं कि मैं श्रेताम्बर मान्यताके अनुसार लिख रहा हूँ? आपकी मान्यताके अनुसार तो श्रेताम्बर लोग मल्लिको पुरुषही मानते हैं, तब तो यह मेरी मान्यता ही कहलाई। सब बात तो यह है कि आगे पीछेका कुछ भी खयाल न करके अपना लक्ष्य किसी तरह विपक्षीको श्रोतृमीमांसा सुना डालना है। खैर, जब मैंने गायधम्मकथा का उल्लेख किया उसके बाद आपका मन आगे नहीं आप बदल गया—'यों-कि किसीके कोई बात निकल पानेमें आपका मन कभी नहीं बदलता; अगर बदलता है तो भी उसे आप अपनेही आप बदलना चाहते हैं—परन्तु आप स्वीकार तो करते कि 'अब मैं मानता हूँ कि श्रेताम्बर शास्त्र मल्लिको स्त्री ही लिखते हैं।' परन्तु आप भला स्वाकार क्यों करेंगे?

दो नमूने काफी हैं। अन्य आक्षेपोंके समाधान में भी ऐसे नमूने मिलेंगे। अब यहाँ आपके आक्षेपोंका भी उत्तर दे दिया जाता है।

आक्षेप—समय सुन्दरगणीने कहा है 'देव-धिगणी जमाभ्रमणने न्यून अधिक श्रुटित अश्रुटित आगमके पाठ अनुक्रमसे अपना बुद्धि द्वारा संकलन

करके पुस्तकारूढ़ किये। इस कारण आरम्भमें गणधर भाषित होनेपर भी संकलनके बाद उन आगमोंके कर्ता देवर्धिगणी ही हुए हैं। इससे साफ मालूम होता है कि सूत्रग्रंथोंकी रचना देवर्धिगणी स्वमाश्रमणने की थी।

समाधान—दिन दहाड़ें धूल भोंकना इसी का नाम है। बेचारे समयसुन्दरजी तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि देवर्धिगणीने टूटेफूटे सूत्रोंका संकलन किया अर्थात् उन्हें सिलमिलवाकर जमाकर संग्रह किया, इसलिये वे कर्ता कहलाते हैं। परन्तु अजित-कुमारजी कहते हैं कि देवर्धिगणीने रचना की अर्थात् बनाया। संकलन करना, संग्रह करना आदिका अर्थ 'बनाना' है—गोर्भी अद्भुत बात कहकर कैसा असफल धोखा दिया जा रहा है। पहिले भी आप लिखित अर्थात् लिखा गया शब्दका 'बनाया' अर्थ कर गये थे। जब मैंने आपकी भूल बतायी तो उसके विषयमें चुपगी साधकर यह दूसरी वैसी ही भूल फिर कर डाली।

आक्षेप—दिगम्बरीय ग्रंथरचनाका ऐतिहासिक समय वि० संवत्से पहिलेका निश्चित होता है।

समाधान—इस बातके समर्थनमें जब तक दोचार आचार्योंके ग्रंथोंका समय सिद्ध न कर दिया जाय तब तक इसका कुछ मूल्य नहीं है। कुटकुट, गसगस, दादभा समय इतना अनिश्चित है कि वे ग्रंथोंका शास्त्रदीक्षा या उससे पहिलेका कहना कल्पना मात्र है। हाँ, श्वेताम्बर सूत्रसाहित्यके संकलनके पहिले अवश्य ही कुछ दिगम्बर ग्रंथ बन गये थे। परन्तु सूत्रसाहित्यके संकलनके पहिले श्वेताम्बर ग्रंथ भी बहुत बन गये थे। श्वेताम्बरोंके पउमचरिय नामक ग्रंथकी प्रशस्तिसे मालूम होता है कि वह ग्रंथ विक्रम संवत् ६० में अर्थात् वीर निर्वाणके ५३० वर्ष बाद बना था।

पंचेवय वाससया दुसमाए तीस वरिसं संजुता।

वीरे सिद्धि मुवगए तओ एणिकडं इमं चरियं ॥

इसी प्रकार तरंगवती आदिके रचयिता पादलिप्त सूरीका समय भी बहुत प्राचीन है। वे सिद्धसेनसे भी बहुत पुराने हैं। खैर, यहाँ मतलब सिर्फ इसी बातसे है कि देवर्धिगणीके पहिले भी ऐसे बहुतसे श्वेताम्बर आचार्य हो गये हैं जिनने ग्रंथरचना की है।

आक्षेप—भाषाकी दुहाई देकर सुनिश्चित ऐतिहासिक समयको उलट नहीं सकते। आजभी पाँचमौ वर्ष पुरानी हिन्दीभाषामें ग्रंथरचना की जा सकती है।

समाधान—जहाँ दूसरे प्रमाण निर्बल होते हैं, वहाँ भाषाशैलीका निरीक्षण नवीनता प्राचीनता पर प्रकाश डालता है। इस बातको लेकर दिगम्बर श्वेताम्बर तथा जैननर ग्रंथोंके समय—निर्णयमें महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। सब सूत्रोंकी भाषा एकही नहीं है। अन्यसूत्रोंकी अपेक्षा सूत्रकृतांग उत्तर। यथनकी भाषा प्राचीन है और इनमें भी अधिक प्राचीन आचारांगकी भाषा है। इससे इतना तो मालूम होता है कि यह सब रचना देवर्धिगणीकी नहीं है। हाँ, भाषा परसे सुनिश्चित समय बदला नहीं जा सकता परन्तु सिर्फ सुनिश्चित ही नहीं बदला जा सकता, अनिश्चित, अर्धनिश्चित, संदिग्ध बदला जा सकता है। देवर्धिगणीने सूत्र बनाये, यह निश्चित ही नहीं है धनिक आन भी सूत्रोंमें पाठान्तर मिलते हैं जो माथुरी वाचनाके समयमें थे। इससे उनका अस्तित्व देवर्धिगणीसे पहिले ही सिद्ध होता है। अन्य प्राचीन आचार्योंके ग्रंथोंमें उनका उल्लेख, दिगम्बर ग्रंथोंमें श्वेताम्बर ग्रंथरचनाके समयका प्राचीन होना तथा देवर्धिगणीके द्वारा श्वेताम्बर शास्त्ररचनाका उल्लेख न होना आदि अनेक प्रमाण उनको प्राचीन बताते हैं। ऐसी हालतमें भाषाका प्रमाण भी उसका समर्थन करता है तो वह माह्य हो जाता है। सुनिश्चित समयको वह बदलता नहीं है किन्तु उसका समर्थन करता है।

आक्षेप—श्वेताम्बर आचार्य मानते हैं कि आगम पहिले संस्कृतमें थे, पीछे प्राकृतमें बनाये गये।

समाधान—यह बात सर्वविदित है कि

भगवान् महावीरकी भाषा अर्धमागधी थी। दोनों सम्प्रदायके अनुसार प्राचीन सूत्र प्राकृतमें थे; बल्कि सिद्धसेन दिवाकरने जब इन सूत्रोंको संस्कृतमें करना चाहा तो इस विचारके लिये संघने उन्हें दंडित किया। इसलिये यह कहना कि पहिले सूत्र संस्कृतमें थे, बिल्कुल बिचित्र कल्पना है। तत्त्वनिर्णय प्रासाद की जो गाथा उद्धृतकी गई है उससे भी यह बात सिद्ध नहीं होती कि पहिले सूत्र संस्कृतमें थे। उससे तो सिर्फ इतना ही मालूम होता है कि जैनसिद्धान्त की रचना जो प्राकृतमें की गई है उसका कारण सिर्फ यही है कि जिससे सर्वसाधारण लोग उसे समझ सकें। पहिले संस्कृतमें थे, पीछे प्राकृतमें थे, यह अर्थ न तो श्रोकसे निकलता है, न जैनियोंका इतिहास ही इसका समर्थन करता है। जैनियोंका साहित्य संस्कृत से प्राकृतमें नहीं किन्तु प्राकृतसे संस्कृतमें आया है।

आक्षेप—सिद्धसेनको श्वेताम्बर बदलाना ठीक नहीं। उनके ग्रन्थोंसे यह बात सिद्ध नहीं होती। जिनसेन आदि दिगम्बर ग्रन्थकारोंने उनका नाम आदरमें लिया है।

समाधान—ऐसी ऐसी रही कल्पनाओंके उत्तरके लिये भी कागज काला करना पड़ता है, यह मेरी खेदजनक विवशता है। सिद्धसेन दिवाकरके सुप्रसिद्ध ग्रंथ सन्मनितर्कका भी जिनने निरीक्षण नहीं किया, वे कैसे उनके विषयमें कुछ लिखनेका दुःसाहस करतें हैं यह आश्चर्यकी बात है। सन्मतिप्रकरणका दूसरा कांड जो कि केवलज्ञानके उपयोगोंकी चर्चा में लिखा गया और जिसमें आगमके नाम पर श्वेताम्बर सूत्रोंके ही उद्धरण आये हैं उन्हें दिगम्बर कहना दयनीय अज्ञान है। रहीं नाम लेनेकी बात सो समन्वयवादी भी श्वेताम्बर आचार्योंने आदरमें नाम लिया है, कुंडकुंदकी भी स्तुति का है। तो क्या वे आचार्य श्वेताम्बर कहलाने लगे? सिद्धसेन किसके शिष्य थे, कैसे दीक्षित हुए, संघमें रहते हुए उनका क्या भगड़ा हुआ, कैसे उनने आयश्चित्त लिखा आदि

उनके जीवनकी पर्याप्त सामग्री अभी भी मिलती है। इससे वे श्वेताम्बर सिद्ध होते हैं। सिद्धसेनके विषयमें सतीशचन्द्रजीका मत कोई प्रामाणिक मत नहीं है। यों तो विक्रमकी प्रथम शताब्दीमें उनके प्रमाण मिलते हैं, परन्तु बहुभागकी मान्यता यही है कि वे देवर्दिगणीके पहिले हुए हैं।

आक्षेप—तत्त्वार्थ भाष्य उमास्वामिकृत ही है, यह बात विचारणीय है। सम्भव है हिमवत थेरावली के समान ही इस भाष्यके विषयमें कृतिकी होगई हो। अगर उमास्वामिकृत था तो सर्वार्थसिद्धि आदि में उसका उल्लेख क्यों न हुआ?

समाधान—तत्त्वार्थकी समस्या जटिल अवश्य है। एक तत्त्वार्थके दो पाठ कैसे होंगये? इस बातका कुछ उत्तर नहीं है। परन्तु भाष्यके विषयमें इतना अवश्य कहा जासकता है कि वह प्राचीन है। किसी श्वेताम्बरने बनाकर उमास्वातिके सिर में डूब दिया हो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसकी बहुतसी बातें श्वेताम्बर सम्प्रदायके भी प्रतिकूल हैं। उमास्वाति न तो दिगम्बर थे, न श्वेताम्बर। किन्तु इतने व्यक्तित्वशाली थे कि दोनों सम्प्रदायोंको उनको अपनानेके लिये विवश होना पड़ा। यद्यपि उमास्वातिकी रचना दोनों सम्प्रदायोंके प्रतिकूल है, फिर भी उनका भाष्य दिगम्बर नहीं पचासकतें थे, वे सिर्फ सूत्रोंको ही तोड़ मरोड़ सकते थे। श्वेताम्बरोंको भी उसका पचाना कुछ कठिन था, फिर भी मतभेदकी बातें बहुत भयंकर न थीं इसलिये उनने भाष्यको भी अपना लिया। वास्तवमें वे किसी निपटार परम्पराके थे, यह बात उनके भाष्य और सूत्रोंके सूक्ष्म निरीक्षण से मालूम होसकती है। अगर मेरे पास दूसरे बहुत से काम न होते तो मैं तत्त्वार्थ पर एक लेखमाला ही लिखडालता जिसमें दिगम्बर श्वेताम्बर टीकाकारों की त्रुटियाँ तथा पक्षपातकी आलोचनाकी जाती। हिमवत थेरावलीका नाम लेकर श्वेताम्बर ग्रंथोंको जाली सिद्ध किया जाय तब भद्रबाहु संहिता, उमास्वामि आवकाचार, कुन्दकुन्द आवकाचार, और

जिनसेन त्रिवर्णचार आवि जाली ग्रंथोंके उदाहरण से कई गुणों दिगम्बर ग्रंथ जाली सिद्ध किये जा सकेंगे ।

आक्षेप—श्वेताम्बर ग्रन्थ वि० सं० १३६ में बने थे, यह कहना गलत है ।

समाधान—जिन दिगम्बर आचार्योंने श्वेताम्बर संघकी उत्पत्तिका वर्णन किया है, उनने यह बात भी कही है कि उससमय उन श्वेताम्बरोंने स्त्री-मुक्ति आदिको सिद्धकरने वाले ग्रन्थ बनाये । इससे इतना भिन्न हुआ कि विक्रमकी दूसरी शताब्दीमें श्वेताम्बर ग्रन्थ बन गये थे । यह समय देवर्दिगणी से बहुत पहिले है । भाव संग्रह और दर्शनसारकी निम्नगाथाएँ इसका प्रमाण हैं—

इयरोमंपाहिबउ पयडिय पामंड सेवडो जाओ ।
अकखई लोए धरमं सगाथे अत्थि शिन्वाणं ॥६९॥
सन्झाइ विरइयाइ शियणिय पासंड गहियसरिसाइ ।
क्कळाणिकण लोए पवत्तिओ तारिसायरणे ॥७०॥

—भावसंग्रह ।

तेणकियं मयमेअं इत्थीणं अत्थि तत्तमवे मोक्खो ।
केवलणाणण पुणो अइक्खाणं तहा ऐगो ॥१३॥
अंवर सहिओ वि जई मिक्खइ वीरस्स गम्मचारित्तं ।
परलिंगे विय मुत्तो फासुयभोजं च सत्त्वत्थ ॥१४॥
अण्णं च एवमाइ आगम दुट्ठाइं मित्थसत्थाइं ।
विरइत्ता अरपाणं परिठविमं पठमाण णरण ॥१५॥

—दर्शनसार ।

आक्षेप—द्रौपदीके पाँच पति थे, इस श्वेताम्बरीय मान्यताका क्या कारण ?

समाधान—जिस प्रकार अणुव्रती होकर भी कोई बहुत पत्नी रख सकता है, उस प्रकार बहुत पति रख करके भी कोई अणुव्रतवाली या सती कहलासकती है, इसप्रकारकी सैद्धान्तिक सत्यताका समर्थन होनेसे द्रौपदीके पाँच पति मैने माने हैं । वैसे तो द्रौपदीकी कथा एक ऐतिहासिक या अधैतिहासिक अथवा कल्पित उपन्यास है । दूसरा कारण

यह है कि दिगम्बरोंकी कथा हां या श्वेताम्बरोंकी कथा हां, वह हिन्दुओंके महाभारतसे ली गई है, इसलिये इस कथाके विषयमें मौलिकताकी दृष्टिसे दिगम्बर श्वेताम्बर दोनों कथाओंकी अपेक्षा महाभारत अधिक प्रामाणिक है, और महाभारतमें द्रौपदीके पाँच पति माने गये हैं । प्रथमानुयोगके विषयमें मेरी क्या दृष्टि है इसके लिये 'जैनधर्मका मर्म' का ३८ वॉ लेखांक देखना चाहिये ।

आक्षेप—श्वेताम्बरीय कर्मसिद्धान्तानुसार भी श्री महिनाथका स्त्रीरूप होना और राजीमती का मुक्त होना आदि असत्य सिद्ध होता है ।

समाधान—दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार भी स्त्रीमुक्ति कैसे सिद्ध होती है, यह बान मैने करीब साढ़ेचार वर्ष पहिले शास्त्रीय चर्चाके ९ वें लेखांकमें भिन्न की है (जैनजगत् वर्ष ५ अंक १६) । पहिले आप उसका खंडन कीजिये । साथही, श्वेताम्बर संप्रदायके अनुसार क्या सैद्धान्तिक बाधा आती है उस बतलाइये । तब आपकी स्त्रीमुक्तिकी वास्तविकता मान्य हो जायगी । दिगम्बर सम्प्रदायका यापनीय ग्रंथ भी स्त्री-मुक्तिको मानता रहा है । बहुपत्तित्व आदिके विषयमें मैने 'विधवाविवाह और जैनधर्म' नामक लेखमालामें लिखाथा जो सव्यसाचीके नाम से निकली थी ।

आक्षेप—हम मानते हैं कि कोई श्वेताम्बर साधु मांसभक्त नहीं हुआ किन्तु कतिपय श्वेताम्बरीय ग्रंथकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने शिथिलाचार पुष्ट करनेके लिये आचारांग आदि ग्रन्थोंमें साधुके लिये वैसा अनुचित विधान कर दिया है । उसको एकदम निकाल देना चाहिये । पर्दा डालनेका प्रयत्न एकदम हानिकारक है ।

समाधान—श्वेताम्बर सूत्रोंमें एक जगह नहीं अनेक जगह, और एक ग्रंथमें नहीं अनेक ग्रंथों में, साधारण शास्त्रोंमें नहीं किन्तु मूलसूत्रोंमें, वे प्रकरण पाये जाते हैं, जिन्हें मांसविधायक कहा जाता है । इतिहास में न तो ऐसा कोई प्रमाण मिलता

है न श्वेताम्बरोंमें-साधुओंमें तो क्या श्रावकोंमें भी-इसका प्रचार है। तब किसीने मिलाया हो यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर मिलाया होता तो देवर्धिगणी क्षमाश्रमणके समयमें अवश्य ही अलग कर दिया गया होता, अगर बादमें मिलाया होता तो वह अवश्यही पकड़ा गया होता, और संस्कृत टीकाकार उसकी टीका भी न करते। लेकिन प्राचीन से प्राचीन टीकाओं में वह पाठ मिलता है। ऐसी हालतमें प्रक्षिप्त कहना विश्वसनीय नहीं हो सकता। अगर ये सब पाठ निकाल दिये जायें तो यह बात तो बनी ही रहेगी कि श्वेताम्बर सूत्रोंमें मांसका विधान था जो अमुक समय निकाल दिया गया। अर्थात्क तां मांसविधानकी बात अस्मिद्ध या संदिग्ध कोटिमें पड़ी है, पीछे वह निश्चित हो जायगी। जो श्वेताम्बर लोग उसे प्रक्षिप्त कहते हैं वे उतावलीमें बड़ा दुःसाहस करते हैं। जो लोग इन अवसरोंके द्वारा मांसका प्रचार नहीं करना चाहते उनके लिये तीन उपाय हैं। (१) वे या तो चुप रहें, अथवा (२) हेमचन्द्राचार्यके समान उसका अर्थ वनस्पति रूप करें, अथवा (३) मरे मत्तके अनुसार विकासवादका समर्थन करें कि धीरे धीरे मांसका प्रचार रुका है, पहिले जैनलोग भी मांसभजी थे आदि। जो लोग इन तीनोंमें से कोई भी मार्ग स्वीकार नहीं करते वे निःसन्देह मांसप्रचारक हैं, भलेही अपनी मांसप्रचारकताको वे खुद न समझते हों।

दिगम्बर सम्प्रदायके विद्वानोंने जिन बातोंको लेकर मेरा विरोध किया उनमें अधिकांश बातें दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखती हैं, इसलिये उनका उत्तर दिगम्बर सम्प्रदायके विकट जाना है। अगर इसी प्रकार श्वेताम्बरोंने विरोध किया होता तो उनको दिया जानेवाला उत्तर श्वेताम्बरोंके विकट लगता। इस प्रकार जिस तरह कुछ दिगम्बर मुझे श्वेताम्बरोंका पक्षपाती कहते हैं, उसी प्रकार कुछ श्वेताम्बर मुझे दिगम्बरोंका पक्षपाती कहते, जबकि धाम्त्वर्षों में किसीका पक्षपाती नहीं हूँ।

लेखमालाका बहुभाग तथा सत्यशोधक समाज की स्कीम इस बातका प्रबल प्रमाण है कि मैं निःपक्ष हूँ। मैं गलती करसकता हूँ, परन्तु पक्षपात नहीं। मेरा भविष्य जीवन भी इस बातका प्रबल प्रमाण होगा। फिर भी इतना तो कहनाही पड़ता है कि जो लोग शुद्ध विचारक हैं वे मेरी निःपक्षताका अभी भी समझ सकते हैं और जो किसी सम्प्रदायके गीत गाने का धंधा ले बैठे हैं वे कयामत तक भी नहीं समझ सकते।

अब समय आगया है कि मैं इस प्रकारके निःपक्षक आक्षेपोंके उत्तर देनेमें शक्ति वर्षाद न करूँ। इसलिये प्रामाणिक चर्चाको छोड़कर वाक्की चर्चाओं पर यथामाध्य उपेक्षाकी जायगी। पाठक स्वयं ऐसे आक्षेपोंके उत्तर समझ लेंगे, या कभी कोई मित्र दे देंगे।

एक उचित अनुगंध ।

पाठकोंने 'सत्यशोधक समाज' की स्कीम इसी अंक्रममें पढ़ी ही होगी। इस दंगके समाजकी स्थापना कितनी आवश्यक है और इसके लिये लोग कितने लालाचिन्त हैं, इस बातका परिचय श्रीयुक्त गोकमचंद चुन्नीलालजी कोटेश बाशी टाउन (शोलापुर) के पत्रसे लगसकता है। जैनजगत्के पाठकोंके लिये यह पत्र पठनीय होगा, इसलिये उसका मुख्यभाग यहाँ उद्धृत किया जाता है।

“आपके निःपक्ष क्रान्तिकारक साहित्यस्योजी लेख जैनजगत् आदि पत्रों द्वारा पढ़कर मुझे जो समयसमय पर आनन्द होता रहा है, उसे लेखनी द्वारा लिखनेमें असमर्थ हूँ। आपका 'जैनधर्मका मर्म' दर्शा खूबिके साथ निःपक्षतासे लिखा जा रहा है। आज दिगम्बर श्वेताम्बर स्थानकवासी आदिका चालचलन घातावरण, पक्षापक्ष, रागद्वेष, साम्प्रदायिक मोह देखकर मुझसरीखे अल्पज्ञानीको भी दुःख होरहा है। उनके होंगोंको लिखनेमें असमर्थ हूँ।”

“इससमय सर्वधर्म माननीय स्याद्वाद, अहिंसा

सत्य और विषयकषायत्याग आदि बातें सर्व शास्त्रों मेंसे मथन करके निःपक्ष सच्चाधर्म-पंथ-मार्ग स्थापित करनेकी बहुत जरूरत है। द्रव्य क्षेत्र काल भावके अनुसार एक नये ढंगका उत्तम शास्त्र बनना चाहिये, और इसकेलिये एक संस्था स्थापित करके ऐसा नया समाज बनाना चाहिये जिसमें साधु और गृहस्थकी व्यवस्था बिलकुल नये ढंगकी हो। उससे देश समाज और आत्माकी उन्नति हो। आपके लेखोंसे मुझे मालूम होता है कि आप इस कामके लिये पूर्ण योग्य हैं। इससमय नयामार्ग, नयाशास्त्र, नया समाज बनानेकी बड़ी जरूरत है। समयसमय पर बदलते रहनेसे ही धर्मकी नांव कायम रहसकती है। इसकामको करनेके लिये आपको कष्ट तो बहुत होगा, परन्तु नाम अजगमर होजायगा और उस सत्य मार्गको स्वीकार करने वालोंका सदा कल्याण होत रहेंगा। उस विशाल वृक्षके नीचे आत्मकल्याण के लिये आने वालोंका समाज बढ़ता ही रहेगा। इसलिये यह काम आप जरूर करनेकी कृपा करें। इसके लिये हम आपको जितनी चाहिये उतनी तन से मनसे धनसे शक्त्यनुसार सहायता हरदम करते रहेंगे। आप अवश्यही इस प्रार्थना को स्वीकार करके संतोषजनक उत्तर देनेकी कृपा करें। ढील न करें। समय परिवर्तनशील है। इसके लिये आप सरीखे पण्डित महात्माओंकी बड़ी जरूरत है।”

श्रीयुत चुन्नीलालजीके जैसे विचार हैं, वैसे और भी अनेक सज्जनोंके हैं। उनमें सभी श्रेणीके सज्जन हैं। उन सबका चाहिये कि वे इस विषयमें अपने अपने विचार लिखें, और वे किस तरह कितनी सहायता कर सकते हैं, सूचिन करें। इस कामके लिये जितन त्यागकी आवश्यकता होगी उतना करनेको मैं भी तैयार हूँ। अपने अनेक अर्थोपयोगी कामोंका भी बन्द रखकर मैं जैनजगत् के लिये प्रतिदिन चार पाँच घंटे कठोर परिश्रम करता हूँ। अब छुट्टीको भी प्रवासमें लगाता हूँ। बारा काम और बड़े और किसी स्वतन्त्र आश्रमकी

मुख्यवस्था होजाय तो मैं अपनी आजीविकाके सब काम बन्द करके सारी शक्ति और सारा समय इसी काममें लगानेको तैयार हूँ। और भी ऐसे समाज-सेवकोंकी कमी नहीं है जो बिना किसी वेतनके अपनी सारीशक्ति और सारा समय उम आश्रमको देंगे। हाँ, उनके भोजन, वस्त्रका प्रबन्ध अवश्य ही आश्रमकी तरफसे होना चाहिये।

किसी नगरके बाहर या किनारे कोई लम्बा सा जमीनका टुकड़ा मिल जाय और वहाँ रहने योग्य थोड़े मकानात बन जायें तो वहाँ प्रारम्भमें आश्रम की स्थापना कर दी जाय। प्रारम्भमें तो सिर्फ एक भोजनालयकी आवश्यकता होगी, जहाँ पर आश्रम में कार्य करने वाले तथा उसी निमित्तसे आने वाले अतिथियोंके भोजनका प्रबन्ध हो। एक अच्छीसी लायब्रेरी भी हो, तथा साहित्य प्रकाशनके लिये पूरी सामग्री हो।

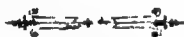
श्रीयुत चुन्नीलालजी सरीखे विचार रखनेवाले अगर चार पाँच श्रीमान चाहें तो अवश्य ही इस कार्यके लिये सरलतासे व्यवस्था कर सकते हैं। प्रारम्भमें काम चलानेके लिये जमीन और मकानके अतिरिक्त ३००) मासिकके स्थायी प्रबन्धकी आवश्यकता होगी। इसके बाद ज्यों ज्यों काम बढ़ता जायगा त्यों त्यों धन भी मिलता जायगा। पाँच वर्ष के भीतर ही इसका काम मृदु व्यापक रूप धारण कर सकता है। साधारणसे साधारण संस्थाएँ भी इससे अधिक खर्च करती हैं, जिनका कार्य बहुत ही नाधारण होता है। फिर एक युगान्तकारी संस्थाके प्रारम्भके लिये इतना प्रबन्ध करना जरा भी सँहगा नहीं है।

प्रारम्भमें इसका मुख्य काम यही होगा कि सत्यशोधकसमाजका संदेश सरलतासे सब जगह नाना भाषाओंमें पहुँचाया जाय। इसी संदेशको नानारूपोंमें रखनेके लिये अनेक तरहके उपन्यास, कथाएँ, कविताएँ, तथा विवेचनात्मक ग्रंथ बनाये जाय और प्रकाशित किये जायें। आश्रममें रहने

वाले प्रकाशनके कार्यमें मदद करें, इस विषयका विशेष ज्ञान प्राप्त करें तथा समयसमय पर प्रचारार्थ भ्रमण करें। इसके अनिरिक्त बाहरसे आने वाले लोग अतिथिरूपमें महीने या दो महीने तक रहकर ज्ञान प्राप्तिका लाभ उठावें। और भी बहुतसे काम हैं जो समय आने पर किये जा सकेंगे।

किस नगरमें यह काम किया जाय, यह प्रश्न भी विचारणीय है। मुझे तो किसी भी स्थानसे रागद्वेष नहीं है, फिर भी इतना अवश्य कहना है कि किसी हिन्दीभाषाभाषी प्रान्तमें हो तो अच्छा है, नहीं तो कमसे कम उस नगरमें हिन्दीभाषियोंकी अच्छी संख्या अवश्य हो। तथा उस नगरमें कुछ श्रीमान् तथा युवक भी ऐसे अवश्य हों जो सत्यशोधक समाजके सदस्य हों, जो संस्थाकी सहायताके लिये तैयार हों। रेलवे स्टेशन हो आदि।

अभी तक तो ये सब बातें कल्पनारूपमें ही मेरे मनमें रहीं हैं परन्तु अब कार्यरूपमें परिणत करनेका समय आ पहुँचा है। मेरा स्वप्न कितना विशाल है यह बात तो समय आनेपर ही प्रकाशित हो सकेगी। अभी तो सत्यशोधक समाजकी स्थापना और उसके लिये एक स्थायी संस्थाकी जरूरत है। उसके लिये सबको अपनी अपनी योग्यतानुसार काम करना चाहिये, और शीघ्रसे शीघ्र अपने विचार और कर्तव्यकी स्वीकृतिकी सूचना मुझे देना चाहिये।

“जैनधर्मका मर्म” पर सम्मति।

(३२)

(प्रसिद्ध विद्वान् मुनि श्री फूलचन्दजी
जैनधर्मपिदेख का पत्र)

श्रीमान्, लेखके तीन चार पङ्क्तियोंके अनन्तर जब पैसिल घिस गई तो मैंने कलमतराशके उसे तीक्ष्ण बनानेके लिए निश्चय किया। उसे कलमके ऊपरसे उठाया और कलमतराशके छिद्रके अर्पण कर दिया। एक मिमिटके पश्चात् जब इसे बाहर

निकाला तो देखता क्या हूँ कि वह तो क्रोधकी मारी लाल-काली हो गई है। उसको कागज पर चलनेके लिए कहा तो वह उसीमें घुसकर रह गई और जब कुछ तेजी दिखाई तो कागजमें छिद्र कर डाला। मैं तुरन्त ताड़ गया कि मूक-निर्जीव वस्तु भी कभी हठ पर आजाती है तो वह भी इस प्रकार प्रोटेस्ट किया करती है।

मैंने कहा, आखिर इतना क्रोध क्यों? इस अपसन्नताका कुछ कारण? पैसिलने कहा—पहले आप यह बताएँ कि जो वार्ताव मुझसे करते हैं अपने आपसे क्यों नहीं करते? मैंने पूछा, कौनसा सलूक? जवाब मिला कि जब मैं धिम जाती हूँ, आप मुझे तराश कर फिर काममें आने योग्य बना लेते हैं, अर्थात् आवश्यकतानुसार मेरी आकृति बदलते रहते हैं। परन्तु आपकी निर्जीव अवस्था यह है कि सैकड़ों शताब्दिके पुराने विचारोंमें घिरे पड़े हैं। आवश्यकता आपको पुकार पुकार कर विवश कर रही है कि अपनी धुनकी पुरानी आकृतिकों बदलिए। परन्तु एक आपही हैं जो इस कानसे सुनकर उस कानसे निकाल देते हो। मैंने वार्तालाप जा सुना तो उसमें बोझ था, युक्ति थी। भविष्यका परिणाम था। कुछ सोचने लगा। पैसिलने फिर कहा कि बस, जबतक आप अपने संकीर्ण विचारोंको और पुराने विचारोंको काटछाँट कर नवीन तथा प्राकृतिक रूप न दोगे तब तक मैं लिखनेकी नहीं। मैं हैरान-अश्चर्यचकित होगया। परन्तु जब जैनजगन् आँखों और हृदयके सामने आया तो उसकी बातको अक्षरशः ठीक पाया। परचा १ अगस्तका था। इसमें जैनधर्मका मर्म और वह भी खंडान्वय करके अक्षरशः समझाया गया है। आनेपकको शान्तिपूर्वक समझाया है। शूद्रकी असली व्याख्या कर बताई है। इसमें सभी विषय मार्मिक और उपयोगी रहे हैं। इसके पढ़ते पढ़ते आत्मा यह एकदम मान बैठा कि देश कालानुसार संसारके सामने वैज्ञानिक ढंगसे जबतक जैनसिद्धांत को न बताया जाय तब तक इस बीसवीं शताब्दी

का जनसंसार किसी भी बातको माननेके लिए तैयार नहीं है—चाहे साक्षात् अवतार भी क्यों न साक्षी देने लगे। वास्तवमें अब वह पुराना समय गर्मीमें वर्षाकी तरह ढल गया है जबकि प्रथमातुषेगकी रसभरी कथाएँ साधु और पगड़ीवाले पंडित सुनाया करते थे जिसमें कहीं चन्द्राजाको मन्त्रित ढोरसे कुकूट बनाया गया है, कहीं एक शरीरसे आत्माको निकाल कर हाथी—छिपकली—तोता आदिके शरीरमें घुमाया गया है। और भोले श्रोता कह देते कि जी महाराज, सत्य वचन। इन ढोंगोंके होंकेके समय तो अब लड़ गया। अब औपन्यासिक धर्मके स्थानमें वैज्ञानिकताने अपना स्थान लिया है। विषयको अछू की कसौटी पर खूब जाँच परख लिया जाता है और फिर बुद्धिकी आज्ञा होनेपर ही कहीं वह बात गले उतर पाती है।

इस प्रकारकी आवश्यकताका मैं तो चिर-कालसे अनुभव कर रहा था बल्कि इन विचारोंका एक रोगसा लग गयाथा कि या तो इन उलझे हुए सैद्धान्तिक विषयोंका आर्थोकी सनातन मनुस्मृतिकी भौतिकी काटछाँट कर देना चाहिए या इनकी अग्नि परीक्षा की जाय। पर जैनजगत्के पढ़ते पढ़ते तो कल्पना और भी दृढ़ हो जाती है। प्रतीत हुआ कि मेरी तरह औरोंका दिमाग भी चलपड़ा है और इसे अमली जामा पहनानेके लिए न्यायतीर्थभी क्रुद्ध पड़े हैं। अब भेड़िया धसान और अंध विश्वास न रहना चाहिए। पूर्वकी तरह अपना चरित्रका पवित्र रूप में सुधार करना चाहिए। तंग श्रद्धाको बदलकर विशालक्षेत्र बना दिया जाय। सदियोंके पुराने ढंग के विश्वासको चूर करनेके लिए इस बीसवीं शताब्दी ने जन्म लिया है पर जो कार्य इसने अपने बचपन और जवानीमें न किया होगा वह अपनी बुढ़ीतीमें धड़कें से कर रही है। बस, दशवर्षकी मामूलीसी बात रह गई है। हाथी तो निकल गया है, पृच्छा बाक़ी हैं। पहलू बदलते रहो। यह भी निकल जायगी। छः द्रव्यके चारही तो द्रव्य रह गए हैं। यह बेचरदासजी

का उपकार है। लेखनीका ढंग बदलते रहो। सब कुछ बदलनेमें इसीसे सुगमता हाँती चली जायगी। मैदान जीतकर कार्यक्षेत्रके लिए मैदान साफ़ कर देगी, और फिर कर देगी।

महाशयजी ! आपकी ब्रह्मचर्यमीमांसा पढ़ी। आपने यथाशक्य नवीन और पुराने प्रमाण जड़े और खूब जड़े। यदि ज्ञातांग मूत्रसे और पांडव-चरित्रसे सुकुमारिकाके उपपत्तिका सुलभस्वप्ना प्रमाण लिख देते तो आपके आधुनिक प्रमाणोंमें सुनहरी रंग आजाता। समय पुराना था, मगर था विलक्षण। पिता पुत्रीके लिए स्वयं उपवर लाकर उसे पतिके रूपमें रखनेका आग्रह करता है, जिसे सुकुमारिका सहर्ष स्वीकार कर लेती है क्योंकि उसे पतिकी आवश्यकता जो थी ना ? पर हाँ, आजकलकी विधवा-आँको तो शायद पतिराजकी आवश्यकता ही न रह गई है। तबही तो उनसे बलात्कार शील पलबानेका अनुरोध किया जाता है। और खुद दस पाँच शताब्दी कर लेने पर भी आवश्यकता अधिक रह जानेके कारण बाजारोंकी पत्तलें चाटते फिरते हैं। साथही कमरकी हड्डी पर तड़ातड़ डंडे पड़ने पर भी अपनी उम अनन्त पुरुषपुन्याईका आवश्यकतासे वाज नही आते। बल्कि स्वर्गोकी आवश्यकताएँ और बढ़ा बैठते हैं जहाँके बिमान निराधार आकाशमें ठहरे हुए हैं, जिनमें बेचारी घनवात-तनवातके सहारेकी भी आवश्यकता शास्त्रकारोंने नहीं समझी है। हाँ, तो उनमें के देवोंका वर्णन बड़ी खूबीसे इस ढंग पर किया जाता है कि जिनसे आवश्यकताशील श्रोताओंके कवजें टूट फूटने लग पड़ते हैं, मारे खुशीके पुण्य करते करते बाँछें खिल उठती हैं। खुशीका बादल उमड़ उठता है। क्यों न उमड़े ? वहाँ पर यहाँकी तरह देवोंके संभोगका वर्णन बड़ी उत्कंठासे चावसे सुना जाता है। उनके मतलबकी जो बात है, क्योंकि उनकी आवश्यकता और भी दृढ़ बन्धनमें आजाती है। हाँ तो देव संभोग तो करते हैं ऊपरसे, और बीच मड़ जाता है नीचेके देखलोकमें रहनेवाली देखियों

के गर्भाशयमें। शरीर उनका वैक्रियक ही बताया जा-
बगा। पर वीर्य औदारिकों जैसा या बनावटी। यदि
बनावटी है तो बेचारे स्वर्गमें भी चाटेमें ही रहेंगे।
सन्तानके जब कामका नहीं तो यदि वीर्य
वास्तविक है तो निकाल दो उन देवोंको उस महेंगे
स्वर्गलोकसे जो कि अधर विमानोंको घेर पड़े हैं।
ले आओ मानवलोकेमें और बनाडालो अपना मर्त्य-
बन्धु। एक भी देव आगया तो कमसे कम अपनी
अपार वैक्रियक शक्ति द्वारा स्वराज्य तो दिलवा ही
देगा, जिसकी आधी सदीसे राह जो रहे हैं। क्या
वह एक चिटुकी चले इतनेमें जम्बूद्वीपकी सात परि-
क्रमा करनेवाला देव इतना काम भी न कर सकेगा ?
पर यह सबकुछ हमारी इच्छानुसार हो जाना कोई
स्त्रालाजीका घर नहीं है।

इसीसे मिलती जुलती एक और बात याद आ
जाती है। जब भगवान् ऋषभदेव स्वामीका निर्वाण
अचानक होगया, तब देवेन्द्र उमी समय देवगणके
साथ प्रभुका अभि संस्कार करने आए, और वायु-
कुमार तथा अग्निकुमारको आज्ञा दी कि इन चंदन
की चिताओंको चेतन करो। वे भी उन तीन प्रकार
की चिताओंको आगसे जाज्वल्यमान करते हैं, और
आँसू बहाकर खुश होते हैं। ओह ! राजव ! रोके
रुकते भी न थे। भला जिनका वीर्य स्थलित हो
सकता है, उनको आँसुधाराका गिराना कोई बड़ी
बात नहीं है। आँसु तो गिरपड़ कर वहीं रह गए
होंगे, पर वीर्यको तो कई राजू नीचे एक क्षणमें पहुँ-
चाना पड़ता है—देवाणं मणमणं—वाह खूब ! यह भी
एक ही हुई, लोग सुनकर मुझसे पूछते हैं कि क्या
मानवोंकी भीति देवोंकी आँखोंसे भी अभ्रपात होता
है ? अगर होता है तो वैक्रियक शरीर और आँसुओं
का आना शशक शृंगवत् कह सकेंगे। अगर नहीं
कहेंगे तो कहना पड़ेगा कि यह मायाजाल था जो
एक प्रकारसे बनावटी माना जायगा, जिससे कम-
समझोंकी आँखोंमें धूलसी फैली जाना सिद्ध होगा,
यदि कहेंगे कि आँसू थे तो क्या वैक्रियक शरीरका

खंडन हमारे आचार्योंको भी अभीष्ट था ? पर हम
यह नहीं मान सकेंगे। शरीर तो उनको वैक्रियक ही
मिला था, और वही रहेगा जो भगवान् ने कर्माया
है, पर यह हम कहेंगे कि आँखें अवश्य थी पर
उनमें आँसू न थे। पर यह सब उन्होंने विलापत
किया किस लिए ? तो इसके लिये अधिक फेंकनेकी
कोई आवश्यकता नहीं। देव यहाँ जो काम करते
हैं लोकोंमें मर्यादा बाँधनेके अर्थही करते हैं। और
यह सबकुछ करना धरना रामका सीताके बियोगमें
रोनेकी तरह औरोंके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर
मर्यादा बाँधनेका था। नहीं तो दिकुमारियोंका उसब
और इन्द्र तथा देवोंका न्हवनाभिपेकका अनुकरण
आज भी जैनलोक क्यों करते ? देवोंने नंदश्राद्धीपमें
अठाई महोत्सव किया था। उनका अनुकरण जैन-
बन्धु भी बड़े चावसे करते हैं। हाँ तो इसी प्रकार
इनके इस रोने धोनेकी बातका भी शायद यही अर्थ
निकलता है कि इसका अनुकरण भी मानव संसार
करे। पर मुझे यह और स्मरण हो उठा कि रोएँगे
तो अनुकरण करनेके लिए, पर रोने धोनेके अनन्तर
उनके आँसू कौन पड़ेगा ? हाँ, बात भी पते बी है
उत्तरभी पतेका है और सुगम है वे आँसू। आज बी-
मर्वा शताब्दीमें जैनजगत् द्वारा पड़े जा रहे हैं, जि-
ससे आज लोकोंमें स्वयं विचारशीलता आ गई है।

जो रचना सर्वज्ञ परमात्माकी आडमें की गई
है, जिसे विचार क्षेत्र पर लानेमें उसकी वास्तविक-
ताका एकदम पता लग जाता है, और लोकोंको
देव सुख तकके प्रलोभनमें फँसाया जाता है। आज
जैनजगत् जैनसंसारको उस गर्तसे निकालनेमें एक
दम सिद्धहस्त होगा। उसमें आज खरे समालोचक
पैदा हो गए हैं। वे बार परमात्माका वास्तविक सि-
द्धान्त संसारके कोने कोने में पहुँचानेका सतत प्रयत्न
कर रहे हैं। आज उन्होंने उस मातोके तीसरे परदे
का रेत निकाल फेंका है जिसमें आपको यह भ्रम था
कि यह तो वास्तविक ही है। मैं आशा करता हूँ कि
जैनजगत् के द्वारा संसार सच्चा अनेकान्ती बनेगा।

उनके दिलोंमें सभी दबाकी लगन पैदा करेगा । जाति पॉतिका पहलेकी तरह अब इस संघमें कोई भेदभाव न रहेगा । गुणस्थान पर चढ़नेवाला कभी पानकी रह सकता है ? कभी नहीं, हरमिज नहीं । आन्माणां स्थायां भाव गुणस्थान पर ही मिलेगा । इस युगकी सौग भी यही है, मानो उसे पूरा करनेके अर्थही जैन-जगनका सृष्टि की गई है । इसने जन्म लेकर अपनी विष्णुमयी चिनगायी पैदा की है । आशा है इन चिनगारियोंसे लाभ उठाकर उन्हें लोक आपनेमें क्षेपण करेगे और भ्रम तथा अंध विश्वासको जला बलाकर

भस्मसान् कर डालेंगे । मुझे कहना चाहिए कि यह जैनोंका एक अभिपरीक्षाका समय है । इसमें से पूरा उन्नतता प्रत्येक जैनबन्धु का मुख्य कर्तव्य है । इन अभिपरीक्षामें जातिवाद-संप्रदायवाद-टोलावाद-गन्ध-वाद-पूँजीपतिवाद-सत्तावाद, हुकूमतवाद-वेषवाद-जीहुजुरवाद इत्यादिकोंको जलाकर एक सुवर्णकी भौति स्याद्वाद-अनेकान्तवादको संसारके सामने चमकाकर दिखाने जिसमें हम सब एकताके सूत्रमें आनयान होने दीजें । —जैनभिक्षु फूलचन्द्र ।

क्या जैनधर्म नवयुगका विश्वधर्म हो सकता है ?

(लेखक—श्रीयुन डेमचन्द्रजी मोदी वधूर)

अब हम हिन्दुस्तानकी ओर आते हैं । यहाँ समाज बहुत पिछड़ा हुआ है । यहाँकी परिस्थितियाँ विलकुल ही जुदी हैं । यहाँपर न तो पाश्चात्य प्रकार का कम्यूनियम ही इस समय पनप सकता है और न पाश्चात्य फासिजम ही । यहाँ के पूँजीवादने अपने को धर्मकी, वर्णव्यवस्थाकी, सामाजिक रूढ़ियोंकी तथा राजनैतिक गुलामी—विदेशी शासन—की ढालोंके पीछे छिपा रक्खा है । इस देशमें पाश्चात्य प्रकारका कम्यूनियम या फासिजम चमके इसके पहले इन सब ढालोंको तोड़ना अनिवार्य है । यहाँका पूँजीवाद इतना प्राचीन है कि वह यहाँ के लोगोंकी जन्मघुट्टीमें मिल गया है । पूँजीवादियोंने अपनी रक्षाके लिये यहाँ के धर्मके ठेकेदारोंको मालपूय दान बधिरहके रूपमें विश्वते दे देकर ऐसे ऐसे धार्मिक विश्वासोंको पैदा करवा दिया है कि उन्हें दूर करना बड़ी ही टेढ़ी खीर है । यह सब कैसे हुआ, उसका थोड़ा दिग्दर्शन यहाँ कराया जाता है ।

अन्य देशोंकी भाँति हिन्दुस्तानमें भी किसी जमानेमें दो वर्ग थे । एक तो पैसेवाले या पूँजीपति, दूसरे दरिद्र या मजदूर । पूँजीपतिवर्ग शायद विदेश से आया था और यहाँ के लोगोंको उसने गुलाम

करा दिया । पूँजीपतिवर्गने दूसरे वर्गके लोगोंको उसी तरह नीच समझना आरम्भ कर दिया जैसे कि यूरोपमें आजकल होता है । धीरे धीरे यूरोपके समान ही दोनों वर्गोंमें पारस्परिक व्यवहार होना बन्द हो गया । निगमानुसार पुनर्विवाह आदिकी कोई बन्दगी न होने पर भी आजकलके यूरोपके पूँजीपतिवर्गके समान उनमें भी स्त्रियोंके पुनर्विवाह होना बन्द हो गये । यूरोपके पूँजीपति श्रमिकवर्गकी कन्या लेना या देना जिस प्रकार बुरा समझते हैं, उसी प्रकार भारतमें भी यह बुरा समझा जाने लगा और जिन्हें कि आजकल विजातीयविवाह कहते हैं, बन्द हो गये । धीरे धीरे पूँजीपतिवर्गमें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके भेद पड़े—रोडगारके सम्बन्धसे पड़ने लगे । इस अप्राकृतिक वर्णभेदने धीरे धीरे धर्मका रूप लेना शुरू किया । धर्मके नामसे इन भेदोंके पोषणके लिये अनेक नियम बनाये गये ।

इसलिये यदि हमें पूँजीवादका नाश करना है तो हमें चाहिये कि हम पीछेकी ओरसे शुरू करें । पहले तो वर्ण, जाति आदिके भेदोंका लोप करें, विजातीयविवाह, विधवाविवाह आदिका प्रचार करें, और जब सब भेदभाव लुप्त हो जाय—सिर्फ दो ही

भेद रह जायें—पूँजीपति तथा श्रामिक—तब पाश्चात्य कम्यूनियज्म या फासियज्मकी रीतियाँ काममें लाकर इन भेदोंका भी नाश कर दें ।

पाठक लोगोंको समझनेमें यह भूल न करना चाहिये कि रूस या किसी देशमें सतयुगका प्रारम्भ हो गया है, परन्तु हाँ, यह अवश्य है कि वे उस दिशामें हम सबसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं । जो उपाय वे काममें लायें, वह आवश्यक नहीं है कि हम भी उन्हें ही काममें लायें । वहाँ तक पहुँचनेके और भी मार्ग हो सकते हैं । अपनी परिस्थितियोंके अनुकूल हमें मार्ग ढूँढ़ लेना चाहिये ।

यूरोपमें सामाजिक और राजनैतिकक्षेत्रमें जो हेरफेर हो रहे हैं उसमें केवल यांत्रिकोंका या वैज्ञानिकोंका ही हाथ नहीं है, उसमें बड़े बड़े दार्शनिकों और विचारकोंका भी हाथ है । डार्विन, नीट्शे, हेगल, रूसो, रसेल प्रभृति महान दार्शनिकोंने अपनी सतन् खोजोंके द्वारा मानवप्रकृतिके रहस्योंका जो अन्वेषण किया और उन्हें प्रकट किया उसका वहाँ के सामाजिक और राजनैतिक विचारों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा । साम्यवादके आचार्य कार्लमार्क्स दार्शनिक विचारोंमें हेगलके अनुयायी थे । सुमोलिनी प्रभृति लोग नीट्शेके अनुयायी हैं । दार्शनिक वह व्यक्ति है जिसकी और जिसके विचारोंकी पहुँच तीनों कालों और तीनों लोकोंमें हो । वह सर्वज्ञ है, वह सर्वशक्तिशाली है । वह दुनियाँका आत्मा है, वह दुनियाँ के कान है और वह दुनियाँका शक्ति है । भारतवर्षमें भी महावीर और बुद्धने लोगोंके सामाजिक और राजनैतिक जीवनपर अमिट छाप मारी है ।

दुनियाँमें आकर यह जीव निरन्तर तरह तरह के धन्धे और द्वन्द्व किया करता है । इन सबके पीछे उनमें कौनसा मनोवृत्ति काम करता है ? जीवके प्रत्येक हलनचलनके पीछे उसकी कौनसी वृत्ति उसका संचालन कर रही है ? जीवकी मूल इच्छा क्या है ? आदि प्रश्नोंका उत्तर अनेक दार्शनिकोंने

अनेक तरहसे दिया है, और उनके विचारोंकी समाज पर अमिट छाप पड़ती है । निम्न श्रेणीके जानवरोंकी मनोवृत्तिके अध्ययन तपस्याके रूपमें वर्षों करके डार्विनने खोज निकाला कि जीवकी मूल भावना और मूल इच्छा जिजीविषा है और यह दुनियाँ अस्तित्वके युद्धका क्षेत्र है । योग्यतम व्यक्ति ही इस युद्धमें से विजिता होकर बाहर निकलता है, अयोग्य व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं । इसके बाद महान दार्शनिक नीट्शेने कहा कि नहीं, जीवके भीतर जिजीविषा मुख्य इच्छा नहीं है; जीवकी मूलभावना शक्ति प्राप्त करना है, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर शासन करना है । इस इच्छाने ही जीवका मनुष्यरूपमें विकास किया है और यही इच्छा उसकी वर्तमान उन्नतिका मूल कारण है । डार्विनने जिसे “जीवन-युद्ध” कहा है वह वास्तवमें “अधिकारका युद्ध” है । इन दोनोंमें आगे बढ़कर बुद्धने कहा कि नहीं, जीवकी मूल इच्छा “दुःखोंपर विजय प्राप्त करना है” । भगवान महावीरने कहा—नहीं, जीवकी मूल इच्छा “स्वातन्त्र्य प्राप्त करना है, *Want to Freedom*” है । वही मन आधुनिक पाश्चात्य रूसेल प्रभृति दार्शनिकोंका है । पाश्चात्य आधुनिक दर्शन का जन्म भी प्राचीनतम वेदोंके “जीवेम शरदृच्छातम” के दर्शनसे हुआ और अन्त भारतीय दर्शनों में अन्तिम जैनदर्शनकी ‘स्वातन्त्र्य’—समस्त कर्मों, समस्त परिस्थितियोंमें स्वतन्त्र होनेकी भावनासे ही हुआ है । डार्विनने यूरोपीयन राष्ट्रोंमें अपनेसे कमजोर राष्ट्रोंका स्वातन्त्र्यकी भावना उत्पन्न की—ठाक उसी प्रकार जैसे कि वैदिक दर्शन वेदान्तने प्राचीन आर्योंमें यह इच्छा पैदा की । वेदान्तका ईश्वर समस्त जीवोंको स्वाकर मोटा होने वाला प्राणी है । नीट्शेने जर्मनी आदि राष्ट्रोंमें सर्वशक्तिशाली होने की भावना उत्पन्न की जिसका कि परिणाम महायुद्ध हुआ । हेगल और रसेलने व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य की भावना पैदा की कि जिसका परिणाम साम्यवाद या समाजवादमें हुआ और जो वर्तमान रूसकी वर्तमान

का प्रधान कारण हुआ। हेगल और भगवान् महावीर स्वामीकी भावना एक ही है, परन्तु भगवान् महावीरकी वह उर्वर क्षेत्र नहीं मिला जो कि यूरोपियन स्वातन्त्र्यवादी या साम्यवादी दार्शनिकोंको मिला। व्यक्तिगत स्वातन्त्र्यवादका नाम ही साम्यवाद है। साम्यवादने जिस आदर्श राष्ट्रकी कल्पना की है उसमें भगवान् महावीरकी सुखमा सुखमा कालकी कल्पना विभिन्न नहीं है। हाँ, जैनग्रन्थोंमें उस भावनाके कुछ रूपककी सी परिस्थिति प्राप्त कर ली है, परन्तु वह अत्यन्त स्पष्ट है।

इस समय सारी दुनियाँ युद्धके नामसे त्राहि त्राहि पुकार रही है, फिर भी युद्ध अपनी विकराल मूर्तमें सामने खड़ा मालूम हो रहा है। युद्धकी तैयारी और शस्त्रास्त्रों का प्रत्येक राष्ट्र इतना भार लदा हुआ है कि उसके मारे प्रत्येक राष्ट्र दबकर मरा जा रहा है। युद्ध क्यों होते हैं, तथा इस समय शस्त्रास्त्रों की वृद्धि का क्या कारण है, इसपर विचार करनेपर यह बात अपने भीषण रूपमें स्पष्ट हो जाती है कि इसका कारण पूँजीवाद ही है। पता लगता है कि गत महायुद्धके कुछ ही दिन पहले और युद्धकालमें भी फ्रान्सके अनेक पूँजीपति कारखाने युद्धकी बहुत सी सामग्री गुप्त रीति से जर्मनी को बेचते थे तथा जर्मनीके बहुतसे कारखाने गुप्त रीतिसे युद्धसामग्री बारूद आदि फ्रान्सको बेचते थे। लाखों मनुष्योंके खूनपर तुच्छ धनके लिए देशद्रोह करते हुए पूँजीपतियोंका जरा भी शर्म नहीं लगती विभिन्न देशोंका युद्धके लिये उकसानेमें तोपों और बारूदके कारखानेवाले पूँजीपति करोड़ों रुपया वहाँके राजनीतिज्ञों को रिश्वतमें खिला देते हैं। जर्मनी की नाझी पार्टीको वहाँ के क्रप्सके कारखाने करोड़ों रुपयोंकी इसीलिए मदद दी कि इस पार्टी के हाथ में शासन आनेपर उनसे वह गोला बारूद और तोपोंके आर्डर प्राप्त करे। भारतवर्षमें भी सत्त्वामह और असहयोगके आन्दोलनोंमें मिल सा-

लिकोंने लाखों रुपये की मदद इसीलिए दी कि जिसमें स्वदेशीके प्रचारसे उन्हें करोड़ों रुपयोंकी कमाई हो। परन्तु, जब कांग्रेस असफल होने लगी तब उन्होंने भी अपना हाथ रोक लिया। इतनाही नहीं, फिर उन्हें इंगलैण्ड और जापानसे देशद्रोहपूर्ण समझौते करनेमें भी शर्म न आई।

युद्धका नाश पूँजीवादके नाशसे ही हो सकता है। महावीरस्वामीके सम्पूर्ण अहिंसाके सिद्धान्तके आदर्श तक पूँजीवादके नाशसे पहुँचा जा सकता है। भगवान् महावीरकी आदर्श सामाजिक व्यवस्था भी पूँजीवादके नाशसे ही प्राप्त हो सकती है।

जैनधर्म भी पूँजीवादके नाशका पक्षपाती है। दुनियाँ का प्रत्येक धर्म पूँजीवादके नाशका पक्षपाती है। ईसाई और मुसलमान धर्मके अनुसार भी पूँजीपति धनिक स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। भारतवर्षके धर्म भी स्वर्ग या मोक्षप्राप्तिके पूर्व दानादि मार्गोंसे पूँजीवादके नाश करनेके पक्षपाती हैं। परन्तु दान धर्मके मार्ग असामयिक और पुराने हो गये हैं। अब नूतन मार्गोंकी आवश्यकता है।

हम पूँजीवादके विरोधी हैं, पूँजीपतियोंके नहीं। साम्यवादके अधिकांश नेता जमींदारों, राजकुमारों और पूँजीपति वर्गके हुए हैं, यह न भूलना चाहिए। जैनधर्मके प्रचारक, तीर्थंकर, आचार्य भी अधिकांश पूँजीपति वर्गके ही थे, परन्तु वे पूँजीवादके कट्टर विरोधी थे। हालमें बर्नार्डशा ने अपने एक नये नाटकमें कहा है कि पूँजीपति लोग साम्यवादके उतने विरोधी नहीं हैं जितने कि वे महत्वाकांक्षी लोग जो पूँजीपति होना चाहते हैं। उनका कहना यह भी है कि पूँजीपति सबसे अधिक अशांत और दुखी हैं।

क्या जैनधर्मके अनुयायी नवयुगके स्वागतमें तथा नेतृत्वमें किसीसे पीछे रहेंगे ? यदि रहेंगे तो वे अपने धर्मको शर्माएँगे, अपने तीर्थंकरोंका नाम डुबाएँगे !

सांप्रदायिकताका दिग्दर्शन।

(१२)

(ले०—श्री० पं० सुखलालजी ।)

[अनु०—श्रीमान् जगदीशचन्द्रजी जैन ऐम० ए०]

इस लेखमालाके गत लेखोंमें वैदिक साहित्यका उपयोग किया गया है। इस लेखमें जैनसाहित्यका उपयोग किया जायगा। प्राचीनकालमें जैनसाहित्य का विभाग - वस्तुकी दृष्टिसे किया गया है। यह विभाग बहुत व्यापक और सर्वसम्मत है। पश्चिमीय विद्वान् नयीदृष्टिसे जैनसाहित्यका विभाग करते हैं। प्रस्तुत लेखमें ऐतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि की प्रधानता है इसलिये जैनसाहित्यके दूसरे भागको एक तरफ रखकर उपयोगिताकी दृष्टिसे जैनसाहित्य का निम्नरूपसे विभाग किया जाता है।

१-आगम, २-चरित, ३-खंडनात्मक, ४-तर्क।

पहले विभागमें, प्राचीन और आगम आगमों की सम्पूर्ण व्याख्याएँ दूसरेमें, मध्यकालमें बनाये हुए कथा, आख्यायन, आख्यायिका आदि जीवन वर्णन करने वाले ग्रन्थ तीसरेमें, मुख्यतया दूसरे मतका खंडन करके अपना मत स्थापित करनेकी दृष्टिसे लिखे हुए शास्त्र तथा चौथे विभागमें प्रमाण प्रमेयका तर्क पद्धतिमें निरूपण करनेवाले ग्रन्थोंका समावेश होता है।

श्रेताम्बर सम्प्रदायका साहित्य उक्त चार विभागोंमें उपलब्ध होता है, लेकिन दिगम्बर सम्प्रदायमें आगम को छोड़कर बाकी तीन विभाग ही पाये जाते हैं।

जैनसाहित्यमें आगम मुख्य है। वेद और त्रिपिटककी तरह यद्यपि आगमोंकी पाठसंकलना, विभाग-

व्यवस्था और संशोधन यह सब रचनाके समयके पीछे हुआ है, फिर भी आगमसाहित्यकी प्राचीनता लुप्त नहीं हुई है। विशिष्ट विचार-प्रवाह, भाषाका प्राचीनरूप और बहुतसे वर्णन वगैरह इस जैन परम्पराका समर्थन करते हैं कि मूल आगम गणधरोंके रचे हुए हैं। आगमोंकी रचनाका समय भगवान् महावीरके नजदीकका समय समझना चाहिये।

यह समय दीर्घतपस्वी महावीरके द्वारा जीवन में उतारे हुए अहिंसाप्रधान आचार और अनेकांत-प्रधान विचारसंग्रहकी स्थापनाका समय था। इस समय महावीरके जीवन आचार-विचारोंको अपने अपने जीवनमें उतारकर अपने सिद्धान्तकी स्थापन करनेकी ही भावना महावीरके शिष्योंमें मुख्य थी। उससमय अन्तरिक योग्यताको ही मान दिया जाता था और उसी दृग्से क्रान्तिकाम चलता था। उस समय अपने विरुद्ध आचार-विचारोंका निरसन आदर्श जीवनसे होता था, केवल शब्दसे नहीं। इस युगमें भगवान् महावीरके सिद्धान्तोंके रचनात्मक कार्यकी मुख्यता और विरोधी मन्तव्योंके खंडनात्मक कार्य की गौणता थी। अनुयायियोंकी संख्याकी अपेक्षा योग्यताके प्रमाणका और विशेष ध्यान दिया जाता था तथा उसी युगसे स्वपक्षके निर्माणका कार्य चलता था। अपने सिद्धान्तके उपर अचल और जागरूक भट्ठाके कारण यद्यपि उससमय प्रचलित और अपने का भ्रान्त मालूम होने वाले अनेक आचार-विचार-विषयक मन्तव्योंके सम्बन्धमें अपना विरोध स्पष्ट-रूपसे बताया जाता था परन्तु फिर भी उस विरोधी मन्तव्यको धारण करनेवाले व्यक्ति या समूहके विषयमें द्वेषवृत्ति न रखकर केवल उदासीनताका भाव ही रहता था।

इसीलिये आगमग्रन्थोंमें से बहुतसे आगमोंमें दूसरे मतोंका निरसन अथवा उन मतोंका उल्लेख करते समय किसी व्यक्ति या पक्षविशेषका नाम नहीं पाया जाता। आगमोंमें केवल दूसरे मतके विरोधमूचक सिद्धांत, अनायदर्शन, बाल, मन्द आदि सम्बन्धी

१० उपायानुयोग, अणकणानुयोग, गणानुयोग, धर्मकथानुयोग। इसके लिये देखो "पुरातन्त्र" वर्ष २ कु० १२२, पं० बेचरदासजीका लेख।

११ लघुविद्या, विश्वविद्या, जीवविद्या और मानस-शास्त्र। विस्तारके लिये देखो प्रो० लोचमान लिखित निबंधका गुजराती अनुवाद: "इह जैन महावीर" पृ० ३४

पाये जाते हैं। आगमोंके इन स्थलोंको गम्भीरतासे मढ़ने पर आगमोंमें साम्प्रदायिकता न होनेकी मन पर छाप पड़ती है। आगमोंमें केवल स्वसिद्धान्तकी जागरूक श्रद्धा और श्रद्धासे प्रामाणिक रूपमें होने वाला परमतका विरोध दिखाई देता है।

जैनसाहित्यमें मूल आगमके बाद दूसरा स्थान आगमोंके व्याख्याग्रंथोंका है। आगमोंके व्याख्याग्रन्थ मुख्यरूपसे निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि और टीका इन चार विभागोंमें बाँटे जा सकते हैं। इन चारोंमें निर्युक्ति प्राचीन है। निर्युक्तिके कर्ता आचार्य भद्रबाहु माने जाते हैं। भद्रबाहु मौर्यसम्राट् चन्द्रगुप्तके समकालीन थे। ये भद्रबाहु भगवान् महावीरके १०० वरस बीत जानेके बाद हुए। इससमय पहलेकी परिस्थिति सम्पूर्णरूपसे क्रायम नहीं रही थी। इस युगमें सिद्धान्त-स्थापनाके कार्यके साथ पहले स्थापित किये हुए स्वपक्षके रक्षणका कार्य भी आरम्भ हो गया था और इसीकारण विरोधी पक्षका मुकाबला करना और उसे यथाशक्ति परास्त करनेका कार्यभी चलने लगा था। राजसभामें जाने और राजाके आश्रयमें अपने पक्षकी सुरक्षितता देखने का पराश्रयी प्रसंग सब लोगोंको समानरीतिसे मिला था, तथा परपक्षकी पराजयमें ही स्वपक्षका तेज है इस भावनाको स्वीकार करने और इसका प्रचार करने की पराबलम्बी प्रथा सब सम्प्रदायोंमें शुरू होगई थी। उससमय विरोधी मतवाले व्यक्ति या समूहका अपमान करनेका भाव और प्रवृत्तिका जन्म भी हो गया था। उस जमानेका कोई भी सम्प्रदाय इस परिस्थितिसे मुक्त नहीं था। यद्यपि इससमय तक मध्यकालकी साम्प्रदायिक कटुता प्रविष्ट नहीं हुई थी, तो भी स्वपक्षराग और तज्जन्य परपक्षद्वेषका थोड़ा थोड़ा वातावरण अवश्य तैयार हो गया था।

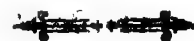
इस वातावरणका प्रतिषेध हम निर्युक्तिमें देखते हैं। निर्युक्तिकार श्री भद्रबाहु महाविद्वान् और तपस्वी थे परन्तु फिरभी उनकी निर्युक्ति पढ़नेसे पता लगता है कि भद्रबाहुको भी साम्प्रदायिकताके काह-

लीले वातावरणसे अलग रहना बहुत कठिन हो गया था। भद्रबाहुके सामने अनेक प्रतिपक्षी थे। इन प्रतिपक्षियोंमें बौद्ध और वैदिक दर्शनसे उनीसमय निकली हुई परस्पर विरोधी शास्त्रार्थ भी थीं। इन प्रतिपक्षियोंमें मुख्य रूपसे बौद्ध याज्ञिक, मांख्य, वैशेषिक और आजीवक पन्थ थे। निर्युक्तिमें भरतचक्रवर्ती द्वारा ब्राह्मणवर्णकी स्थापना, ब्राह्मणोंको दान देनेकी शुरू होनेवाली प्रथा और असली आर्य वेदोंकी रचना होनेके वर्णनकी तरह जो सांख्य और वैशेषिक दर्शन वगैरहकी उत्पत्तिके सम्बन्धका वर्णन किया है उससे मालूम होता है कि निर्युक्तिमें उस समयकी साम्प्रदायिकताका प्रतिबिम्ब आ चुका था।

निर्युक्तिमें यत्र तत्र जो साम्प्रदायिकताके बीज पाये जाते हैं तथा जो बीज आगे चलकर चरित-साहित्यमें वृक्ष और महावृक्षका रूप धारण करते हैं, वेही बीज भाष्य, चूर्णि और टीकाग्रन्थोंमें कमसे अंकुरित और बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। भाष्य, चूर्णि और टीकाकी साम्प्रदायिकतासूचक ब्रह्मे, निर्युक्तिकी संक्षिप्त सूचनाओंका विविध विस्तार और पूर्ति मात्र है। भाष्य, चूर्णि और टीकाकी रचना मध्यकालमें हुई इसलिये उनमें उस समयकी ब्राह्मण पुराणकी साम्प्रदायिक कटुकता तथा प्राचीन आगम की तटस्थताकी कमी दृष्टिगोचर होती है।

चरित, स्वङ्गात्मक और तर्क उन तीनों विभागों की साहित्यरचना भी मध्यकालमें होनेसे यह साहित्य इससमयकी फैली हुई साम्प्रदायिकताकी विषवल्लीके कटुकतम फलोंसे मुक्त रहा हो, यह सम्भव नहीं है।

इन सब साम्प्रदायिकताके कुछ नमूनोंको हम ऐतिहासिक दृष्टिसे आगे चलकर उपस्थित करेंगे। परन्तु इन नमूनोंके उल्लेख करनेसे पहले उन्हें स्पष्ट प्रकारसे समझनेके लिये कुछ आवश्यककीय बातें कह देना जरूरी है। (कमराः)

पत्रोंकी प्रतिध्वनि ।

जैन महिलाओं की जागृति ।

अलाहाबादकी अग्रवाल महिला कान्फरेंसकी सुधारप्रियताका परिचय पानेके कुछ दिन बाद ही बम्बईसे समाचार मिला है कि वहाँ जैन-महिला-परिषद्में अतिवार्य वैधव्यप्रथाके विरुद्ध प्रस्ताव पास किया गया है । इसके पहले वहाँ जैन कान्फरेंस का महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था, पर उसमें ऐसा प्रस्ताव पेश करनेका साहस कोई न कर सका । यह देखकर स्त्रियोंने आगे क्रदम बढ़ाया और समाजके सामने वस्तुस्थितिको रख दिया । परिषद्की अध्यक्ष श्रीमती मंगल बहिनने स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि— “जिस समाजमें विधवायें दुःखके गरम आँसू बहाती होंगी, जिस समाजमें विधवाओंका सदा अपमान किया जाता होगा, जहाँ विधवाओंका मानवीय अधिकार प्राप्त न होंगे और वे एक गुलामकी तरह जीवन बिताती रहेंगी, उस समाजका कभी उद्धार नहीं होसकता ।” आश्चर्य है, यदि एक महिलाके इन उद्गारोंको सुनकर भी जातीय नेताओं की आँखें न खुलें ! वैधव्यका प्रश्न खासकर स्त्रियों से ही संबंध रखता है और यदि वे उसे दिलसे पसन्द नहीं करतीं अथवा उसके अनुसार आचरण करने को तैयार नहीं होतीं, तो फिर उसका कोई अर्थ ही नहीं है । ऐसी दशामें वे कायासे, बचनसे अथवा मनसे अवश्यही वैधव्य-व्रतसे डिग जावेंगी । इसलिये समाजका कल्याण इसीमें जान पड़ता है कि स्त्रियोंको आवांछनीय रीतिसे इस व्रतसे डिगने की अपेक्षा पहले हीसे उनको इस विषयमें स्वतंत्रता दे दी जाय ।

—“बाँद”

जारो आगाकी जीवनचर्या ।

तुर्किस्तानमें ही नहीं बल्कि दुनियाभरमें बयो-वृद्ध जारो आगा अभी इस्तंबुलमें १६० वर्षकी उमर में मृत्युको प्राप्त हुए हैं । जारो आगा करीब १४५ वर्ष पहले नेपोलियनके विरुद्ध सीरियाके युद्धमें लड़े

थे । मृत्युके समय आपकी ८८ वर्षकी लड़की और ग्यारवीं स्त्री मृत्युशय्याके पास उपस्थित थीं ।

सन् १९३० में जारो आगा अमेरिका गये थे और इस्तंबुल लौटते हुए रास्तेमें लंदन भी उतरे थे । उससमय एक पत्रके प्रतिनिधिने आपसे मुलाकात की थी । अपनी दीर्घायुका मर्म समझाते हुए जारो आगाने पत्र प्रतिनिधिको कहा था—“मैं कभी भी मद्यपान या भूषणन नहीं करता हूँ । मेरे दाँत गिर गये हैं इसलिये मुझे शाकाहार बहुत अच्छा लगता है । मैं एक स्त्री के मरने पर दूसरी, तीसरी शादी करता गया । इससमय मेरे ग्यारवीं स्त्री है । इस स्त्रीके साथ चार वर्ष हुए मैंने विवाह किया है । मेरे ३६ लड़के हैं जिनमें सबसे बड़ेको उमर १०१ वर्ष की है । इस लड़केकी लड़की ७६ वर्षकी है ।

“दीर्घायुप्यके लिये मैं कोई विशेष प्रयत्न नहीं करता । खुली हवाका मैं बहुत सेवन करता हूँ । मैं किसान हूँ इसलिये खेतमें काम करता हूँ और इसी कारण मैंने तम्बाकूका स्पर्श भी नहीं किया है । आज कल भी भूख लगनेपर मैं तीनबार दूध, भाजी और रोटी खाता हूँ ।

“मेरा जन्म सन् १७७३ में हुआ था । उस समय जन्म लिखे जानेका रिवाज नहीं था । जिस समय से यह रिवाज शुरू हुआ उस समय १२५ वर्षसे ऊपरकी उमरके ५०० आदिमियोंमें से मैं सबसे बड़ा था, इसलिये सरकारने मुझे मुफ्तमें ही यात्रा करने की इजाजत दी थी । मेरे जीवनमें तुर्किस्तानमें बारह सुलतानोंने राज्य किया है ।

“मैं खूब धूमता हूँ, न्यूयार्कमें रोख दो मील चलता था । रातको प्रतिदिन नीस दस घंटे तक सोता हूँ । अबतक मुझे कोई विकार नहीं हुआ है । मेरा हृदय खूब मजबूत है ।

“१४१ वर्ष पहले रशियामें नेपोलियनके विरुद्ध लड़नेवाले अंग्रेजोंको मैंने देखा है । महायुद्धकी लड़ाईमें मेरे छह भाव हुए थे । मैं सौवर्ष पहले तुर्की की तरफसे युद्धमें लड़ा था, इसलिये मुझे अब भी पेन्शन मिलती है ।

—“मजाकन्दु”

मानव-धर्म ।

(ले०—भा० प० पुण्ड्रिकिशोरजी हुल्लार)

मानवधर्म मानवोंमें नहीं
करना घृणा सिखाता है;
मनुज-मनुजको एक बताता
भाइ-भाइका नाता है ।
असली जातिभेद नहीं इनमें
गो-अश्वदि-जाति-जंसा;
शूद्र-ब्राह्मणोंके संगमसे
उपजे मनुज, भेद कैसा ? १॥
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
ये भेद कहे व्यवहारिक हैं,
निज-निजकर्माश्रित, अस्थिर,
नहीं ऊँचनीचता-मूलक हैं ।
सब हैं अंग समाज-देहके, क्या
अन्तर्गज, क्या आर्य महा,
क्या चाण्डाल-म्लेच्छ, मवहीका
अन्योऽन्याश्रित कार्य कहा ॥२॥
सब हैं धर्मपात्र, सबही हैं
पौरिकता*के अधिकारी;
धर्मादिक अधिकार न दे जो
शूद्रोंको वह अविचार ।
शूद्र तिरस्कृत-पीड़ित हो
निजकार्य छोड़दे यदि सारा,
तो फिर जगमें कैसी बीते ?
पंगु समाज बने सारा ॥३॥
गर्भव्रास औ' जन्मसमय में
कौन नहीं अस्पृश्य हुआ ?

कौन मलों से भर नहीं ?
किसने मल-भूत्र न साफ किया ?
किसे अद्भुत जन्मसे तब फिर
कहना उचित बताते हो ?
तिरस्कार भंगा-चमार का
करते क्यों न लजाते हो ॥४॥
जाति-कुमदसे गर्वित हो
जो धार्मिकको ठुकराता है,
वह सत्त्रमुच आत्मीय धर्म को
ठुकराता न लजाता है !
क्योंकि धर्म धार्मिक पुरुषोंको
विना कहीं नहीं पाता है;
धार्मिकका अपमान इसी से
वृष-अपमान कहलाता है ॥५॥
मानवधर्मोपेक्षित सब हैं
धर्मबन्धु अपने प्यारे;
अपनोंसे नहीं घृणा श्रेष्ठ है,
हैं उद्धार-योग्य सारे ।
अतः सुअवसर सुविधाएँ सब
उन्हें मुनासिब देना है;
इसहीसे कल्याण उन्हांका,
औ' अपना भी होना है ॥६॥
बनकरके 'युग-वीर' उठादो,
रुढ़ि-जनित संस्कारों का—
पर्दा हृदय-पटलेंसे अपने,
दादो गढ़ हुंकारों का ।
तब होगा दर्शन सुसत्यका,
मानवधर्म-पुण्यमय का,
जीवन सफल बनेगा तबही,
अनुगामी हो सत्यका ॥७॥

अजमेर दिगम्बर जैनसमाज

करीब १२-१३ वर्षसे अजमेर दिगम्बर जैन-समाजमें परस्पर वैमनस्य फैल रहा है और खेद है कि वह मिटनेके बजाय दिनबदिन अधिकाधिक बढ़ता जा रहा है। कई भट्ठालु भाई इसका कारण धार्मिक मतभेद बताया करते हैं, परन्तु धर्मका इससे कितना सम्बन्ध है, वह पाठकोंको नीचे लिखे विवरणसे प्रकट होगा।

इस वैमनस्यका सूत्रपात स्थानीय जैन औष-धालयके मामलेको लेकर हुआ। ज्योंही नूतन संगठित कमेटीने कार्यभार ग्रहण कर औषधालयकी खंडहर इमारतको सुधारनेका कार्य प्रारम्भ किया कि पड़ोसके कुछ लोगोंने जो औषधालयकी इमारतको लाबारिसी मालकी तरह उपयोगमें ला रहे थे, उसमें अपना हक बताकर औषधालय पर दावा दाखल कर कार्य रुकवा दिया। इन लोगोंने अपने इस स्वाध्यायित कार्यमें सफलता पानेके उद्देश्यसे जनतामें औषधालयके बलि नाना प्रकार के भ्रम फैलाये। कमेटीके कुछ सदस्योंने इस आशयसे कि औषधालय व्रती व अव्रती सभी जैनी भाइयोंके लिये समान रूपसे उपयोगी होसके, यह प्रस्ताव पेश किया कि औषधालयमें मर्यादानुसार गौली औषधियाँभी तथा अर्क शरबत आदि बितरमाय रखी जावें। यद्यपि भारतवर्ष भरके प्रायः सभी जैन औषधालयोंमें गौली औषधियाँ रखी जाती हैं लेकिन कुछ महानुभावोंने इससे धर्मदूषण का भय दिखाकर एक व्यर्थका आन्दोलन खड़ा कर दिया। बात यहाँ तक बढ़ी कि श्रीमान सेठ भाग-चन्दजीके पिता स्वर्गीय श्रीमान रायबहादुर सेठ टीकमचन्दजीने इसी बहाने औषधालय फटका कई हजार रुपया जो उनके यहाँ व्याजके तौरपर जमा है, रोक लिया और उसका आजतक व्याज तकभी नहीं दिया गया। यही नहीं बल्कि उनकी पंचायती ने यह नियम बनकर कि औषधालयकी सहायतार्थ जो कोई व्यक्ति दान देगा, वह जानिबहिष्कृत कर

दिया जावेगा, उस पंचायतके कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बहिष्कृत कर दिया ! तारीफ यह है कि जिस औषधालय को आर्थिक सहायता देना पंचायती कुत्सर निर्दिष्ट किया गया, उसी औषधालयसे सहायता लेना,—वहाँसे औषधियाँ व चिकित्सा प्राप्त करना—कुछ भी आपत्तिजनक नहीं समझा गया और वह आजतक उसी प्रकार जारी है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़े मजेकी बात यह है कि जब कि इस मंडलीके प्रमुख श्रीमान सेठ भागचन्दजी की कर्मने केवल इस आशंकासे कि औषधालय में शायद कभी आयुर्वेदिक गौली औषधियाँ रख दी जावें, औषधालय का निजका रुपया—जो उनके यहाँ व्याजके तौर पर जमा कराया गया है, जिस रकमको लौटानेमें या उसका व्याज देनेमें उनका कोई पेहसान नहीं है,—असल व व्याज रोक रखा है,—वही श्रीमान सेठ भागचन्दजीका कर्म उन सरकारी शकाखानोंमें जहाँ मद्य व मांसका निर्बाध रूपसे सेवन कराया जाता है, सहायता व दानस्वरूप हजारों रुपया देती है ! क्या औषधालय—बिराधी आंशुलज की यही धार्मिकता है ?

इसी प्रकार श्रीमान सेठ भागचन्दजीकी कर्मने दिगम्बर जैन व्यापारिक पाठशाला का हजारों रुपया रोक रखा है। इस सम्बन्धमें तो यहाँ तक इतधमी कीगई कि एक समस्त पंचायती संस्थाका ठठाकर उसके स्थानपर अपनी एक निजी संस्था दिगम्बर जैन महावीर विद्यालयके नामसे स्थापित कर दी। व्यापारिक पाठशालाके विरुद्ध यह आरोप लगाया गया था कि उसमें धार्मिक शिक्षा यथेष्ट नहीं दी जाती तथा अंधेजी भूगोल आदि धर्मविरुद्ध विषय पढ़ाये जाते हैं ! लेकिन आज उनकी खुदकी संस्था महावीर विद्यालयकी क्या दशा है ? पिछले ८-९ वर्षोंमें उसने जैनधर्मके कितने विद्वान तैयार किये ? उसके पाठ्यक्रममें क्या विशेषता है ? वे अब अंधेजी भूगोल आदि विषय क्यों पढ़ाते हैं ? किन्तु सबसे अधिक हास्यास्पद बात यह है कि जब कि श्रीमान

सेठ भागचन्दजीकी कर्मने बरसोंसे चलती हुई जैन संस्थाको—केवल इस भ्रमसे कि उसमें जैनधर्मकी यथेष्ट शिक्षा नहीं दी जाती अथवा धर्मविरुद्ध शिक्षा दी जाती है,—उसको नेस्तनाबूद कर उसका हज़ारों रुपया जो उनके यहाँ व्याज पर जमा था रोक रखा है, वही कर्मसनातन धर्म कॉलेज जैसी संस्था में जिसमें खुले तौर पर सनातनधर्मकी तथा जैन धर्मविरुद्ध विषयोंकी शिक्षा दी जाती है, हज़ारों रुपया दान देती है। इस विवेचनसे यह स्पष्ट है कि श्रीमान सेठ भागचन्दजीकी कर्मने जैन औषधालय व दिगम्बर जैन व्यापारिक पाठशालाका जो हज़ारों रुपयोंका फंड रोक रखा है और इस तरह व्यापारिक पाठशालाके उन्मूलनसे तथा अर्थाभावेके कारण औषधालयकी संमिन व संकुचित कार्यप्रणालीकी वजहसे अजमेरकी जैन व अजैन जनताको उनमें होने वाले लाभोंमें वंचित कर रखा है, वह किसी प्रकार भी धार्मिक भावनामें प्रेरित नहीं कहा जा सकता।

इन दोनों संस्थाओंके अतिरिक्त श्री दिगम्बर जैन विशालय भट्टारका भी कई हज़ार रुपया श्रीमान सेठ भागचन्दजीकी कर्मने जमा है, जो अकारण ही रुका पड़ा है। एक दो फण्ड इनके अलावा और भी बताये जाते हैं। इस तरह संस्थाओंका करीब चालीस पचास हज़ार रुपया श्रीमान सेठ भागचन्दजीके यहाँ बेकार पड़ा हुआ है, जिसका व्याज तक भी उन संस्थाओंके उपयोगके लिये नहीं दिया जाता। कितने अफसोसकी बात है कि अजमेरकी एक दिगम्बर जैन संस्थाएँ निजी फंड होते हुए भी इसप्रकार दृश्य रोक लिये जानेके कारण बंद पड़ी हुई हैं अथवा जो जीवित हैं वे वैसे वैसो तरसती हुई नाम मात्रका जीवन बिता रही हैं। औषधालय की इमारत फंडका अलग कई हज़ार रुपया सेठ साहिबके यहाँ जमा है, लेकिन द्रव्य प्राप्त न हो सकनेके कारण ही औषधालयभवनके पासकी इमारत खरीदी न जा सकी—एक दूसरे भाई ने खरीद ली—और इसप्रकार औषधालयके भविष्य

विकासका मार्ग ही सदाके लिये बंद हो गया !

करीब चार पाँच बरस पहिले यहाँ भारतवर्षीय अग्रवाल महासभा व अग्रवाल महापंचायतके अधिवेशन हुए थे। उसी अवसर पर यहाँ राजस्थानी नवजीवन मंडलका अधिवेशन भी हुआ था। उसके अनेक स्वागतमंत्रियोंमें एक श्रीमान बाबू फतहचन्दजी सेठी भी थे। केवल इसी बातको लेकर स्थानीय जैन कुमार सभाके फतहचन्दजी सेठीको जातिबहिष्कृत करनेका आन्दोलन उठाया। तरहपंथी पंडकी पंचायतने अगुवा बनकर अजमेरमें ही नहीं बरन प्रान्तभरमें फूट फैलाई और मंदिरों व पंचायतों का सैकड़ों रुपया व्यर्थ नष्ट किया तथा कराया। लेकिन आज जब जैनकुमार सभाके या उसके संचालकों के संरक्षक तथा तरहपंथीधड़के प्रमुख श्रीमान सेठ भागचन्दजी साहब फतहचन्दजी सेठी हैं तो श्रीमान जैनसतजी बड़जात्या, भारतवर्षीय दिगम्बर जैनधर्मसंरक्षणी महासभाके सहायक महामंत्री श्रीमान सुज्जामलजी मोनी, जातिभूषणजी व उनके पृष्ठपापक आदि चुप्पी लगाये बैठे हैं। अब उनका धर्मप्रेम क्यों नहीं उमड़ता ?

वैवाहिक प्रथाओंमें सुधार करनेके कारण, धर्म की ठेकेदार इसी तरहपंथाधड़की पंचायतने श्रीमान सिद्धकरणजी सेठी, स्त्रीरमलजी सोगानी व अन्य कई व्यक्तियोंका बहिष्कार किया तथा लांगोंको भड़काकर और पंचायतोंमें भी कराया। उनका यह आन्दोलन कितना निष्फल रहा यह इसीमें स्पष्ट है कि आज इन बहिष्कारोंकी कोई पूर्वाह नहीं करता और सब लोग निःसंकोच उनके साथ परस्पर स्वातपान करते हैं। इसके अतिरिक्त अभी हाल हीमें प्रायः उसी पद्धति पर और भी अनेक विवाह हुए हैं, परन्तु अब उनके खिलाफ चूँ करके नकका किसीको साहस नहीं होता।

पारस्परिक वैमनस्य कई बार इतने भीषण रूप में प्रकट हुआ है कि बात बातमें जाति व धर्मकी दुहाई देनेवालोंने म्युनिसिपल कमिश्नरीके चुनावके स-

मय श्रीमान् वा० हेमचन्द्रजी सांगारणी पेडवांकेंट सरीखे शिक्षित, सुयोग्य व सर्वप्रिय व्यक्तिके खिलाफ अन्य जाति व अन्य धर्मके लोगोंको तन मन धनसे सहायता देकर खड़ा किया और ऐसा संगठित आन्दोलन उठाया मानो यह सब वे धर्मकार रक्षाके लिये ही कर रहे हों ! इससे अधिक नैतिक पतन और क्या हो सकता था ?

जब श्रीमान् रायबहादुर वा० नौदमलजीके भतीजे श्रीमान् डा० सोभागमलजी उच्चशिक्षा प्राप्तकर विलायतसे लौटे तो कतिपय धर्मके ठेकेदार स्व० सेठ टीकमचन्द्रजी साहबकी दुहाई देकर उनका बिह्वार करने तथा उनके साथ व्यापार न करनेके लिये इधर उधर लोगोंको बहकाते परे । परन्तु जब स्वर्गीय सेठ साहबके खास समर्थ भालरापाटनवाल श्रीमान् सेठ मन्मथचन्द्रजी सेठों विलायतयात्रा कर आये तो उनके साथ सादर कनव्यान किया !

तैर ! इसी प्रकारके और कई उदाहरण दिये जा सकते हैं । मेरा अभिप्राय केवल यह है कि अजमेर जैनसमाजमें जो पारस्परिक वैमनस्य है वह किसी धार्मिक या सैद्धान्तिक मतभेद पर स्थिर नहीं है । बात यह है कि कुछ लोग अपने स्वार्थके सातिर या व्यक्तिगत द्वेषको प्रतिके लिये सदा समाजको उलटा सीधा बहकाते रहते हैं । उनको अगर किसी श्रीमान का आश्रय व सहयोग मिल जाय तो उनकी भयङ्करता और बढ़ जाती है । साधारण लोगोंमें वैसेही नैतिक साहसका अभाव होता है किन्तु इस पर भी जब धनमत्ता व धर्ममत्ता दोनों मिलकर एक साथ आक्रमण करती हैं तो लोगोंके हृदयमें उद्धता घर कर लेती है और वे मूक पशुओंकी तरह उन स्वार्थी नामधारी नेताओं द्वारा हँकाते जाते हैं । धीरे धीरे दलबन्दी हो जाती है और फिर ऐसी अन्धाधुन्धी चलती है कि एक दलका कोई व्यक्ति चाहे कैसी भी उपयोगी बात क्यों न बूझे, दूसरे दल वाले आखिरी चक्कर उसका विरोध करते हैं, दूसरे दलवालोंकी साधारणनीति पर समाजमें उधम उठाया जाता

है और अपने दलके व्यक्तियोंके बड़ेसे बड़े दुर्गचारों व अन्यायों पर पर्दा डाला जाता है या उनका समर्थन तक किया जाता है । समाजकी यह दशा अत्यन्त दयनीय होती है ।

अजमेर जैनसमाजमें श्रीमानोंका, विद्वानोंका व साहसी युवकोंका अभाव नहीं है । केवल परस्पर प्रेम व सहयोग न होनेके कारण शक्ति, समय व द्रव्यकी बरबादी हो रही है ।

श्रीमान् सेठ भागचन्द्रजी साहबसे निवेदन है कि वे इस ओर लक्ष्य दें तथा इस स्थितिको सुधारने में अप्रसर बने । उनको उचित है कि वे अजमेरकी विभिन्न जैनसंस्थाओंका कुल रूपया व्याजसहित लौटा दें । व्याज पर जमा कराये रूपयोंको रोक रखनेमें सबसे अधिक धनामी उन्हीं की है ।

पर्युषण पर्वमें हम लोग विशेषरूपसे धार्मिक कार्यों व संस्थाओंमें दान दिया करते हैं । उपरोक्त संस्थाओंके फंडोंका रूपया लौटानेमें तो दानका प्रसन्न भी नहीं है क्योंकि वह उनका वाजिब रूपया है और बिना बिलम्ब लौटाया जाना ही चाहिये । श्रीमान् सेठ भागचन्द्रजी साहबसे निवेदन है कि वे औपचारिक रूपया औषधालय कमेटीके सुपुर्ण कर दें तथा उसके सबे संरक्षककी तरह सहयोग कर औषधालयका उचितरूपसे संचालन करें । उन संस्थाओंके रूपयोंके विषयमें, जो मृत हो गई हैं, समाजके प्रतिष्ठित व विचारशील महानुभावोंकी सम्मतिसे उचित व्यवस्था की जानी चाहिये ।

पर्युषण पर्वकी समाप्ति पर हम लोग परस्पर एक दूसरेके अपराधोंको क्षमा करते हैं तथा करते हैं । क्या ही अच्छा हो यदि हम थार हम शुद्ध व सरल हृदयसे पिछली सब बातोंको मुलाकर गले मिलें तथा आगेके लिये परस्पर प्रेम व सहयोगपूर्वक अजमेर जैनसमाजमें नवजीवन संचार करनेका निश्चय करें । इसका परिणाम केवल अजमेर व प्रान्तके लिये ही नहीं बरन समस्त जैनसमाजके लिये लाभदायक होगा ।

—एक स्पष्टवक्ता ।

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पाक्षिकपत्र ।

वार्षिक मूल्य

१) रुपये
मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

विद्यार्थियों व
संस्थाओं से
२॥) मात्र ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

“पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमच्चनम्यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥— श्री हनिमन्त्राय ।

मन्वादक—सा०२० दरबारीलाल न्यायनीध, }

प्रकाशक—फनहचंद मेठी,

जुविलीशाय तागदेव, बम्बई ।

अजमेर ।

प्राप्ति स्वीकार ।

जैनजगतकी सहायतार्थ निम्नलिखित द्रव्य प्राप्त हुआ है । दातार महानुभावोंका इस उदारताके लिये आभारप्रदर्शन किया जाता है:—

१५) श्रीमान कन्याशमलजी पाटणी अजमेर ।

१०) श्रीमान चौधरी मुलामचन्द्रजी जैन अजमेर-रेरी मजिस्ट्रेट गोटगाँव ।

१०) श्रीमान बा० ज्ञानचन्द्रजी जैन, हाफटस्मैन स्टेट इंजीनियर्स ऑफिस कोटा । —प्रकाशक ।

मुनीन्द्रसागर-स्त्रीत्याग आन्तिम दृश्य—

मुनीन्द्रसागर मंडलीके मोटरलारीमें बैठकर जयपुर चलेजाने तथा वहाँ जाकर मुनिवेष त्यागकर कपड़े पहिन लेनेके समाचार गतांकमें प्रकाशित हो चुके हैं । जयपुर जैनसमाजने इनका पूर्ण बहिष्कार किया । मुनीन्द्रसागर उर्फ मुआलाल कुछ दिन धर्म-शालामें रहा किन्तु बादमें वह विक्टोरिया अस्पताल में भरती करा दिया गया । वैसे तो वह मुनिवेषमें भी दिन व रात्रिको हर कर्मा जो जी में आता खाना था, किन्तु अब प्रकट रूपमें भी हर कोई चीज हर किसीके हाथकी खाने लगा तथा अंग्रेजी दवा लेने

लगा । बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी । आखिर ता० २६ सितंबरको प्रातःकाल ४ बजे अस्पतालमें ही उसने प्राण त्याग दिये । जयपुरके जैनी भाई यह सोंचकर कि एक जैनीकी लाशका लावारिसोंकी तरह महतरो द्वारा जलाया जाना ठीक न हांगा, सूचना मिलतेही कार्की भंग्यामें अस्पतालके मुर्दाघर पर इकट्ठे होगये । इधर एक शास्त्रीजीको गाजे बाजे मँगवानेकी सुझो । यह ज्ञयकर देवेन्द्रसागरके हौसले भी बढ़ने लगे । वह भी गा-आचार्यमहाराजकी अंत्येष्टिक्रिया शास्त्रानुसार की जानी चाहिये । उन्हें चदनकी चितामें जलाना चाहिये । हम लोग भी फिर नम्र होकर मुनिवेष धारण कर पिच्छा कमण्डलु लेकर इनके साथ स्मशान तक जावेंगे, आदि । इस पर लोगोंने इम्मे जुग नग्न धिक्कारा । इनके कमंडलु छीनकर फेंड़ पाले तथा पिच्छियों तोड़ मरोड़ कर फेंक दी । आखिर इनकी अकाल ठिकाने आई और इन्होंने गीर्धा तरह स्मशान जाकर मुनीन्द्रसागरकी अंत्येष्टिक्रिया की । सब कार्य देवेन्द्रसागर ही कर रहा था । यज्जयसागर अलग बैठा रो रहा था । लोगोंने उसे देवेन्द्रसागरको मदद देनेके लिये कहा तो वह बोला— मेरी तो टकसाल यह आचार्य महाराज थे जो

आज हम लोगोंको इसप्रकार अनाथ बना कर चल दिये हैं ।”

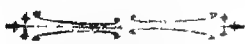
माणिकबाई (१८७०) नकद व जेवर वापिस लेनेके उद्देश्यसे दमोह गई हुई थी । उस द्रव्यके लेनेका हकदार कौन है, इसके निर्णयके लिये दमोह से दोबारा दावा दायर होगया है । वह मुनीन्द्रसागर के अन्त समयमें भी उसके पास न रही । इधर स्मशानमें मुनीन्द्रसागर का अन्तिम संस्कार हो रहा था, उधर उसकी नानी सामान ममेटनेमें लगी हुई थी । लोगोंके वापिस लौटकर आनेके पहिलेही यह सामान लेकर और कहीं चला दी ।

इसी दिन शामको कराव चार बजे एकाएक मुना कि हनुमाननाल वाली धर्मशास्त्रके कुँएमें गिरकर देवेन्द्रनागमें आत्महत्या करती । पुलिस ने लाश निकाली और जांचके लिये चीरघर लेगई ।

अब रह गय विजयसागर में वे भी अपनी ‘ढकमाल’ मुनीन्द्रसागर तथा गुरुभाई देवेन्द्रसागरके बियागमें अत्यन्त व्यथित है । मुना है कि उन्होंने उनमें शीघ्र जा मिलनेके उद्देश्यसे अपने गलेमें फन्दा डाला था किन्तु कुछ लोगोंके समयपर आजानेके कारण वे इहभवश्चन्धनमें मुक्त न हो सके ।

माणिकबाई (उक्त जिनमतवादी) अपने आपको प्रतापगढ़ (मालवा) की रहनेवाली तथा जातिकी हमड़ बननाली है । जो महाशय इसका विशेष परिचय रखते हो तथा जिन्होंने इसे अथवा मुनीन्द्रसागर को नकद अथवा जेवर दिया हो, वे कृपया इस सम्बन्ध की पूरी सूचना श्रीमान रघुवरप्रसादजी मोदी गँवो चौक दमोह, को देनेका कष्ट करें ।

—संवाददाता ।

स्थानीय चर्चा ।

पर्युषण पर्व आनंद समाप्त होगया । केवल छोटा भड़ाव वडा भड़ाके मंदिरमें कुछ चखचख हुई । छोटा भड़ा नागौर गादीके भट्टारककी आम्नायका है । उक्त गादीके भट्टारक श्री महेन्द्रकर्निजी यहीं पर ।

चातुर्मास कर रहे हैं । आप ‘जैनपतत्रादशाह’ कहलाते हैं और इसलिये शाही ठाठ बाटमें रहते हैं । जैसे कहीं भी जाना हो तो पालकी पर बैठकर जाना, चौदीकी खड़ाऊँ पहिनना, चौदीकी पिन्दी व कर्म-डलु रखना, मसहरी लगाकर सोना, चौदीके बरतनों में परोसा हुआ भोजन करना, कई नौकर चौबदार चपरासी आदि रखना, जिनके यहाँ आहार लेते हैं उनमें नियत प्रकार आदर सत्कार कराना तथा भेट लेना आदि । महाव्रती नहीं होते हुए भी आप कुछ क्रियाएँ महाव्रतियोंकी तर्ज कर्मके लिये करते हैं जैसे हथेलीमें भोजन करना, निरांतर भोजन करना आदि । भोजन करते समय अनिष्ट शब्द मुनाई न पड़े इसके लिये थाली, फालर आदि बजाई जाती है । आप गानभट्टके उक्त उपासक हैं तथा पनिग्वि-वार उनकी विशेषरूपसे पूजा करते हैं । प्रसाद चढ़ाकर वितरण करते हैं व अपने भक्तांको मंत्र तंत्र आदि में उनकी मनोकामना पूरी करने का आश्वासन देते हैं और विरोधियों का उर्मा बलमें आनिष्ट करने उन्हें पागल कर देने आदिकी धमकी देते हैं । एक राजा आप के धके इतने वशीभूत होगये कि आपने धोती खोलकर जॉरमें एक श्रावकके सिर पर फैक मारी, मानो आप उसे कोई आप दे रहे हो । अत्यंत अफसोसकी बात यह है कि इतने धड़े पद पर प्रतिष्ठित होते हुए भी आपमें ज्ञान व चारित्रिकी मात्रा प्रायः नगण्य है । छोटे भड़ेके कई सदस्य इनमें श्रद्धा भक्ति नहीं रखते और इसलिये उन्हें भट्टारकजीको नियत क्रियाओंके साथ तथा अमुक प्रकारसे सत्कार कर आहार देनेमें आपत्ति थी । भट्टारकजी चाहते थे कि छोटे भड़ेका प्रत्येक सदस्य कमसेकम एक बार मुझे अवश्य ही घर पर बुलाकर आहार दे । इसी हठके कारण भट्टारकजी को बीचमें कई बार निराहार भी रहना पड़ा । मित्ती भादवा सुदी १४ को कलशाभिषेक के समय भट्टारकजी अड़ कर बैठ गये और बोले कि जब तक मुझे आहार देनेका प्रश्न हल न होजायगा, कलशाभिषेक नहीं (आगे पृष्ठ २८ कोलम २ में देखिये)

जैनजगत्

सत्यसमाज क्यों ?

गतांक्रमे सत्यसमाजकी आवश्यकताके विषयमें बहुत कुछ स्पष्टीकरण किया गया है। परन्तु उसमें इतनी नूतनता है कि अच्छासे अच्छा सुधारक भी एक बार चौंक उठेगा और उसके मनमें नानाप्रकार के संदेहमूलक प्रश्न उठेंगे। हीरावाणीकी व्याख्यान-मालामें मैंने इन सब संदेहोंका उत्तर विस्तारसे दिया था। उसका फल आशाजनक हुआ। जिन लोगोंसे इसके समर्थनकी स्वप्नमें भी आशा नहीं थी, उनसे मुक्तकंठसे इसकी प्रशंसा की और इस कार्यको आगे बढ़ानेकी प्रेरणा की। जैनजगत्में अनेक विस्फोटक क्रान्तियाँ की हैं। इसमें उसकी नज़रसे नाजुक समय देखना पड़ा है। परन्तु उसने जिस दृढ़तासे उसका साम्हना किया है, वह पाठकोंको मालूम है। यह समय भी, सम्भव है, ऐसा ही नाजुक हो, परन्तु यह भी मैं निश्चयपूर्वक कह देना चाहता हूँ कि इस अवसरपर जैनजगत् कभी पीछे न हटेगा। अभी तकके आन्दोलन तो इस महान आन्दोलनकी भूमि-का मात्र थे। वास्तविक आन्दोलनका प्रारम्भ तो अब होता है। अब मैं अपने अंतिम स्थानपर आ पहुँचा हूँ, जहाँ रहकर मुझे अपने जीवनकी सारी शक्तियाँ और सर्वस्व लगाना है। अब जिन भाइयों को किसी भी तरहका संदेह हो वे सूचित करें। यहाँ भी मैं कुछ शंकाओंका निराकरण कर देना चाहता हूँ जिससे पाठकोंको मालूम हो जाय कि सत्यसमाजकी स्थापना मैंने क्यों की ?

प्रश्न(?)—सत्यसमाजकी आवश्यकता ही क्या है ?

जिम तरह आप अभी तक विचारोंमें क्रान्ति कर रहे हो, उसीप्रकार आगे भी करते रहो !

उत्तर—विचारक्रान्ति आवश्यक अवश्य है, परन्तु विचारक्रान्ति साध्य नहीं, साधन है। विचार-क्रान्ति अगर कार्य रूपमें परिणत न हो पाय, तो उस का होना न होना बराबर है। आज जैन और जैन-तर समाजमें हज़ारों नहीं लाखोंकी संख्यामें ऐसे लोग हैं जिनके विचार अच्छी तरह बदल गये हैं, परन्तु एक कीसदी व्यक्ति भी कार्यक्षेत्रमें आगे नहीं आ पाते; क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसलिये उसे समाजकी आवश्यकता तो है ही। अब अगर कोई सुधारके कार्यमें आगे बढ़ता है तो "चायते" या समाज उसे अलग कर देती हैं। वह अपना समाजका त्याग तो कर सकता है परन्तु वह समाजरहित होकर नहीं रह सकता; उसे कोई न कोई समाज अवश्य चाहिये। आज सभी समाजें संकुचित हैं। जो लोग सर्वधर्म समभाव रखना चाहते हैं तथा भिन्न भिन्न तरहके समाज-सुधारके कार्य करना चाहते हैं, उनका धर्मागत समाजमें रहना कठिन है, अथवा वे किसी तरह रह भी सकें तो उन का सदा भय लगा रहता है। इसलिये एक ऐसी समाजकी आवश्यकता है जहाँ कोई भी सर्वधर्म-समभावी समाजसुधारक निराकुलतासे रह सके, अथवा अपनी अपनी समाजमें रहते हुए भी वह इस स्वतन्त्र समाजकी आशामें निराकुल रह सके। अगर इस समाजकी स्थापना न की जाय तो ऐसे लोग या तो अपने संकुचित क्षेत्रमें पड़ेपड़े जीवत धिता होंगे या बहिष्कृत होकर कष्टमय और पश्चात्ताप-

मय जीवन बिताते रहेंगे। ऐसी हालतमें दूसरोंकी हिम्मत आगे बढ़नेकी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त बहुतसे सुधार-कार्य ऐसे हैं जो स्वतन्त्र वायुमण्डल में ही शीघ्रतासे हो सकते हैं। एक हिन्दू की लाख शिक्षा देने पर भी अपनी वेपथूया, भाषा, स्वच्छता आदिमें परिवर्तन नहीं कर पाती, किन्तु ईसाई हाते ही बिना किसी संकोचके वह सैकड़ों परिवर्तन कर डालती है। समाज परिवर्तनमें उसका पुनर्जन्म सा होजाता है। इसलिये ऐसे लोग जोकि अपनी समाज में रहते हुए छोटी बड़ी क्रान्तियाँ नहीं कर सकते वे सत्यसमाजके स्वतन्त्र वातावरणमें आते ही बड़ी सरलतासे कर सकेंगे। इधर उन्हें सत्यसमाजके अन्य सदस्योंका पीठवल मिलेगा, उधर पुराने समाज वाले छेड़छाड़ करना भी छाड़ देंगे। हाँ, जो लोग अपनी समाजमें रहते हुए भी सर्वधर्म-समभाव आदिका परिचय देसकते हैं, वे वही रह-कर काम करें। परन्तु जनके लिये समाजमें जगह नहीं है अथवा जो समाजसे घृणा करने लगे हैं, उनके लिये तो कोई स्वतन्त्र स्थान देना ही होगा। वह स्थान सत्यसमाजका होगा।

प्रश्न (२)—जिस प्रकार वर्तमानके समाज हैं, क्या उसा प्रकार सत्यसमाज भी न हो जायगा? क्या इसमें भी कट्टरता न आ जायगी? आर्यसमाज वगैरह आखिर कट्टर सम्प्रदाय ही तो बन गये?

उत्तर—आर्यसमाज स्वतन्त्र सम्प्रदाय भले ही बन गया हो, परन्तु जिस उद्देश्यको लेकर आर्य समाज खड़ा हुआ था उसकी छाप उसने समस्त हिंदू समाज पर मार दी है और अमुक अंशमें उसने नव-जीवनका सञ्चार कर दिया है। इसलिये आर्य-समाज नामक सम्प्रदाय बननेसे जितनी हानि हुई है, उसमें अधिकलाभ उससे होनेवाली जागृतिसे हुआ है। इस प्रकारका भय अगर रक्खा जाय तब तो कोई सुधार नहीं किया जासकता; क्योंकि विजातीय-विवाहमें भी कालान्तरमें एक नयी जाति पैदा होने

की सम्भावना है, इसी प्रकार विधवा विवाहसे भी। छोटे छोटे सुधारोंसे भी दलबन्धियाँ हो जाती हैं और वे स्थायीरूप भी पकड़ लेती हैं, इसलिये अगर सम्प्रदाय बननेकी सम्भावना भी हो तो भी हमें सिर्फ इसी बातका खयाल रखना चाहिये कि उससे लाभ अधिक है या हानि? सत्यसमाजकी स्थापनामें आर्य-समाजके समान कट्टरताका बीज भी नहीं है। आर्य-समाजको परिस्थितिसे विवश होकर सब सम्प्रदायों का उग्ररूपमें खण्डन करना पड़ा था, परन्तु सत्य-समाज प्रारम्भसे ही सभीके समन्वयपर जोर देता है और विचार-स्वान्वयका पापक है। इसलिये एक आश्रित भी सत्यसमाजी हो सकता है और एक नाश्रित भी सत्यसमाजी होसकता है। सत्यसमाजमें समानाधिकार रखनेवाली शक्ति श्रेणीर्भा है, जिसमें हर एक धर्मके व्यक्ति होंगे। उनका अश्विन्व भी सत्य-समाजको कट्टर बननेसे रोकेंगा। इतनी सतर्कता रखनेपर भी अगर कभी सत्यसमाज विकृत होकर कट्टर बनेगा भी तो उसपर किसीका क्या बश है? अन्तमें इस प्रकारकी विकृति तो किसी भी सुधार या क्रान्तिमें होती है। तब उसमें क्रान्ति करनेके लिये नये सुधारकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार क्रान्ति-चक्र अनन्त है। हमारा काम है कि हम अधिकसे अधिक सतर्कता रखें। सत्यसमाजमें जितनी उदारता रक्खी गई है, उतनी उदारता दूसरी जगह न मिलेगी। अगर वह कभी विकृत भी होगी तो विकृत होनेके पहिले समाजकी इतनी सेवा कर जायगी जिसके साम्हने विकृतिका दोष किसी गिनतीमें न होगा। हमें अपनी वर्तमान समस्या हल करना चाहिये, भविष्यकी समस्या भविष्यके सुधारक हल करेंगे।

प्रश्न (३)—सब धर्मोंमें समभाव रखना तो वै-नयिक मिथ्यात्व है, इससे आत्माका कल्याण कैसे होसकता है?

उत्तर—सर्वधर्मसमभाव और वैनयिक मि-

ध्यात्व ऊपरसे एक सरीखे मालूम होते हैं, परन्तु दोनोंमें जमीन आममानसे भी अधिक अन्तर है। वैनयिक मिथ्यात्वी तो इसलिये सब देवोंको पूजता है कि इनमें जो सच्चा होगा वह मेरा उद्धार करदेगा। किसमें क्या गुण है, यह बात वह धिलकुन नहीं समझता, जब कि सर्वधर्मसमभावी सब धर्मोंके सारा-सारको समझता है। वैनयिक मिथ्यान्वी अविवेक की चरमसीमा पर है, जब कि सर्वधर्मसमभावी विवेककी चरमसीमा पर है। पागलके समदर्शित्व और महात्माके समदर्शित्वमें जो अन्तर है, वैसाही अन्तर यहाँ भी समझना चाहिये।

प्रश्न (४) - सत्यसमाज अगर एक अलग संस्था बन जायगी तो उसमें आनेके लिये या उससे लाभ उठानेके लिये अपनी जानि और सम्प्रदायसे संबंध तोड़ना पड़ेगा, परन्तु यह बहुत कठिन है। बहुतसे सुधारक सुधार करना चाहते हैं परन्तु अपने समाजसे संबंध विच्छेद नहीं करना चाहते। आप उनको खाँ देगे और इनेगिने लोगही आपका साथ देसकेंगे।

उत्तर—सत्यसमाजमें पात्निक श्रेणी इसीलिये है कि किसीको अपने समाजसे सम्बन्धविच्छेद न करना पड़े; यहाँ तक कि जो लोग सत्यसमाजके सिद्धान्तोंको कार्यरूपमें ज़राभी परिणत नहीं कर सकत किन्तु सत्यसमाजके विचारोंको पसन्द करते हैं, अनुमोदक रूपमें वे भी सत्यसमाजमें शामिल हो सकते हैं। यों तो छोटासे छोटा सुधार भी कुछ प्रभाव डालेगा, परन्तु सत्यसमाजकी माँगता है। विजातीयविवाह, विधवाविवाह, अछूतोंका उद्धार और साहसकी ज़रूरत है, उसमें अधिक त्याग सत्यसमाजकी सदस्यता नहीं मिलेगा, और सत्यसमाज बननेके लिये तो इतने अधिक त्याग करके चलना पड़ेगा। जो लोग जैन-धर्मके ज़रमसे अलग होकर आये हैं, और विजातीय विवाह, विधवाविवाह, अछूतोंका उद्धार नभ भाग लेसकते हैं, वे तो अगर सत्य-समाजमें शामिल होकर उद्धार भा बनने तो भी उन्हें कुछ

अधिक त्याग न करना पड़ेगा, न अधिक संकट भेलना पड़ेगा। अगर पात्निक सदस्य बनें तब तो उन्हें और भी अधिक सुभीता है। जैनधर्मके मर्ममें जो धर्मका चित्रण किया गया है, उसीका मूर्तिमान रूप यह सत्यसमाज है। जिन लोगोंने लेखमालाको पसन्द किया है, उन्हें इसे भी पसन्द करना चाहिये। अगर आपके लिये सत्यसमाजका सदस्य बनने पर भी अपनी समाजमें स्थान है तो आप पात्निक सदस्य बनिये; अगर अपनी समाजमें स्थान नहीं है तो नैष्ठिक सदस्य बनिये। मैं पाठकोंसे पूछना चाहता हूँ कि विजातीय विवाह, विधवाविवाह, अछूतोंका उद्धार, अन्धश्रद्धाके विषयोंसे रहित सर्वधर्मसमभावरूप वैज्ञानिक जैनधर्म, आदिके विचार केवल विचारके लिये हैं कि कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये? बोलनेके लिये बोलना और विचार करनेके लिये विचार करना तो सुधारकता नहीं है। इसतरह तो हम अनन्तकाल तक स्थितिपालकदल पर वास्तविक विजय प्राप्त न कर सकेंगे और विश्वगात्रकी या मनुष्यमात्रकी सेवा करनेकी बात तो दूर, परन्तु अपने देशका भी सेवा न कर पायेंगे। यदि आपका बोलना सिर्फ बोलनेके लिये और विचार सिर्फ विचार के लिये नहीं हैं, यदि आप उनको थोड़ी बहुत मात्रा में कार्य परिणत भी करना चाहते हैं, तो बतलाइये किस तरह करेंगे? इसके लिये आपको आज नहीं तो कल, सहयोगियोंकी आवश्यकता तो अवश्य है और उन सहयोगियोंको प्राप्त करनेका उपाय क्या है? उन सहयोगियोंको एक जगह एकत्रित किये बिना कैसे समझेंगे कि हमें ऐसे सहयोगी मिलगये हैं जो मौके पर काम आयेंगे? जब तक आपके पास इस प्रकारके मूर्तिमन्त सहयोगी न होंगे, तब तक दूसरोंको किस बल पर भरोसा देसकेंगे? आज नहीं तो कल इसके लिये आपको एक न एक दल आवश्यक होगा ही, फिर उसे आप सत्यसमाजके नामसे पुकारिये या और किसी नामसे। आपके साम्हने दोनों रास्ते खुले हैं। आप अपनी समाजमें

रहकर भी काम कर सकते हैं और अलग होकर भी। आपकी नचि और परिस्थितिके अनुसार आपको जो मार्ग परान्द हो, उसीसे आप कार्यक्षेत्रमें आइये। प्रारम्भमें इनेगिने लोग ही साथ देंगे, परन्तु अभी तो ये इनेगिने ही कहाँ हैं? अभी तो हमारे पास एक भी नहीं है जिसपर सहयोगका भरोसा रखकर हम कुछ कार्य भी कर सकें। बात बनानेवाले सैकड़ोंकी अपेक्षा कार्यरूपमें सहायता देनेवाले इनेगिने भी बहुत अच्छे हैं। अभी तक जितने आन्दोलन किये गये, सबसे प्रारम्भमें इनेगिने ही मिले हैं। सत्यसमाज में अगर उसमें भी कम आवें तो भी कार्यकारी होने में हम लाभमें ही रहेंगे। अगर हम इनेगिने ही हिम्मतमें कामलें तो यह निश्चित है कि थोड़े ही दिनोंमें काफी संख्यामें हम हो जायेंगे। बड़ीसे बड़ी नदियोंके आंत उदुगमस्थान पर गाँवकी नालीके बराबर भी नहीं होते। उनको देखकर महानदीकी कल्पना करना भी कठिन होता है। थोड़ी देरको मानलो कि हम इनेगिने ही रहे तो भी आजकी अपेक्षा टोटे में न रहेंगे। इस मुट्ठीभर कार्यमें पहाड़ बराबर विचारक्रान्ति होगी। इसके लिये अगर हमारा बलिदान ही हुआ तो भी वह व्यर्थ न जायगा, वह भविष्यकी सन्तानके लिये पथप्रदर्शक और सहायक होगा। हम एक कदम आगे और बढ़ें और समाज हमारा अगर साथ न भी दे तो भी वह वर्तमान अवस्थामें एक कदम आगे अवश्य बढ़ेगा। यही क्या काम है? इस विषयमें घुरीमें घुरी सम्भावना जो की जासकती है उसको देखते हुए भी हम नुकसान में नहीं रहेंगे परन्तु मुझे तो आशा है कि अगर हम थोड़ीसी भी हिम्मत दिखलायेंगे तो ये घुरी सम्भावनाएँ पाम न फटकने पावेंगी। साथमें इतनी बात और कहूँ कि जो समाजसेवा और आत्माद्वार करना चाहते हैं उन्हें इस मन्त्रका सदा जाप करना चाहिये कि—‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन’।

प्रश्न (५)—क्या ऐसी संस्था स्थापित करने की आप शक्ति रखते हैं?

उत्तर—मैं तो निमित्त मात्र हूँ। असली कारण तो समाजकी आवश्यकता है। हाँ, मैं उसमें निमित्त मात्र भी बन सकता हूँ कि नहीं, यह प्रश्न अवश्य है। परन्तु इसका उत्तर शब्दोंमें नहीं दिया जासकता। ऐसी शक्तियाँ जिनके कार्यरूपमें परिणत नहीं हो जातीं तब तक उनका अस्तित्व नहीं मान्य होता। फिर, यह कार्य मुझे ही नहीं करना है, परन्तु यह तो प्रत्येक विचारशील सुधारकका काम है। फिर भी इतना कहदेगा तो अनुचित न होगा कि विजातीयविवाह आन्दोलनमें लेकर “जैन धर्म का मर्म” लिखने तक मुझमें जो सेवा हो सकी है उसे देखते हुए इस कार्यके लिये मैं अपने मित्रों को निमंत्रण दूँ, यह अनुचित नहीं है। इस प्रश्नका ठीकठाक उत्तर तो भविष्य ही दे सकता है, वह यान नहीं दिया जासकता और शब्दोंमें नहीं दिया जा सकता।

हाँ, इतनी बात और कहदेता है कि यदि मैं अयोग्यतासे सफल न भी हुआ तो भी भविष्यके किसी अभिकर्ताग्य सेवकके लिये कुछ न कुछ अवश्य देजाऊँगा। वह अगर किसी महान् भवन का निर्माण करेगा तो मैं एकाग्र ईश्वर सहायता भी कर सका तो भी कुछ हानि नहीं है। सेवाकी भावना ही मेरी बड़ी शक्ति है।

प्रश्न (६)—विज्ञानके विद्वान हुए बिना क्या आप वैज्ञानिक सत्योपामक संस्था खड़ी करसकते हैं?

उत्तर—वैज्ञानिक सत्यधर्मकी उपामनाके लिये विज्ञानका पंडित होना आवश्यक नहीं है, किन्तु उसकी दृष्टिको समझ लेना जरूरी है। पुराने जमानेके लोग विश्वकी जैसी रचना मानते हैं, तथ्यों के विषयमें उनके जो विचार थे, भूतपिशाचोंको मान कर उनको कथाकहानियोंमें लेआते थे, वैसी बातों के लिये आजका युग तैयार नहीं है। विज्ञानने और हमारे अनुभवोंने उनको मिथ्या या अविश्वसनीय सिद्ध किया है। इसलिये आज ऐसे धर्मकी स्थाप-

शक्यता है जो विश्वसनीय बातोंके आधार पर खड़ा हो, तथा वह धर्म विज्ञानकी प्रगतिमें रोंड़े न अटकावे। पहिले समयमें धर्मशास्त्रोंमें सब शास्त्रों का समावेश करना पड़ा था या किया गया था परन्तु अब हमको धर्मशास्त्रोंको एक स्वतन्त्र शास्त्र मानकर भौतिकविज्ञान, इतिहास, भूगोल आदिको उससे अलग कर देना है, जिससे धर्मशास्त्र किसी दूसरे शास्त्रकी प्रगतिमें बाधा न डाले, तथा धर्मशास्त्रका प्राण दूसरे शास्त्रोंके साथ कुचला न जावे। यही मार्ग धर्मकी वैज्ञानिकता है। इसके लिये भौतिक विज्ञानके सहान पीड़ित होनेकी या उसकी प्रयोगशाला स्थलनेकी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी दृष्टि को समझकर कुछ परिष्कारमें काम लेनेकी जरूरत है। और यह का भौतिक विज्ञानका पंडित हुए बिना नहीं किया जा सकता ।

प्रश्न (७)--- हमका नाम आप जैन आर्य-समाज क्यों नहीं रखते ?

उत्तर - निमन्त्रेह आर्यसमाज कोई इतनी खराब संस्था नहीं है कि उसके नामको अपनानेमें कोई विशेष एतराज हो, परन्तु इससे भ्रम बहुत होगा। आर्यसमाज, हिन्दू समाजका एक सुधारक दल है; वह वर्तमानमें एक कट्टर सम्प्रदाय बन गया है। जिस समय आर्यसमाज उत्पन्न हुआ उससमय भारतवर्ष की परिस्थिति ऐसी थी कि उसमें कट्टरताके बीज तभी घुस गये थे। उसके इस स्वरूपकी छाप प्रत्येक जानकारके हृदयपर बराबर बैठी हुई है। आर्य-समाजको प्रायः सभी सम्प्रदायोंका खंडन ही करना पड़ा। उसका साहित्य और उसके कार्यकर्त्ताओंके कार्य आज भी उर्मी रुख पर हो रहे हैं। सत्यसमाज का ध्येय दूसरे किसी भी सम्प्रदायकी निन्दा करना नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिसे जो उनमें कुछ अविश्वसनीय तत्त्व आगये हैं उनको बड़ी कोमलतासे अलग कर देना है, उनको निन्दाका रूप नहीं देना है, तथा सर्वधर्मसमभावका प्रचार करना है। आर्य-

समाजका आदर करते हुए भी मुझे इतना कहना ही पड़ता है कि सत्यसमाजका यह ध्येय आर्य समाज शब्दसे प्रगट नहीं होता। दूसरी बात यह है कि 'जैन आर्यसमाज' का कार्यक्षेत्र सिर्फ जैन समाज ही होगा। छोटीसी जैनसमाजमेंसे हमें इतनी अधिक संख्यामें मनुष्य नहीं मिल सकेंगे जिन से एक विशाल समाज बन सके। जैनसमाज योंही मुट्ठीभर है। उनमें से ही अगर हम सत्यसमाजका चुनाव करेंगे तो वे चुटकी भर भी न होंगे। साथ ही हमें यह खयाल रखना चाहिये कि किसी भी युगमें किसी नये सिद्धान्तको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये उत्तम और मध्यम श्रेणीके लोग इने गिने जा सकते हैं। चाहे वह सिद्धान्त धार्मिक हो या सामाजिक या राजनैतिक, अधिकतर जबन्य श्रेणीके लोग ही उसे कार्यरूपमें परिणत करते हैं, पीछेमें मध्यम और उत्तम श्रेणीके लोग उसमें आसित्व लेते हैं तथा निम्न श्रेणीके लोग भी उत्तम मध्यम श्रेणीके बन जाते हैं। जैनसमाज साधारणतः जिसकी गिनती मध्यम श्रेणीमें की जानी चाहिये, उसमेंसे हजार पाँचसौमें अधिक सत्यसमाजी न मिलेंगे और उसमें श्रम करनेवाले लोग ही मुश्किलसे होंगे। इसलिये सत्यसमाजका प्रचार करनेके लिये दूसरे लोगोंको ही उपादान बनाना पड़ेगा। म० महावीर, म० बुद्धसे लेकर अभी तक तक जितनी धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक वान्तियाँ हुई हैं सभीका इतिहास इस बातका साक्षी है। एक बात और ध्यानमें रखना चाहिये कि आजका युग संकुचितताओंको नष्ट करनेका है। समाजका कल्याण इसीमें है कि कमसेकम उसमें मनुष्यता देवीका अवतार हो। इससे छोटे लक्ष्यको लेकर अगर काम किया जायगा तो वह इतनी जल्दी साम्प्रदायिक कट्टरताका रूप धारण करेगा कि उस का होना न होना बराबर हो जायगा। इसलिये जितने समयमें यह संस्था खड़ी होगी, उतने समयमें तो इस की उपयोगिता ही नष्ट हो जायगी। इसप्रकार पग

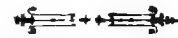
भर खड़ी होते न होते तो इसको मिटानेकी आवश्यकता होजायगी। इसलिये मनुष्यताको लक्ष्यमें रखकर ही हम सत्यसमाजकी स्थापना करसकते हैं। जय हम वैज्ञानिक सत्यकी स्वांजमें हैं, हम उसकी आराधना करना चाहते हैं तब यह कैसे हो सकता है कि उसका लाभ अमुक छोटासा वर्ग उठावे और बाकी लोग उससे वञ्चित रहे? जब जातिपातके साधारणविचारमें भी 'मनुष्यजातिरंकैव' का शुभसन्देश सुनाते हैं तब एक वैज्ञानिक धर्मके लिये मनुष्यताके टुकड़े करना चाहें तो वह कहाँ तक उपयुक्त होगा? इन सब बातोंका विचार करके मैंने "सत्यसमाज" नाम रक्खा है। हमें सत्यकी पूजा करना है, असत्य को दूर करना है, परन्तु आर्य और अनार्यके कृत्रिम और हानिकर भेदोंसे मनुष्यताके टुकड़े नहीं करना है।

और भी अनेक प्रश्न इस विषयमें खड़े होसकते हैं और खड़े हुए हैं। उनका उत्तर भी मेरे पास है, परन्तु उसकी अभी आवश्यकता नहीं मालूम होती। सत्यसमाज जय एक चलती फिरती संस्था हो जायगी तभी उसके सामने सैकड़ों नई नई समस्याएँ आयेंगी और उसी समय उनका निवटारा करना पड़ेगा। उसी समय उन प्रश्नोंका उत्तर भी उपयुक्त होगा। फिर भी जिन पाठकोंके मनमें कुछ भी शंका हो वह अवश्य ही पूछें। मैं यथाशक्ति उसका उत्तर देनेकी अथवा उसके अनुसार मंशोधन करने की चेष्टा करूँगा।

पाठकोंको इस स्कीमपर खूब गम्भीरतासे विचार करना चाहिये; अपने समर्थक या विरोधी विचार मुझ पर अवश्य प्रकट करना चाहिये। विरोधी विचारवाले यह लिखनेकी भी कृपा करें कि सत्यसमाजने जो कार्यक्रम सामने रक्खा है, उसकी आज आवश्यकता है कि नहीं? यदि है तो सत्यसमाजकी स्थापनाके सिवाय दूसरा मार्ग क्या है जो इससेभी सरल तथा ऐसा ही लाभप्रद हो?

यदि हम चाहते हैं कि हम इस युगमें जीवित

रहें, अपना और जगत्का कल्याण करें तो हमें अपनी शक्तिको न छिपाकर कार्यक्षेत्रमें अवश्य आगे बढ़ना चाहिये।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ ।

प्रतापगढ़में पाँच दिन ।

ग्रीष्मप्रवासके वर्णनमें मैंने एक सूचना निकाली थी कि मुझे अमुक समयपर अवकाश रहता है, उसका जो भाई उपयोग करना चाहें कर लें। तदनुसार श्री० भूमकलालजी बर्कालने प्रतापगढ़से निमंत्रण भेजा। ग्रीष्मप्रवासके समय आपका निमन्त्रण स्वीकार करके भी मैं पहुँच न सका था। इसलिये इस मौकेका उपयोग कर लेना उचित समझा।

प्रतापगढ़में हमड़ लोगोंकी अधिक बस्ती है। उसमें तीनों सम्प्रदायके व्यक्ति हैं जिनमें परस्पर बेटी-व्यवहार होता है। अन्य स्थानोंकी अपेक्षा कुछ उदारता भी अधिक है। एक दूसरेके धर्मस्थानोंमें आते जाते हैं। मैं ता० ४ को चलकर ५ बजे शामको वहाँ पहुँच गया था।

ता० ६ के प्रातःकाल ज्योंही मैं तेरहपंथी दिगम्बर मन्दिरमें गया त्योंही वहाँके कुछ भाइयोंने शास्त्रमें बैठनेको कहा। शास्त्रमें साधारण प्रश्नोंका उत्तर दिया। शास्त्रके बाद एक भाईने पूछा—आपकी जाति क्या है? मैंने कहा—'परवार'। तब उनने कहा—परवार जाति बहुत बुद्धिमान जाति है, उसमें अच्छे अच्छे विद्वान हैं।

मैंने कहा—यह आपका भ्रम है। कोई भी गुण किसी जातिविशेषके ठेकेमें नहीं पड़ा है। परवारों में एकसे एक बढ़कर विद्वान हैं, और एकसे एक बढ़कर मूर्ख। योग्यताकी दृष्टिसे यही बात अन्य जातियोंके विषयमें भी कही जा सकती है। जिन्हें हम जाति कहते हैं उनमें कोई ऐसी विशेषता नहीं है जिससे हम उन्हें जाति कह सकें, और एकको दूसरीसे अलग पहिचान सकें। परिस्थिति मिलनेपर

सभी जातियोंके आदमी सभी तरहके बन सकते हैं।

दूसरे मज्जनने पृच्छा—क्या माता-पिताका संतान पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता ?

मैंने कहा—काफी प्रभाव पड़ता है, परन्तु ऐसा कोई प्रभाव नहीं है जो वर्तमानकी परवार आदि एक जातिसे दूसरी जातिको जुड़ा करता हो। माता पिताकी विशेषताएँ व्यक्तिगत हैं, जातिगत नहीं। इसके अतिरिक्त एक ही माता-पिताकी सन्तान समयभेदसे, परिस्थितिभेदसे तथा अपने पूर्वजन्मके संस्कारोंके भेदसे अनेक तरहकी हो सकती है। एक ही घरमें रावण भी होता है और विभीषण भी। एक भाई देव हो सकता है, दूसरा दानव। मतलब यह कि एक जातिके व्यक्तियोंमें भी विषमता होती है और उसमें असंख्यगुणी समता दो जातियोंके व्यक्तियोंमें भी हो सकती है। इसलिये जातिभेदकी यह कृत्रिम दीवाल व्यर्थ है।

मौगोंकी यह इच्छा थी कि मैं शामको आकर भी धर्मोपदेश दूँ। मैंने उनका यह अनुरोध स्वीकार किया। मैं शामको गया और उनकी इच्छाके अनुसार 'सम्यक्त्व' पर विवेचन किया, जिसमें मैंने बतलाया कि सम्यक्त्व साम्प्रदायिक नहीं है, न बाह्य क्रियाकांडसे उसका कुछ सम्बन्ध है। जैनशास्त्रों के अनुसार नवमैवेयक तक मिथ्यात्वा होते हैं, शुद्ध लेश्याधारी भी मिथ्यात्वा होते हैं और सातवें नरक में सम्यक्त्वा होते हैं; और पशुओंमें तो तृती तक होते हैं, आदि।

शामको मित्रमण्डलके व्याख्यानभवनमें भाषण हुआ। विषय था—समाज और संगठन। इसमें महा-बीरकी संघव्यवस्था, उसकी विशेषता, संघके विषय में उनकी सतर्कता; इस विषयमें मृगावर्ता, श्रेणिक आदिके उदाहरण बलाकर दिगम्बर श्वेताम्बर आदि भेदोंकी निरर्थकता बतलाई। मतभेदोंकी निःसारता बतलाते हुए स्त्रीमुक्ति पर कहा। वर्तमानके जैनियों की मान्यताके अनुसार न तो आज स्त्रियाँ मोक्ष जाती हैं, न पुरुष। अगर स्त्रियाँ मोक्ष जायँ तो दिग-

म्बरोंकी ताकत नहीं है कि वे उन्हें रोक लें। अगर न जायँ तो श्वेताम्बरोंकी ताकत नहीं है कि वे उन्हें उठाकर मोक्षमें रख दें। स्त्रियोंको जैनधर्मने जो महत्वपूर्ण स्थान दिया था उसे तो दिगम्बरोंने भी छीन लिया है और श्वेताम्बरोंने भी। अधिकारकी दृष्टिसे जैनतर महिलाओंकी दशासे न जैन महिलाओं की दशा अच्छी है, न दिगम्बर महिलाओंकी दशा से श्वेताम्बर महिलाओंकी। तीर्थोंके भगड़े भी निरर्थक हैं। वास्तवमें आज जैनसमाज उनको पूजता नहीं है, भोगता है। पूजनेकी चीज पर लड़ाई नहीं होती, भोगनेकी चीजपर लड़ाई होती है। अथ तो निःपत्त बनकर भेदभावको छोड़कर तीनों सम्प्रदायोंको एक बन जाना चाहिये और एक संगठित समाज बनाना चाहिये। पं० दीपचन्दजी यतिने व्याख्यान की सराहना की।

ता० ७-९-१४ को सुबह ५ बजे उसी व्याख्यान-भवनमें जिनभक्ति पर बोलते हुए कहा कि—“हम लोग भक्तिके विषयमें बहुत अन्धे हैं। जिनन्त्रके वास्तविक गुणोंकी भक्ति न करके उनकी चमकदमक की भक्ति करते हैं, उनके नकली गुणोंको पूजते हैं। दूसरी भूल यह है कि जिनभक्तिसे धनपैसा चाहते हैं, परन्तु जैन तीर्थंकर कोई सेंट साहुकार नहीं हैं कि खुश होकर वे कुछ दे दें। ऐसी चीजें न तो वे द्रत हैं, न वे दे सकते हैं। ऐसी चीजें माँगना तो उन्हें शर्मिन्दा करनेका प्रयत्न करना है। सौभाग्यसे वे वीतराग हैं और उनकी मूर्तियोंके सामने हम माँग पेश करते हैं इसलिये उन्हें लज्जा परीषहका विजय नहीं करना पड़ता, परन्तु हमारा प्रयत्न तो ऐसा ही है। भक्ति कोई साक्षात् धर्म नहीं है, किन्तु धर्मका साधन है। उससे तो हमें सिके भावना मिल सकती है। भावनाके लिये तो हमें उनके वास्तविक गुणों की भक्ति करना चाहिये। वे आत्मदर्शी थे, कर्तव्य-कर्तव्यके विवेकी थे, उनका ज्ञान पौथियोंका नहीं, किन्तु अनुभवमूलक था, तथा वे समदर्शी अर्थात् वीतराग थे तथा समाजसेवी अर्थात् हितोपदेशी थे।

बस, वही भावना हमें उनसे मिल सकती है। हमें तो जिन बननेकी भावना रखना चाहिये। प्रारम्भिक अवस्था में इसप्रकारकी भक्ति रखना चाहिये, बादमें रागरूप भक्तिका त्याग ही करना उचित है। इन्द्र-भूति गौतम महात्मा महावीरके पट्टशिष्य और गण-धर होने पर भी तबतक केवली न बन सके जबतक वे महावीरके रागी भक्त रहें। इसलिये जिनभक्तिके समय हमें विवेकसे काम लेना चाहिये, नहीं तो हमारी भक्ति निरर्थक ही न जायगी, किन्तु हानिप्रव अर्थात् मिथ्यात्ववर्धक हो जायगी।

यहाँ से उठकर ११॥ वजे पर्वाराधना इस विषय पर दूसरे मन्दिरमें कहा। १० मिनटके इस छोटेसे व्याख्यानसे लोग बहुत प्रभावित हुए। भोजनके बाद श्रीयुत् लक्ष्मीचन्दजी घियासे सर्वज्ञता तथा अतिशयोक्ती निरर्थकता आदिके विषयमें द्वां घंटे तक वार्तालाप हुआ।

शामकी जब व्याख्यानमें कुछ देर थी, किन्तु बहुतसे श्रोता एकत्रित थे, राज्यके नायब दीवान श्रीयुत् मारिकलालजीके साथ कुछ प्रश्नोत्तर हुए। उनके उत्तरमें मैंने जो कुछ कहा उसका सार यह था कि—“मैं सब धर्मोंमें अच्छापन और कुछ न कुछ त्रुटियाँ देखता हूँ। शास्त्रोंको मैं न्यायाधीश नहीं, साक्षी मानता हूँ। आवश्यकता होने पर मुझे जैन-चार्योंका विरोध भी करना पड़ता है। हाँ, उनके व्यक्तित्वकी निंदा नहीं करता। किसी बातका मैं सिर्फ इसीलिये अमान्य नहीं करता कि वह जैनशास्त्रों की है, न इसीलिये अमान्य करता हूँ कि वह अन्य शास्त्रोंकी है। युक्तियुक्त बात कहीं की हो, मैं उसे ही मानता हूँ। वैज्ञानिक निर्णयोंको अपनाता हूँ और जहाँ विज्ञान चुप है अथवा संदिग्ध है, वहाँ तर्कसे काम लेता हूँ। मेरा विचार जैनोंके तीनों सम्प्रदायोंका ही नहीं, सब धर्मोंका समन्वय करके सत्यकी खोज करना है।”

आपने मेरे विचार सुनकर आश्चर्य और प्रसन्नता प्रकट की। बादमें अहिंसा विषय पर मेरा व्याख्यान हुआ। अहिंसा विषयक मेरे विचार प्रकट

हो चुके हैं, इसलिये उनका यहाँ उल्लेख नहीं किया जाता है। ये सब बातें यहाँ के लोगोंके लिये नई और आकर्षक थीं। मेरा व्याख्यान सुनकर नायबदीवान साहबने कहा—“मैंने बहुतसे व्याख्यान सुने थे, परन्तु ऐसा व्याख्यान आज तक न सुना था।”

ता० ८-९-३४ का शामकी श्रीयुत् ममकलालजी, बकील आदिके साथ जैनधर्मके मर्मपर चर्चा हुई। मैंने समझाया कि सर्वज्ञ क्यों नहीं बनता और उसके माननेमें क्या हानि है, तीर्थकरके अतिशयोक्ती भी मैंने क्यों नहीं माना आदि।

रात्रिको मेरा व्याख्यान जैनधर्मकी व्यापकता पर हुआ, जिसमें मैंने कहा—“जैनधर्म व्यापक है, जैन मत नहीं। मत तो कोई भी व्यापक नहीं होना” आदि। सम्प्रदायतात धर्मका विवेचन करके उसकी विश्व-व्यापकता बतलाई। यहाँ के संस्कृत विद्यालयके प्रधानाध्यापक एक ब्राह्मण विद्वान पं० जगन्नाथजी शास्त्री व्याकरणाचार्यने कहा कि—“आजतक मैंने बहुतसे व्याख्यान सुने हैं, परन्तु ऐसा अद्भुत, अपूर्व व्याख्यान मैंने आज ही सुना, मुझे इससे बहुत प्रसन्नता हुई। वास्तवमें साम्प्रदायिक कट्टरता अच्छी चीज नहीं है।”

ता० ९-९-३४ के सुबह तरहफन्धी मन्दिरमें एक भाईने मुझसे पूछा—आप गोत्र मानते हैं कि नहीं? मानते हैं तो कैसा? मैंने कहा—“जिससे लोकमें उच्च कहा जाय वह उच्च गोत्र, जिससे नीच कहा जाय वह नीच गोत्र। गोत्र तो रहता है, परन्तु देश-कालके अनुसार उसका बाह्यकारण (सौ कर्म) बदलता रहता है। कहीं इसका कारण वंशपरम्परा माना जाता है तो कहीं शक्ति, विद्या, आचरण, धर्म आदि। नारकियों, देवों और सम्पूर्णनेमें वंशपरम्पराका लक्षण घट ही नहीं सकता।”

एक स्थायी कहलानेवाले सज्जनने गोमटसारकी गाथाका उल्लेख किया। इसके उत्तरमें मैंने कहा—यह लक्षण सांघेयिक और सार्वकालिक नहीं है, किन्तु अनुप्यसमाजकी अनुकूल भावकी लेकर है। मैं

अभी कह चुका हूँ कि वह लक्षण अन्य तीन गतिकों में नहीं जाता और मनुष्यमें भी सब जगह नहीं जाता। भोगभूमिके बाद कर्मभूमिके प्रारम्भमें जो नीचगोत्री बनते हैं, वे वंशपरम्पराके बिना ही बनते हैं। इसी प्रकार छठे कालमें जब सभी नीचगोत्री हो जायेंगे तब बहुतसे उच्चगोत्रियोंकी सन्तान ही नीचगोत्री बन जायगी। इसी प्रकार उत्सर्पिणीमें नीचगोत्रियोंकी परम्परामें उच्चगोत्री होंगे।

बेचारे न्यायी महाशय इतनी बात समझ भी नहीं सकते थे इसलिये बोले—“हमें आचार्यके वाक्य मानने हैं” मैंने कहा—“मैं भी तो आचार्यके वाक्य कह रहा हूँ। आपको तो किसी एक वाक्यको पकड़ कर बैठ जाना है जब कि मुझे तो सबका समन्वय करने का स्वकी प्रज्ञा करना है”। बेचारे न्यायीजी क्या समझते कि सबका समन्वय क्या बला है, इसलिये वे बोले—“तो हमें एसी बात नई सुनने”। मैंने कहा—“भाई ! जब तुमने पूछा तब मैंने उत्तर दिया, नहीं सुनना था तो पूछा क्यों ?” इसके बाद चर्चाकी शान्ति होगई; और बातें होने लगीं। जैन लोग एक दिन वैज्ञानिकताकी दुहाई देते थे, वे शास्त्रोंकी परीक्षा का दम भरते थे, अपनेको निःपक्ष और विवेकी कहते थे। परन्तु आज जब उसकी वैज्ञानिक समालोचना का समय आया तब सबके सब अन्धविश्वासके गीत गाकर जैनधर्मको लजाने लगे हैं। जैनपत्रोंमें जैन विद्वान आजकल इसी तरहकी अविवेकितता और भीरुताका परिचय दे रहे हैं। यहाँ भी उसीका एक नमूना दिखलाई दिया।

यहाँ पर दाक्षिमचन्द्रजी नामके एक वयावृद्ध सज्जन हैं। मैंने सुना था कि आप संविन्नोंके और व्यक्तित्वके घोर विरोधी हैं। दुपहरको जब मैं अपने डेरेपर कुछ लोगोंकी शंकाओंका समाधान कर रहा था, तब आप आये। आप एक सास चर्चाके लिये आये थे। आप अरहन्त और सिद्धके अनन्त चतुष्टयमें अन्तर मानते हैं, इतनाही नहीं किन्तु अरहन्तों

में भी ज्ञानादि-गुण समान नहीं मानते। इस विषय में आपने मेरा मत पूछा।

मैंने कहा—“मैं भी केवलियोंमें न्यूनाधिकता मानता हूँ और आपसे भी अधिक मानता हूँ, परन्तु साथ ही मैं यह कह देना चाहता हूँ कि इस प्रकारकी न्यूनाधिकता माननेवाला सर्वज्ञ नहीं मान सकता, और न वास्तवमें अनन्तज्ञानी मान सकता है।” आपने कहा—“अनन्तके अनन्त भेद हैं”। मैंने कहा—“उत्कृष्ट अमन्यातमें एक जोड़ देनेसे अनन्त कहलाने लगता है, परन्तु वह राशि अन्तरहित नहीं हो सकती इसलिये आप केवलीके ज्ञानको नमका अनन्त कह सकते हो परन्तु वास्तविक अनन्त नहीं। दूसरी बात यह है कि जब एक केवलीके ज्ञानसे दूसरे केवलीके ज्ञानमें आप न्यून मानेंगे तब आपको यह भी मानना पड़ेगा कि केवली होनेपर भी कुछ न कुछ वह नहीं जान पाया है। तब, वह आजकलकी मान्यता अनुसार सर्वज्ञ कैसे होगा? तब क्या आप जाननाओगे कि एक केवली क्या नहीं जानता और दूसरा केवली क्या अधिक जानता है?” आप बोले—“हम ह्यस्तथ उनके ज्ञानका अनुभव कैसे कर सकते हैं?” मैंने कहा—“अनुभव तो अरहन्त सिद्धता भी नहीं कर सकते, फिर भी तर्कणासे उनकी तरतमताको हम सिद्ध कर सकते हैं। उसी तर्कणासे हमें यह भी बताना होगा कि एक केवली दूसरे केवलीसे कम क्यों जानना है और क्या बात नहीं जानता है?”

आप केवलियोंमें तरतमता भी मानना चाहते थे, और सबको सर्वज्ञ भी। साथही यह नहीं बता सकते थे कि न्यूनाधिकता ज्ञेयके किस अंशको न जानने से पैदा है। मैंने कहा कि अगर आप तरतमता मानना चाहते हैं तो मेरा समर्थन ही करते हैं, परन्तु इसमें आप सर्वज्ञ नहीं मान सकते।

उनके पूर्ण अनुकूल न होने पर भी आपको मेरी सम्मतिसे प्रसन्नता हुई। इस बातको आपने तर्गह में भी इधर उधर कहा।

शामको जयमें डेरपर बैठा था तब दो नाई युवक आये। दोनों भाई भाई थे, सुशिक्षित थे, कवि और गायक थे। इन सब बातोंका इनने मुझे परिचय दिया। ये दोनों युवक वेगार प्रथाके विरुद्ध सत्याग्रह भी कर चुके थे, सत्याग्रहियोंके नेता थे, अमुक अंशमें इन्हें सफलता भी मिली थी। मैंने सोचा, ऐसे युवक इस बातके अत्यन्त प्रमाण हैं कि कोई भी सद्गुण उच्च-वर्णी कहलाने वालोंकी ठेकेदारीमें नहीं पड़ा है।

रात्रिको कुछ सज्जनोंका शंकाओंके समाधानके बाद समाजसुधार विषयपर व्याख्यान दिया। इसमें मृत्युभोज, पदप्रथाका विरोध, अन्तर्जातीयविवाह, स्त्रियोंके अधिकार तथा कुरीतिनिवारणके विषयमें कहा।

ता० १० को दिनमें विगम्बर जैन मिडिल स्कूलका निरीक्षण किया। धर्मशास्त्र, हिन्दी, संस्कृत, इतिहास और भूगोलमें परीक्षा ली। बादमें विद्यार्थियोंके लिये उपयोगी व्याख्यान दिया। इसके बाद विद्यार्थियोंका प्रश्न पूछनेको कहा। विद्यार्थियोंने जिज्ञासापूर्ण और विनोदी प्रश्न पूछे, जिसके उत्तरोंसे उन्हें बहुत प्रमत्तता हुई।

रात्रिको गुमानजीके मंदिरमें रत्नत्रय पर व्याख्यान दिया जिसमें बहिरात्मा आदिती व्याख्या नये ढंगसे की। ता० ११-९-३४ को खाना होकर ता० १२ के प्रातःकाल मुम्बई आगया। आते समय सफर खर्च आदिके लिये मुझे ४५० रुपये दिये गये परन्तु मेरा खर्च सिर्फ ४०० ही हुआ था, इंगलिय जाकी २५) सत्यसमाजके आन्दोलनके लिये दे दिये।

सत्यसमाज की सूचना।

गतांशमें "सत्यसमाज" नामसे जो स्कीम निकली थी उसके विषयमें आशिया प्रियन्तिकाचंदजी चुन्नालालजीने लिखा था कि इस नाममें परिवर्तन होना चाहिये, क्योंकि इस नामकी एक संस्था महाराष्ट्रमें है और यह महाराष्ट्र भरमें खूब प्रतिष्ठि भी पा चुकी है, उसके विषयमें लोगोंका अच्छा या बुरा मत भी बन चुका है।

और भी दो तीन तरफसे मुझे ये समाचार मिले, इसलिये अच्छा होनेपर भी यह नाम मुझे बदलना पड़ता है। परन्तु "सत्य" शब्द इतना आवश्यक मातृम हुआ कि इसे नहीं निकाल सका, सिर्फ शोधक शब्द अलग करके 'सत्यसमाज' यह नाम रख दिया गया है। अन्य पाठक भी हम विषयमें कुछ सूचना भेज सकते हैं। जैनजगत्के नये वर्षके पहिले ही इसका निर्णय हो जाना जरूरी है, इसलिये १६ अक्टूबर तक सूचनाएँ आजाना चाहिये।

सत्यसमाजकी स्कीम जैनजगत्में अलग निकल चुकी है, तथा वह अलग भी मिल सकेगी, परन्तु सदस्य बननेके लिये जो फार्म भरना पड़ता है वह अलग नहीं छपा है। नामका तथा अन्य बातोंका निर्णय हो जाने पर उसका संशोधित रूप प्रकाशित किया जायगा। अभी तो जो सज्जन सत्यसमाजके सदस्य बनना चाहें वे प्रवेश-फार्मका नकल करके भरकर भेज दें। सब समझकर और दृढ़ नश्य करके भेजें।

क्या यह आत्मवचन नहीं है ?

मनुष्य जब अपनी कमजोरीको समझ करके भी नहीं समझता, अपनी कमजोरियोंको दूर हटाने के बदले उनपर आँखमिचौनी करता है, इतने परभी अगर उसे आत्मबन्धक न रहें तो क्या कहे ? ब्रह्मचारीजीने मांसप्रकरणको लेकर साम्प्रदायिक वैमनस्यका जो समर्थन किया था उसके उत्तरमें जब मैंने कहा तो आप तिलमिला उठे। जिस बातका उत्तर अच्छी तरह दे दिया जाता है, उसका खंडन न करके आप पुरानी बातको पीटते रहते हैं और अन्तमें कह देते हैं कि मैं अब उत्तर हा न दूँगा। मानों अभी तक आप उत्तर ही दे रहे थे। आपकी पीसते रहना आपके शब्दोंमें उत्तर है। फिर आप मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं आपसे एक बातको स्पष्ट कर दूँगा कि जबसे सत्यसमाज के निर्देशक भावको लेकर वैमनस्य न बढ़ाना चाहिये, और यह

भ्रम निकाल देना चाहिये कि “हमारे पूर्वज हर एक तरहसे हमसे अच्छे थे। हम लोग दिनपर दिन नालायक ही बनते जा रहे हैं।”

इतिहास, विज्ञान, पुरातत्त्व आदि शास्त्र तथा और शास्त्र भी मेरी बातका ही समर्थन करते हैं। मेरा कहना सत्य तो है ही परन्तु कल्याणकारी भी है। मुझे विश्वास है कि ब्रह्मचारीजी और उनके साथी एक न एक दिन इस तथ्यको अवश्य समझेंगे। अभी वे आत्मवञ्चना कर रहे हैं तो भ्रंशही करें। आत्मवञ्चना करनेका प्रत्येकको अधिकार है।

—

“जैनधर्मका मर्म” पर सम्मतियाँ।

(३३)

श्रीमान् शिवचरणलालजी जैन ऐम० आर०
ए० ऐस० जसवन्तनगरसे लिखते हैं—

“मैं आपके जैनधर्मके मर्मका स्वाध्याय शुरूसे ही कर रहा हूँ और विपत्ती लेख भी देख रहा हूँ। परन्तु देखा हूँ कि मर्म तक पहुँचनेके लिये कुछ टाइम लगेगा, और जो लोग पहुँचे भी हैं उनके पक्षपात और मोह अभी छूटा नहीं है। आपका प्रयास सराहनीय है। कुछ समयबाद जैनजगत धर्मके मर्मकी प्रतिष्ठा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।”

“हाँ, अंक २० में अपरिग्रहका विषय देखा। स्त्री-समाजके लिये विशेष प्रकाश डालिये कि वह अपरिग्रही कैसे हो सकती है, क्योंकि वर्तमानमें स्त्री-समाजके लिये धन संचयका साधन नहीं है।”

आपका—शिवचरणलाल जैन।

नोट—अहिंसादि व्रतोंके विषयमें जो कुछ अभी लिखा गया है, वह साधारण दृष्टिसे है। अनुव्रत और मद्राव्रतके रूपमें वह इसी अध्यायमें फिर लिखा जायगा। अपरिग्रहका विषय २० वें अंकमें सामान्य दृष्टिसे भी पूरा नहीं हुआ था। फिरभी, आपकी सूचना बहुत उपयोगी है अगर अन्य पाठक भी इसप्रकार मेरा ध्यान दिलायेंगे तो बहुत सुविधा होगी।

—सम्पादक।

सांप्रदायिकताका दिग्दर्शन।

(१३)

(ले०—श्री० पं० सुखलालजी ।)

[अनु०—श्रीमान् जगदीशचन्द्रजी जैन ऐम० ए०]

ब्राह्मणवर्णकी उत्पत्ति । *

तत्त्वज्ञान और आचारसम्बन्धी बहुतसी बातों में वैदिक और जैनदर्शनमें प्रबल मतभेद है। परन्तु इन सब बातोंमें याज्ञिक हिंसाका मतभेद मुख्य है, तथा इसी याज्ञिक हिंसाके कारण वेदका प्रामाण्य और ब्राह्मणवर्णका जन्मसिद्ध श्रेष्ठत्व भी मतभेद का मुख्य विषय होगया है। जैनदर्शनकी तरह बौद्ध दर्शनका भी वैदिक दर्शनके साथ उक्त तीन बातोंमें मतभेद है। वेदके प्रामाण्यके सम्बन्धमें बौद्ध और जैनोंका समान मतभेद होने पर भी उनमें थोड़ीसी भिन्नता भी है और वह भिन्नता यह है कि जैनग्रन्थ हिंसाप्रधान वर्तमान वेदोंको कल्पित मानकर वेदोंकी

* ब्राह्मण शब्दकी उत्पत्तिके विषयमें जैनोंकी कल्पना खास ध्यान लायनी है। भारतमें अपने कर्तव्यका भाव करानेके लिये व्रतधारी आचर्योंका हमेशा अपने दरवाजेपर बैठकर “मा हण मा हण” शब्दका उच्चारण करनेकी कथा। इस शब्दसे ब्राह्मण नामकी उत्पत्ति हुई है। यही कल्पना अन्य धर्मग्रन्थोंमें है। पट्टमचरियमें ब्राह्मण नामके सम्बन्धकी कल्पना मिलकुल दूसरे प्रकार की है। इसमें ब्राह्मण नामकी उत्पत्ति तब साहजिक शब्द से ही बताई गई है, परन्तु वह साहजिक शब्द वहाँ दूसरे अर्थमें लिखा गया है। जब ऋषभदेवकी भाविष्यवाणीसे लोगोंका भ्रातृत्व हुआ कि भारतके द्वारा स्थापित ब्राह्मणवर्ग आगे चलकर अभिमानी होगा और सबके धर्मका लोप करेगा तब लोग इस वर्गको इजने (पीटने) लगे। इन लोगोंको ऋषभदेवने “मा (मत) हण (मर्त)” कहकर रोका। उस समयसे प्राकृतमें माहण और संस्कृतमें ब्राह्मण शब्द प्रचलित हुए। आदि-पुराणमें द्विजोंकी विवेचन करते हुए कहा गया है कि ब्राह्मणत्व जन्मसिद्ध है, परन्तु वह शास्त्र और तपके संस्कार द्वारा योग्य बनता है और उसी समय द्विज कहा जा सकता है।

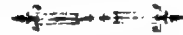
उत्पत्ति पीछेसे मानते हैं और असली वेदोंको लुप्त हुआ स्वीकार करते हैं, परन्तु बौद्ध इसविषयमें कुछ कहते हों यह अवतक ज्ञात नहीं है। यज्ञोंमें होने वाली पशुहिसाके विरोधके समय ही ब्राह्मणवर्णका जन्मसिद्ध श्रेष्ठत्व और वेदके प्रामाण्यका प्रश्न उपस्थित हुआ। ब्राह्मणमात्र जन्मसे ही उच्च नहीं है, उच्चताका आधार गुण-कर्मकी योग्यता है। चांडाल कुलमें उत्पन्न होकर भी श्रेष्ठ गुण कर्मसे ब्राह्मणके समान उच्चता सम्भव है—इस प्रकारका वैदिक ब्राह्मणोंके प्रति जैनोंका आक्रमण उत्तराध्ययन नामक जैन आगमके हरिकेशवल नामक बारहवें अध्यायमें पाया जाता है। धर्ममार्गमें हरेकवर्णको समान अधिकार देनेवाले जैनोंको, लोकमें रूढ़ ब्राह्मणवर्णकी जन्मसिद्ध उच्चताका विरोध करना पड़ा। उच्चताभिमानी ब्राह्मण लोग जैनोंको यज्ञनिन्दक, ब्राह्मणनिन्दक, कहकर लोकमें निन्दा करने लगे। यह संघर्ष बहुत बड़ा। 'क्षत्रियकुल ब्राह्मणकुलसे बढ़ा हुआ है' यह जैनियोंके प्रसिद्ध ग्रंथ कल्पसूत्रमें जो वर्णन है वह इसी परस्परके संघर्षका परिणाम है, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। जो कुछ भी हो, ब्राह्मणवर्णकी प्राचीनताके विरुद्ध बहुत चर्चा बढ़ी।

ब्राह्मण लोग वेदके आधार पर यह मनवानेका प्रयत्न करते थे कि "ब्रह्माके मुखसे सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद अन्य अंगोंसे दूसरे वर्ण उत्पन्न हुए, इसलिये इतर वर्णोंकी अपेक्षा ब्राह्मण प्राचीन और पूज्य हैं।" उस समय ब्राह्मणोंके विरुद्ध जैनी लोगोंने यह कहना शुरू किया कि पहले क्षत्रियादि तीन वर्णोंकी सृष्टि हुई, तथा बादमें इन तीन वर्णोंमेंसे ही ब्राह्मणवर्ण उत्पन्न किया गया। जैनोंका यह पक्ष श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ग्रंथोंमें युक्ति और विविध कल्पनाओंके मिश्रणपूर्वक वर्णन किया गया है।

यह वर्णन श्वेताम्बर आगम और चरित दोनों साहित्यमें है। दिगम्बर सम्प्रदायमें केवल चरित साहित्यमें यह वर्णन मिलता है। आगम साहित्यमें यह

वर्णन नियुक्ति, भाष्य आदि चार प्रकारके आवश्यक सूत्रके ऊपरका व्याख्या-साहित्यमें मिलता है। चरित विभागमें श्री विमलमूर्ति कृत पद्मचरित्र तथा आचार्य हेमचन्द्र कृत त्रिपट्टिशालाका पुरुषचरित्र मुख्य हैं तथा दिगम्बर साहित्यमें यह वर्णन पद्मपुराण और आदिपुराण ४ में किया गया है।

इन ग्रंथोंमें ब्राह्मणवर्णकी उत्पत्तिके वर्णनका संक्षिप्त सार यहाँ दिया जाता है। [क्रमशः]

* इस ग्रंथके लेखक विमलमूर्ति का समय अभी निश्चित नहीं हुआ है। प्रा० यादोबाबा कहना है कि यह ग्रंथ चौथी सदीसे पुराना नहीं है (यद्यपि ग्रंथकारके लिखे अनुसार यह विक्रमकी पहली शताब्दि का हाना चा-डिये)। पद्मपुराण पद्मचरित्रका अनुकरण है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। यदि यह ग्रन्थ ठीक हो तो पद्मपुराण के लेखक विक्रमकी सातवीं आठवीं सदीमें होनेवाले रवि-नेगसे पहले ही पद्मचरित्रके कर्ता विमलमूर्ति का समय होना चाहिये।

§ इस चरित्र ग्रंथमें आचार्यने जेम्स गहान् जैन पुरुषोंके जीवनका वर्णन किया है। इसलिये इसे त्रिपट्टिशालाका पुरुषचरित्र कहते हैं।

† इस ग्रंथके लेखक दिगम्बरचार्य रविनेग हैं जो विक्रमकी सातवीं आठवीं सदीमें लगे थे। इनके विषय में देखो विद्वद्रत्नमाला (नाथूशमजी प्रेमी द्वारा लिखित) पृष्ठ ४३।

‡ यह ग्रंथ दिगम्बरचार्य जिनसेनका बनाया हुआ है। जिनसेन विक्रमकी नवमी सदीमें प्रसिद्ध भोज राजा अमावस्यके समकालीन थे। आदिपुराण महापुराणका पूर्वभाग है और उत्तरपुराण उत्तरभाग। आदिपुराणमें श्री ऋषभदेवता का वर्णन है और उत्तरपुराणमें बाकी २३ तीर्थंकरों का।

§ उत्तरपुराण गुणभद्र स्वामीका बनाया हुआ है। वे भट्टारक जिनसेनके शिष्य थे, जिनका समय विक्रमकी नवमी दसवीं शताब्दि गिना जाता है। जिनसेन और गुणसेन स्वामीका समय ग्रन्थ आदिके विषयमें विशेष जानने के लिये देखो विद्वद्रत्नमालाका पहलाभाग।

आश्चर्यमय जगत् ।

(लेखक — श्री न जगदीशचन्द्रजी जैन ऐम० ए०)

प्रकृतिके अन्तर्गतमें जो अनन्त रहस्य छिपे पड़े हैं उन सबका ज्ञान करना मानवीय बुद्धिके बाहर है । आकाशमण्डलमें अट्टहास करती हुई अनन्त तारकाओंकी पंक्ति, सूर्य और चन्द्र, पृथ्वीमण्डल पर कलाओंकी महान् हिलोरोसे गर्जन करता हुआ अथाह गभारसागर तथा गगनचुम्बी भीमकाय पर्वत-माला आदि प्रकृतिके महान् अद्भुत खिलौनोंको देखकर बौन समस्तक प्राणी आश्चर्यविमुरग होकर प्रकृतिदेवीके सामने सिर नहीं मुका देता ?

अपनी शक्तिको परिमित समझता हुआ भी मनुष्य एक ऐसा खटपटी प्राणी है जो हमेशा प्रकृतिके गुप्ततम रहस्योंको समझनेके लिये कुछ न कुछ उधेड़बुन किया ही करता है । अबसे शताब्दियों पहले ग्रीकदर्शनके सर्वप्रथम जन्मदाता थेलीज (Thales) ने इस महान् विश्वको देखकर कल्पना की थी कि यह ब्रह्माण्ड जलसे उद्भूत हुआ होना चाहिये । लगभग यही कल्पना सृष्टिके आदिमें हिन्दू लोगोंकी थी ।

सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदिके विषयमें नाना जातियों ने नाना तरहकी चित्र-विचित्र कल्पनाएँ की हैं । जैनधर्मके अनुसार तीसरे कालके अन्तमें तारांगण नामके कल्पवृक्षोंकी आभा कम होनेपर गगनमंडल में सूर्य, चन्द्र आदिको देखकर लोगोंके हृदयमें भय हुआ । उस समय प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान् ने बतलाया कि आकाशमें दिखाई पड़नेवाले सूर्य, चन्द्र व्योतिष्क देवोंके विमान हैं । पहले इनकी आभा कल्पवृक्षोंकी कान्तिके सामने कम थी, इसलिये ये विमान दिखाई नहीं देते थे । इनसे भयभीत होनेका कोई कारण नहीं है । इतना ही नहीं, बादमें चलकर जैनशास्त्रोंमें सूर्य और चन्द्रको सौ इन्द्रोंमें शामिल किया गया और उनके भीतर अरहंत भगवानकी

अकृत्रिम प्रतिमाकी कल्पना की गई । ईजिप्टके रहने वाले, सूर्यको अपने देवताओंका प्रधान मानते थे । सीरिया, परशिया, रोम, पेरू वगैरह देशोंमें भी सूर्य-देवताके मन्दिरोंके ध्वंसावशेष पाये गये हैं, जिससे मालूम होता है कि इन देशोंके निवासी सूर्य देवता के मन्दिर बनाकर उसकी पूजा करते थे । हिन्दू और पारसीलोग तो आजतक भी सूर्यको अर्प देते हैं । इसी प्रकार हिन्दुओंके अनुसार यह पृथ्वी क्षीर-सागरमें तैरते हुए कलुषकी पीठ पर खड़े हुए चार सफेद वरुणके हाथियोंपर टिकी हुई कही जाती है । सूर्योदय और सूर्यास्त होनेके विषयमें भी इन लोगों का कहना था कि संध्याके समय सूर्य किसी समुद्र में डूब जाता है, इस समुद्रमें सूर्य अपनी अग्नि बुझ जानेसे ठंडा हो जाता है । देवता लोग बहुत चिंतित होते हैं । वे रातोंरात बहुत परिश्रम करके नया सूर्य बनाते हैं और सुबह हांत हांत इसे पूर्व दिशामें स्थापित कर देते हैं ।

पहले जमानेमें प्रायः लोग पृथ्वीको थालीकी तरह चपटी मानते थे । उनका कहना था कि पृथ्वी चारों तरफसे समुद्रसे वेष्टित है और उसके बीच-बीचमें पहाड़ियाँ और ऊँची नीची विषम जमीन है, इसलिये पृथ्वी चपटी ही होनी चाहिये । साथही इन लोगोंकी यह भी मान्यता थी कि पृथ्वी स्थिर है और उसके चारों ओर सूर्य, चन्द्र आदि घूमते हैं । आजसे दो तीन हजार वर्ष पहले हिन्दू, चाइनीज और कैलडियन लोगोंने भूगोल-खगोल विद्याका ज्ञान प्राप्त किया था । ग्रीक लोगोंने इस विषयका विशेष अभ्यास किया और इस विद्याको एक वैज्ञानिक रूप दिया । सबसे पहले ईस्वी सन्के ५७२-४९७ वर्ष पहले ग्रीसके पाइथागोरस (Pythagoras) नामके विद्वान्ने पृथ्वीके गोलाकार होनेका सिद्धान्त स्थापित किया । (कुछ हिन्दू-मन्त्रोंमें भी पृथ्वीके गोलाकार होनेका और उसके सूर्यकी प्रवक्षिणा करनेका सिद्धान्त स्थापित किया गया है ।) पाइथागोरसके बाद ग्रीसके प्रसिद्ध विद्वान् अरिस्टोटल (Aristotle) ने पृथ्वीकी

गोल ही माना पर उसने कहा कि सूर्य, चन्द्र और सारे पृथ्वीके चारों ओर घूमते हैं। सबसे पहले ग्रीस का यह अरिस्टैरकस (Aristarchus) नामका विद्वान् था जिसने बताया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्र पृथ्वीका चकर लगाते हैं। आश्चर्य है कि इस वैज्ञानिकके इस नूतन सिद्धान्त पर किसीने विश्वास नहीं किया। अन्तमें ईस्वी सन् १४७३-१५४३ में निकोलस कोपर्निकस (Nicolaus Copernicus) नामका वैज्ञानिक उत्पन्न हुआ और उसने वैज्ञानिक दृष्टिसे पृथ्वी तथा अन्य नक्षत्रों का सूर्यके चारों ओर घूमना सिद्ध करके वैज्ञानिक जगत्में एक बड़ी भारी क्रान्ति मचा दी।

कोपर्निकसके इस पृथ्वीभ्रमणके नूतन सिद्धांत से यूरोपके सभी देशोंमें बड़ा भारी तहलका मच गया। फलतः पोपलोगोंने कोपर्निकसकी लिखी हुई पुस्तकोंको ज्वल कर लिया और लोगोंको उनके पढ़नेकी मनाई की गई। खैर, वह तो क्रान्तिके आरम्भका युग था, इसलिये ऐसा किया जाना कोई आश्चर्यकी बात नहीं थी, परन्तु जब हम देखते हैं कि आजकल भी बहुतसे लोग पृथ्वीकी गोलाई और उसके अस्थिरत्वके विषयमें सन्देह करते हैं अथवा इस वैज्ञानिक मान्यताको स्वीकार करते हुए भ्रम करते हैं तो हमारे आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहता। पाठकोंकी जानकारीके लिये यहाँ पृथ्वीके गोल होने के कुछ प्रमाण दिये जाते हैं—

१—जिस समय चन्द्रग्रहण पड़ता है अर्थात् चंद्रमापर पृथ्वीकी छाया पड़ती है, उस समय चंद्रमा का कृष्ण भाग हमेशा गोलाकार रहता है।

२—हरके आदमी पृथ्वीकी प्रदक्षिणा कर सकता है। मैगेलन (Magellan) नामक व्यक्तिने सन् १५२० में पृथ्वीकी प्रदक्षिणा की। वह पश्चिमसे रवाना होकर पूर्वमें पहुँचा।

३—पृथ्वी चपटी होती तो दुनियाँके सब प्रदेशों में सूर्य एक ही समयमें उदय और अस्त होता।

४—समुद्रके किनारे खड़े होकर देखनेसे आ-

काशका घेरा (Horizon) नजदीक दिखाई देता है, पहाड़ीके ऊपर चढ़कर देखनेमें नहीं।

५—किनारेकी और आनेवाला जहाज किनारे पर खड़े हुए आदमीको एकदम पूरा दिखाई नहीं पड़ता। पहले जहाजका धुआ, नली, मस्तूल और जहाजका ढाँचा ये क्रम क्रमसे दीख पड़ते हैं।

(क्रमशः)

पं० श्रीलालजीका मायाचार।

लोहड़साजन—आन्दोलनके संबंधमें श्री० पं० श्रीलालजी पाटणी अभी तक मौनावलम्बन किये हुए थे, पर जब “लोहड़साजन निर्णय” से यह सिद्ध होने लगा कि ये पंडितजी भी लोहड़साजनोंके सम्बन्धियोंसे सम्बन्धित हैं तब तो पंडितजीकी निद्रा भङ्ग हुई और अपनेको निर्लेप सिद्ध करनेके लिये “लोहड़साजन-निर्णय” पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। इसी सम्बन्धमें हितचुट्टके गताङ्कमें आपने एक लेख लिखा है। उस सारे लेखमें कोई तथ्य की बात नहीं है—केवल पं० कन्हैयालालजी शास्त्री को या तो कुछ बुरा मला कहा गया है अथवा उन्हें नरकायुके बंध बाँध लेनेका फतवा देडाला है। नरकायुका बंध आपके हुआ या पं० कन्हैयालालजीके, यह तो भगवान केवली ही जान सकते हैं; पर हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि नरकायुके लिये कारणीभूत कृष्ण लेश्या है, और आपके परिणामों में भी हमें कृष्णलेश्याका अनुभव हो रहा है, अन्यथा लेखकके प्रति आप ऐसे अपशब्दोंका व्यवहार कभी न करते।

कोई मुनि लोहड़साजनोंके अथवा किसीके यहाँ आहार ले अथवा न ले, यह उसकी इच्छापर निर्भर है, किन्तु इससे चारित्र्यरक्षाका कोई सम्बन्ध नहीं है। और जिन मुनि महाराजके सम्बन्धमें आपका संकेत है वे तो केवल इतना ही नहीं करते किन्तु वे जिनके यहाँ आहार लेते हैं उनसे पहले वह प्रतिज्ञा

करते हैं कि "हम लोहड़साजनोंसे किसी प्रकारका खानपानका सम्बन्ध न रखेंगे।" क्या आचार-शास्त्र के अनुसार आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि मुनि के लिये आहारके पहले ऐसी प्रतिज्ञा करना उचित है? यदि उचित है तो फिर उन्हींके दीक्षागुरु १८८ आचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज अथवा उनके संघस्थ मुनिराज ऐसी प्रतिज्ञा क्यों नहीं कराते? क्या आप इस बातको भूल गये जब आपने सम्बन्ध १९८८ के आश्रित माममें पाटोलीके मंदिरमें श्री० मुनि चन्द्रसागरजीका यह कहा था कि खण्डेलवाल महासभाकी निर्वाचित कमेटीका फैमला बिलकुल ठीक है, लोहड़साजनोंके यहाँ आहार लेनेमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको अवश्य आहार लेना चाहिए? आश्चर्य है कि दो तीन वर्षके अन्तरालमें ही आपका यह एकाएक रुख बदल गया। हमारी समझ में "लोहड़साजन-निर्णय" के प्रकाशनसे आप क्रुद्ध हो गये हैं इसके अनिश्चित और कोई दूसरा रुख बदलनेके कारण नहीं है। आपने जो यह लिखा है कि यदि पं० कन्हैयालालजी इस पुस्तकको लिखकर महासभाका दंड तो शायद निर्णय भी हो जाता और कलह भी न बढ़ती, सो महाशय आप केवल इसी बातपर भाराज हुए जान पड़ते हैं कि उक्त पंडित जीने आप जैसे पंडितोंको बिना पूछे ही बालाबाला इसे प्रकाशित कर दिया। पर, इसमें तो कोई नाराज होनेकी बात नहीं। हमारी समझमें नहीं आता कि इस पुस्तकसे खण्डेलवाल महासभाका भारी अपमान कैसे हाँ गया? जो खण्डेलवाल महासभा प्रति वर्ष इस मामलेमें कुछ भी विचार न कर टालमटोल करती जाती है, उसके बारबार गीतगाना केवल आप जैसेका ही काम है।

लोहड़साजन शब्दमें लोहड़का अर्थ नीचा नहीं किन्तु छोटा है। इस बातको जैनजगत्में कई बार लिख दिया गया है। लोहड़, संस्कृतके लघु शब्दका अपभ्रंश है। व्यवहारमें भी लोहड़का प्रयोग छोटे के अर्थमें ही होता है। लोहड़ी बहू, लोहड़ाभाया

आदिमें लोहड़का अर्थ नीचा नहीं है। जयपुरमें एक लोहड़ी-बड़ीका नीम है, वहाँ भी लोहड़ीका अर्थ छोटी स्त्रीसे है। हमारे जयपुर जिलेमें दो बगरू नामके ग्राम हैं। जिस गाँवमें थोड़े घर हैं, उसको लोहड़ा बगरू, और जो बड़ा है उसको बड़ा बगरू कहते हैं। इसके अनिश्चित नामोंके अनुसार जातिका अर्थ करना भी ठीक नहीं है, अन्यथा "लुहारिया" और "सं.नां" आदिका इतिहास ढूँढ़ कर वास्तविक जड़का पता लगाना होगा। हम लोगोंके ८४ गोत्र कैसे बने, इस पर विचार करनेसे तो हमें अवाक रह जाना पड़ता है। इसलिये इस शाब्दिक अर्थको भी हम महत्व नहीं देते। आपने आगे जाकर जो लोहड़साजन निर्णयको सरासरी भूँट और मि या कल्पना बनाई है, इससे जान पड़ता है कि या तो आपने इस पुस्तकको पढ़ा नहीं है और अगर पढ़ा है तो आप इस बातसे डर रहे हैं कि इस निर्णयके आधारसे तो मेरा भी लोहड़साजनोसे परम्परा-सम्बन्ध सिद्ध होना है। किन्तु, पंडितजी महाराज, आप चाहे कितने ही लेख लिखें पर लोहड़साजनों के सम्बन्धियोंमें जो आपका रिश्ता है वह हटाया हट नहीं सकता। हम पाठकोंके परिचयके लिए एक दो एम्मे उदाहरण पेश करते हैं जिससे लोहड़साजनोंके साथ पंडितजीका परम्परा रिश्ता स्पष्ट ज्ञात हो सके।

श्रीमान् प्यारीलालजी सेठी जयपुरके बहनोई श्री पन्नालालजी वैद जड़वाल धड़ा लोहड़साजन हैं। इनके बहनोई श्री केशवसरणजी लुहाड़िया हरियाणा बड़साजन हैं। ये केशवसरणजी और आपके सुपुत्र कमलकुमारजी की बहू मामा-बुआके बहिन भाई हैं। हम आपसे पूछते हैं कि आपके पुत्रकी धर्मपत्नी केशवसरणजी की बहूको भोजाई मानती है या नहीं? और इस प्रकार श्री प्यारीलालजी सेठी के सम्बन्धियों से सम्बन्धित होने से आप भी उनसे सम्बन्धित हैं या नहीं? यदि हमारे लिखने पर भी आप जान-बूझकर विश्वास करना नहीं चाहते तो

आप मुरादाबाद में श्रीमान् मुंशी सुन्दरलालजी वकील मोठिया की कोठी पर पधारनेकी तारीख निश्चित कर हमें सूचित करें। हम उसी समय श्रीपन्नालालजी श्रीकेशवसरणजी, श्रीप्यारीलालजी सेठी को लेकर मुगदाबाद आज्ञावेगें और सब लोगोंकी उपस्थितिके बीचमें हम आपको अच्छी तरहसे प्रमाणित कर बतलायेंगे कि हमारा लिखना साधार और प्रमाणित है। और तब आपको मालूम हो जायगा कि लोहड़साजन-निर्णय गलत है या मही।

इसके अतिरिक्त पाठक महोदय लोहड़साजन निर्णयके ५२ वें पृष्ठ पर नं० ५ के सम्बन्धका भी ध्यानपूर्वक देखें, जिससे अच्छी तरह मालूम हो जायगा कि पंडितजी इस प्रकार लेख लिखकर जनतामें कैसा भ्रम फैला रहे हैं। इस सम्बन्धमें हम पाठकोंके अवलोकनार्थ पंडितजी के खास समधी (कमलकुमारजीके श्वसुर) श्रीमान् सुन्दरलालजी साहब मुगदाबाद वालोंन जो सम्मति दी है उसको भी ज्योका त्यों उद्धृत कर देत हैं—

“श्रीमान् पंडित कन्हैयालालजीको सुन्दरलाल मोठियाकी जगजनेन्द्र बचना। अपरंच हमारे यहाँ लोहड़साजन व चढ़माजनमें कोई किसी क्रिस्मका फर्क नहीं है। आपसमें रांटी-बेटी-व्यवहार हमेशासे चला आरहा है। मेरी रिश्तेदारी लोहड़साजनोंमें है और मेरी रिश्तेदारी पं० श्रीलालजी पाटणी अलीगढ़वालोंसे और देहली वगैरहमें है। यहाँ दस्माओंसे रांटी बेटी-व्यवहार नहीं है।”

Jun 11/19 Lal Moradabad 28-7-33.

इसके मिवाय यह और करनेकी बात है कि जैनसमाजके प्रसिद्ध विद्वान् श्रीमान् पं० चुन्नीलाल जीकी सुपुत्री श्रीमती सुखिया बाईका विवाह श्री० गुमानीरामजी वैदलोहड़साजनके सुपुत्र गंगारामजी से हुआ है। पाठक लोहड़साजन निर्णयके पृष्ठ ५२ सम्बन्ध नं० ११ को देखें। आपका यह लिखना भी गलत है कि पुस्तकमें कहींभी मुरादाबाद वालों

को ही लोहड़साजन लिख दिया गया है, क्योंकि जो लोहड़साजन धड़ेमेंसे हैं उन्हींको लोहड़साजन लिखा गया है। हाँ, यह बात अवश्य है कि उधरके विवेकी लोग लोहड़साजन और बड़साजनके भेदको बिलकुल व्यर्थ समझते हैं। लोहड़साजन निर्णय सम्बन्ध नं० २ में कुंदरखीके लाला चौदबिहारीजीकी सुपुत्री का अलीगढ़के लाला चंदालालजी वैदके सुपुत्रसे जो सम्बन्ध बतलाया गया है वह बिलकुल सही है, वह आपके लिखने मात्रसे मिथ्या नहीं होमकता। लोहड़साजन निर्णयमें सम्बन्ध नं० २ पर लाला चन्दालालजीके हस्ताक्षर हैं और सम्बन्ध नं० १८ पर साहु कुंजबिहारीलालजी रईमके हस्ताक्षर चौदबिहारीजीकी बकलाममें मौजूद हैं। आपने लोगोंको भ्रममें डालनेके लिये जो यह लिखा है कि यदि कन्हैयालालजीकी बात सच हो तो मैं (श्रीलाल पाटणी) लोहड़साजनोंसे बेटीव्यवहार करता हूँ, चाहे समाज मुझे पतित कर दे, सो महाशय ऐसी बड़ नदकर बातें न कीजिये, नहीं तो लेनेके देने पड़ जायेंगे। आप लोहड़साजनोंसे बेटीव्यवहार अब क्या करेंगे? वह तो किसी न किसी रूपमें पहलेसे ही मौजूद है। क्या आपके लड़केका सम्बन्ध सुन्दरलालजी मोठियाकी लड़कीसे नहीं हुआ? और क्या उनके भानजे केशवसरणजीका विवाह पन्नालालजी वैद जड़वाल लोहड़साजनकी बहनके साथ नहीं हुआ जो कि श्रीप्यारीलालजी सेठी धड़ा लोहड़साजन जयपुर वालोंके बहनोई हैं?

आपने जो कन्हैयालालजीका लिखना कली-फूँठे बतलाई सो जनाब हमारे ऊपरके विवेचनसे तो आप ही सफेद फूँठ लिखनेवाले सिद्ध हो रहे हैं। मुरादाबादके मुखियाओंने जो जो सम्मतियाँ दी हैं वे सब एक तरफकी बात सुनकर नहीं किन्तु अच्छी तरह सांच समझ कर दी हैं। उन्होंने विचारपूर्वक सम्मतियाँ दी हैं या नहीं, इस बातका निर्णय तो उनकी सम्मतिको पढ़नेसे ही हो जाता है। लोहड़साजन निर्णयके २१ वें पृष्ठ को खोलकर पाठक महानुभाव

एकबार फिर उस सम्मतिको पढ़ें। आपका यह लिखना बिल्कुल गलत है कि जब ९ सदस्योंकी कमेटामें आपका नाम चुना था तब लोहड़साजनोंसे आप अनभिज्ञ थे। यदि ऐसा होता तो महासभाके रेणुवाल अधिवेशनमें जब कैसलेको वापिस लौटाने का प्रस्ताव पं० पन्नालालजी सोनीने रखा था तब आप उस (सोनीजीके प्रस्ताव) का जोरदार विरोध कभी न करते। लोहड़साजनोंसे सदासे होते आए सम्बन्धका जानते हुए भी आप कैसे चुप रहे, इस का जवाब तो आपका हृदय ही दे सकता है, हम क्या जानें? आप धर्मधीर होकर भी प्रमाणहीन वातें लिखनेके लिए तैयार हो जाते हैं, यह बहुत दुःखकी बात है। आशा है हमारे लेखपर निष्पक्ष दृष्टिसे आप विचार करेंगे। हम जो भी कुछ लिख रहे हैं, वह बिल्कुल सत्य है।

इस लेखपर नोट लगानेके बहाने पं० इन्द्रलालजीने कन्हैयालालजी शास्त्री के व्यक्तित्वपर आक्रमण कर अपने हृदयकी ज्वालाको शान्त करना चाहा है। इससे पं० इन्द्रलालजीकी तुच्छताका पता लग जाता है। कन्हैयालालजी चाहे खण्डेलवाल हों या सेतवाल इससे लोहड़साजन-निर्णय भूँठा नहीं होजाता। 'लोहड़साजन निर्णय'को असत्य सिद्ध करने के लिए पं० कन्हैयालालजीकी वंशावलि पूछना क्या अर्थ रखता है, सो पाठक ही सोचें। इसप्रकार तो जो जो लोहड़साजनोंके पक्षको लेकर लेख व सम्मति लिख रहे हैं उन सबकी वंशावलि भी आप पेश करनेको कहेंगे। पं० कन्हैयालालजीके पास कोई कालतू समय नहीं है जो आपके लिए वंशावलि पेश करें। जब लोहड़साजन निर्णयका युक्तियोंसे खंडन करनेमें परत-हिम्मत होगए तब त्रिसिया कर कभी तो परिष्ठतजीकी वंशावलि पूछते हैं, कभी कहते हैं कि परिष्ठतजीको दो मिनिट संस्कृत बोलना नहीं आता आदि आदि। किशनगढकी गादीके परिष्ठत होकर भी (आप कहते हैं) हमारी जातिसे आपको क्या मतलब? तब तो आपसे भी कोई यह कह सकता है

कि लोहड़साजनोंके सम्बन्धमें लेख लिखनेसे आपकी भी क्या मतलब? जबकि कन्हैयालालजी किसी गादीके पंडित हैं तब तो उनका सबसे बड़ा यह कर्तव्य है कि वे परोपकारार्थ इस मामलेमें अक्षरशः भागले जिससे स्वयं और भूँठका अवश्य निर्णय हो।

थोड़े दिनों पहले यही कन्हैयालालजी आपके लिए बड़ेसे बड़े धर्मात्मा थे और आज जब उनसे आपकी हों में हों मिलाना छोड़ दिया, तब इस प्रकारकी व्यर्थकी समालोचनाके पात्र बन गए।

अन्तमें दोनों परिष्ठत महोदयोंसे हमारा निवेदन है कि आप लोगोंकी व्यर्थमें समाजकी शान्तिको भङ्ग करनेके लिए ही समय और शक्तिका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर परिष्ठत लोग निष्पक्षतासे किसी विषयका विचार करें तो प्रत्येक विषय बहुत जल्दी तय होसकता है। समाजसेवक—

नानूनाल पौड्या, जयपुर।

पूनामें सर्वप्रथम जैन विधवा-विवाह।

गत श्रावण शुक्ल २ वीर सं० २४६० रविवार ता० १२-८-३४ के दिन शामको ठीक साढ़े छ बजे पूना के प्रसिद्ध श्रेष्ठी श्रीमान् बाबूलाल नानचन्द शाहकी 'भगवानदास जैन धर्मशाला'में स्थानीय जैनविधवा विवाह मण्डलकी मार्फत श्री० रिधकरराजी काठारी (पूना) का श्रीमती हीराबाई (मु० सिद्धम्बरा, जि० पूना) के साथ पुनर्विवाह बड़े समारोह के साथ निर्वह्नतया पूर्ण हुवा। उममें निम्नलिखित कनिष्य प्रतिष्ठित जैन-जैनंतर सज्जन सम्मिलित थे।

रा० ब० सहस्रचुद्धे, बै० गाडगील, श्री० दाते वकील, ज्ञानप्रकाश सम्पादक श्री० लिमये, रिटायर्ड ऐ० इन्स्पेक्टर श्री० दीक्षित, स्थानीय विधवा-विवाह मण्डलके मन्त्री श्री० पाटणकर, प्रकृष्ट सुधारक प्रिन्सिपल अत्रे, सेठ बाबूलाल नानचन्द, राजस्थानी वीर सम्पादक श्री० नारायणदासजी धूत, श्री० मिश्रे, श्री० गमनाजी पिताजी, श्री० घोसडीरामजी कर्नाबट,

जैनमित्रमण्डलके मन्त्री भी भूस, जैन बन्धुसमाज के मन्त्री श्री० चन्दुलाल शाह, स्थानीय कतिपय नये जूने विचारके वृद्ध, तरुण, मारवाड़ी विद्यार्थी भुवनके समस्त छात्र तथा स्थानकवासी जैन विद्यालयके कतिपय छात्र, श्री० बाबूराव माहुले आदि १००-१२५ पुरुष तथा सौ० लीलाबाई पाटणकर सौ० मालतीबाई जोशी, सौ० इन्दिराबाई साठे, सौ० यमूताई सहस्रबुद्धे, सौ० सुहासिनीबाई म्हेत्रे, सौ० प्यारीबाई धूत, सौ० केशरबाई जोशी, सौ० लक्ष्मीबाई बलदोटा तथा सौ० सरलाबाई बलदोटा आदि स्त्रियाँ भी शामिल थीं।

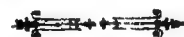
शामको छह बजे जैनधर्मशालामें बैराववादन प्रारम्भ हुआ। साढ़े छःके पहिले पहिले आमन्त्रित मण्डली एकत्र होगई। पुरोहितका कार्य श्री० दाते वकीलने किया। ठीक साढ़े छः बजे विवाहसंस्कार शुरू हुआ। सभारम्भ कार्यका अध्यक्षपद जैनविधवा-विवाह मण्डलके माननीय अध्यक्ष श्रीमान् युवकवीर श्री० राजमलजी बलदोटा बी० एस सी०, एलएल बी० ने सौंपिद दिया था। मङ्गलाष्टक और वर-वधू पर अक्षता पड़नेपर मण्डलके मानद मन्त्री श्री० कनकमलजी मुणोत बी० ए० (ऑनर्स) ने नूतन स्थापित मण्डलके उद्देश और कार्यकी दिशा पर विवेचन किया। तदनन्तर वर-वधूका संक्षेपमें परिचय कराया। इसके बाद श्री० बाबूलाल नानचन्द महोदयने अपने भाषणमें जैनसमाजकी अवनत अवस्थाका कर्णार्द्र चित्र खींचकर विधवा बहिनों की असहाय स्थितिका ज्ञान कराया। पश्चात् स्थानीय विधवाविवाहमण्डलके मन्त्री श्री पाटणकरने ओजस्वी वाणीमें इस कार्यमें किस रूपकी आपत्तियाँ आती हैं उनका अनुभवसे ज्ञान कराया। तत्पश्चात् पूनाके प्रसिद्ध विनोदी लेखक एवं नाटककार मि० अत्रे ऐम० ए० टी० इडी० (लग्डन) का विनोदपूर्ण एवं उद्बोधक भाषण हुआ। इसके बाद बैरिस्टर गाडगील आदि कतिपय सज्जनोंके भाषण हुए। आखिरमें अध्यक्ष महोदयने जैन समाजमें विधवा

विवाहकी कितनी आवश्यकता है यह बताते हुए सद्गत परिदित उदयलालजी कासलीवालके पुनर्विवाहकी कथाका मार्मिकतासे उल्लेख किया। "समाज कपटाचरणके पापको सहनकर सकती है लेकिन सुलभसुल्ला व्यवहारको वह नहीं सह सकती। पैसोंके अभावमें एवं रुढ़िके कारण अविवाहित, विधुर एवं विधवा बहिनोंके आन्तरिक व्यवहार पर यदि नज़र डाली जाय तो आँखें स्तम्भित हो जाती हैं। हमारी समाज उसे भी आँखोंसे देखती है। लेकिन इस अधःपातको रोकने लिये इस पुण्य अनुष्ठान रूप विधवाविवाह प्रथाको प्रारम्भ करनेमें अपनी अनुमति प्रदान नहीं कर सकती। यही मार्ग श्री रिधकरणजी कोठारी तथा श्रीमती बहिन हीराबाईने हमारे समाजके कल्याणहेतु खुला कर दिया इस लिये उनका मैं जितना अभिनन्दन करूँ उतना थोड़ा ही होगा।" इस प्रकार अध्यक्ष महोदयका भाषण होनेपर श्रीमान् बाबूलाल नानचन्दने आमन्त्रित सज्जनोंके आभार माने। इसी मौकेपर वरराज श्री रिधकरणजीने भी सभाके आभार माने और आखिरमें वीरकी जयध्वनिमें सभारम्भका कार्य संपूर्ण हुआ। इस कार्यमें श्री० धोंगडीरामजी कर्नावट, स्थानीय विधवाविवाह मण्डलके कर्मचारी तथा श्री दाते वकील आदि महानुभावोंने खूब सहायता पहुँचाई।

—संवाददाता।

नोट—इसप्रकारके आदर्श विधवाविवाहोंकी समाजमें आवश्यकता है। आशा है उपर्युक्त मण्डल उत्साहसे काम करेगा।

—सम्पादक।

विधवाकी आवश्यकता।

एक नवयुवक सज्जनके लिये जिनकी आयु ३० साल, जाति समैया (परवार जैन) तथा मासिक आदमनी ५०) है, एक निमित्त जैन विधवाकी आवश्यकता है। विधवा किसी भी जैन जातिकी हो। पञ्चव्यवहार इस वस्ते पर किया जाय—

सुन्दरलाल जैन, वैद्यराज

म्युनिसिपल आस्पेक्टिव औरवालय, इन्दौर।

सत्यसमाज व्याख्यानमाला ।

(लेखक—श्री० हेमचन्द्रजी जोशी)

आज मन्दिरमें खूब भीड़ है। छमछमाती हुई नवेलियों अठखेलियों करती हुई बिजलीसी चमक जाती हैं। परन्तु चन्द्रमुखियोंकी चौदनीमें भी आज कुछ व्यक्तियोंके मुखपर चिन्ता धुँपा रही है। परस्पर खुसर खुसर होरही है कि “दरबारीलालने तो राजब ढाया। ये आकृतके परकाले परचे जहाँ देखो वहाँ दीख पड़ते हैं। क्या करे? वहाँ लोगोंको जानेसे कैसे रोके?” यह देख मैंने थोड़ी देर आँख मीचली। देखता क्या हूँ कि अधेड़, पोपले मुँहकी एक स्त्री बनी ठनी खड़ी है। कह रही है कि पड़ोसमें इस जलमुँहरी रौंड़ने आकर मेरा सारा कारोबार खराब कर दिया। मोनेकी चिड़ियाँ एक एक करके उसके पास उड़ती जा रही हैं।”

आजसे सत्यसमाजकी ओरसे स्थानीय हीराबाग हॉलमें पुर्णपर्वमें व्याख्यानोंकी एक आयोजना की गई। आठ दिन लगातार व्याख्यान होंगे। प्रथम व्याख्यान है पं० दरबारीलालजीका। इसकी सूचना पत्रों द्वारा बटवा दी गई है। हर दफा जब कभी परिदितजीके व्याख्यानकी सूचना मन्दिरमें चिपकाई जाती तबही उस पोपली स्त्रीके प्रेमी लोग उसे फाड़ डालते। इसीलिए यह चाल चली गई।

मन्दिरमें बैठा हुआ शाख सुन रहा था। कथानक रसीला था। मृगाक्षियोंकी केलियोंका वर्णन सुन सुन रसिकजन रसके घूँट पी रहे थे। बीच बीचमें परिदितजी नमक मिर्च भी लगाते जाते थे। और और विषयोंकी चर्चा भी साथमें होती। सुधारकों और बाबुओंको, विधवाविवाहवालोंको खूब कोसा जाता। कहा जाता कि पं० दरबारीलालजीके व्याख्यानोंमें भूलकर भी न आओ। वहाँ जानेसे तुम्हारे श्रद्धानमें फरक हो जायगा। मति खराब हो जायगी। मिथ्यात्वी होकर नरकमें पड़ोगे। ओतागण भ्रष्टाचारमें मग्न रहे थे। परन्तु हाँ, परिदितजी अरक्षिकेषु कवित्व निवेदन नहीं करते थे। जहाँ कहीं

तत्त्वकी बात आती कि सब लोग जरा आँख खोल घूँघटमंझित मृगाक्षिबुंदकी ओर कटाक्षपात करते और फिर “स वै रसः” की योगनिद्रामें लीन हो जाते। मुझे भी सुनते सुनते भ्रष्टकी आगई। देखता क्या हूँ कि वही पोपली स्त्री शाखके आसन पर विराज अपनी कटीली चितवनोंसे ओतावृन्दका विल खींच रही है। कह रही है कि “मेरी पड़ोसिनके यहाँ मत जाना। वह धतूरा खिलाकर ऐसा बरीकरण करती है कि वह अपने साथ तुम्हें भी नरक ले जायगी। देखो तो, तुम्हारी कदमपरस्तीमें इतनी उमर हो गई। क्या तुम बेमुरौवत्तीके साथ मुझे छोड़ कर उस कलकी छोकड़ीके पास चले जाओगे और उस बेवफाके पीछे मुझ बावफाको छोड़ भूखा मार डालोगे?” परन्तु इतनेमें ही एक मित्रने मुझे हिलाकर जगा दिया। देखता क्या हूँ कि वहाँ उस स्त्री के स्थान पर तो और ही कोई बैठा है और कह रहा है—“दरबारीलाल तो रोटीयोंका खरोद गुलाम है। श्वेताम्बरोंकी रोटी तोड़ता है और उन्हींको खुश करनेकी बातें कहता है।” मैं तो वहाँसे उठा और चल दिया।

टन्-टन्-टन् सात बज गये। व्याख्यानका समय हो गया। परन्तु देखता हूँ कि हॉल खाली। ३०-४० आदिमियोंके सिवाय वहाँ और कोई नहीं। उफ सब मिहनत व्यर्थ। पाँच हजार सूचनापत्र बटवाये, अखबारोंमें सूचना छपवाई। वह सब क्या इसीलिए? मैं निराशामें गोते खाने लगा। परन्तु देखता क्या हूँ कि परिदितजी उसी तरह प्रसन्न हैं। उन्हें कुछ परवाह ही नहीं है। मैंने आँखें मीचीं। देखता हूँ कि एक तरफ वही पोपली कामिनी हजारों लोगों की भीड़में खड़ी मुँह मटकाती, आँखें नचाती कमर तोड़ती, फुवक रही है। शराबका जाम हाथमें और मुँहमें उसका एक घूँट। एक एक घूँट ले लेकर वह अपने प्रेमियोंके खुले हुए मुँहमें एक एक करके बुलकती जाती है। दूसरी ओर देखता हूँ कि एक देवी मानों दूसरी सीता ही हों, अपने दो चार भक्तों

के कानोंमें प्रेमसय ज्ञानामृतकी वर्षा कर रही हैं। एक तरफ कामुकताका ताण्डव और दूसरी ओर सात्विकताकी मनोहर प्रतिमाकी पवित्र पूजा। एक तरफ विशाल जनसमूह और दूसरी ओर इनेगिने ज्ञान-पिपासु, सबे प्रेमके परवाने, सबे प्रेमी।

पण्डितजी का व्याख्यान शुरू हुआ। मानो बैखरी बिखरने लगी। विषय था—“सत्यकी खोजमें शास्त्रका स्थान।” भगवान् समन्तभद्रके शास्त्रके लक्षणके पहले तो आपने शास्त्र, आप्त आदिकी सुन्दर व्याख्या की, तथा आगे पीछेके सभी शास्त्रोंकी आलोचना करते हुए उन्होंने एक सच्चे सत्यके परवाने विज्ञानवेत्ताके सूक्ष्म विश्लेषण और जहाद के एक राज्ञीकी तरह जोशमयी वाणीमें अपना निर्णय दिया कि शास्त्रोंका स्थान वही है जो कि किसी मुकद्दमे में गवाहोंका होता है तथा सत्यका स्थान सत्यखोजीके रूपमें न्यायाधीशका है। जैन-जगत् के पाठकोंके लिए यह बात नई नहीं है, परन्तु चूँकि सत्य है इसलिए सुन्दर है, रमणीय है। जितनी भी दफा और जितनी भी तरह सत्य खिलता है उतनाही रमणीय वह मतीत होना है। चण्डे चण्डे यज्ञवत्सामुपैति तदीय रूपं रमणीयतायाः।

दूसरे दिन श्री शान्तिनिलाल सौलीसीटरका व्याख्यान हुआ। विषय था—धर्मके विरुद्ध बगावत। व्याख्यानमें जोश खरोश था; अन्यायसे तड़पती हुई आत्मा थी, कुचला हुआ अभिमान था परन्तु विज्ञान-वेत्ताकी सूक्ष्म विश्लेषक शक्ति नहीं थी। समाजमें जिन लोगोंके पास धन है वे ही क्यों सबसे अधिक धर्मात्मा समझे जाते हैं? क्यों उन्हें ही धर्मकार्यों के करनेका एकमात्र अधिकार होता है? मन्दिरोंमें बोली बोलकर क्यों पैसेवालोंको धर्म बेचा जाता है? जैसे पाखाना और पेशाबर्क हाजत होती है उसी तरह स्त्रीपुरुषोंको मैथुनकी इच्छा होती है। फिर जब पाखाना और पेशाब करनेके लिए किसी को नहीं रोका जाता, तब क्यों निर्धन कुमारों और विधवाओंको इन

आवश्यकताओं को रोक रखकर व्याधिमस्त बनने को मजबूर किया जाता है? आर्थिक दृष्टिसे देखा जाय तो जबतक उच्चवर्णके लोग अपने आँभरे हुए गाय-बैलोंके चमड़ोंका उपभोगके लिए सुसंगठित चर्मालय न स्थापित करें तब तक गोशालाएँ, पीजरापोल खोलना व्यर्थ है; तब क्यों लोगों की आमदनी पर धर्मके नामपर यह व्यर्थका टैक्स लगाया जाता है? जैनी लोग ऐसे चर्मालय स्थापित कर क्यों नहीं अहिंसा धर्मका पालन करते? जब मोतियोंके धंधेमें पाप नहीं समझा जाता, तब क्यों इस धंधेको बुरा समझा जाता है? क्यों समाजने अपने एक टुकड़ेको अछूत करार देकर उसे लाचार कर रक्खा है? उनके भाषणमें ऐसे ही सुलगते हुए प्रश्नोंकी भरमार थी। उनका सारा शरीर मानो जलरहा था। मानो किसी सतोसे किसी दुराचाराने छेड़खानी की हो।

तीसरा व्याख्यान पं० जगदीशचन्द्रजीका हुआ। विषय था—“सामाजिक विकासके लिये क्या धर्मकी आवश्यकता है?” शान्तिनिलालकी अशान्त अग्नि के स्थानमें मानो शीतल बारिकी वर्षा हुई हा। वक्ता महोदयने कहा कि धर्मकी आवश्यकता तो है परन्तु वह धर्म वैज्ञानिक होना चाहिये? उन्होंने वैज्ञानिक धर्म अथवा धार्मिक विज्ञान नामक एक नई चीजकी सृष्टि की। पण्डितजीकी विचारसरणी यद्यपि गंभीर थी, परन्तु कुछ अस्पष्ट थी। इसके बाद पं० वर-बारीलालजीने अपने विशिष्ट नमूनेदार ढंगसे सारी वस्तु पर रोचक रङ्ग रङ्ग दिया। उन्होंने कहा कि धर्म हमेशा वैज्ञानिक नींव पर ही अपनेको स्थापित करता है। धर्म कभी बदलता नहीं है, परन्तु विज्ञान की जिस नींव पर वह स्थापित किया जाता है, उस विज्ञानमें परिवर्तन होते रहते हैं। सभी धर्मोंकी शिखा एक ही है, परन्तु जहाँ एक प्राचीन मत रावण को पहाड़के बराबर और सीताको उसके प्रमाणमें चींटीके बराबर चित्रित कर उनमें मैथुनको सम्भव मानता है तब बादका मत इसे असम्भव बताकर या

तो यह कह कर कि उस जमानेमें मनुष्योंका आकार ही पहाड़के बराबर होता था या यह कहकर कि वह रावण भी सीताके बराबर था, धर्म परसे लोगोंकी खिगती हुई श्रद्धाको सदाचार-धर्म पर स्थिर रखने की कोशिश करता है। जैसे जैसे विज्ञानकी वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे धर्मका यह कर्तव्य होता है कि समयके अनुकूल वह अपनेको नई नींव पर स्थापित करे। सब धर्मको इस बातसे कोई मतलब नहीं कि पृथ्वीका आकार चपटा है या गोल ? सूर्य के सात घंड़े हैं या आठ ? ईश्वर है या नहीं ? उसे तो सिर्फ इसी बातसे मतलब है कि लोग किसतरह सदाचारसे रहें, व्यभिचार न करें, चोरी न करें, हत्या न करें आदि। परन्तु लोग भूलसे जो धर्म नहीं है उसपर विश्वास करनेको ही धर्म समझ बैठे हैं।

चौथे दिन सुप्रसिद्ध वक्ता श्री जमनादास द्वारकादासका 'मोक्ष' पर व्याख्यान हुआ। मानो कोई प्रोफेसर अपने शिष्योंके सामने भाषण दे रहा हो ! उन्होंने कहा कि वचनमें जिस तरह खिलौनोंके लिये लड़ा-झगड़ा करते थे, उसी तरह हम आज भौतिक सम्पत्तिके लिये जो कि स्वयं एक खिलौना-मात्र है, लड़ते झगड़ते हैं। इन खिलौनोंके लिये केवल व्यक्तियाँ ही नहीं बड़े बड़े राष्ट्र तक परस्पर लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरेको गुलाम बनाते हैं। हम बड़े होकर जिस तरह उन पर उपेक्षाकी नजर करते हैं उसी तरह हमारे व्यक्तिगत जीवनमें तथा राष्ट्रोंके जीवनमें एक ऐसी अवस्था कभी आवेगी, जिसमें कि इन खिलौनोंका मोह छूट जायगा। इस अवस्थाका नाम ही सम्पूर्ण मुक्ति या मोक्ष है। विलायत वालोंको यदि हम समझावे कि ये सब खिलौने हैं, इनका मोह छोड़ो और यदि यह बात उनके मनपर बैठ जायगी तो हिन्दुस्तान अवश्य ही स्वतन्त्र हो जायगा।

आकाशमें दिन ष दिन चन्द्रमाकी कौमुदी बढ़तीही जाती थी, उसी तरह जमीनपर हमारी व्याख्यानमाला भी "प्रतिपन्नलेखेव" बढ़ रही थी।

जिसने एक दफा भी इसका स्वाद चखा, वह हररोज आने लगा और अपने साथ १०-५ आदिमियोंको और भी लाने लगा। जमनादासजी को जब हमने बुलाया तो मनमें यह खयाल होता था कि यदि लोग इतने कम आबेंगे तो वे अपने मनमें क्या सोचेंगे ? परन्तु नहीं, हमारी लाज रह गई। लोग काफी संख्यामें इकट्ठे होगये और दिनपर दिन बढ़ते ही गये।

पाँचवें दिन धूप-दशमी थी। लोगोंके आनेकी कम सम्भावना थी, परन्तु फिर भी लोग बहुत संख्या में आये। व्याख्यानका विषय था "साम्यवाद और भारत"। पहले कुछ शब्द मुझे बोलने पड़े। बोलने का मुहाविरा नहीं था। टुटके टूटे कुछ दो शब्द बोला जिसमें मैंने इतिहासके साम्यवादी अर्थपर जोर दिया और बतलाया कि वर्गीय युद्ध कुछ कार्लमार्क्स की ही सृष्टि नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ जैसी कि आज हैं करीब वैसी ही आजसे दो तीन हजार वर्ष पूर्व भारत में भी उत्पन्न हुई थी। महावीर स्वामीके जमानेमें कई गणतन्त्र राज्य भी थे, परन्तु यन्त्रोंके आविष्कारके बाद आर्थिक परिस्थितियाँ जटिल होनेके कारण मजदूरोंकी तरफका पलड़ा भारी होता जाता है जिसके कारण साम्यवाद के अनुकूल परिस्थितियाँ दिन पर दिन पैदा हो रही हैं और पूँजीवाद कूरातके उपायों, नृशंस निरंकुश शापनप्रणालियोंका सहारा ले रहा है। कमबान महावीर और बुद्धके जमानेका जैनधर्म और बौद्धधर्म उस जमानेके अनुकूल साम्यवादका स्वरूप था। कई बौद्ध राजाओंने अपनी क्षिन्दिगीमें कई दफा अपनी प्रजामें सम्पत्तिका बराबर बराबर बँटवारा किया था, आदि बातें भी कहनी हैं। इसके बाद पं० दरबारीलाल जीने भी इस विषयपर सुन्दर भाषण दिया। अन्तिम बातें वे ही थीं जो कि वे 'जैनधर्मका मर्म' में अपरिपक्व पर लिख चुके हैं।

छठवें दिन था। आज भी विमनलाल भाई साह साँलीसीटरका व्याख्यान "शिष्योंके

धिकार" पर हुआ। जितनी शान्तिसे, गहराईसे और सफाईसे आपका भाषण हुआ वैसा शायदही किसी अन्य व्यक्तिका हुआ हो। जहाँ तहाँ अतिशय आदर्शवादिताकी पुट जरूर दीख पड़ती थी, परन्तु उसने भी एक विशिष्ट सौन्दर्यका सृष्टिकी थी। प्राचीन ग्रंथोंमेंसे अपने अनुकूल उदाहरण चुनचुनकर उन्होंने इसप्रकार सद्के सामने रखे जिससे यह प्रभाव पड़े वगैर नहीं रह सकता था कि प्राचीन आर्यसंस्कृतिमें स्त्रियोंका स्थान मर्दोंकी बराबरीका रहा है। सीता, द्रौपदी, राधा, अरुन्धती, मैत्रेयी, गार्गी आदिके सुन्दर उदाहरण दिये। उन्होंने इस बातपर जोर दिया कि फर्ज और हक ऐसी वस्तुएँ हैं जो एक दूसरेसे भिन्न नहीं की जा सकतीं। स्त्रियोंको यदि हम उनके हक दें तो सम्भव है कि वे उनका दुरुपयोग करें परन्तु केवल इसी कारण अधिक दिन तक उनको उन हकोंसे वर्जित नहीं रख सकते क्योंकि इसप्रकार हम अपने ही पैगोंपर कुल्हाड़ी मारते हैं। स्त्रियोंके हक छीननेसे हमारा ही अध पतन हो रहा है। स्त्रियोंसे यह कहना कि तुम योग्यता प्राप्त करो तब हम तुम्हें अधिकार देंगे, ठीक उसी है तरह जैसे कि अंगरेजोंका यह कहना कि तुम स्वराज्य के योग्य हो जाओ तब तुम्हें स्वराज्य देंगे या किसी बच्चेका यह कहना कि पहले मैं तैरना सीख लूँ तब पानीमें डुमूँगा। वक्ता महादयने यह भी कहा कि आजकल स्त्रियोंको अधिकार देनेका मतलब यह समझा जाता है कि हम उन्हें खूब अच्छी तरह बनाव सिंगार करके सजाकर बूट पहाराकर उन्हें बगलमें लेकर घूमें। यह अधिकारोंका प्रदान करना नहीं है, परन्तु अपने विलासके लिए उन्हें खिलौना बना लेना है। वास्तवमें स्त्रियोंको आर्थिक समानता का हक मिलना चाहिए। उसे अपने हककी एक निश्चित रकम स्वातन्त्र्यपूर्वक खर्च करनेका अधिकार मिलना चाहिए। विवाहादिके विषयमें सम्पूर्ण स्वातन्त्र्य होना चाहिए। पर्दा वगैरह दूर करना चाहिए। वक्ता महादयके बाद प्रसिद्ध दरबारीलालजीने आ-

लोचना करते हुए एक मार्केकी बात यह कही कि आज हमारे देशमें सतीत्वकी कोई कीमत नहीं रह गई है। जब तक हमारे समाजमें विधवाविवाह करने की स्वतन्त्रता न हो तब तक सीताका मूल्यही क्या हो सकता है? एक प्रश्नका उत्तर देते हुए वक्ता महाशयने कहा कि तलाक़ देने का हक तो कानूनसे जायज होना चाहिए परन्तु विधवाविवाहके कानून की तरह उसका व्यवहारमें उपयोग न करना पड़े, समाजकी ऐसी रचना होनी चाहिए।

सातवें दिन 'स्याद्वाद और वेदान्तकी व्यवहारिक उपयोगिता' इसविषय पर पं० दरबारीलालजी का सुन्दर विवेचन हुआ। जैन और वेदान्तके आचार्योंने परस्पर एक दूसरेको नीचा दिखानेके लिए वितंडाके कैसे कैसे हथकंडोंका उपयोग किया, इसका उन्होंने खूब दिग्दर्शन कराया तथा अव्यक्तव्य भंगके विषयमें उन्होंने अपने मौलिक विचार प्रकट किये। धर्म और सदाचरणसे रखनेके लिए ही दर्शनशास्त्र का निर्माण हुआ है। वेदान्तके सिद्धान्तानुसार सम्पूर्ण आचरण करनेवाले तथा स्याद्वादके सिद्धान्त के अनुसार अपनी सम्पूर्ण चर्चा बनाने वालेके बाह्य आचरण बिल्कुलही एकमे होते चाहिए। ईश्वरमें माननेवाला भी चोरी नहीं करेगा, कर्मसिद्धान्तमें माननेवाला भी चोरी नहीं करेगा। अधर्परिपक्व आदमी ही दुराचार करते हैं और अपने सिद्धान्तका दुरुपयोग करते हैं। निवृत्ति-प्रवृत्ति, कर्म और ज्ञान चणिकवाद-नित्यवाद, द्वैत-अद्वैत, नास्तिकता-आस्तिकता आदिका भी उस दिन सुन्दर समन्वय किया गया।

आठवें दिन अन्तिम व्याख्यान भी पं० दरबारीलालजीका हुआ। विषय था "धार्मिक और सामाजिक क्रान्तियोंकी आवश्यकता।" उसदिन सत्य समाजके उद्देश्य, उसकी स्थापना आदि परभी उन्होंने विस्तारसे समझाया तथा उसके विरोधी आक्षेपोंका परिहार किया।

आठों दिन प्रसिद्धतजीने अन्य वक्ताओंके व्या-

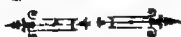
खानोंपर सुन्दर आलोचनाएँ आदि करके श्रोताओं का मन हरण कर लिया था। सभीका आग्रह था कि व्याख्यानमाला और भी चालू रखी जाय। आखिर निर्णय हुआ कि समाजकी ओरसे हर महीने १-२ व्याख्यान कराये जायेंगे।

बम्बईमें महाशय काशीनाथजी नामक एक व्यक्ति बहुतही बहुश्रुत और विचारक हैं। वे सभी सभा सोसायटियोंके व्याख्यान सुनने नियमित रूपसे जाते हैं। उन्होंने सबसे पीछे बोलते हुए हमारे समाजकी बहुत ही उचित प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सत्य समाजके उद्देश्यों और आदर्शकी कोई भी दूसरी संस्था इससमय दुनियाँमें नहीं है। थियासफीके उद्देश्योंमें भी इसके उद्देश्य अधिक ऊँचे हैं। आज से १००-१५० वर्ष पहले महान् यूरोपीय दार्शनिक कान्टने जिस उद्देश्यको लेकर पॉजिटिविस्ट समाज की स्थापना की थी उसी उद्देश्यकी यह पूर्णावृत्ति है।

x x x

व्याख्यानमाला समाप्त कर रात्रिको ११ बजे मैं घर गया। सत्यसमाजके विषयमें सोचता सोचता सोगया। स्वप्नमें क्या देखता हूँ कि वही पोपलेमुखकी मयंकिनी विलाप कर रही है। आज उसके हजारों प्रेमियोंमेंसे एक भी नहीं रहा है। वह गुनगुना रही है—

अब अलसादी नहीं मैं नितम्ब भार से।
कदली-समान गोल जोंधे अब हैं नहीं ॥
बह कटि हाय ! जिसे धर करकजोंसे।
प्रेमपूर्ण निंदा करते थे लोग सिंह की ॥
मुकने लगे हैं अब ! उन्नत उरोज वे।
नम्र हुए ! अधर सुधा-विहीन हो गये ॥
रत्न जितने थे यौवन के इस कोष में।
काल ने हैं लूट लिये वन में निदाघ ने ॥

क्या देखा ?

दुर्वृत दुष्ट दुष्कृत जनको, दुनियाँमें सुख पाते देखा।
सीधे खादे मुजनोंको, हरदम ठोकर खाते देखा ॥

छल छन्दोंकी माया फैला, अपराधी मस्त बिचरते हैं।
असहाय दीन निर्दोषोंको, फाँसी पर लटकाते देखा ॥
लोहूके प्यासे सिहोंको, बनका निष्कण्टक राज्य मिला।
निर्बल भेड़ोंको बकरोको, बलि-वेदीपर जाते देखा ॥
सतियों आँचलसे मुँह ढाँपे, कानमें रोंया करती हैं।
रसरङ्गरंगी गणिकाओंको, हँस हँसकर बल खाते देखा।
खेतोंमें बैठे दीन कृषक, वर्षाके लिये तरसते हैं ॥
मूसल धाराएँ ऊसरपर, मेघोंका वर्षाते देखा।
ठग धूर्त लुटरे व्यभिचारी, निर्भय हो मौज उड़ाते हैं ॥
निस्पृह सब सत्पुरुषोंको, जीवनभर दुख पाते देखा ॥
मीठे बोलोंके कारणही, शुक पिक पिंजड़ेमें पड़ते हैं।
स्वच्छन्द भावसे कौओंका, चीलोंको मँडराते देखा ॥
मतलबकी ठकुर-सुहाती सुन, वे फूले नहीं समाते हैं।
सच्ची हितकारी बातोंपर, प्रभुओंको मुँकलाते देखा ॥
बेधड़क खरी कहनवाला, नजरोंसे चट गिर जाता है।
मतलबी चापलूसोंको ही ऊँचे ओहदे पाते देखा ॥
चलता है वश न पहाड़ोंसे, मुँहकी खाकर रहजाती है।
मतवाली आँधीको केवल, तरु-गुल्म-लता ढाते देखा ॥
वाणीके सब्बे सेवकका, कोई भी नाम नहीं लेता।
नकाज दुकड़ची तुकड़का, कवि दिग्गज कहलाते देखा ॥
क्यों उलटी गङ्गा बहती है, यह कैसे चाल निराली है।
पूछा जो बुद्धि निधानोंसे, उनको सिर खुजलाते देखा ॥
कुछ समझ न सके पहली हम, फिर क्या बतलावें क्या देखा।
भूठेको इतराते देखा, सब्बेको शर्माते देखा ॥

—“हिन्दू पंच”

विविध विषय।

श्री शांतिसागर संघके प्रतापसे उदयपुरमें अशांति—पिछले दो अंकोंमें उदयपुरके जो समाचार प्रकाशित हुए, उनसे संघ तथा भक्तमंडलीमें बड़ी खलबली मची हुई है। उन समाचारोंका प्रतिवाद तो कैसे किया जा सकता है, कारण वे अचरशः सत्य हैं। अतः स्विसियाकर अंधभक्त लोग किसी एक व्यक्ति पर यह आरोप लगाकर कि इसने जैन

जगन्को समाचार भेजे हैं, खुल्लमखुला उसे गालियों देते हैं, उसके खिलाफ समाजको भड़का कर उसे जातिचिह्नित करनेकी धमकियाँ देते हैं। फूलपाटी के प्रमुख सूत्रधार श्रीमान् बापूलालजी सोनी मुनि-वेधियोंमें श्रद्धा नहीं रखते थे, किंतु इस बार केवल इस कारण कि श्री शांतिसागर संघके गणधर सुधर्म-सागरजी (पंडित नंदनलालजी) तेरहपंथ आश्रयके नाशका व्रत लिये हुए हैं और इसलिये उनके जरिये फूलपाटीको प्रकटरूपमें सहायता मिल रही है, आप इनका समर्थन कर रहे हैं, और समाजमें व्यर्थ द्वेष भड़का रहे हैं।

हर्ष है कि आजकल यहाँ स्त्रियों श्री जिन पूजा, प्रक्षाल, अभिषेक आदि धार्मिक कृत्य करने लगी हैं। कुछ स्थितिपालक बंधुओंके ऐतराज करने पर श्री शांतिसागरजीने समझाया कि यह क्रिया धर्मा-नुकूल है—आप लोग केवल रुढ़िके कारण स्त्रियोंको धार्मिक कृत्य करनेसे रोकते हैं, सो उचित नहीं है।

—संवाददाता.

कलहकारी चन्द्रसागरजी—अपनी मंडली सहित कुचामणमें ठहरे हुए हैं और अपने एकमात्र भ्यय लोहड़साजन-सर्वनाशके लिये प्राणपणसे चेष्टा कर रहे हैं। कुचामणकी भोली समाज प्रायः उनके अनु-कूल है। जो लोग अंतःकरणसे उनके विरुद्ध हैं वे भी साहस न होनेके कारण चुपचाप रहना ही ठीक समझते हैं। अतः ऐसी परिस्थितिमें उनका कुचामणप्रवास शांतिपूर्वक व्यतीत होना चाहिये था। किन्तु कलहप्रिय चन्द्रसागरजीके लिये शांतिसे बैठ रहना विलकुल असम्भव है। कुचामणमें एक आ-र्थिकाका भी चातुर्मास होरहा है। आपने उसका बहिष्कार करनेके लिये यह घोषणा की है कि जो कोई आवश्यक उस आर्थिकाको आहार देगा अथवा उसको केवल पड़गाहेगा ही, उसके यहाँ मैं आहार नहीं ले-ऊँगा। इसके फलस्वरूप आर्थिकाको प्रारम्भमें कुछ दिन निराहार रहना पड़ा। बादमें आर्थिकोंमें दो अंग हो गये—एक आर्थिकाको आहार देता है तो दूसरा

चन्द्रसागरजीको। नेता कहलाने वालोंमें इतना वि-वेक व साहस कहाँ कि वे न्यायपूर्वक उत्तमोत्तमा-धारियोंका झगड़ा निश्चय दें और मुनिधर्मको कलंकित न होने दें। —संवाददाता।

जबर्दस्ती नुकता कराने की चेष्टा—अभी कुछ अर्सा हुआ ऊँटढ़ानिवासी श्रीमान् जैनमुखजी वैदकी धर्मपत्नीका देहान्त हो गया। इनकी बामारी के समयमें ही, जब वे बेहोश थीं, इनके पीहरवाले श्रीमान् लालचन्दजी पाटणी बीरवाले ऊँटढ़ा गये और उनका जेवर वगैरह अपने साथ ले आये। उनके चारिस (देवरके पुत्र) श्रीयुत रामपालजी वैद जेवर वगैरह माँगते हैं तो लालचन्दजी कहते हैं कि अगर मांसर (नुकता) करो तो मैं जेवर देनेको तैयार हूँ; वरना जेवर नहीं लौटाता। ममका मे नहीं आता कि इस तरह जबर्दस्ती नुकता कराकर पाटणीजी पंचायती काणकी रक्षा करना चाहते हैं, या मृत व्यक्तिको राखमे से निकालकर उसकी मद्दगति करना चाहते हैं, अथवा अपना बड़प्पन प्रदर्शित करना चाहते हैं? —एक ऊँटढ़ा निवासी।

बीरके दिग्गजर जैनमन्दिरकी दुर्व्यवस्था—

बीर (अजमेर) में स्वर्गीय श्रीमान् सेठ सूरत-रामजीका मन्दिर प्राचीन व विशाल है। इसका प्र-बन्ध बीर पंचायतके सर्वेसर्वा श्री० सेठ बालचंदजी गदियाकें हाथमें है। वर्षोंसे आप इसका न कोई हिसाब किताब देते हैं और न मन्दिरका उन्नित प्र-बन्ध ही करते हैं। कई वर्षोंसे आपने इसकी सफेदी व मरम्मत तक नहीं कराई है। मन्दिरकी इमारत कई जगहसे टपकने लगी है, परन्तु आपको इस ओर लक्ष देनेकी जरा भी फुरसत नहीं है।

बीर पंचायतकी स्वेच्छाचारिता—उपरोक्त श्रीमान् सेठ बालचंदजी गदिया व उनके कुछ सा-थियोंकी हठधर्मिके कारण बीरमें दो दल हो रहे हैं। बीरमें पंचायतकी ओरसे एक जैन औषधालय भी है। सेठ बालचंदजीके दलने अपनी पंचायतमें

यह निश्चय किया है कि दूसरे दल वालोंको जैन औषधालयसे दवा न दी जावे, न वहाँके वैद्य उनकी चिकित्सा करें। वीर एक छोटा सा कसबा है और जैन औषधालयके अतिरिक्त वहाँ और कहीं किसी प्रकारकी चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो सकती। अतः मजबूर होकर दूसरे दलवालोंको अपना अलग औषधालय स्थापित करना पड़ा है। जिन्हें हम म्लच्छ कहते हैं, वे लडाईके समय भी दुश्मनोंके घायलों तककी सेवा भुभ्रूग, मरदमर्द्धा आदि करते हैं, परन्तु दशाधर्मधारी जैनी लोग जराजरासे मामलोंमें पंचायती भगड़े डालकर अपने सगे भाई भतीजों तकको दवा देनेसे मुँह छिपाते हैं! मालूम होता है इन धर्मके ठेकेदारोंका धर्म दुनियासे कुछ निराला ही है !
—एक वीर निवासी ।

चातुर्मास में मुनिवर्षियोंका एक स्थानसे दूसरे स्थान को पलायन—दिगम्बर जैन मुनि वर्षा ऋतुमें चार मास तक एक स्थान परही रहें, शास्त्रानुसार ऐसी मर्यादा निर्दिष्ट है। परन्तु कई वर्तमान मुनि इसके विपरीत प्रवृत्ति करते हैं। श्री सूर्यसागर संघने मथुरामें चातुर्मास प्रारम्भ किया परन्तु बीचमें ही वह मथुरा छोड़कर आगरा चल दिया। कुछ दिन पहिले उनके एक शिष्य अहिलक महेन्द्रसागर आगरासे चौरासी आगये और उन्होंने भी यहीं पर चातुर्मास करना चाहा तो सूर्यसागरजीने उनकी बहुत निन्दाकी और कहा कि यदि यह दुष्ट यहाँ रहेगा तो हम यहाँ से चले जायेंगे। लोगोंने बहुत समझाया और कहा कि महाराज, इन्हें बर्गीचेमें एक कोनेमें रहने दीजिये, आपका क्या हर्ज है ? तो भी वे नहीं माने और बोले कि—ऐसा हर्गिज नहीं हो सकता; वह यहाँ पर रहना ही नहीं चाहिये। तीन बार रोज बात जानेपर भी जत्र अहिलक महाराज यहाँ से नहीं हटे तो सूर्यसागरजी अपना सामान बगैरह बाँधकर भागने लगे। आखिर सूर्यसागरसंघका चातुर्मास मथुरामें करानेके उद्देशसे अहिलकजी

को वहाँसे टरकाना पड़ा और वे हाथरस चले गये। लोगोंके विश्वास हो गया था कि अब इस संघका चातुर्मास चौरासी—मथुरामें ही होगा। इस पर ऋषभ-ब्रह्मवर्माश्रमके अध्यापकोंने उनके पाठनके लिये उचित व्यवस्था कर दी तथा कार्य प्रारम्भ भी कर दिया। मथुरासे तीन चौके भी श्रावकोंके चौरासी आगये। किन्तु एकाएक आगरासे परिहृत छेदालालजी दो तीन व्यक्तियोंको लेकर आये और न मालूम आपसमें क्या खुसखबरी हुई कि सूर्यसागरजी और न आगरा जानेका तैयार हो गये। लोगोंने बहुत समझाया और कहा कि चौमासमें इस प्रकार विहार करना अयोग्य है लेकिन आप न माने। आपने कहा—पं० छेदालालजीने प्रतिज्ञाकी है कि अगर मैं आगरामें चातुर्मास करूँ तो वे आजन्म मेरी सेवामें रहेंगे, मुझे पदादिगे तथा मुनि हो जावेंगे। इसलिये अब तो जाना ही होगा; मैं उनसे कह चुका हूँ। कर्मका उदय ऐसा ही है।” सूर्यसागरजी आगरा पहिले भी तीन मास तक रह चुके हैं। पं० छेदालालजी उसममय भी इन्हें पढ़ाते थे और इसके उपलक्ष्यमें उन्हें करीब २००) की प्राप्ति हुई थी। पं० छेदालालजीने अपने स्वार्थके लिये चकमा देकर सूर्यसागरजीसे मर्यादाका उल्लंघन कराया अथवा वे वास्तवमें मुनि होना चाहते हैं, यह आगे प्रकट होगा।

श्री शान्तिसागरजी (छाणी) के सम्बन्धमें और भी विचित्र समाचार मालूम हुए हैं। उन्होंने सागवाड़ामें चातुर्मास करना निश्चय किया था परन्तु किसी बातसे नाराज होकर चातुर्मास प्रारम्भ होने से दो रोज पहिले वे एकाएक पासके एक गाँवमें चल दिये और वहीं वर्षायोगके लिये स्थापना करली। सागवाड़ा वालों को यह खुरा मालूम हुआ। इसमें उन्होंने अपनी हतक समझी। स्थितिपालक दलके विद्वानोंसे इस विषयमें सलाह मशविरा किया गया। आखिर एकरोज सागवाड़के पंच लोग कुछ आदमियोंको लेकर उस गाँवमें गये और शान्तिसागरजी को उस चौकी सहित, जिस पर वे उस समय बि-

राजमान थे, कंधेपर उठाकर सागवाड़ा ले आये। अब शान्तिमागरजी सागवाड़ामे विराजमान हैं, और उसी तरह कालयापन कर रहे हैं मानों प्रारम्भ से उन्होंने सागवाड़ामे ही चातुर्मास किया हो तथा बाँचमे कोई घटना नहीं हुई हो।

वर्तमान मुनियोंकी तथा उनके अन्धभक्तोंकी लीलाएँ अपरम्पार हैं। —संवाददाता।

दिग्विजयसिंहजीकी योथी डींग !—पाठकों को याद होगा कि गत वर्ष श्रीमान पं० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल न्यायनीर्थ तथा श्री ब्र० दिग्विजयसिंहजी के परस्पर वर्गव्यवस्थाविषयक शास्त्रार्थके लिये स्वयं लम्बा पत्रव्यवहार चला था। दोनों ओरके पत्र गत वर्ष जैनजगत्मे प्रकाशित हुए थे। पं० शोभाचन्द्रजीने अन्तिम पत्र ता० ६ जून १९२३ को रजिस्ट्रा द्वारा शास्त्रार्थ-संघ अस्पतालके पते पर भेजा था जिसका उत्तर आजतक उक्त ब्रह्मचारीजीने नहीं दिया है। इस सम्बन्धमे पं० शोभाचन्द्रजीकी ओर से एक सूचना भी इसी वर्षके प्रथम अंक (ता० १० नवम्बर १९२३) मे प्रकाशित हो चुकी है। ब्र० दिग्विजयसिंहजी स्वयं शास्त्रार्थमे मुँह छिपा रहे हैं, किन्तु आश्चर्य है कि आप जैनजगत् अंक ४२ मे लिखते हैं—“गत वर्ष अजमेरमे पण्डित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल सहायक सम्पादक “वार”) मे इस विषय पर हमारा एक शास्त्रार्थ होने वाला था और उस सम्बन्धमे बहुत दिनों तक लम्बा पत्रव्यवहार भी चला। पर दुःख है कि भारिल्लजीकी टालमटोलमे वह नहीं हो सका।” ब्रह्मचारीजीमे शास्त्रार्थ करने का हौसला तो तो उन्हें अब भी पं० शोभाचन्द्रजीके ६ जून १९२२ के पत्रका शीघ्र उत्तर देकर आगे आना चाहिये। अन्यथा यही कहना पड़ेगा कि अपनी दुर्बलता दिखाकर दृमरोपर गिरा आज्ञाप करना सम्भवोचित नहीं।

जैनजगत् वर्ष ८ अंक १७ ता० १ जुलाई १९२० मे हमने “ब्र० दिग्विजयसिंहजीमे प्रश्न” शीर्षक एक एक नोट प्रकाशित किया था, जिसमे हमने उनसे मात

प्रश्न पूछे थे। खेद है कि ब्रह्मचारीजीने आज तक उक्त प्रश्नोंका उत्तर देनेका साहस नहीं किया। हम उक्त नोटकी ओर पुनः उनका ध्यान आकर्षित करते हैं।

—प्रकाशक।

(पृष्ठ २ से आगे)

होने दूँगा। भट्टारकजीके पास कई पुराने पट्टे व दस्तावेज आदि हैं जिनके बल पर वे अपना हक निर्धारित करते हैं। बहुत देर तक परस्पर हुजत होती रही परन्तु हर्ष है कि छोटे धड़ेकंपंचोंने इसप्रश्न को स्वीकृतिसे निपटालिया और अपने धड़ेमे किसी प्रकारकी फूट नहीं फैलाने दी। मामला निपट जाने के बाद रात्रिके करीब ११ बजे कलशाभिषेक हुआ।

बड़ा धड़ा भी यद्यपि बीसपंथ आम्नायका है, परन्तु उसकी गार्दी अलग है। श्री ललितकर्णिकजी के स्वर्गवामके बादमे इसकी गार्दी खाली है, मंदिर व उसकी सम्पत्तिका प्रबन्ध श्रीमान पं० हरकचन्द्रजीके हाथमे है। उनके प्रबन्धसे कई लोग अमंतुष्ट हैं। बारबार माँगने पर भी पंडितजी पंचोंको हिमाज नहीं बताते और टालमटोल करते रहते हैं। नीर्थक्षेत्र-फंडके नामसे पंडितजी प्रतिवर्ष धड़ेके सब सदस्योंसे रुपया उगाह लेते हैं परन्तु एकत्रित रुपया तीर्थक्षेत्र कमेटी को नहीं भेजते और न उसका और किसी तरह ही सदुपयोग करते हैं। पंडितजीको अपने स्वेच्छाचारमे पंचोंकी दन्तदार्जी पसन्द नहीं है और इसलिये, सुना है कि, वे निकट भविष्यमे स्वयं भट्टारक बनकर अजमेर गार्दी को सुशोभित करनेका आयोजन कर रहे हैं। यदि यह सत्य है तो पंडित हरकचन्द्रजी व उनके समर्थकों को समझ लेना चाहिये कि कोई पद कितना भी उच्च व महत्वशाली क्यों न हो, उसके योग्य गुणी व संयम-शील व्यक्तिके आसोन होनेसे ही वह प्रतिष्ठाको प्राप्त कर सकता है तथा समाजका श्रद्धाभाजन बन सकता है। अयोग्य व्यक्ति अपनी किराकारी तो कराता ही है किन्तु साथही उस पदको भी बहलजाता है। मुनींद्रमागर वर्षों पुजता रहा परन्तु अंतमें उसकी व उसकी मंडलीकी जैसी दुर्गति हुई उसमे उन्हें नसीहत लेना चाहिये। —एक स्पष्टवादी।

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पत्रिकापत्र ।

वार्षिक मूल्य
१) रुपया
मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

विचारविमर्श व
संस्थाओं से
२॥) मात्र ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

“पक्षपातो न मे कीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद्वचनमयस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—श्री हरिवंशसूक्ति ।

सम्पादक—सा००० दरबारीलाल न्यायसिन्धु,
लुबिलीबाग तारनग, बम्बई ।

प्रकाशक—कृतज्ञचंद सेठी,
अजमेर ।

सबसे बड़ी राजसी ।

पुराणोंमें राजसों और राजसियोंकी बड़ी बड़ी कथा
निर्वां जाती हैं । पुराने जमानेके सभी धर्मोंकी कहानियोंमें
तथा लोककथाओंमें इनका स्थान है । परन्तु जबसे भौतिक-
विज्ञानने युवावस्थामें प्रवेश किया है तबसे लोग इन राजसों
और राजसियोंपर विश्वास नहीं करते अबका इनपर वि-
श्वास करनेवाले, ज्ञानियोंके क्षेत्रमें सम्म नहीं कहाते ।

कहा जाता है कि वे राजस कामरूप होते थे । वे जैसा
चाहे रूप बना लेते थे । पहिले वे लुभाते थे, सुख करते थे,
फिर जीवन बाबादकन काते थे । एकके दो होजाते थे तथा
अनेक राजस पैदाकर देते थे । बाहि अनेक सरहकी शर्पोंके
भरी हुई वे कहालियाँ खोर्गोंका मनोरंजन करती थीं ।

इन कथाओंमें जिस रूपमें लोग समझते हैं, उस रूप
में वे शर्पों की होतीं, परन्तु अगर हमें रूपके मान लिया
जाय तो कहा जावेगा कि आज संसारमें अनेक राजस
पैदा हुए हैं और उनमें एक अग्रंकर राजसीको पैदा किया
है जो एक एक ठीरमें हजारों मनुष्योंको लाजाती है ! वे
राजस हैं बड़े बड़े कारकाने और उनसे पैदा होनेवाली
राजसी है बेकारी !

मनुष्यको राजसोंसे डरनेकी कोई जरूरत नहीं है
क्योंकि उसने उन पर नियंत्रण प्राप्त की है । पुराने लोगों

की यह मान्यता है कि अगर राजसों, भूतों, पिशाचोंको
बलमें रक्का जाय तो उनसे मनचाहा काम कराया जा-
सकता है । परन्तु अगर हम उन्हें ब समझा सकें, उनके
ताड़नका नियन्त्रण न करसके तो बल मौत ही समझिये !

पाश्चात्य देशके बन्तोंने मनुष्यजातिको कबूती सुख
व्यग्र दिलाये हैं । वे सुखस्वप्न देखते देखते हम उनके हस्तमें
आदी होजाये हैं कि अगर हमारा सुखस्वप्न भंग होजाय तो
हम जिन्दा न रहें या जिन्दा रहना पसन्द न करें । परन्तु
राजसोंको पैदा करके उनके ताड़नको हम नियन्त्रणमें नहीं
कर सके हैं और इनके गीतके समान बेकारी रूपी भय-
ंकर राजसी पैदा करती है !

महात्मा गांधीजीने इस राज्यको समझा और उनमें इन
राजसोंको नियन्त्रणमें रखनेके लिये चरखा चक्र चलाया,
परन्तु यह राजस इतना पुष्ट होचुका है कि अब यह
हमसे अलखे नहीं मर सकता ।

भारत तो मुकाम देश है, इसलिये उसकी जो दुर्दशा
न हो बड़ी बड़ी है । परन्तु जो देश स्वतन्त्र कहलाते हैं,
जिनके पास सोना चाँदी रखनेको जगह ही नहीं है, वे भी
आज दुर्दशाग्रस्त हैं । रूसमें अवश्य ही इन राजसोंको
दमने रखनेका प्रयत्न किया है और फिलहाल यह इन्हें
धक्का रखते हुए है । परन्तु अन्य देशोंकी दशा बहुत भयं-
कर है । और फिर भारत सड़के पराधीन देशकी तो काल
ही न दृष्टिमें ।

दूसरे देशोंमें लोगोंको बेकारीसे बचानेके लिये सरकार कुछ न कुछ प्रयत्न करती है, उन्हें खानेको देती है; परन्तु यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, न इस तरह किसीका ध्यान है। आये दिन एक न एक भयङ्करकाण्ड होते रहते हैं, परन्तु किसीके कानोंपर जू भी नहीं रेंगती !

अभी एक रेलवे कुलीने बेकारीसे तंग आकर रेलवे लाइनपर लटककर आत्महत्या करना चाहा। भाग्य या दुर्भाग्यसे वह पकड़ा गया। जान तो बची परन्तु वह न बचनेसे भी भयंकर थी। आत्महत्याकी चेष्टा करनेके प्रयत्न में वह पकड़ा गया और उसपर २५ रुपयेका जुर्माना हुआ। भरपेटकी बात जाने दीजिये परन्तु अपपेट रोटीयों भी उसके पास नहीं थीं अब वह पचीस चाँदीके चन्द्रमा कहाँसे देदे। अगर इनको जेल भेज दिया जाय तो भी कुछ लाभ नहीं क्योंकि इससे उनके बालबच्चे तो भूखों ही मरते रहते हैं उनकी चिन्तासे बचनेके लिये हाँ तो उसने आत्महत्या करनेका प्रयत्न किया था वह चिन्ता तो उस पर अब भी सवार रही।

देशके अन्तस्तरलमें जो भयंकर ज्वालामुखी धाँबधौंच कर रहा है उसकी यह एक चिनगारी है जो हमारी आँखों के सागहने आकर हमें चौंका देती है। हममें से बहुतसे तो अभी उस भयंकर ताड़की कल्पना भी नहीं कर सकते।

किसी एक ही श्रेणीके सागहने यह समस्या हो सों बात नहीं है। श्रीमान इससे चिन्तित हैं परन्तु उनकी गुजर होरही है। किमान बहुत दुःखी हैं परन्तु वह आजसे नहीं बहुत दिनोंसे हैं। मजूर जैसा पहिले था, वैसा अभी है या बहुत थोड़ा अन्तर है परन्तु एक बड़ा भारी श्रेणी मध्यविन्न लोगोंकी है जिसमें मध्यमश्रेणीके व्यापारी हैं और पड़े लिये बेकार हैं। इनकी कुलीनता और गरीबी दोनों तरफसे इनके प्राण चूस रही है। यही वह भयंकर राक्षसी है जिसे यन्त्र रूपी राक्षसोंने पैदा किया है।

यंत्रोंसे हम काम करानेकी शक्ति तो बढ़ा सके परन्तु इसमें मनुष्योंका हम दूसरा काम क्या दे सके ? यह तो एक प्रकारसे मनुष्योंका कौर लीनकर यंत्रोंको देना कहलाया।

अब हमारे सागहने यह एक ग्राँटल समस्या है कि इस राक्षसीको कैसे मारा जाय या तो इन राक्षसोंका अङ्गमङ्ग कर गृहउद्योगके रूपमें परिणत किया जाय या ये राष्ट्रकी संपत्ति बनाये जाकर बेकारोंका आश्रय स्थल कर दिये जायें। अन्यथा इसमें सन्देह नहीं कि यह राक्षसी मनुष्यजातिका प्राण लेकर छोड़ेगी।

जैनसमाज जो कि एक मध्यमश्रेणीकी समाज है वह एक तरफ बेकारी और दूसरी तरफ कुलीनताके “ ठग आफ बार ” में इस तरह खींचा जा रहा है कि उसकी हड्डियों तक उखड़ी जा रही हैं। इसलिये जैनसमाजको दूसपर गम्भीरतासे विचार करना चाहिये। अपनी समाज में ऐसे बनीमानी श्रीमन्त सज्जन बहुत पड़े हैं जो चाहे तो आज ही अपनी समाजको इस भयंकर राक्षसी बेकारी की खुंगलमें से बचाकर समाजको उन्नति पथमें लासकते हैं। उसमें ज़रूर है धर्मप्रेम और धर्मपर मरमिटनेकी तमन्ना भी उसमें ज़रूर है स्वधर्मा वात्सल्य और मनुष्य प्रेम भी। धर्मके नामपर रंक और राय, सेठ और नौकर, जानी और अज्ञानी सभी समान हैं। वहाँ उठ नीचकी दीवाल नहीं है वहाँ तो भगवान महाधीरका आदर्श धर्म प्रेम है। समाजके वे शक्तिशाली व्यक्तियों समाजकी उन्नतिके लिये कटिबद्ध हैं और समाजके एक अन्तिमहत्वके भागको बेकारोंकी खुंगलमें से बचाने यही अभ्यर्थना।

आगरा जैन धनिताश्रम केस-अ० भा० जैन धनिताश्रम, आगराके मुकदमेका फ़ैसला गत ता० ५ सितम्बर १९२४ को मि० हेनकोक्स सिटी मजिस्ट्रेटकी अदालतमें सुना दिया गया। अभियुक्त फूलचन्दको, तीन व्यक्तियोंको धोखा देनेके अपराधमें दफा ४२० के अनुसार ६-६ मासकी सज़ा फ़ैदकी तीन सज़ायें दी गईं। ये तीनों सज़ायें साथ साथ चलेगी।

फ़ैसलेका अन्तिम अंश इस प्रकार है:—“ यह प्रमाणित होगया है कि अभियुक्त कई सालसे जनता को धोखा देकर रुपया ठग रहा है। यद्यपि यह नहीं ज्ञात हो सकता कि उसने कुल कितना रुपया ठगा; किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह बहुत ज्यादा है। कुछ साल पहले अभियुक्त १२ महिनिका नौकर था, किन्तु अब व्यापारिके हिसाबके अनुसार उसकी खी विमलादेवीके २७००) आश्रम पर हैं, जिसका व्याज १) प्रति सैकड़ा माहवारकी दरसे उसे मिल रहा है !

यदि पुलिस चाहें तो दफा ३४२ के अनुसार दूसरा मामला चला सकती है; किन्तु वह इस अदालतमें नहीं चला सकता। कोर्ट इसपैक्टकरका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जायगा। जिनको बन्द रखवा गया है, वे भी यदि चाहें तो मामला चला सकती हैं। ” —संवाददाता।

जैनजगत्

जैनधर्म का मर्म ।

(५१)

अपरिग्रहके अपवाद— व्यवहारमें तो लोगोंने अभी तक परिग्रहको पाप समझना नहीं भी सीखा है परन्तु जब उनसे चर्चा करने बैठो तब वे बालकी खाल निकालते हैं उनकी दृष्टिमें साधारण कपड़े पहिने वाला या लँगोटी लगानेवाला, चलनेके सुभीतेके लिये एकाध लकड़ी रखनेवाला या दो चार पैसे रखनेवाला भी परिग्रही है, अर्थात् उनकी दृष्टि में प्रत्येक वस्तु परिग्रह ही है । यद्यपि जुदे जुदे सम्प्रदायोंने जुदे जुदे उपकरणोंको अपवादरूप स्वीकार किया है किन्तु उनके वे नियम विशेष विशेष साधु सत्स्थाने सम्बन्ध रखते हैं, परन्तु मुझे तो यहाँ यह विचार करना है कि संयमकी दृष्टिसे इसके अपवाद क्या है ? अपरिग्रही कितनी और कौन कौन चीजें रख सकता है ?

१—जीवननिर्वाहके लिये जो चीजें अनिवार्य हैं उन्हें परिग्रह नहीं कहते । जैसे कोई भ्यादमी रोटी आदि स्वाद्य सामग्रीको रखता है तो वह परिग्रही नहीं कहलाता । अपरिग्रह व्रत का पालन करने वाला इसीलिये भिक्षा आदि में अगर अन्न लावे तो उसे परिग्रही नहीं कहेंगे ।

शंका— एक आदमी किसीके यहाँ भोजन कर आवे यह तो ठीक है, परन्तु अगर वह किसी पात्रमें भिक्षावस्तु लेकर रखेगा तब तो परिग्रही कहलायगा ।

समाधान— किसीके यहाँ भोजन करना या अनेक

घरोंमें भिक्षा माँगकर एक जगह भोजन करना अपरिग्रहकी दृष्टिसे एक ही बात है ।

शंका— अपने स्थानपर भिक्षाला लेनेवाला कुछ समयके लिये धान्यका परिग्रह करता है, इसलिये वह परिग्रही ही है । अगर उसे परिग्रही न कहा जाय तो कोई जीवन भरके लिये धान्यका संग्रह करे तो उसे भी परिग्रही न कह सकेंगे । इसलिये कुछ न कुछ मर्यादा नों बाँधना ही पड़ेगी । कोई मर्यादा बाँधी जाय तो उसका कोई कारण तो बतलाना पड़ेगा । और ऐसा कोई कारण है नहीं जिसमें यह कहा जाय कि अमुक समय तक संग्रह करना चाहिये और बादमें नहीं ।

समाधान— अपने पास रखनेसे ही कोई परिग्रही नहीं होता । अपने पास रखनेपर भी अगर स्वामित्व की व रना न हो तो वह परिग्रही नहीं कहलाता । दूसरा बात यह कि जो चीज हम ग्रहण करें वह हमारे वास्तविक अधिकारके बाहरकी न होना चाहिये । पहिले परिग्रहका विवेचन करते समय यह बताया गया है कि परिग्रह क्यों पाप है ? जिस संग्रह में परिग्रहका वह लक्षण नहीं जाता वह परिग्रह नहीं कहला सकता । समयकी मर्यादा भी यहाँ आवश्यक नहीं है । वह तो देशकालके अनुसार बाँधी जा सकती है । भिक्षा या परिश्रमके द्वारा प्रतिदिन भोजन मिलनेकी सुविधा हो तो दूसरे दिनके लिये संग्रह न करे । अन्यथा कई दिनके लिये भी संग्रह किया जा सकता है । प्रवास आदिमें भी कई दिनके लिये संग्रह

ग्रह किया जा सकता है। हाँ, इस बातका विचार अवश्य रखना चाहिये कि यह संग्रह दूसरोंके अधिकारोंमें बाधा न डाले। उदाहरणार्थ दुर्भिक्ष आदिके समय कोई वर्षोंकी भोजन सामग्रीका संग्रह कर ले तो यह परिग्रह ही है। समाजके पास कौनसी चीज कितनी है और उसमें मेरा क्या हिस्सा है, इसके अनुसार संग्रह किया जा सकता है। उसमें कालकी मर्यादा नहीं बाँधी जा सकती, अथवा देशकालके अनुसार अस्थायी मर्यादा बाँधी जा सकती है।

शंका—जैनियोंका एक सम्प्रदाय तो यह कहता है कि अपने स्थान पर भी भिक्षा न लाना चाहिये और दूसरा यह कहता है कि दूसरे दिनके लिये न रखना चाहिये; परन्तु आप कालकी मर्यादा भी नहीं बाँधते, यह क्या बात है ?

समाधान—जैनियोंके दोनों सम्प्रदायोंमें जो मुनियोंके नियम हैं, वे एक मुनिसंस्थाके नियम हैं। जुदी जुदी संस्थाओंके नियम जुदेजुदे होते हैं और वे देशकालके अनुसार बदलते रहते हैं। मुनिसंस्था रखना चाहिये कि नहीं ? और रखना चाहिये तो उसके नियम कैसे हों ? पुराने नियम कितना परिवर्तन माँगते हैं ? आदि बातोंपर तो अगले अध्यायमें विचार किया जायगा। यहाँ तो अपरिग्रह व्रतका विचार किया जाता है। मुनिसंस्थामें तो उन नियमोंकी भी आवश्यकता हो सकती है जो अपरिग्रहव्रतमें शामिल नहीं। ज्ञेय जा सकते किन्तु एक वर्गमें उसका पालन कराने लिये समयानुसार बनाये गये हैं, संस्था बाहर जुदी है और संयम जुदी। संयम तो संस्थाके बाहर रहकर गृहस्थवेषमें भी पालन किया जा सकता है और मुनिसंस्थामें भी किसी संयमको शिथिल बनाया जा सकता है। यहाँ तो संयमका विचार किया गया है।

२—जीवननिर्वाहके लिये अन्नदि जिन साधनोंकी अनिवार्य आवश्यकता है उसको प्राप्त करनेके लिये जो न्यायोचित साधन हों, उनका संग्रह भी परिग्रह पाप नहीं है। उदाहरणार्थ खेती करनेके लिये जिन

औजारोंकी आवश्यकता है, उनका रखना परिग्रह नहीं है।

शंका—इसे आप अल्प परिग्रह कहसकते हैं परन्तु बिल्कुल परिग्रह ही न मानें, यह कैसे हासकता है ? ऐसा माननेसे तो एक मुनि भी खेती करने लगेंगा ! तब गृहस्थ और मुनिमें अन्तर क्या रहजायगा ?

समाधान—गृहिसंस्था और मुनिसंस्थाका भेद अगर नष्ट भी होजाय तो भी गृहस्थ और मुनिका भेद रहनेवाला है। जिसके कार्य विश्वप्रेमको लक्ष्य में रखकर होते हैं वह मुनि है, और जिनके कार्य परिमित स्वार्थको लक्ष्यमें लेकर होते हैं वह आचर्य है। जिस जमानेमें कृषि आदि कार्य करनेवालोंकी कमी नहीं होती और निःस्वार्थ सेवकोंकी आजीविका आदिका प्रबन्ध करनेके लिये समाज विनयपूर्वक तैयारी बताती है, उस समय साधुओंको निराकुलताके साथ समाजसेवाका मौका देनेके लिये कृषि आदिकी मनाही करदी जाती है। परन्तु अगर परिस्थिति बदल जाय, साधुसंस्था समाजके लिये बोझ होजाय अथवा समाज साधुओंको कुपथमें खींचना चाहे, रुद्धियों और परम्परागत अन्यायोंका समर्थन कराना चाहे अथवा वानावरण ऐसा हो या राज्यके कानून ऐसे हों जिससे अपनी आजीविका स्वयं चलानेकी आवश्यकता हो तो मुनि खेती भी कर सकता है और उसके योग्य उपकरण भी रख सकता है, वह रहनेके लिये कुटी भी बना सकता है। दि० जैन सम्प्रदायमें द्वाविड़ संघ ऐसा हुआ है जो खेती और व्यापारसे अपनी आजीविका चलाना मुनित्वके बाहर नहीं समझता था। साम्प्रदायिक कट्टरताके कारण यद्यपि उसे पापी कह दिया गया है परन्तु इस प्रकार की गलतियों तो अच्छेसे अच्छे व्यक्तिको भी दीर्घ हैं। इतने पर भी द्वाविड़ संघके अनुयायियोंकी संख्या कम नहीं रही, वह एक विशाल संघ हुआ है। आचार तथा आचार सम्बन्धी विचारोंमें उसने अनेक सुधार किये थे। इसलिये

† दीपक जलिये जीवो उन्मूल्य गन्धि कासुगं अस्थि ।

जैन मुनि निर्लिप्तिताके साथ कृषि आदि कार्य करे, इसमें आश्चर्यजनकता और अनुचितता बिलकुल नहीं है ।

शंका—मुनित्व और आवश्यकताका भेद भावों पर है यह ठीक, परन्तु निष्परिमहता और अल्पपरिमहताका कोई बाह्यी रूप भी तो बतलाना चाहिये । बाह्यपरिमहकी दृष्टिसे एक मुनि कैसा होगा ? और एक गृहस्थसे उसमें क्या अन्तर होगा ?

उत्तर—मुनि और गृहस्थका बाह्य अन्तर सदा के लिये नहीं बताया जा सकता. परन्तु जो आजकलकी परिस्थितिके अनुकूल हो वह बताया जा सकता है कि एक मुनि आवश्यकतानुसार सम्पत्ति रखेगा, परन्तु उस सम्पत्तिका उत्तराधिकारित्व वह समाजको देगा, वह सन्तानको या सन्तानके स्थानापन्न किसी व्यक्तिको नहीं । इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार ही सम्पत्ति रखेगा, महत्ता बतलानेके लिये नहीं । इन दो बातोंकी रक्षा करता हुआ वह खेत करे या और कुछ, उसके मुनित्वमें बाधा नहीं आ सकती अर्थात् वह परिग्रहका दोषी नहीं कहला सकता ।

३—‘देशकी सम्पत्तिमें अपना जितना हिस्सा हो सकता है उससे अधिक ग्रहण करना परिग्रह है, इसमें इस बातका खयाल रखना चाहिये कि अगर समाजसेवाके लिये उपकरण रखना हों तो वे परिग्रह नहीं हैं । जैसे एक विद्वान् ज्ञान बढ़ाकर समाजका कल्याण करना चाहता है, इसके लिये उसे पुस्तकालयकी आवश्यकता है तो वह परिग्रह नहीं है । हाँ, अगर वह काम कुछ नहीं करता या बहुत थोड़ा करता है, किन्तु सिर्फ महत्ता बतलानेके लिये पुस्तकों का ढेर एकत्रित करके रखता है, कोई असुविधा या हानि न होने पर भी उनका उपयोग दूसरों को नहीं करने देता तो वह परिग्रही है । उन पुस्तकोंको

अपनी सम्पत्ति समझता है तो परिग्रही है । जो बास यहाँ ज्ञानोपकरणके विषयमें कही गई है वही बात और भी अनेक तरहकी सेवाके उपकरणों के लिये लागू है । इतना ही नहीं किन्तु सेवा करने के लिये शरीर के लिये कुछ सुविधा देनेकी आवश्यकता हो तो वह भी परिग्रह नहीं है । उदाहरणार्थ अधिक परिश्रमके कारण औषध वगैरहका सेवन करना पड़े या वाहन आदिका उपयोग करना पड़े तो वह सब परिग्रह नहीं है ।

शंका—यदि अपवादका क्षेत्र इतना विस्तृत कर दिया जायगा तब इसकी आंठमें ऐयाशी वगैराज्य जम जायगा । मामूली नाम मात्रकी सेवा करने वाले भी स्वास्थ्यकी दुहाई देकर पहिले दर्जेमें ही रेलयात्रा करेंगे, दो दो चार चार रुपयोंके फल उड़ायेंगे, मोटरमें सैर करेंगे और फिरभी कहेंगे कि हम अपरिग्रही हैं ! क्या यह ठीक होगा ?

समाधान—नियमों और उनके अपवादोंका दुरुपयोग सदासे होता आया है और आजभी होता है, भविष्यमें भी होगा परन्तु इसीलिये अपवादोंका विचार न किया जाय यह नहीं हो सकता । क्योंकि ऐसा करनेसे वास्तविक अपरिमहता रखते हुए भी उसके बाह्य रूपको न रख सकनेके कारण अपरिमहकी समाजसेवक वृत्तियाँ व्यर्थ जाती हैं । हाँ, उपर्युक्त दुरुपयोगोंको हम पहिचान सकें, इसके लिये कुछ विचार अवश्य ध्यानमें रखना चाहिये । उदाहरणार्थ, अगर कोई समाजसेवक पहिले दर्जेमें रेलयात्रा करता है तो हमें निम्नलिखित बातोंपर विचार करना चाहिये :—

क्या उसके स्वास्थ्यके लिये यह आवश्यक है कि वह अगर पहिले दर्जे में रेलयात्रा न करेगा तो उसका स्वास्थ्य इतना खराब होजायगा कि उससे सेवाकार्य में क्षति पहुँचेगी ? या उसका जीवन जोखिममें पड़जायगा ? क्या उसकी सेवा इतनी बहुमूल्य है ? क्या समाज के लिये उसके व्यक्तित्व की प्रभावना करना इतना आवश्यक है ? क्या समाज बिना किसी

साधुजं गहु मण्णइ गणइ जिह कल्पियं अट्ठ । २५ ।
ऊळं खेतं वसहिं वाणिज्जं कारिज्जं जीवंतो । प्हंतो
सीयकण्णारे पावं पठरं स संजेदि । २६ । दर्शनसार ।

कष्टके इतनी सुविधा देनेको तैयार है ? सेवक व्यक्ति इसके लिये सीधी या टेढ़ी रीतिसे किसीको विवश तो नहीं कर रहा है ? अहंकारसे तो वह ऐसा नहीं कर रहा है ? इसी प्रकारके प्रश्न अन्य दुरुपयोगोंके विषयमें भी करना चाहिये । इन प्रश्नोंके उत्तरसे वास्तविकताका पता लग जायगा ।

नीति तो सिकं मार्ग बतला सकती है । उसका ठीक पालन करना हमारी शुद्ध बुद्धि पर निर्भर है ।

४—आत्मरक्षाके लिये लकड़ी आदिके रखनेकी आवश्यकता हो तो वह भी परिग्रह नहीं है । मार्ग आदि चलनेमें लकड़ी आदिमें बहुत सहायता मिलती है, इसलिये अगर कोई लकड़ी रखेगा तो वह परिग्रह न कहलायगी । हाँ, अगर वह उससे हिंसा करेगा तो अवश्य परिग्रह हो जायगी क्योंकि अब उसका लक्ष्य आत्मरक्षा न रहा ।

प्रश्न—पशुओं वगैरहसे आत्मरक्षा करनेके लिये लकड़ी रखना परिग्रह है या नहीं ? अथवा अगर वह आत्मरक्षाके लिये लकड़ीका प्रयोग करे, पशुको कदाचित् मार भी दे तो फिर उसे परिग्रह कहेंगे या नहीं ?

उत्तर—यह प्रश्न हिंसा-ग्रहितासे सम्बन्ध रखता है । प्रत्येक बाह्य हिंसाको हम हिंसा नहीं कहसकते, इस बातका निवारण करके ही हम उपर्युक्त प्रश्नका उत्तर देसकते हैं । मनुष्यके समान पशुओं के भी काममा है इसलिये उन्हें नहीं मारना चाहिये । परन्तु वे अपनी भाषा नहीं समझते इसलिये लकड़ी वगैरहका संकेत करके उन्हें रोका जाय तो यह हिंसा नहीं है । जैसे पशुपालनमें ऐसे अनेक अवसर आते हैं परन्तु इमीलिये पशुपालक हिंसक नहीं कहला सकता । उभी प्रकार आत्मरक्षा आदिके काममें भी समझना चाहिये ।

५—समाजसेवाके लिये समाजश्रित न रहना पड़े, इसके लिये धनसंग्रह करने वाला परिग्रही नहीं है ।

समाजसेवाका कार्य बड़ा जटिल है । समाजके सुधारके लिये जब कुछ ऐसे विचारोंकी आवश्यक-

कता होती है जो प्रचलित मान्यताके विरुद्ध जाते हैं तब उनका प्रचार करना मुश्किल होता है । उस समय अगर कोई मनुष्य किसी भी तरहसे समाजश्रित हो तो उसका टिकना अत्यन्त कठिन हो जाता है । वह समाजको सत्य दिखला ही नहीं सकता । समाज, सुधारकोंकी पीठ पर तो मुके लगाती ही है, परन्तु पेट पर भी मुके लगाती है । इससे सिकं सुधारकका जीवन दुःखपूर्ण ही नहीं होता और उसकी बहुतसी शक्ति बर्बाद ही नहीं जाती किन्तु इससे सुधारका कार्य असफल या अत्यल्प सफल हो जाता है । इसके लिये अगर वह वैध उपायोंसे अर्थसंग्रह करे तो भी वह परिग्रही नहीं कहला सकता । हाँ, उसे आवश्यकतानुसार ही सम्पत्तिका उपयोग करना चाहिये और उसका उत्तराधिकारित्व समाजको ही देना चाहिये ।

शंका—समाजसे माँगकर अगर कोई इसी बहाने से धनका भण्डार करे तो आप उसे परिग्रही कहेंगे या अपरिग्रही ?

समाधान—समाजसे पैसा लेकर आपने जितने या अपने नाम पर संग्रह करनेवाला व्यक्ति परिग्रही ही नहीं, विश्वासार्थता भी है । साधारणतः समाजसे धन जिस जितने माँगा गया है उसी काममें लगाया चाहिये, विशेष अवस्थामें अन्य किसी समाजसेवाकी कार्यमें लगाया जासकता है परन्तु एक क्षणभरके लिये भी उसपर अपना स्वत्व स्थापित नहीं करना चाहिये । ऊपर जो अपवाद बतलाया गया है वह तो सिकं उस भण्डारके लिये है जो अपने परिश्रम आदिके बदलेमें वैध उपायोंसे प्राप्त किया गया है ।

सब अपवाद गिनाये नहीं जासकते और न सब अपवादोंके दुरुपयोगोंसे बचानेके लिये उपाय गिनाये जासकते हैं । हाँ, उसकी कुंजी बतलाई जासकती है, या कसौटी दी जासकती है । परिग्रह, क्यों दुःखप्रद है, इसका वर्णन पहिले किया गया है । उसको समझनेमेंसे अपरिग्रहके अपवाद समझे जा सकत हैं, और अगर कोई उसका दुरुपयोग करे तो उसकी दुरुपयोगता भी ध्यानमें आ सकती है ।

प्रश्न—अभी तक जो आपने अपरिग्रहका वर्णन लिखा है वह सिर्फ पुरुषसमाजके विषयमें ही मान्य होता है। परन्तु स्त्रियोंके हाथमें तो साम्प्रतिक अधिकार भी नहीं है। वे न तो परिग्रहका पाप ही कर सकती हैं, न अपरिग्रह व्रत ही रख सकती हैं। उनके लिये इस व्रतका क्या रूप है ?

उत्तर—अभी तक अपरिग्रहके विषयमें जो कुछ कहा गया है वह जैसा पुरुषोंके लिये लागू है वैसा स्त्रियोंके लिये भी। यह दूसरी बात है कि किसी स्त्रीके हाथमें सम्पत्ति न हो, परन्तु अभी बहुतसी स्त्रियोंके हाथमें सम्पत्ति होती है। स्त्रियाँ व्यापार भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं। कुटुम्ब में दूसरा न होनेसे सारा उत्तराधिकारित्व भी उन्हें मिलना है। यूरोप, आसकर रूस में तो स्त्रियोंका सामान्यतः अधिकार और भी अधिक है। बर्मा में व्यापारादि कार्यमें स्त्रियाँ अधिकतर भाग लेती हैं इस लिये परिग्रह और अपरिग्रहकी चर्चा जैसी पुरुषोंके लिये है वैसी ही स्त्रियोंके लिये भी है। साधारणतः इस प्रकार इस प्रश्नका उत्तर दे देने पर भी इस प्रश्नका एक विचारणीय अंश पड़ा ही रह जाता है। उसपर विचार करना चाहिये। जो लोग गुलाम हैं, वे इस व्रतका पालन कैसे करें ? अनेक स्त्रियाँ कहलानेकी तो सेठानी कहलाती हैं परन्तु सम्पत्तिपर उनका चामत्त्विक अधिकार बिलकुल नहीं रहता। वे इस व्रतका पालन कैसे करें ?

इस प्रश्नके उत्तरके लिये हमें परिग्रहके या पाप के मूलस्वरूप पर विचार करना चाहिये। पाप केवल बाह्यी क्रियाका नाम नहीं है, किन्तु असली पाप अपने अभिप्रायपर निर्भर है। जहाँ आसक्ति है वहाँ परिग्रह है। एक स्त्रीका अपने पतिकी सम्पत्तिमें लोकप्रचलित कानूनके अनुसार हक हो या न हो परन्तु वह उस सम्पत्तिमें उतनी ही आसक्त होती है जितना कि उसका पति। बस, यही परिग्रहकी भूमिका है। कुटुम्बमें दस आदमी हों और उनमें कोई एक मुखिया हो तो इसीलिये बाकी नव आदमी

परिग्रहके पापसे छूट नहीं जाते। स्त्रियाँ अपरिग्रहके लिये उसमें आसक्ति कम करें, दानादि देनेमें बाधक न बनें, इसतरह वे अपरिग्रहव्रतका पालन कर सकती हैं।

जहाँ स्त्रीधनके रूपमें स्त्रियोंके पास सम्पत्ति रहती है वहाँ वे उसकी अपेक्षासे अपरिग्रहव्रतका पालन कर सकती हैं।

दास और पशुओंके पास धन नहीं होता। वे अनासक्ति तथा भोगोपभोगोंकी परिमिततासे इस व्रतका पालन कर सकते हैं। कदाचिन् उनके हाथमें सम्पत्ति आवे तो वे अपनी अपरिग्रहताका परिचय दे सकते हैं।

परिग्रहके चार भेद—हिंसा, असत्य आदिके जैसे चार चार भेद पहिले किये गये हैं उसीप्रकार परिग्रहके भी चार भेद समझना चाहिये। यहाँ तो उनका नाममात्र वर्णन किया जाता है, बाकी विवेचन तो ऊपर किया ही जा चुका है।

संकल्पी—भोगोंकी लालसासे, अहंकार या मोहसे अपने हिस्सेसे अधिक सम्पत्ति रखना संकल्पी परिग्रह है।

काई महात्मा या कर्मयोगी कारणवश अधिक सामग्री भी रखेगा परन्तु मौज उड़ानेके लिये नहीं, अपनी सन्तानके मोहसे नहीं, बड़ा आदमी कहला कर दूसरोंके ऊपर धाक जमानेके लिये नहीं किन्तु सिर्फ समाजसेवाके लिये। इसलिये इसे संकल्पी परिग्रह न कह सकेंगे।

आरम्भी—सेवा आदि कार्यके लिये या जीवन के निर्वाहके लिये जिन चीजोंकी आवश्यकता है उनका रखना आरम्भी परिग्रह है। जैसे पढ़नेके लिये पुस्तक (किसीके यहाँ पुस्तकोंका व्यापार होता हो तो वह आरम्भी परिग्रह न कहलायगा। यही बात सेवाके अन्य उपकरणोंके विषयमें भी समझना चाहिये) कुर्सी पलंग आदि। परन्तु इनका अन्यायक संग्रह किया जाय, या नाममात्रकी आवश्यक-

कतासे संग्रह किया जाय या सम्पत्ति मामक इन्का संग्रह किया जाय तो यह संकल्पी परिग्रह होजायगा। सहाहरगार्थ दूध पीनेके लिये एक गाय रखना एक बात है परन्तु इस आशयसे कि अगर पचास गायें रखेंगी तो इस रूपमें दो चार हजारकी सम्पत्ति हाथमें रहेगी, यह संकल्पी परिग्रह ही है। परन्तु गौरक्षाकी दृष्टिसे रक्खी जाँय तो यह संकल्पी परिग्रह नहीं है।

उद्योगी—व्यापार आदिके उपकरणोंको रखना उद्योगी परिग्रह है। जैसे आरम्भी परिग्रहमें मात्राकी अधिकता आदि से संकल्पीपन आजाता है, वैसा यहाँ भी आजाता है। इसलिये अपरिग्रहीके लिये इसके मात्राधिक्यसे बचना चाहिये।

विरोधी—अन्यायी और अत्याचारियोंसे आत्मरक्षा करनेके लिये जो परिग्रह रक्खा जाता है वह विरोधी परिग्रह है। जैसे चोरोंसे रक्षित रहनेके लिये द्वार, ताला, तिजोड़ी आदि; अथवा शत्रुओंसे रक्षित रहनेके लिये तलवार बंदूक आदि। ये ही वस्तुएँ अगर दूसरोंपर आक्रमण करनेके लिये रक्खी जाँय तो यहाँ संकल्पी परिग्रह कहलायगा।

इन चार प्रकारके परिग्रहोंमें संकल्पी परिग्रहही वास्तवमें परिग्रह है और वहाँ पाप है। बाकी तीन परिग्रह तो तभी पाप बनजाते हैं जब उनमें किसी तरहसे संकल्पीपन आजाता है।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ।

कन्याओंका शिकार।

विवाहकी वेदीपर कन्याओंका जो बलिदान होता है उसकी गिनती करना असम्भव है। परन्तु ये अत्याचार बलिदानपर ही सीमित नहीं हैं, बल्कि शिकार तक पहुँच गये हैं। बलिदान तो एकप्रकार का आत्मसमर्पण है, फिर भलेही वह अच्छा हो या बुरा। लाखों कन्याएँ मृदावश इसप्रकारका आत्मसमर्पण करती हैं। परन्तु अनेक कन्याओंका एक

प्रकारसे शिकार तक किया जाता है। उनको जबरदस्ती मरनेके लिये विवश होना पड़ता है। अभी लखनऊकी बात है, एक बृद्धशिकारीने एक कन्याको जालमें फँसाया। सुहागरातके दिन जब कन्याने पतिदेवको अच्छी तरह देखा तो उसके होश उड़ गये। पतिदेवके रूपमें एक भयंकर बुढ़ेको देखकर उसे इतनी ग्लानि हुई और भविष्य जीवन उसे इतना अन्धकारमय मालूम हुआ कि उससे बचनेके लिये उसने आत्महत्या करली; क्योंकि अब न तो वह पुनर्विवाह कर सकती थी, न आजीवन ब्रह्मचर्यपालनकी उसमें शक्ति थी। तीसरा उपाय सिर्फ व्यभिचारका रहगया था जिसके लिये वह तैयार न थी। अतः उसने जीवन देना ही ठीक समझा।

लाहौरमें एक दूसरी घटना हुई है। एक बुढ़ेने अपने जवान बेटेके हातों हुए भी एक कन्यासे शादी की। बुढ़ेमें तो अब देखने मात्रका पुरुषत्व रहगया था। असली पुरुषत्व तो उत्तराधिकारित्वके रूपमें उसके पुत्रको मिलगया था। इसलिये बुढ़ेकी नव वधू पर बुढ़ेकी अपेक्षा उसका पुत्र आसक्त होगया। उसकी आसक्तिकी चरितार्थ करनेमें बुढ़ेका अस्तित्व बाधक था; इसलिये उसके चिरजीवने अपने पितारामका खून करवा दिया। परन्तु पाप छुप न सका, अन्तमें भगडाफोड़ होगया, सब पकड़ गये, इसप्रकार उस कुटुम्बका सर्वनाश होगया।

यह बात लोगोंकी समझमें क्यों नहीं आती कि जब बुढ़ोंकी कामवासना इतनी तीव्र होसकती है तब बेचारी उन विधवाओंकी क्या दशा होती होगी जिनका यौवन अभी खिल ही रहा है? सचबात तो यह है कि ऐसा नियम बन जाना चाहिये कि विधुर समवयस्क विधवाओंके साथही शादी कर सकें। कन्याओंके शिकारको रोकनेका और दूसरा सरल उपाय नहीं है।

लज्जाजनक कृरता।

कृरता तो आखिर कृरता ही है, वह लज्जाजनक तो होती ही है, परन्तु जब उसके साथ भी लज्जा-

जनक' विशेषण लगाया जाता है तब समझना चाहिये कि साधारण क्रूरताकी अपेक्षा भी उसमें सीमो-
लंघन हुआ है, कुछ अधिक बीभत्सता आई है। पुरुषसमाज स्त्रियोंके ऊपर कैसे कैसे अत्याचार कर सकता है और इस कार्यमें वह कितनी निर्लज्जता और पशुताका परिचय देसकता है, इसका यह एक नमूना है।

कलावती नामकी एक स्त्री के ऊपर उसका पति और असुर क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे, इसलिये कलावतीके पितामें उन दोनों पर मुकदमा चलाया जिससे उन्हें सजा हुई। इससे उन्हें कुछ शिक्का लेना चाहिये थी परन्तु ऐसा न कर उनने बीभत्स निर्लज्जता तथा क्रूरताका व्यवहार किया। कलावतीके पतिने हत्याका एक बैल निकालकर उसकी जगह पर अपनी स्त्री कलावतीको जोत दिया और जिसप्रकार बैलको लड़ीसे ढँका जाता है उसीप्रकार अपनी स्त्री को ढँकता शुरु किया। इसी अवस्थामें ढँकते ढँकते वह कलावतीको बाजारमें लाया।

सौर, यह मामला भी कोर्टमें पहुँचा और दोनों अपराधियों दो चार चार महीनेकी कड़ी कैदकी सजा और डेढ़ डेढ़ सौ रुपये जुर्माना हुआ।

जुर्माना और जेल हुआ सो तो ठीक, परन्तु इस देशका यह कैसा अधःपतन है ! हमारे देशके पतियोंका पत्नीप्रेम और पौरुष क्या यही है ? हमारे यहाँके असुरोंका वात्सल्य भी क्या यही है ? न मालूम ऐसे ऐसे देशकलंक और पुरुषकलंक इस देशमें कितने न होंगे ! स्त्रियोंके साम्हने इसप्रकार पशुबलका प्रदर्शन करना नपुंसकत्वकी चरमसीमा है और शर्मकी बात तो यह है कि नपुंसकत्वकी इस सीमा पर हजारों पुरुषाकार जन्तु पड़े हुए हैं !

अन्धविश्वास और वहम

प्रकृति हमारी गुलाम नहीं है इसलिखे जोड़े बहुत प्राकृतिक कष्ट हमारे पोछे पड़े ही रहेंगे, परन्तु इन कष्टोंसे अधिक दुःखप्रद कष्ट वे हैं जो मनुष्योंने अपने सिरपर मूर्खतावश लाद लिखे हैं। अन्धवि-

श्वास और वहमोंके कष्ट इसीप्रकारके कष्ट हैं, जो सहस्राब्दियोंसे मनुष्यसमाजके ऊपर लदे हुए हैं। देखने में ये बहुत भयंकर नहीं मालूम होते परन्तु इन का फल इतना भयंकर होता है कि किसी देशके इतिहासको बदल देता है, सैकड़ों जोबनोंको नरक की तरह बना देता है।

इतिहासमें इस प्रकारकी सैकड़ों घटनाएँ पाई जाती हैं जब साधारण अन्धविश्वासने विजयी और समर्थ लोगों को भी पराजित कर दिया है।

युद्धस्थलके विजयी और बहादुर सैनिक अगर किसी प्रकार यह जान पाते हैं कि किले परका झंडा मुक गया है तो उनकी सारी बहादुरी रफूचकर हो जाती है, उनके मनमें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि अब हम किसी भी प्रकार विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिये वे भाग उठते हैं या मारे जाते हैं। इसीप्रकार साम्हने से धिस्ली निकल जाने पर भी सेनाएँ लड़ाई रोक देती थीं और मौक़ा चूक जाने पर दुश्मनोंके रातके छापमें मारी जाती थीं। सौर, ये तो ऐतिहासिक बातें हैं, परन्तु वर्तमानमें भी यह अन्धविश्वास गजब ढा रहा है।

वीमारी हां जाने पर हरिजनोंको मार डालना या मारना, डाइन कहलानेवाली बुद्धियाओंकी खो-पड़ी फोड़ देना, सैकड़ों पशुओंको मौतके घाट उतार देना आदि अन्धविश्वासके सैकड़ों भयंकर और पापमय रूप हमें आज भी दिखलाई देते हैं।

शकुन और अपशकुनके वहम भी घर घरमें घर किये हुए हैं। सैकड़ों आदमी इसी लिये मौक़े पर नहीं पहुँच पाते या विदा नहीं हो पाते कि मुहूर्त अच्छा नहीं निकला था। इस प्रकार अबसरको खोकर पछताते हैं।

घरके भीतर प्रवेश करने पर और स्त्रीसमाज पर नज़र डालने पर तो इन वहमोंका साम्राज्य ही दिखलाई देता है। इनके तांडवको देखकर 'ग्राहि त्राहि' की आवाज़ निकालना पड़ती है।

घरमें नई दुल्हिन आती है और उसके आने पर अगर ठ्यापारमें टोटा पड़ जाता है, तो वह

अभागिन समझ ली जाती है, अगर कोई मर जाता है तो वह डाकिन कहलाने लगती है, अगर विधवा हो जाय तो पतिभक्षिणी है ही। इन स्त्रियोंका जीवन कैसा होता होगा, इसका तो हम निरर्थक अनुमान ही लगा सकते हैं।

बेचारी विधवा एक तो स्वयं दैवकी सतार्थी हुई होती है, उस पर उसका तिरस्कार करके हम जले पर नमक छिड़कते हैं। एक तरफ तो हम वैधव्य को एक प्रकारकी दीक्षा कहते हैं दूसरी तरफ उसे अपशकुन समझते हैं, और बेचारी विधवाओंके दुःखको कई गुणा बना डालते हैं।

उसीप्रकार उस नई दुलहिनका जीवन भी बर्बाद कर देते हैं जिसके आने पर किसी करणवश कुटुम्ब पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। उस विपत्तिमें बेचारी दुलहिनका कोई अपराध नहीं होता, परन्तु तिरस्कृत होती है वही, यहाँ तक कि यही तिरस्कार बढ़ने बढ़ते अन्याचारमें परिणत हो जाता है। इस प्रकार वहम छोटोमें नरककी मृष्टि करता है।

इसी वहमके कारण सैकड़ों मनुष्य अकाल मौत मरते हैं। गाँव गाँव और घर घरमें यह अन्ध विश्वास फैला हुआ है कि अमुककी पूजा करनेसे अमर बीमारी दूर होती है, अमुक मंत्रसे अमुक व्याधि नष्ट होती है। इस प्रकार वहमके फेरमें पड़े रहनेवाले लोग वास्तविक चिकित्सासे विमुख रहकर अकालमें ही मौतके मुँहमें चले जाते हैं। इस प्रकार के अन्धविश्वास अशिक्षितोंमें ही नहीं पाये जाते किन्तु शिक्षितोंमें भी पाये जाते हैं; जंगली लोगोंमें ही नहीं किन्तु सभ्य लोगोंमें भी पाये जाते हैं। हमारे देशमें ही नहीं किन्तु यूरोप अमेरिका आदि देशोंमें भी पाये जाते हैं। मतलब यह कि यह बीमारी समस्त मनुष्य जातिको बुरी तरह सता रही है।

जैनधर्मके शब्दोंमें यह सब मिथ्यात्व है और मिथ्यात्व तो पाँच पापोंसे भी अधिक भयंकर कहा जाता है। अन्धविश्वासोंको मान देकर वास्तवमें हम अपने धर्म पर भी अविश्वास करते हैं। दैव

और पुरुषार्थ किसी भी कार्यके साधन हैं। क्या ये शकुन और अपशकुन दैवको हटा सकते हैं अथवा क्या पुरुषार्थके मार्गमें आड़े आ सकते हैं? इसका उत्तर 'न' के सिवाय दूसरा हाँ ही नहीं सकता। फिर हम क्यों इस प्रकारके मिथ्यात्वको अपनाये हुए हैं? क्यों नहीं विवेकसे काम लेकर सुखके मार्गमें चलते हैं? अगर हम विवेकी, सम्यग्दृष्टि जैनी बनना चाहें और अपनेको नथा समाजका सुखी करना चाहें तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम प्रकारके वहमोंका त्याग करें।

विरोधी मित्रोंसे ।

(२४)

आक्षेप (८१)—आचार्य समन्तभद्रके वक्तव्य को आपने उनके शब्दोंमें नहीं रखा। नूतनादि पदार्थोंको प्रत्यक्षका विषय भिन्न करने से, इनमें भिन्न पदार्थ व्याप्ति ग्रहणके लिये रह जाते हैं। परन्तु आपके शब्दोंमें यदि आचार्यका वक्तव्य रखा जाय तो व्याप्तिके लिये कोई स्थान ही नहीं रहता।

समाधान—मेरा कहना है कि अनुमेयत्व और प्रत्यक्षत्वकी व्याप्ति असिद्ध है। मेरा यह कहना नहीं है कि व्याप्तिके लिये स्थान ही नहीं है। यदि हम सब पदार्थोंको साध्य बना लें तो भा व्याप्तिके लिये स्थान रहेगा। पक्ष के भीतर जितना भाग सिद्ध है वह दृष्टान्त है। यहाँ व्याप्तिग्रहण हो सकता है और जितना भाग असिद्ध है वह साध्य है। पक्षका एकांश सिद्ध होने पर भी पूर्णतः असिद्ध हो सकता है (एक सत्त्वेऽपि द्वयं नास्ति)। आचार्य समन्तभद्रके शब्दोंकी मैंने जिन शब्दोंमें रखा है वह सरलताके लिये है, न कि झूठा दोष देनेके लिये। जिस दोषकी आपने कल्पना की है वह न तो मैंने दिया है, न वहाँ दिया जा सकता है।

इसका विशेष और स्पष्ट वर्णन 'व्यायपदीप' के द्वितीय अध्यायमें किया गया है।

जिस शैलीको मैंने अपनाया है वह आचार्यको भी स्वीकृत है। आचार्य सूक्ष्मादि को पक्ष बनाकर उपसंहारमें 'सूक्ष्मादिज्ञ संस्थितिः' नहीं कहते किन्तु 'सर्वज्ञ संस्थितिः' कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आचार्य सूक्ष्मादिज्ञता और सर्वज्ञतामें इतना अन्तर नहीं समझते जिससे उन्हें अलग अलग दो अनुमान बनाना पड़े। पहिले अनुमानमें अनुमेयत्व से सूक्ष्मादिज्ञकी सिद्धि की जाय और दूसरे अनुमानमें सूक्ष्मादिज्ञसे सर्वज्ञकी सिद्धि की जाय। आचार्यने इस प्रकार दो अनुमान नहीं बनाये, इसका कारण यही है कि वे यहाँ पर सूक्ष्मादिज्ञता और सर्वज्ञता में भेद नहीं मानते, इसप्रकार निरर्थक कथनसे बचते हैं। यही बात मैंने भी की है। खेद है कि आक्षेपक ने न्यायकी इस साधारण बातका भी ध्यान न रखा।

आक्षेप (८२)—चुम्बककी आकर्षणशक्तिके उदाहरण से अनुमेयत्व हेतु व्यभिचारी नहीं हो सकता। चुम्बक की आकर्षणशक्तिका हम प्रत्यक्ष से नहीं जानते, किन्तु इसका यह अर्थ कैसे निकल सकता है कि इसमें प्रत्यक्षविषयताका ही अभाव है। यदि हमारी प्रत्यक्षता के साथही पदार्थका अस्तित्व व्याप्त होता तब तो इसप्रकारका परिणाम निकाला जा सकता था, किन्तु ऐसा है नहीं। वायुका रूप होता है, इसका हम प्रत्यक्षसे नहीं जानते, फिर भी इसका अभाव नहीं किया जा सकता। यदि स्पर्शवत्त्व से रूपित्वका अनुमान किया जाय तो अनुमेयत्वसे प्रत्यक्षत्वका अनुमान कर लिया जायगा।

समाधान—प्रत्यक्षका विषय न होनेसे पदार्थ के अस्तित्वनाशकी बात निरर्थक है। मेरा यह कहना नहीं है कि विश्वका कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, इसलिये विश्व है ही नहीं। मेरा कहना तो सिर्फ इतनाही है कि प्रत्यक्षका विषय नहीं हो सकता, इसलिये अप्रत्यक्ष है। अभावकी बात लाना व्यर्थ है। वायुका रूप प्रत्यक्षसे नहीं जाना जा सकता इसलिये हम उसका अभाव भलेही न मानें परन्तु वह अप्रत्यक्ष है इतना तो कह सकते हैं। वस, यही बात

चुम्बककी शक्तिके विषयमें है। मैं उस शक्तिका अभाव नहीं कहता, सिर्फ उसे अप्रत्यक्ष कहता हूँ। इसीसे यहाँ मतलब है।

यद्यपि "जो वस्तु हमारे प्रत्यक्षका विषय नहीं उसमें प्रत्यक्षविषयता नहीं है", यह नहीं कहा जा सकता परन्तु उसमें प्रत्यक्षविषयता है, यह भी तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जो हमारे प्रत्यक्षका विषय नहीं, वह दूसरेके प्रत्यक्षका विषय होना ही चाहिये यह भी नियम नहीं है। इसलिये यहाँ संदेह तो है ही। और जो संदिग्ध है वह असिद्ध है। यहाँ मेरा कहना भी सिर्फ इतना ही था कि यह व्याप्ति असिद्ध है। जब व्याप्ति असिद्ध है तब उसके आधार पर अनुमान कैसे खड़ा किया जा सकता है ?

व्याप्ति निर्णय कैसे करना चाहिये, यह एक प्रश्नी चर्चा है। इस विषयमें मुझे जैन न्यायकी पुस्तिकों से बतलाना पड़ेगा तथा बौद्धादि न्यायकी विस्तृत आलोचना करना पड़ेगी, जिसके लिये न समय है न स्थान। इसलिये व्याप्तिनिर्णयकी विवादप्रस्तुत बातोंको छोड़कर सीधे ढंगसे ही विचार करता हूँ। मूल लेखमें भी मैंने यह विचार किया था जिसको आक्षेपकने छोड़ ही दिया।

अन्यथानुपपत्ति ही हेतुका प्राण है। साध्यके बिना साधनका न होसकना अन्यथानुपपत्ति कहलाती है। जैसे अग्नि के बिना धुँआ नहीं होता, इसी प्रकार यह नियम होना चाहिये कि जब तक किसी पदार्थका प्रत्यक्ष न हो तब तक उसका अनुमान ही नहीं सकता। तभी अनुमेयत्वसे प्रत्यक्षत्वकी व्याप्ति बन सकती है। किसी पदार्थके कार्य आदिका प्रत्यक्ष होने से कारण आदि के प्रत्यक्ष होने का जब तक नियम न बन जाय तब तक अनुमेयत्वसे प्रत्यक्षत्वकी व्याप्ति नहीं बन सकती। इसलिये यह व्याप्ति असिद्ध है।

आक्षेप (८३)—चुम्बककी आकर्षण शक्तिभी सूक्ष्म है इसलिये वह भी पक्षके भीतर है। अगर

पक्षान्तर्गत पदार्थोंमें भी व्यभिचारकी कल्पना की जायगी तब तो जगत्में कोई हेतु व्यभिचारशून्य न हो सकेगा ।

समाधान—अगर प्रत्येक व्यभिचारस्थलको पक्षान्तर्गत मान लिया जायगा तब तो व्यभिचारी नामक हेतुभास कहीं भी न रहेगा । जिस समय ईश्वरकर्मववादी पृथ्वी पर्वत आदिको बुद्धिमत्कर्तृक मानता है और इसके लिये व्याप्ति बनाता है कि जो जो कार्य है वह सब बुद्धिमत्कर्तृक है, इसके उत्तरमें जैन लोग व्यभिचारदोष देते हुए कहते हैं कि विद्युत् वगैरह कार्य हैं परन्तु बुद्धिमत्कर्तृक नहीं हैं । इस पर वह कह सकता है कि वह भी बुद्धिमत्कर्तृक है । इसप्रकार जितने भी व्यभिचारस्थल बताये जायेंगे वह सबको पक्षान्तर्गत करता जायगा । कल कोई यह कहे कि अपोगोलकमें धूम है अग्नि होने में, इस पर आप व्यभिचार देते जाओ, वह उसे पक्षान्तर्गत करता जावे तब तो हो चुका । इस लिये पक्षान्तर्गतताकी दुहाईसे ही काम नहीं चलता है जब तक अन्यथानुपपत्तिका निर्णय ठीक ढंगसे न किया जाय । प्रत्यक्षत्वके बिना अनुमेयत्व क्यों नहीं बन सकता जब तक इस बातको प्रमाण सिद्ध न किया जाय अथवा संदिग्ध व्यभिचारस्थलोंका जब तक पूर्ण अभाव न होजाय तब तक यह व्याप्ति असिद्ध ही मानी जायगी ।

आक्षेप (८४)—हम यह कब कहते हैं कि प्रत्यक्षके अभावमें अनुमान नहीं होता । मौजूदा व्याप्ति प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमान ज्ञान की नहीं किन्तु प्रत्यक्षविषयता और अनुमानविषयताकी है । दोनोंमें अन्तर है । पहिला ज्ञानस्वरूप है, दूसरा ज्ञेयस्वरूप । प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्षविषयतामें कोई साहचर्य सम्बन्ध नहीं है ।

समाधान—“प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्षविषयताका साहचर्य सम्बन्ध नहीं” यह कहना ठीक नहीं । ये पस्पर सापेक्ष हैं । एकके बिना दूसरा हो ही

नहीं सकता । जिसे प्रत्यक्ष जानता है वही तो प्रत्यक्ष विषय कहलाता है । जहाँ प्रत्यक्ष नहीं, वहाँ प्रत्यक्ष विषय कैसे बन जायगा ? हाँ, पदार्थ रहेगा परन्तु बिना किसी प्रत्यक्षके वह प्रत्यक्षविषय न कहला सकेगा । इसलिये जब तक अनुमान और प्रत्यक्षकी व्याप्ति न बनसके तब तक अनुमानविषयता और प्रत्यक्ष विषयताकी व्याप्ति कैसे बन सकती है ? जब प्रत्यक्षके अभावमें अनुमानका होना आक्षेपको स्वीकार है तब प्रत्यक्षविषयताके अभावमें अनुमानविषयता हो सकती है, यह भी स्वीकार करना पड़ेगा । इसलिये किसीके द्वारा अनुमेय हो इससे वह न तो अनुमानकरने वालेके प्रत्यक्षका विषय सिद्ध हो सकता है, न दूसरेके प्रत्यक्षका विषय, जिससे वह किसीके भी प्रत्यक्षका विषय सिद्ध किया जासके ।

आक्षेप (८५)—व्यधिकरण कोई दूषण ही नहीं है । अगर हो भी तो यहाँ वह है नहीं ।

समाधान—“पर्वतमें अग्नि है, क्योंकि मेरे रसाईघरसे धुँवा निकल रहा है” यहाँ पर व्यधिकरण हानिसे ही यह अनुमान ठीक नहीं माना जाता । यदि व्यधिकरण दोष न माना जाय तब तो जहाँ चाहे जिस चाहे वस्तुका भिन्निकी जा सकेगी । इस प्रकार अनुमानकी उपयोगिता ही नष्ट हो जायगी । हाँ, माध्य और साधनका जुदे जुदे स्थानों पर रहना ही व्यधिकरण दोष नहीं है किन्तु जहाँ पर जुदा जुदा आधार होने से हेतु असिद्ध होता हो, उसकी व्याप्ति नष्ट होती हो वहाँ पर यह दोष है, जैसा कि इस समाधानके प्रारम्भमें दिया है । आचार्य समन्तभद्र तथा अन्य आचार्योंके इस अनुमान में यह दोष भी है, क्योंकि वे पदार्थमें जिस व्यक्ति की अपेक्षासे अनुमेयता मानते हैं, उसीसे प्रत्यक्षता नहीं मानते । ऊपर कहा जा चुका है कि विषयके बिना विषय नहीं हो सकता । जब अनुमान और प्रत्यक्षमें व्यधिकरण है तब अनुमानविषयता और प्रत्यक्षविषयतामें भी यह दोष अवश्य है ।

जैसे मैंने किसी वस्तुका अनुमान किया तो इससे यही सिद्ध होगा कि मुझे ही उसके हेतुका प्रत्यक्ष आदि था। मैं धुँवा देखूँ और दूसरी अनुमान करे, यह नहीं हो सकता, भलेही फिर कोई दुहाई दे कि विषय तो एक ही है। इसलिये अगर हम अनुमेयतासे प्रत्यक्षताका अनुमान करना चाहें तो यह आवश्यक है कि जिस व्यक्तिकी अपेक्षासे वह पदार्थ अनुमेय है उसीकी अपेक्षासे उसमें प्रत्यक्षता आ सकती है। अन्यथा वैयधिकरण्य दोष होगा।

आक्षेप (८५)—आपका यह कहना ठीक नहीं है कि न्यायिन् स्वीकार करने पर भी यह कैसे कहा जासकता है कि जितना अनुमेय है वह सब एक ही प्राणीका प्रत्यक्ष है ? आत्मा सब समान है, इसलिये एक प्राणी जिसे जान सकेगा उसे दूसरा भी जान सकेगा।

समाधान—सब प्राणी समान हैं तो जितना एक जान सकेगा उतना दूसरा जानसकेगा। जिसे एक जानेगा उसे ही दूसरा न जानेगा। सब प्राणी समान हैं, एक नहीं। आपके इस आक्षेपका समाधान पहिले विस्तारसे किया जा चुका है। (जैन जगत् वर्ष ९, अंक २०, पृ. १४; ७९ वॉ आक्षेप)।

आक्षेप (८७)—“सम्पूर्ण पदार्थ अनुमानके विषय नहीं हैं इसलिये सबमें प्रत्यक्षता कैसे सिद्ध हो सकती है ?” आपकी यह चौथी बाधा भी ठीक नहीं है, क्योंकि सब पदार्थ एक अनुमानके विषय नहीं हैं परन्तु अनेक अनुमानके विषय तो हैं। जैसे एक नय, प्रमाणका अंश है परन्तु सब मिलकर उसकी बराबरी कर सकते हैं।

समाधान—अनेक अनुमान मिलकर भी सब पदार्थोंको नहीं जानसकते—यह बात श्रुति, अनुभव, तथा जैन शास्त्रोंसे भी सिद्ध है। अनुमान जिसज्ञान का दुष्प्रभाव है जब उसीमें सबको जाननेकी शक्ति नहीं, तब अनुमान कैसे जानसकता है। अनुमान कितने भी एकत्रित हो जायें परन्तु वे मतिश्रुतक

विषयके बाहर तो नहीं पहुँचसकते। नय भी सब मिलकर सिर्फ श्रुतज्ञानकी जगह भर सकते हैं, न कि प्रमाण मात्रकी। नय श्रुत ज्ञानके विकल्प हैं।

सर्वज्ञसिद्धिके अनुमानमें जो चार बाधाएँ हैं वे इसप्रकार बराबर बनी हुई हैं। वे किसीप्रकार भी दूर नहीं की जा सकतीं।

साहित्य परिचय ।

अध्यात्मतत्त्वालोक—लेखक मुनि श्री न्याय विजयजी न्यायतीर्थ, प्रकाशक सुरेन्द्र लीलाभाई जवेरी बी० ए० बड़ोदरा। मूल्य १।।

इसका विषय नामसे प्रगट है। संस्कृत पद्यांश हैं जिसका गुजराती अनुवाद भी मुनिजीने किया है। मुनिजीका संस्कृतरचना सरल और प्रासाद-गुणयुक्त होती है। वह वहाँ भी है। छपाई सुकर्म आदि भी सुन्दर और आकर्षक है।

उत्थान—महावीर अंक। जैनप्रकाशके साथ कभी कभी अख्ययपत्रिका निकलती है। उसीका यह विशेषांक है। इसके सम्पादक हैं शान्तिनाथ सेठ न्यायतीर्थ। अधिकांश लेख गुजरातीमें हैं, किन्तु सभी पठनीय हैं और अच्छे परिश्रमसे लिखे गये हैं। महावीर जीवनके विषयमें अच्छी सामग्री एकत्रितकी गई है। सम्पादकका परिश्रम प्रशंसनीय है। अंक तात्त्विक ग्रंथोंकी तरह संग्रहीत हुआ है। इस अंकका मूल्य ॥। है जोकि उचित है। जैन प्रकाश आफिस मेडोस्ट्रीट बम्बईसे मिल सकता है।

मेरी अजमेर-मुनिसम्मेलनयात्रा—समहकर्ता मुनि फूलचन्दजी जैन धर्मोपदेष्टा। प्रकाशक लाला शिम्बूमल कृष्णीशमलजी ओसवाल जैन सोतीबाजार मालेरकोटला (पंजाब) मूल्य २।। अजमेरके स्थानकवासी साधुसम्मेलनकी धूम खूब ही मची थी। उसके लिये मुनिजीने यात्राकी थी। इस यात्रामें मुनिजीने जो व्याख्यान बरौरह दिये थे उनका इसमें संग्रह है। साथ ही मुनि सम्मेलनका कथानिट्टा भी

है । स्थानकवासि बन्धुओंके पढ़ने लायक है ।

The comparative Prakrit Grammar—लेखक—बी० जे० चौकसी बी०ए० (ऑनर्स), मूल्य ॥=) मुंबई यूनिवर्सिटीने अर्धमागधी या प्राकृत विषय प्रीवियससे एम० ए० तक रक्खा है । प्राकृत भाषामें महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी (श्वेताम्बर आगमोंकी भाषा), पैशाची चूलिका, पैशाची अपभ्रंशका समावेश किया जाता है । यद्यपि हेमचन्द्र व्याकरणमें इसविषयमें बहुत कुछ लिखा गया है, परन्तु संस्कृतमें होनेसे तथा पुरानी शैलीसे लिखा होनेसे विद्यार्थियोंको संतोष नहीं होता । इस लिये यह पुस्तक लिखी गई है, जो कि कालेजमें अर्धमागधी लेनेवालोंके लिये उपयोगी है ।

आदर्श कहानियाँ—लेखिका—पंडिता चन्दाबाई, संपादिका, 'जैनमहिलादर्श' । प्रकाशक—मूलचन्द्र किसनदाम कापड़िया, सूरत । मूल्य १=)

जैनमहिलादर्शमें ये कहानियाँ निकल चुकी हैं । कहानियाँ सरल और निरलंकार हैं । जो लोग सार्वजनिक साहित्य पढ़ते हैं, उनका मनोरंजन तो नहीं कर सकता, परन्तु साधारण शिक्त स्त्रियोंके लिये कामकी है । साथ ही जो जरा पुराने खयाल की हैं, उनके लिये और भी ठीक हैं ।

निम्नलिखित पुस्तकें भी मिल गई हैं:—

महावीर जैन विद्यालयकी अठारहवीं रिपोर्ट—श्वेताम्बर सम्प्रदायकी यह सबसे बड़ी शिक्षण संस्था न्यायतीर्थ प्रेस्युएट निकालती है । यह इसकी बड़ी विशेषता है ।

गोवालिया टैंक मुंबई से मिल सकती है ।

तत्त्वज्ञान मंदिर त्रैमासिक—सम्पादक दिनकर सावलराम नईक । तत्त्वज्ञान मंदिर, अमलनेर ।

दशलक्षण धर्म शतक—लेखक ब्र० प्रेमसागर पञ्चगल, प्रकाशक गंगलकिरण जैन, मन्हीपुर प्रेस सहरनपुर । मूल्य १=)

संजन सम्मेलन—ले०—हकीम बसन्तलालजी

जैन पुलहा, भांसी । प्रकाशक—श्री धीरसेवामण्डल पैची, पो० बीनागंज (गवालियर) । मूल्य सदुपयोग ।

संक्षिप्त कौषी विवरण—जैनसेवामण्डल आगराका छट्टा वार्षिक विवरण ।

जैनेन्द्र—जैनेन्द्रगुरुकुल पंचकूलाका मासिक पत्र । सम्पादक श्यामलाल जैन बी०ए०, न्यायतीर्थ, विशारद । वार्षिक मूल्य १॥)

वार्षिक विवरण—जैन कन्याशिक्षालय, धर्मपुरा, देहलीका छब्बीसवाँ वार्षिक विवरण ।

जैनभंडा गायन—ले०—कल्याणकुमार जैन, शशि । प्रकाशक—जौहरीमल सराफ, दरीवाकलाँ देहली । मूल्य ॥)

“परितोद्धारक जैनधर्म” ।

उक्त नामकी पुस्तकके लिये २००' ४० पारितोषिककी जो विज्ञप्ति निकाली गई थी, उसकी अवधि ३१ अक्टूबरकी बहुत निकट आ रही है । खेद है कि अभी तक दो दिग्ग्वर विद्वानोंके सिवाय और किसीकी भी आरसे उक्त पुस्तकके लिखे जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । ऐसी परमोपयोगी पुस्तकके लिखनेमें अनेक विद्वानोंके प्रवृत्त होनेकी आशा की जाती है और काम जरूरत भी है । सम्भव है कुछ दूसरे विद्वान भी लिख रहे हों और अपने उस इरादेकी सूचना न दे सके हों । अतः उनसे निवेदन है कि वे अब शीघ्र सूचित करनेकी कृपा करें । साथ ही इस विचारसे कि पुस्तक नियत शर्तोंके मुताबिक उत्तमसे उत्तम लिखी जाय, जो लिख रहे हैं उन्हें अपने लेखके संशोधन तथा परिमार्जनादिका यथेष्ट अवसर मिल सके और जो अभी तक भी लिखनेमें पूरी तौरसे प्रवृत्त न हुए हों—तय्यारी कर रहे हों—वे भी प्रवृत्त हो सकें, पुस्तक के लिये दो महीनेकी अवधि और बढ़ाई जाती है । अब उक्त पुस्तक ३१ दिसम्बर सन् १९३४ तक मेरे पास पहुँच जानी चाहिये ।

—जुगलकिशोर मुख्तार, सरसावा (सहरनपुर) ।

साम्प्रदायिकताका दिग्दर्शन

(१२)

लेखक—श्रीमान पं० सुखलालजी ।

(अनुवादक—श्री० पं० जगदीशचंद्र जो एम० ए०)

(क) आवश्यकवृत्ति ।

अपने भाइयोंको प्रव्रज्यामें दीक्षित हुआ जानकर भरत चक्रवर्ती विभ्रम हुए । उन्होंने सोचा कि यदि मैं इन्हें वैभव प्रदान करूँ तो सम्भव है ये लोग उसे स्वीकार करें । यह सोचकर भरतने अपने भाइयों से अपने वैभवका भोग करनेके लिये प्रार्थना की । परन्तु जब उन मुनियोंने त्यक्त वैभवको स्वीकार न किया तो भरतने सोचा कि इन निःसंग भ्रातृमुनियोंको आहार देकर मैं धर्मानुष्ठान करूँ । भरतने नाना प्रकारके आहार से भरी हुई पाँचसौ गाड़ियों मेंगाई । परन्तु जब यतियोंको मालूम हुआ कि वह आहार उन लोगोंके ही निमित्तसे बनाया गया है तो यतियोंने उस सदाश आहारको लेना अस्वीकार किया । इसके बाद भरतने निर्दोष आहार के लिये यतियोंको आमन्त्रित किया, परन्तु जब भरतको भगवानसे मालूम हुआ कि राज अन्न भी यति लोग ग्रहण नहीं करते तो भरत बहुतही उद्विग्न हुए । उस समय भरत सांचने लगे, भगवानने मुझे हरेक तरहसे ही छोड़ दिया है । उससमय भगवान् ऋषभदेवके पास आये हुए इन्द्रने भरतको खिन्न देखकर उनको शांत करनेकी चर्चा उठाई । अंतमें भरतने सोचा कि और कुछ नहीं तो मैं इन भिक्षुओंको अपने देशमें विचरनेकी अनुमति देकर ही कृतार्थ होऊँ । भरतने भिक्षुओंको अपने देशमें विचरनेकी अनुमति दी, और वहाँ आये हुए इन्द्रसे भरतने पूछा कि इस मँगाये हुए अन्न-जलका क्या करना चाहिये ? इन्द्रने कहा कि इस अन्नजलको गुणभेद पुरुषोंको देकर उनका सत्कार करो । बहुत विचार करनेपर भरतको मालूम हुआ कि साधुकी अपेक्षा आवकही भेद है, क्योंकि आवक लोग त्वाग-

धर्मी हैं, इसलिये वे गुणोंमें श्रेष्ठ हैं । यह विचार कर भरतने उस अन्नजलको आवकोंको ही दे दिया । आवकोंको बुलाकर भरतने कहा कि आप लोग हमेशा मेराही अन्नजल ग्रहण करो, खेती आदि कार्य मत करो और सदा शास्त्राभ्यासमें परायण रहो; तथा भोजनके बाद मेरे घरके दरवाजे पर बैठकर कहो कि 'जितो भवान् वर्धते भयं तस्मान्मा इन मा इन'; अर्थात् आप जीतगये हैं, भय बढ़ता है, अतएव अपने आत्माके गुणको माहण माहण । आवकोंने ऐसाही किया । इसप्रकार आवकोंके कहनेसे भरत को सूझा कि उसने राग आदि दोषोंको जीतलिया है और इन्हीं दोषोंसे भय बढ़ता है । इस आलोचना से भरतको वैराग्य प्राप्त हुआ ।

भोजन करने वालोंकी संख्या बहुत बढ़नेपर जब रसोइये लोग इतने अधिक लोगोंकी रसोई न बना सके तब उन्होंने भरतसे विनय की कि महाराज, बहुतसे लोग भोजनके लिये आते हैं, परंतु कौन आवक है और कौन नहीं है, इसका कुछ पता नहीं लगता । भरतने रसोइयोंको हरेक आदमीसे पूछ लेनेकी आज्ञा की । रसोइये भोजनके लिये आनेवालोंसे पूछने लगे कि तुम कौन हो ? यदि आगन्तुक पुरुष अपनेको आवक बतलाता तो वे लोग फिर प्रश्न करते थे कि आवकोंके कितने व्रत हैं ? उत्तरमें आगन्तुक पुरुष कहता था कि आवकोंके व्रत (महाव्रत) नहीं होते हैं । हम लोग पाँच अणुव्रत और सात शिष्टाव्रतोंका पालन करते हैं । रसोइयोंने बारह व्रतके पालन करनेवाले आवकोंकी बात भरत से कही । भरतने छह महीने तक इन आवकोंकी परीक्षा ली और जो लोग आवक मालूम हुए, उनपर काकिणीरत्न से चिन्ह बनाकर उन्हें ब्राह्मण घोषित किया । ये लोग अपने लड़कोंको दीक्षा देनेके लिये साधुओंको देते और जो दीक्षित न होते, वे आवक ही रहते थे । भरतकी देखादेखी और लोग भी इन आवकोंको भोजन कराने लगे । इन आवकोंके स्वाभ्यासके लिये भरतने अर्हत्तुति तथा मुनि और

आवकोंके आचार प्ररूपण करनेवाले वेदोंकी रचना की। इन आवकोंकी काकिणीरत्नकी रेखाही यज्ञोपवीतके रूपमें बदली और धीरेधीरे वे लोग साहन के बदले ब्राह्मण कहे जाने लगे। ये आवकही मूल ब्राह्मण हैं तथा यह मर्यादा भरतके राज्यके समय स्थापित की गई थी।

इसके पश्चात् भरतका पुत्र आदित्ययश हुआ। उसके समय काकिणीरत्न उपलब्ध नहीं था, इसलिये उसने सोनेका यज्ञोपवीत चलाया। इसके बाद महा-यश वगैरह राजाओंने चौदी और विचित्र पत्र सूत्र के जनेऊ चलाये। यह ब्राह्मणधर्म आठ पीढ़ियों तक बराबर चलता रहा। भरतके द्वारा निर्माण की हुई ब्राह्मणोंकी मृष्टि और ब्राह्मणोंके लिये रचेहुए आर्य वेद सुविधि नामक नौवें तीर्थकर तक चलते रहे। इसके बाद सुलस, याज्ञवल्क्य वगैरहने अनार्य वेदों की रचना की। (पृ० १५६ से १५८)

यही बात विस्तारके साथ अलंकारिक रूपमें त्रिषष्टिशलाका-पुरुषचरित्रमें कही गई है। देखो गुजराती अनुवाद पृ० २२३ से २२७।

(ख) त्रिषष्टि-चरित्र।

ब्राह्मणत्वका पतन—श्रीसुविधि स्वामीके निर्वाण जानेके कुछ समय बाद कालके दोषसे साधुओंका उच्छेद होगया। उस समय जैसे मार्गधष्ट बटोही दूसरे मार्ग जाननेवाले मुसाकिरोंसे रास्ता पूछता है, वैसे ही भ्रमसे अज्ञ लोग स्थविर आवकोंसे धर्म पूछने लगे। आवकोंने अपने मनके अनुसार धर्मको उपदेश दिया। इस प्रकार स्थविर आवक अपनी पूजाके कारण द्वय्यादिमें लुब्ध होकर नवे कृत्रिम शास्त्रोंकी रचना करने लगे और इन शास्त्रोंमें इन लोगोंने विविध प्रकारके महान् फल देनेवाले दानों का वर्णन किया। स्थविर आवक लोगोंका लोभ प्रतिदिन बढ़ताही गया। इन लोगोंने इस लोक और परलोकमें निश्चित महान् फलके देनेवाले कन्यादान, पृथ्वीदान, लोहदान, तिलदान, कपासदान, गोदान, सुवर्णदान, रौप्यदान, गृहदान, जम्बूदान, गन्धदान

और शय्यादान वगैरह विविध दानोंको मुख्यप्रकार से गिनाया। साथही बर्फीयको आकांक्षा रखनेवाले और दुष्ट आशयवाले इन स्थविर आवकोंने यह भी घोषित किया कि सब प्रकारके दान देनेके लिये वे लोगही योग्य पात्र हैं और बाकी सब लोभ अपात्र हैं। इस प्रकार स्थविरआवक, लोगोंको अगते हुएभी प्रजाके गुरु समझे जाने लगे। जैसे बिना वृत्तके देशोंमें लोग अरंडके वृत्तकी ही वेदिका बनाते हैं उसी प्रकार वे लोग भी यहाँ पूजे जाने लगे।

इसप्रकार भरत क्षेत्रमें श्री शांतिस्वामी के तीर्थ-प्रवर्तनके समयतक सबप्रकारसे तीर्थच्छेद रहा। इसलिये उस समय जैसे रातको उत्सुकताही अखंड राज्य रहता है, उसी तरह भरत क्षेत्र में इन कनिष्ठ ब्राह्मणोंने एकछत्र राज्य किया। इसके बाद छद्म तीर्थकरोंके बीचमें अर्थात् शांतिनाथ तीर्थकरके अंतर तक भीतर भीतर मिथ्यात्व का प्रवर्तन होता-गया और तीर्थके उच्छेद होनेसे उससमय मिथ्या-दृष्टियों का खूब ही प्रचार बढ़ा।

(त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र, गुजराती भाषांतर पृ० ७८)

(ग) पडमचरिय।

श्री ऋषभदेवने गाँव, नगर आदि बसाये, इनकी रक्षा के लिये उन्होंने एक वर्ग नियुक्त किया जो क्षत्रियके नामसे प्रसिद्ध हुआ। व्यापार, खेती, पशुपालन आदि करने वाला वर्ग वैश्य तथा दूसरों की आज्ञानुसार काम करने वालों, नीच कर्मोंमें रत वर्ग शूद्र नामसे कहा गया। शूद्रके अनेक भेद थे।

(तृतीय उ० गा० ११२ से ११६ पृ० १२)

मगधके राजा अणिकने गौतमसे कहा कि मैंने तीनवर्षोंकी उत्पत्ति सुनी, अब आप ब्राह्मण वर्णकी उत्पत्ति कहिये। गौतमने कहा कि जब भरत चक्रवर्तीका मंगायो हुआ आहार त्यागी भ्रमणोंने अपने निमित्तसे बना हुआ जानकर स्वीकार नहीं किया, उससमय भरतने व्रतधारी गृहस्थोंको दान देनेका विचार करके आवकोंको निर्मम्रित किया। ओ

व्रतधारी श्रावक आँगनमें पड़ी हुई सजीव वनस्पति के ऊपरसे न चलकर राजमहलके भीतर नहीं जाते थे, उन्हें भरतने व्रतधारी श्रावक समझ कर उनके गलेमें यज्ञोपवीत पहनाया तथा इन सब श्रावकोंका दानमानसे बहुत सत्कार किया। इस आदर सत्कार से श्रावक लोग बहुत घमंडी होगये। एकसमय मति सागर नामके मंत्रीने भरतचक्रवर्तीसे सभामें कहा कि हे राजन्, जैसा जिनेश्वर ऋषभदेवने कहा है वैसा मैं कहता हूँ, आप एकचित्त होकर सुनिये। हे भ्रात्रिप, आपने जो पहिले व्रतधारी श्रावकोंका सत्कार किया था, वे सब महावीरके निर्वाण जानेके बाद कुतर्थाके प्रवर्तक होंगे। वे लोग भूटे वचनोंसे बेदकी रचना करके उसके द्वारा यज्ञमें पशुओंका वध करेंगे और अनेक आरंभ परिमहमें लिप्त होकर स्वयं मूर्ख बनकर लोगोंको मोहमें डालेंगे।

यह सुनकर भरत कुपित हुए और उन्होंने लोगोंको अभिमानी श्रावकोंको शहरके बाहर निकाल देनेको कहा। लोगोंने चिदकर इन भात्री ब्राह्मणों को पत्थर वगैरहसे मारना शुरू करदिया। बेचारे श्रावक लोग ऋषभदेवकी शरण गये। श्री ऋषभदेवने भरतको रोक कर कहा कि 'मा हण', अर्थात् इन्हें मत मारो। उस समयसे ये लोग ब्राह्मण कहेजाने लगे।

जो लोग सबसे पहले प्रव्रजित होकर पीछे प्रव्रज्यासे भ्रष्ट होगये थे, वे लोगही तापस और पाखंडी बने। इन्हीं लोगोंके भृगु, अंगीरा वगैरह शिष्य प्रशिष्योंने कुशाखोंकी रचना करके लोगोंको मोहमें डालदिया।

(चतुर्थ २० गा० ६८ से ८८ पृ० १७)

(४) पद्मपुराण पृ० ३८ तथा पृ० ४६ पर पद्मचरितके कथनको ही विशद करके लिखा है। उसमें इतना अधिक है कि भ्रष्ट वस्त्रधारि तापसों में से ही परित्राजक-दण्डिमंत, सांख्य-योगमत-मिले।

जातिमदकी कूरता ।

जैनधर्ममें मदको बड़ा भारी दुर्गुण माना है। मद से केवल चारित्र्यसे ही पतन नहीं होता, परन्तु सम्यक्त्वसे भी पतन होता है। सम्यक्त्वसे पतन अर्थात् भाव जैनत्वसे पतन। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ मद है, वहाँ जैनत्व नहीं है। इसीलिये जैनसाहित्य जातिमदके त्यागके उपदेशोंसे भरा हुआ है।

दुर्भाग्यसे जैनसमाजको ऐसे दिन देखना पड़े जब उसे अपने जीवनको टिकाये रखनेके लिये बहुत से पापोंको अपनाना पड़ा। उनमें से जातिवादका पाप एक बड़ा पाप है। शताब्दियों तक इस पापको अपनाये रहनेसे जैनसमाजके लिये भी यह स्वाभाविकता हो गया है। परन्तु कुछ वर्षोंसे ऐसी परिस्थिति पैदा होरही है कि अगर जैनसमाज चाहे तो इस विकारको दूर कर सकती है। एक दिन महात्मा महावीरने शूद्रोंका उद्धार करके जो अजरामर नाम कमाया था, उसकी कीर्ति आज फिर प्राप्तकी जासकती है।

महात्मा गांधीजीने इस कार्यके लिये बड़ी शक्ति लगाई है और इस आन्दोलनको देशव्यापी आन्दोलन बना दिया है।

परन्तु हिन्दूसमाजकी मूढ़ता अनन्त महत्त्व होती है। इस मूढ़ताके बश होकर उसने अपने हथारों भाइयोंको सदाके लिये अपना विरोधी बना लिया। जो भाई एक दिन हिन्दुत्वका अभिमान रखते थे, वे ही आजकल मुसलमान बनकर हिन्दुत्वको घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं। जो भारत सन्तान थे, वे ही अपने को अरब और उर्कीके समझने लगे। जातिभेदका इस प्रकार प्रत्यक्ष फल देखते हुए भी अभी इनकी आँखे नहीं खुली हैं, बल्कि कहीं कहीं लोग तो मूढ़ता का ऐसा मग्नतावब करते हैं, जातिमदकी कूरताका ऐसा भयंकर प्रदर्शन करते हैं कि उसके समाचार पढ़कर हृदय कांप उठता है और इन मूढ़ धर्मद्रोहियों की नीचताकी देखकर आत्मीयताके माते सिर लज्जा से झुक जाता है।

अछूतोद्धारकी चर्चा नगरोंमें कुछ होती रहती है और स्नास स्नास नगरोंमें थोड़ा बहुत काम भी हुआ है। परन्तु भारतवर्ष नगरोंमें नहीं बसता; वह बसता है, उन गाँवोंमें जहाँ व्यवस्थानके रंगमंचकी तीव्रसे तीव्र नर्जना भी नहीं पहुँचती। परन्तु उसका विपरीत रूप पहुँचता है कि हरिजन हिन्दूमंदिरोंपर आक्रमण कर रहे हैं। फल इसका यह होता है कि मूढ़ हिन्दूजनता उनपर और भी अधिक अत्याचार करने लगती है।

कुछ दिन हुए, जब दिल्लीका समाचार था कि उधरके कुछ गाँवोंमें हरिजनोंको पके मकान बनवाने की भी इजाजत नहीं है। क्योंकि अगर वे बेचारे पके मकानोंमें रह लेंगे तो हिन्दुओंका अपमान हो जायगा। शुद्धाशुद्धिके किस शैतानी रूप पर यह जातिमद खड़ा हुआ है। इसका उत्तर असंभव है।

बंगालके एक गाँवसे जो यमाचार प्रगट हुआ है, वह तो और भी नीचतापूर्ण और घृणास्पद है।

एक हरिजनने कुछ गुस्ताखी की। वहाँकी पुलिस में कट्टर हिन्दू थे। वे उसे थानेमें लेगये और दो भंगियोंको बुलाकर उसके मुँहपर भिष्टा पांता गया और ऐसे ही मुँहसे वह नगर भरमें घुमाया गया। धर्मके नामपर धीमत्सताकी हद्द होगई। इस प्रकारकी राजसी मनोवृत्तिका परिचय कोई देसकता है और वह हिन्दू कहलाता है, इससे बढ़कर हिन्दूत्वको लजाने वाली बात और क्या होगी !

एक तीसरा समाचार भी बड़ा विचित्र है, जिसमें जातिमद फूरता, और मूढ़ताका ऐसा विचित्र कस्मिन् प्रगट हुआ है कि जिसे देखकर आँखोंसे आग बरसके लगती है। यह घटना मध्यप्रान्तके एक गाँवकी है।

एक स्त्री अकस्मात् कुएँमें गिर पड़ी। यह बात कुछ हरिजनोंको मालूम हुई। वे तुरंत दौड़े हुए आए और उस स्त्रीको बचानेके लिये कुएँमें उतरनेलगे। परन्तु हरिजनोंके कुएँमें उतरनेसे तो सन्यास धर्म न मालूमकिस रसातलमें डूब जाता है। इसलिये सन्यासियोंने हरिजनोंको कुएँमें उतरनेसे रोक दिया, परन्तु धर्मवीरताका ढोंग करनेवाले इस मर्दाने इसना

न बना कि स्वयं कोई उतरकर उस स्त्रीको बचावे। बेचागीने एक दो गांते खाए, एक दो बार चित्लाई और फिर पानीके गर्भमें सदाके लिये सो गई। इस प्रकार धर्मके नाम पर इन नर हत्यारोंने न तो स्वयं उसकी रक्षाकी न हरिजनोंको करने दी।

ये तीन घटनाएँ तो ऐसी हैं जो किसी तरह समाचारपत्रोंके पन्नों पर आगई हैं। परन्तु गाँवोंमें प्रतिदिन ऐसी सैकड़ों घटनाएँ होती रहती हैं, जिनमें मनुष्यताकी दिन दहाड़े हत्याकी जाती है।

हमारी यह कुर्कीर्ति तो कोई सुनेगा वही हमारे नामपर थूकगा और विदेशी तो खुली तरहसे कहेंगे कि जो लोग ऐसे अत्याचारी हैं उनको कोई अधिकार क्यों मिलना चाहिये। हरिजन भी यही सांभेंगे कि हमें ऐसे धर्म और ऐसे समाजमें क्यों रहना चाहिये जहाँ हम पशुओंसे भी नीचे समझे जाते हों।

वद्यपि जैनियोंकी संख्या बहुत कम है फिर भी आज जैनसमाज थोड़ा बहुत प्रभाव रखती ही है, इधर समय अनुकूल है, इसलिये अगर जैनसमाज चाहे तो वह जातिमदकी कृताको नष्ट करनेके लिये ऐसा प्रयत्न कर सकता है कि उसका नाम अमर हो जाय और जगतका भी कल्याण हो।

सत्यसमाजपर लोकमत।

श्री. सेठ ताराचन्दजी नवलचन्दजी जेदरीकी सम्मति

(१)

सत्यसमाजकी स्कीम मैंने पढ़ी है। जैनधर्मका मर्म मैं पहिलेसे ही पढ़ रहा हूँ। उसको पढ़नेसे जो मर्म समझमें आता है वह किसी भी धर्मका मर्म कहा जासकता है। और उसीका फल वह सत्यसमाज है। वह स्कीम बहुत अच्छी, उपयोगी तथा आवश्यक है। जिसप्रकार जैनधर्मकी मीमांसा आपनेकी, उसीप्रकार अन्य धर्मोंकी मीमांसाकी भी आवश्यकता है। जिससे सब धर्म इस ढंगसे एक दूसरेके निकट आजायें कि उनमें विरोध न रहे तथा साम्यवाधिकतासे जो भारतका सब मनुष्य मात्रका

नाश हो रहा है वह रुके। सत्यसमाजकी स्कीम उदार तथा व्यापक है। इसमें सभी तरहके सन्ध्याप्रेमी भाग ले सकते हैं। जो अपने सम्प्रदायमें रहना चाहें वे भी और जो न रहना चाहें वे भी। परन्तु उन सबको सत्यका पुजारी होना चाहिये। ऐसी स्कीम की आवश्यकता थी। इससे अवश्यही मनुष्य जाति का लाभ होगा। यद्यपि कठिनाई है, परन्तु सफलता अवश्य होगी। मेरी इसमें पूर्ण महानुभूति है।

(२)

श्री० सेठ सुगनचन्दजी लुणावत, जमीदार और बैंकर, धामनगाँव (बरार) में लिखते हैं—

“सत्यसमाजके उद्देश्य मात्तम हुए और उन्हीं उद्देश्योंको लेकर सत्याश्रमकी स्थापना की जायगी यह जानकर आनन्द हुआ। मुझे यह सब स्कीम पसन्द है लेकिन अभी मैं उसका अनुमोदक बनता हूँ। मेरी पूर्ण सहानुभूति है। मैं यथाशक्ति सहायता करता रहूँगा और शीघ्रही पालिक सदस्य बननेका प्रयत्न करूँगा।”

(३)

श्रीमान् सेठ भीकचन्द चुन्नीलालजी कोटेचा बार्शी टाउन (सोलापुर) से लिखते हैं—

“सत्यसमाजकी स्कीम पढ़कर जो मुझे आनन्द हुआ वह आनन्द मेरे जीवनमें कभी नहीं हुआ। आपने अपनी स्कीममें सचमुच निष्पक्षता और वैज्ञानिक सत्यताकी कसौटी बतलाई है। हम आपके कार्यमें सहमत होकर तन मन और शक्ति अनुमोदन और अर्पण करेंगे। बार्शी शाखा खोलनेके लिये तैयार हूँ। आज्ञा मुजब सेवा करता रहूँगा। आपके विचार बहुत उच्च हैं। जिस दिन ये विचार पूर्ण होंगे उस दिन को ही भाग्यका दिन गिऊँगा। इतने निष्पक्षताके विचार आपके सिवाय और जगह मिलना मुश्किल है।”

(४)

श्री० ब० श्री चैतन्यजी फलौदीसे लिखते हैं—

“आपका सत्यसमाजका लेख रुसुकता और

आल्हादानुभवके साथ पढ़ा। मैं इन विचारोंसे सहमत हूँ। ‘एक उचित अनुबोध’ शीर्षक लेख भी पढ़ा। आप भाग्यमय्योलें। मैं भी इसमें यथा योग्य लाभ देना चाहता हूँ और उसकी सफलताके लिये यत्न करूँगा।” अनेक युवक लोग आजके रुढ़िजन्य धर्मसे विरक्त हो चुके हैं उन्हें सत्यमार्गकी जरूरत है। इसकी सफलताके और क्या क्या साधन आवश्यक हैं इसका विचार आपने कियाही होगा।”

(५-६)

श्रीमान् बाबू राजमलजी उमदचन्दजी बल-दौटा वकील, पूना और कनकमलजी लालचंदजी सुनेत, पूना, लिखते हैं—

“जैनजगत् मिला। सत्यसमाज पर आपके द्वारा उठाई हुई कलमको अवगत किया। आपकी योजना हमें बहुत पसन्द आई। हमारी उसमें पूर्ण सहानुभूति है। उसकी प्राम्यशाखा भी हम यहाँ खोलनेकी योजना करेंगे। सचमुच आप समाज के एक असामान्य नररत्न हैं। आपकी विशाल बुद्धि की, गम्भीर ज्ञानकी भूरि भूरि प्रशंसा किये बिना हम नहीं रह सकते।”

(७)

श्रीयुत यागरमलजी जैन वैसिया (भोपाल) से लिखते हैं—

मैंने सत्यसमाजके १० शिक्षा नियमोंको पढ़ा। मुझे वे पसन्द ही नहीं किन्तु बहुत हृदयग्राही होकर आत्मिक सत्यरूप भातुम् हुए। मैं इस बातको कई दिनमें सोच रहा हूँ कि साम्प्रदायिक और जातीय कट्टरता मनुष्यकी उन्नति तथा सुख शान्तिके दुश्मन के समान हैं। सत्यधर्म वही है जो सत्यके पास होते हुए जयादसे जयाद उपकार कर सकता हो। सत्यसमाजकी नीति इस विषयमें सर्वोत्तम है। इसलिये मैं अपने को उस समाजका सदस्य (दि० जैन पालिक) बनाता हूँ। मैं तन मनसे उसके उद्देश्यों का पालन करूँगा और उसकी उन्नतिमें सहायक होकर प्रयत्न करूँगा।

विविध विषय ।

लोहड़साजन प्रश्नपर एक भूलक—आजसे करीब सवासी वर्ष पहिलेकी बात है जब अजमेरमें केवल एक धड़ा था—जो आज बड़े धड़ेके नामसे प्रख्यात है। इस समय श्री० तेजसी पदमसोके नामसे सुप्रसिद्ध ढुङ्गा (बीमा ओसवाल, श्रोताम्बर जैन) परिवारकी कर्म चलेती थी। किसी उचित अवसर पर ढुङ्गा परिवारने छत्रो न्यात (ब्राह्मण व वैश्य) को जमानेकी इच्छा प्रकटकी। उस जमानेमें जैनियोंकीस्व प्रतिष्ठा थी। छत्रो न्यातकी परवानगी देनेके लिये सभी जैन अजैन पंज एकत्रित हुए। घंसेटीके अप्रवाल तथा कतिपय सरावगी छत्रो न्यातकी परवानगी नहीं देना चाहते थे, किन्तु कुछ सरावगी सर्गक जिनका ढुङ्गासे विशेष सम्पर्क रहता था, उनकी अवहेलना कर न्यातमें जीम आये। इसपर सरावगी पंचायत ने करीब ४० व्यक्तियोंको जातिवहिकृत कर उनका केवल रोटीबेटी व्यवहारही बन्द नहीं किया किन्तु मंदिरव्यवहार भी बन्द कर दिया। पारम्परिक द्वेष यहां तक बढ़ा कि अगर उक्त ४० परिवारवालोंमेंसे कोई व्यक्ति मन्दिरकी बाहिरी सीढ़ी पर भी पैर रखदेता तो सीढ़ी तुरन्त धुनाई जाती। बहुत दिनों तक इनके साथ यह अत्याचार चलता रहा। आश्विन जब ये लोग बहुत तंग आगये तो इनमेंसे कुछ आदमी नागौर गार्दीके भट्टारकजीके पास गये और उनको सहायतामें यहा अपना अलग मन्दिर स्थापित किया। सरावगी मोहल्लेमें इनको मंदिर बनवानेके लिये भी जमीन नहीं दीगई, अतः इन्होंने अजैन ब्राह्मणों से जमीन लेकर उनके मोहल्लेमें मंदिर बनवाया। इसके बाद भी कुछ अर्से तक भगड़े चलते रहे किन्तु नागौर गार्दीके भट्टारकका मुकाबिले पर हानेके कारण यहाँ वालों की कृष्ण न चल सकी और धीरे धीरे सब भेद भाव दूर होगया। अब उनके साथ सब बान्हार पूर्ववत् चल रहे हैं। उक्त धड़ा आज भी छंटे धड़ेके नामसे पुकारा जाता है। यद्यपि उसकी सदस्य संख्या तेरहपंधी धड़ेके अनिश्चित और घड़ा मेंसे प्रत्येकसे ज्यादा है। अगर इस धड़ेको नागौर गार्दीके भट्टारककी सहायता न मिली होती तो आज

उनकी भी शायद वही दशा होती जो लोहड़साजनों की हो रही है।

लोहड़ शब्दका अर्थ “छोटा” है तथा लोहड़साजनोंका विभाजन भी ऐसे ही किसी अवसर पर किसी न्यातमें जीमनेके कारण हुआ है। सैकड़ों वर्षों से इन पर अत्याचार हो रहे हैं। बड़साजन कहाने वालोंका यह कर्तव्य है कि वे शीघ्रातिशीघ्र इस अत्याचारको दूर करें तथा अपने विछुड़े भाइयोंको गले लगावें। इसमें उनकी बुद्धिमानी है।—एक जानकार।

कंगारों में अनुभूतिका अहिंसा-प्रचार तथा हरिजन-सुधार बुद्धिमान मुनि श्रीमान फूलचंदजी जैन, धर्मोपदेष्टान सिधप्रान्तमें, सिध जंवेदयामंडल खुलवाकर जैनधर्मका प्रचार बड़े जोरोंसे प्रारम्भ कर दिया है। इस मंडलके प्रधान लार्ड मेयर मि० जमशेदजी भाई नसरवानजी चुने गए हैं। अब तक सैकड़ों मिथी मुसलमान भाई मांस-मदिरा-सेवनका त्याग कर चुके हैं। गत ३० सितम्बरको श्री मुनि महाराज भील सेवामंडलमें पहुँचे। वहाँ आपने रामायण द्वारा अहिंसाका प्रवचन किया। इसके अनन्तर मूलचन्द बालक भाईकी मण्डल ने सिगरैट-मदिरानिषेध पर सजीब झामे कर दिखाए जिसका भील भाइयों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वहाँ महाराज श्रीने अपनी भिक्षाको भाली फैलाकर तीन भिक्षार्थी भी माँगीं। वे थीं—मदिरात्याग, कन्या-विक्रयत्याग और पशुबलित्याग। आशा है महाराज के शुभ प्रयत्नसे ३००० भील भाइयोंकी उपरोक्त तीनों कुट्टे छूट जावेंगीं।

उसी दिन महाराज श्रीने ५ बजे नारायणपुर नामक हरिजनोंके मण्डलेमें जाकर हरिजन-सुधारपर महत्वशाली व्याख्यान दिया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ६० हरिजन बन्धुओंने मदिरा, मांससेवन तथा पशुबलिका त्यागकर दिया। उसी अवसरपर हरिजन पुस्तकालयका निरीक्षण करते समय बेचरदास भाई, नत्थूभाई बाणिया तथा चमनदास सिधाने भी महाराज ओके समस्त मांस त्यागकर दिया।

—देवचन्द नेणशी संतुषी ।

जैनसमाज का एकमात्र स्वतन्त्र पत्रिकापत्र ।

वार्षिक मूल्य

१) रुपये

मात्र ।

卐 जैन जगत् 卐

विद्यार्थियों व

संस्थाओं से

२॥) मात्र ।

(प्रत्येक अंग्रेजी महीने की पहली और सोलहवीं तारीखको प्रकाशित होता है)

“पद्मपातो न मे वीरे, न डेषः कपिलादिषु ।

युक्तिसम्वचनम् यस्य, तस्य कार्यः परिग्रहः”॥—श्री हरिभद्रचरित ।

सम्पादक—सा० र० दरबारीलाल न्यायतीर्थ,

दुबिलीबाग्य तारदेव, दम्पती ।

प्रकाशक—फुनइचंद मेठी,

अजमेर ।

प्राप्ति स्वीकार ।

श्रीमान् सेंट ताराचन्दजी नवलचंदजी जवेरी बम्बईने जैनजगत् की सहायतार्थ १००) प्रदानकर गुणमाहकताका परिचय दिया है, तथा संचालकों के जत्नाहको बढ़ाया है । इसके लिये संचालकगण उनके अत्यन्त आभारी हैं । —प्रकाशक ।

जन्म प्रार्थना—करीब तीन हफ्ते प्रवासमें रहने तथा बादमें लौटकर आनेपर स्वयं तथा परिवारवालों के बीमार हो जानेके कारण यह अंक इतनी देरीसे निकल रहा है । इसके लिये पाठकोंसे क्षमाप्रार्थी हूँ । वर्ष समाप्त होनेके कारण ता० १६ नवम्बर का अंक बन्द रहेगा और दसवें वर्षका पहिला अंक ता० १ दिसम्बरको प्रकाशित होगा । —प्रकाशक ।

समाधान करें—जम्माका सौर (सूतक) और मृत्युका सूतक जो आजकल जैन समाज में चालू है वह किस ग्रन्थके आधारसे है, बिद्वान् सप्रमाण उत्तर देंगे । प्रमाणमें भाषा ग्रन्थकी फरक नही । सिद्धांत ग्रन्थका नाम मय कर्तक होना चाहिए । उत्तर जैन पत्रों द्वारा दीजिए ।

—मगनलाल बाकसीवल, मन्त्री श्री दिगम्बर जैन विद्या प्रचारिणी सभा बेलनगंज आगरा ।

विविध विषय ।

मुनीन्द्रसागर मण्डली—की सदस्या माणिक-बाई उर्फ जिनमर्ताबाईके ता० २० अक्टूबरको वमोह में पुत्री पैदा हुई है । माणिकबाई करीब ८-१० साल से बिधवा है । पिछले तीन चार वर्षसे तो वह मुनीन्द्रसागर संघके सावमें ही रह रही थी । गर्भवती अवस्थामें पुलिसके पृष्ठने पर उसने कहा कि मेरे पतिको मरे हुए सात साल हुए हैं । मालूम हुआ है कि बादमें उसने यह स्वीकार किया कि मुनीन्द्रसागर मण्डलीके अमुक व्यक्तिके सम्पर्कसे वह गर्भवती हुई थी ।

प्रतापगढ़ नरेशने बलिदान बन्द किया—प्रतापगढ़ (मालवा) के महाराजाने अपने राज्यमें बलिदान बन्दकर वह आज्ञा घोषित कर दी है कि राज्यकी तरफसे जहाँ जहाँ जीवोंका बलिदान होता रहा है वहाँ बलिके बजाय शुद्धभोग उसी ही क्रो-मतका चढ़ाया जावे और बीजमालमें शुद्धकी ला-पसी चढ़ाई जावे ।

एक जैन आई० सी० एस०—दिगम्बर जैन महानभाके संस्थापक श्रीमान् स्वर्गीय डिप्टी चम्पत-

रायजीके पौत्र तथा महामभाके भूतपूर्व कोषाध्यक्ष श्री० स्वर्गीय बा० नवलकिशोरजी बर्कीलके पुत्र श्री० लक्ष्मीचन्द्रजी जैन विलायतमें आई० सी० ऐस० पगोत्तामें उत्तीर्ण हो ता० १२ नवम्बरको भारत पधारे हैं। आप अर्लीगढ़में जाइन्ट मजिस्ट्रेटके पद पर नियुक्त हुए हैं। बधाई,

बधाई—अजमेर-मंगवाड़ाकी ओर से श्रीमान सेठ भागचन्द्रजी सोनी बहुमतसे लैजिस्लेटिव असैम्बलीके सदस्य चुने गये हैं। इस सफलताके उपलक्षमें हम उन्हें बधाई देते हैं। देश व प्रान्तकी सेवा करनेका सेठ साहबको यह अनुपम अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी कामना है कि सेठ साहब इस पदके योग्य साहस, गम्भीरता, व बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर समस्त जनताको बिना किसी भेदभावके, लाभ पहुँचानेका प्रयत्न करें, जिससे जैनजातिका गौरव बढ़े तथा सभ्य समाजके सम्मुख उनके समर्थकोंका व प्रान्तका सुख उज्ज्वल होसके।

अमरावतीमें सहभोज—ता० ८ अक्टूबरको श्री० प्रोफेसर हीरालालजी जैनने अमरावतीके हरेक जैन जातिके लोगोंको निमंत्रण देकर सहभोजन कराया। १२ जातियोंके जैनभाई भोजमें सम्मिलित हुए थे। दस्ता बीसा आदिका कोई भेदभाव नहीं रखा गया था।

व्यभिचारी साधु—पर्युषणके महान पवित्र दिन संवत्सरीके दिन ब्राह्मणवाड़में श्वेताम्बर मुनि पुण्यविजय एक कमरेमें एक स्त्रीके साथ व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया। लोगोंने उसे खूब पीटा और मुनि-वेप छुड़ानेका प्रयत्न किया किन्तु श्री शांतिविजयजी ने उसे बचा लिया।

पाशविकताकी पराकाष्ठा—जोधपुर में रमजानी नामक एक मुसलमान एक सुनारकी लड़की को फुमलाकर सौईजीकी मसजिदके पामवाले अखाड़ेकी कोठरीमें ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उसके जेवर उतार उसके शरीर पर तेजाव छिड़ककर नृशंसतापूर्वक मार डाला और

उस पर पत्थर रखकर चुपचाप चल दिया ! उक्त नरपिशाच पकड़ लिया गया है। लड़कीके आभूषण भी उसके घरसे बरामद हुए बताते हैं।

बाल दीक्षाएँ—जिम तरह गृहस्थ अपना वंश चलानेके लिये पुत्रके लिये लालायित रहते हैं, साधु लोग अपनी पराम्परा चलानेके लिये चेतल मूँडनकी फिकरमें रहते हैं। किसी किसी साधुमें तो यह पुत्र-वर्षणा इतनी तीव्र मात्रामें हो जाती है कि वह योग्य अयोग्यका कुछ विचार नहीं करता और चाहे जिस ऐसे गैरे व्यक्तिको साधु बना डालता है। दिगम्बर जैनसमाजमें ऐसे कई व्यक्ति जो गृहस्थ अवस्थामें राटियोंके लिये मोहताज थे, आज मुनि, ऐलक, क्षुल्लक आदि बने फिरते हैं, और केवल इस पदके कारण खूब मौजमें जिन्दगी बिता रहे हैं। श्वेताम्बर समाजमें इस रंगने एक दूसरा किन्तु अधिक भयङ्कर रूप धारण कर रहा है। वहाँ छोटे छोटे बालकोंको तथा उन युवकोंको भी जो अपनी स्त्री तथा वृद्ध माता पिताके एक मात्र आधार हैं, फुसलाकर दीक्षा देदी जाती है। श्वेताम्बर समाजमें इस कारण कई बार मारपीट तथा मुकदमे बाजी हो चुकी है। अभी जोधपुरमें तेरहपंथी श्वेताम्बर आश्रमिक आचार्य श्री कालूरामजीने सात सात वर्षकी अवस्थाके बालकोंको दीक्षा देकर मुनि बनाया है। कुछ सुभार-प्रिय व्यक्तियोंने इसकी निन्दाकी तथा हर प्रकारसे इस लीलाको रोकनेका प्रयत्न किया, किन्तु भक्त-लोगोंके आगे उनकी कुछ न चल सकी।

गुजराती ओसवाल जैनसमाजमें प्रथम विधवाविवाह

—ता० ११ अक्टूबरको नागपुरमें श्री० सेठ पृथ्वीचंदजी गोंकाकी अध्यक्षतामें श्रीमती कमलादेवी शाह का पुनर्विवाह श्री दयालजी भाई महेताके साथ अन्यन्त समारोहके साथ सम्पन्न हुआ। वर व बधू दोनों गुजराती ओसवाल जैनजातिके हैं। विवाहमें गुजराती, परदार, सैतवाल खंडेलवाल, महेश्वरी, अमवाल आदि जातियोंके प्रमुख व्यक्तियोंने पूर्ण-सहयोग दिया।

—प्रकाशक।

वर्ष ६

कार्तिक कृष्णा १०

वीर संवत् २४६०

अंक २४

ता० १ नवम्बर

सन १९३४ ई०

जैनजगत्

जैनधर्म का मर्म ।

(५२)

पूर्ण और अपूर्ण चारित्र ।

चारित्रको पांच भागोंमें विभक्त करके जो उसका वर्णन किया गया है, वह सामान्य दृष्टिसे है। उसमें पूर्ण अपूर्णका विचार नहीं किया गया है। अथवा उसे पूर्ण चारित्रका वर्णन मानना चाहिये। और आगे नसाई जानेवाली कसौटियोंसे पूर्ण अपूर्णकी कल्पना करना चाहिये।

चारित्रकी पूर्णता और अपूर्णताका जैसा विचार आजकल किया जाता है या जैनशास्त्रोंमें किया गया है, वह एक देशी है। आजकल गृहस्थके व्रत को अणुव्रत और मुनिके व्रतको महाव्रत कहते हैं। परन्तु सैद्धान्तिक दृष्टिसे यह परिभाषा ठीक नहीं है। क्योंकि गृहस्थ और मुनि, ये तो दो संस्थाएँ हैं। कोई किसी भी संस्थामें रहे, परन्तु इससे उसके व्रत अपूर्ण या पूर्ण नहीं कहे जा सकते हैं। मुनिसंस्थामें रहनेवाला भी महाव्रती या अव्रती होसकता है और गृहस्थ संस्थामें रहनेवाला भी महाव्रती और केवली होसकता है। कूर्मापुत्र, केवलज्ञानी होनेपर भी घर में रहे थे, इसके अतिरिक्त बहुतसे मनुष्योंने मुनिसंस्थामें प्रविष्ट हुए बिना, मुनिवेष लिये बिना केवल-

ज्ञान प्राप्त किया था। सम्राट् भरत^१, इलापुत्र, आसादभुति आदि इसके उदाहरण हैं। इससे यह बात स्पष्ट है कि जैनसिद्धान्तके अनुसार भी अणुव्रत और महाव्रतका सम्बन्ध गृहस्थ और सन्यास आश्रमसे नहीं है। किसी भी आश्रममें मनुष्य अणुव्रती और महाव्रती हो सकता है। आवश्यकता होने पर मुनि संस्था तोड़ी जा सकती है, परन्तु महाव्रती नष्ट नहीं किये जा सकते। सब लोग मुनि या सन्यासी हो जायें, यह बात किसी भी समाजके लिये असह्य है, क्योंकि इससे उस समाजका नाश होजायगा। परन्तु अगर सब लोग महाव्रती हो जायें तो यह मनुष्य-समाजका सुवर्णयुग होगा।

अणुव्रत और महाव्रतकी एक दूसरी परिभाषा भी जैनशास्त्रोंमें प्रचलित है। उनमें रागद्वेष आदि कषायोंकी वासनाके ऊपर अणुव्रत और महाव्रतका विभाग रक्खा है। इस दृष्टिसे चारित्रके चार भेद किये गये हैं—(१) स्वरूपाचरण चारित्र, (२) देश चारित्र, (३) मकलचारित्र, (४) यथास्थितचारित्र।

^१ भावेण भरह चक्री नारिससुज्जन्तमऽजम ।

आयस पर निविष्टो गिहां वि सो केवली जाओ ॥ १४० ॥

वंसगिसमारुढो मुणिवचरे के वि दह विहरतो ।

गिहिवेस इलापुत्तो भावेण केवली जाओ ॥ १४१ ॥

आसादभूइमुणियो भरहेसरपिक्खणं कुणंतस्स ।

उत्पन्नं गिहियो वि हु भावेण केवलं नाणं ॥ १४२ ॥

* अणुव्रतोऽगरी । तस्यार्थः ०

† भावेण कुम्भपुत्तो अवगायतत्तो य अगद्धिम चरित्तो ।

गिह वाले वि वसंतो संपत्तो केवलं नाणं । कुम्भा० च० ०

—कुम्भापुत्त च० ।

चारित्र अर्थात् कर्तव्यके पालनमें राग और द्वेष सबसे बड़ी बाधाएँ हैं। हमारे मुँहके ऊपर भले ही ये प्रकट न हों, परन्तु जब तक ये वासनाके रूप में हृदयमें बने रहते हैं, तब तक न तो हमें शुद्धज्ञान प्राप्त होता है, न हम शुद्धचारित्रका पालन कर सकते हैं। कौन आदमी कितना आचारित्री है—इस बातको समझनेके लिये हमें यह समझना चाहिये कि उसकी कषायवासना कितने अधिक समय तक स्थायी है। जितनी लम्बी कषायवासना, उतनी ही अधिक चारित्र-शून्यता।

इस परिभाषाके अनुसार जिस व्यक्तिमें राग-द्वेषकी वासना बिलकुल नहीं रहती, वह यथास्थित चारित्री कहा जाता है। यह चारित्रका सर्वोत्तम स्थान है। जिसकी कषायवासना पन्द्रह दिन तक रहती है, वह सकल चारित्री है। साधारणतः मुनियोंके कम से कम यह चारित्र होना चाहिये। जिसकी कषाय-वासना चार मास तक ठहरती है, वह देशचारित्री है। यह चारित्र साधारणतः गृहस्थोंके माना जाता है। और जिसकी कषायवासना एक वर्ष तक ठहरती है, इससे ज्यादा नहीं ठहरती वह स्वरूपाचरण चारित्री कहलाता है। यह चारों गतियोंमें होसकता है। इस चारित्रवालेको सम्यग्दृष्टि भी कहते हैं। क्योंकि सम्यग्दर्शनके साथ यह चारित्र अवश्य होता है। इससे भी अधिक जिसकी कषायवासना ठहरती है, वह मिथ्यादृष्टि है। उसकी कषायवासना अनन्तानुबन्धी कहलाती है। उसके कोई चारित्र नहीं माना जाता है।

इन चार प्रकारके चारित्रोंको नाश करनेवाली जो कषायें हैं, उनके चार नाम रखे गये हैं—अनन्ता-नुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन।

अनन्तानुबन्धीकी वासना श्वेताम्बर ३ मतानु-

॥ जाज्जि वरिस चउमास पक्खगा नरय तिरिय नर अमरा ।

सम्मानुसंघ विरह अहसाय चरित घाय करा ॥

—कर्मविभाग ३-१८ ।

सार जीवनभर रहती है और दिगम्बर १ मतानुसार अनन्त या अमर्य भवों तक। अप्रत्याख्यानावरण की वासना एक वर्ष (श्वेताम्बर) अथवा षष्ठः मास (दिगम्बर), प्रत्याख्यानावरणकी वासना चार मास (श्वेताम्बर) अथवा एक पक्ष (दिगम्बर) और संज्वलनकी वासना एक पक्ष (श्वेताम्बर) अन्तुर्मुहूर्त—अड़तालीस मिनटसे कम (दिगम्बर)।

कषायोंकी वासनासे चारित्र—आचारित्र की परीक्षा करना कुछ अधिक युक्तिसंगत है। मुनिसंस्था और गृहस्थसंस्थामें चारित्रको विभक्त करनेकी अपेक्षा इस प्रकार संस्कार कालमें विभक्त करना अधिक उपयोगी है।

प्रश्न- गृहस्थजीवनमें यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कुटुम्बियोंसे सदा प्रेम करें। इस दृष्टिसे प्रेमकी वासना जीवनभर स्थायी कहलायी और इससे प्रत्येक गृहस्थ मिथ्यादृष्टि कहलाया। उसके स्वरूपाचरण चारित्र भी न रहा। इसलिये अगर वामनापर चारित्र आचारित्रका विचार किया जाय तो कोई भी गृहस्थ चारित्रधारी न बन सकेगा; अथवा उसे कुटुम्बियोंसे प्रेम करना छोड़ना पड़ेगा।

उत्तर- प्रेमकी वासना समझना भूल है। वासना है मोह, आसक्ति आदि। प्रेम तो निश्छल वृत्ति है। सामाजिक सुव्यवस्थाके लिये हम जिन लोगोंके साथ कर्तव्यमें बंधे हुए हैं, उनके साथ निश्छल व्यवहार करना, हृदयसे उनके सेवा करना प्रेम है; यह कषाय नहीं है। हम अपनी पत्नीसे प्रेम भी कर सकते हैं, मोह भी। प्रेम गुण नहीं है। वह तो कर्तव्यतत्पर बनानेवाली मानसिक वृत्ति है। उसका आचारित्रसे कोई सम्बन्ध नहीं है। निर्लिप्त होकर कार्य करना चाहिए और मोह तो सम्बन्धियोंका भी न होना चाहिए। सम्यग्दर्शनके प्रकरणमें इस विषयपर बहुत विवेचन किया गया है। कषायवासना रहित होकर

॥ अन्नोमुदुत्त पक्खं छमासं संखड्मखण्तभव ।

संजखणमादियणं वासण कालो दुणियमेण ॥

—गोस्मटसार कर्मकाण्ड ४६ ।

जीवनके सभी काम किये जा सकते हैं। जैन तीर्थ-
ङ्कर या केवली क्षणभरके लिए भी कषायवासना
नहीं रखते, परन्तु धर्मप्रचार आदिका काम दिनरात
करते रहते हैं। वासनारहित होनेसे मनुष्य कुछभी
काम न कर सकेगा, वह व्यवहार शून्य हो जायगा
अथवा इन कामोंसे वासना आजायगी—आदि शं-
काएँ ठीक नहीं।

इस अध्यायके प्रारम्भमें चारित्रकी जो परिभाषा
बतलाई गई है, उसीको कसौटी बनाकर पूर्णता अ-
पूर्णताका विचार करना चाहिये। सुखके सच्चे प्र-
यत्नमें जो बाधाएँ हैं उनको जितना हटाया जायगा
चारित्र उतनाही उत्तम कहलायगा। ऊपर जो वासना
का विवेचन किया गया है, वह भी सुखमें बाधक है;
इसलिये उसे जितना हटाया जायगा चारित्र उतना
ही उत्तम कहलायगा।

इससे इतना तो मालूम होता है कि चारित्रकी
एक अग्रह धारा है। उसमें कोई ऐसी सीमा नहीं
है जो स्वभावतः चारित्रके विभाग करती हो। एक
वर्षसे अधिक वासना रहनेपर चारित्रका नाश मानना
भी आपेक्षिक है। क्योंकि तेरह महीने तक वासना
रखनेवाले और दो वर्ष तक वासना रखनेवालेमें भी
तरतमता है। दो वर्ष तक कषाय वासना रखनेवाले
की अपेक्षा तेरह महीने तक कषाय वासना रखने-
वाला चारित्रवान है। एक वर्ष और एक समय अ-
धिक एक वर्षमें जितना अन्तर है उतना अन्तर एक
वर्षके भीतर या बाहर सब कहीं पाया जासकता है।
इससे हम चारित्रकी न्यूनाधिकता तो जान सकते हैं;
परन्तु यह नहीं कहसकते कि अमुक समय तक की
वासनामें महाव्रत मानाजाय और अमुक समय तक
अणुव्रत।

अहिंसाके प्रकरणमें यह बात कही जाचुकी है
कि चारित्र अचारित्रका भेद अनासक्ति आसक्तिका
भेद है। उस अपेक्षासे भी हम चारित्र और अचा-
रित्रकी दिशाको ही जानसकते हैं; परन्तु अणुव्रत
महाव्रतका भेद नहीं कर सकते। क्योंकि आसक्ति

की कितनी मात्राको अणुव्रत मानाजाय और उससे
अधिकको अव्रत अथवा उससे कमको महाव्रत—इस
की कोई सीमा नहीं बनाई जासकती।

चारित्र और अचारित्रके विषयमें और भी दिशा
सूचन किया जासकता है। जैसे—जो न्यायके आगे
सिर मुकादे वह चारित्रवान है। चारित्रहीन मनुष्य
न्याय अन्यायकी पर्वाह नहीं करता। वह पशुबलसे
डरता है, न्यायबलसे नहीं। अगर अंकुश छूटजाय
तो वह अन्याय पर उतारू हो जायगा।

चारित्र और अचारित्रकी यह कसौटी भी बहुत
सुन्दर है, परन्तु देश चारित्र और सकल चारित्रकी
सीमा बनाना इसमें भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि
छोटेसे छोटे न्यायके आगे पूर्णरूपसे सिर मुकादेने
वाला सकल चारित्र है और बड़ेसे बड़े न्यायके आगे
जगर्भी न मुकनेवाला चारित्रहीन है। इसके बीचमें
ऐसी सीमा बाँधना अशक्य है, जिसे देश चारित्र
कह सकें।

और भी कोई चारित्रकी कसौटी कही जाय
परन्तु उससे सिर्फ चारित्र अचारित्रका निर्णय होगा;
परन्तु चारित्रके बीचमें कोई रेखा न होगी, जिसके
एक तरफको अणुव्रत और दूसरी तरफको महाव्रत
कहा जाय।

हाँ! व्यवहार चलानेके लिये अगर हम उनमें
सीमा बाँधना चाहें तो अवश्यही सीमाकी कल्पना
कर सकते हैं। जैसे पहिले स्वरूपाचरण आदि चा-
रित्रके चार भेद किये गये थे और उनको वासना
कालमें विभक्त किया गया था, उसप्रकारके व्यवहा-
रप्रयोगी भेद बनाये जासकते हैं।

परन्तु ऐसे भेद गृहस्थाश्रम और सन्यासाश्रम
आदिके साथ जोड़े नहीं जासकते। गृहस्थभी एक
पक्षसे अधिकवासना न रखे, यह होसकता है; और
मुनि भी अधिक वासना रखे, यह भी होसकता है।
ये आश्रमके भेद तो सामाजिक तथा व्यक्तिगत सु-
विधाओंके लिये बनाये जाते हैं; इनका चारित्र अ-
चारित्रसे कोई सम्बन्ध नहीं है। हाँ! यह बात

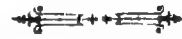
यद्यपि गृहस्थ वेपमें रहते हुए भी ये बातें पैदा हो सकती हैं हुई हैं, और होती हैं, परन्तु उसमें कुछ असु विधा रहती है।

४—कभी कभी कौटुम्बिक परिस्थितिके कारण भी गृहत्याग करनेकी जरूरत होजाती है। कुटुम्बी स्नासकर पत्नी जब अपने ही समान न हो, उसका स्वभाव और आवश्यकताएँ ऐसी हों, जिससे वह साथ न दे सकती हो, तब भी गृहत्याग करनेकी आवश्यकता होती है। पत्नीका पति और पतिका पत्नी सिर्फ प्रतिकूल होकर ही बाधक नहीं होते बल्कि अनुकूल होकरके भी बाधक होते हैं। मोह, जिसे कि लोग प्रेम समझते हैं, ऐसी बाधाएँ उपस्थित करता है तब तीर्थंकर या क्रान्तिकारकको गृहत्याग करना पड़ता है।

इस प्रकार गृहत्यागके अनेक कारण हैं। जिन तीर्थंकरोंके सामने वे कारण उपस्थित होते हैं, वे गृहत्याग करते हैं और जिनके सामने वे कारण उपस्थित नहीं होते वे गृहत्याग नहीं करते। तीर्थंकर घरमें रहें या वनमें, उनमें निःस्वार्थता और निर्लिप्ता रहती है। घरमें रहते हुए भी वे गृहत्यागी होते हैं। इससे यह बात समझमें आ जाती है कि पूर्ण चारित्र्य और अपूर्ण चारित्र्यका सम्बन्ध गृहस्थ संस्था या मुनिसंस्थासे नहीं है। चारित्र्यकी पूर्णता या अपूर्णताका सम्बन्ध भावनापर निर्भर है।

पूर्ण और अपूर्ण चारित्र्यका सम्बन्ध गृहस्थ और मुनि-संस्थासे हो या न हो, परन्तु इन दोनों संस्थाओंके बाह्यी नियमोंमें कुछ न कुछ अन्तर रखना पड़ेगा। यह बहुत कुछ सम्भव है कि किसी अवस्थामें मुनि-संस्था हटा दी जाय, परन्तु अधिकांश समयमें इस संस्थाकी आवश्यकता रहती है। हाँ, एक तरहकी विकृत मुनिसंस्था तोड़कर दूसरी तरहकी मुनिसंस्था बनाई जा सकती है। उसका स्थान भी ऊँचा नीचा बदला जासकता है, आर्थिक दृष्टिसे उसे अधिक स्वावलम्बी बनाया जासकता है। इस प्रकार इसमें बहुत परिवर्तन हुए हैं।

वर्तमानकी जैनमुनिसंस्था ढाईहजार वर्ष पुरानी है। बीचमें कुछ संशोधन हुए थे, परन्तु वे नाम मात्र के थे। आज तो वह कई तरहसे निरूपयोगी और विकृत हो गई है। इसलिए आज उसमें साधारण सुधार नहीं, किन्तु क्रान्तिकी आवश्यकता है। दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायमें मुनियोंके लिए जो कुछ नियम बनाये गये हैं, उनका प्रयोजन क्या है, एक समयमें वे उपयोगी होनेपर भी आज वे निरूपयोगी क्यों हैं और उनको क्यों हटाना चाहिये तथा उन्हें हटाकर दूसरे कौनसे नियम लाना चाहिये, इसी बातका यहाँ विवेचन किया जाता है।

सत्यसमाजपर लोकमत।

शाखा मुखी !

(८—९—१०—११—१२)

श्री० भागेन्द्रनाथ जी शास्त्री कानपुरसे लिखते हैं:—

“आपकी कृपासे सत्यसमाजकी शाखा वैद्य महेशचन्द्रजीके उद्योग द्वारा स्थापित की गई, तथा उसके सभापतित्वका आसन श्रीयुग्म महेशचन्द्रजी आयुर्वेदाचार्यने ग्रहण किया, जो सदाके लिये रहेंगे। तथा मन्त्रीका कार्य मेरे लिये दिया गया। सभापतिजी वैद्यरत्न हकीम कन्हैयालालजीके सुपुत्र हैं। आप प्रतिभाशाली सज्जन हैं।

—भागेन्द्रनाथ शास्त्री, मंत्री, शाखा सत्यसमाज,

चौद औषधालय, मेस्टनरोड, कानपुर।

इस पत्रके साथ पाँच सज्जनोंके आवेदनपत्र भी भरकर आये हैं। इनकी इबारत वही है, जो जैनजगत्में प्रकाशित हुई है। यहाँ तो उनका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है।

१—महेशचन्द्रजी आयुर्वेदाचार्य, पिताका नाम वैद्यराज कन्हैयालालजी, उम्र २० वर्ष, नैष्ठिक श्रेणी।

२—भागेन्द्रनाथजी जैन शास्त्री, पिताका नाम—नाथूरामजी जैन, उम्र २२ वर्ष, जैन पाक्षिक।

३-रामप्रसादजी जैन, पिताका नाम-ज्योतिप्रसादजी जैन, उम्र २७ वर्ष, नैष्ठिक श्रेणी ।

४-कृष्णाकुमारीजी, पत्निका नाम-मोहनलालजी उम्र ३० वर्ष, वैष्णव पात्निक ।

५-पद्मकुमार जैन, पिताका नाम-भगवानदास जैन, उम्र २० वर्ष, जैन पात्निक ।

(१२)

प्रसिद्ध विद्वान् पं० कुंवरलालजी न्यायतीर्थ बिलराम (एटा-यू०पी०) से लिखते हैं—

“जबसे जैनजगत्में ‘‘जैनधर्मका मर्म’’ शीर्षक लेखमाला प्रकाशित हुई है, जैनियोंके तीनों सम्प्रदायके विचारशील व्यक्तियोंके लिये विचार करने को बहुतसा साहित्य जुट गया है । यद्यपि सभी लोग उसे उसी रूपमें ग्रहण करनेको तैयार नहीं हैं, जिस रूपमें वह प्रकट हुई है, और ऐसा होना स्वाभाविक ही है, तथापि उसकी प्रभावपूर्ण तार्किक लेखन शैली तथा स्पष्ट विचारधारा अनेक विद्वानोंकी श्रद्धा एवम् स्पर्द्धाका निमित्त बन रही है ।

अनेक लोग उसका विरोध करना चाहते हैं; किन्तु लेखकके गम्भीर अध्ययन और असीम परिश्रमके सामने टिक सकनेका साहस न होनेसे, छिपते, बहाने बनाते, तथा समाजको भ्रमपूर्ण वातावरणमें ही अटकाये रखनेका असफल प्रयत्न करते हैं ।

अभी जो ‘सत्यसमाज’ का स्थापनाकी स्कीम प्रकट हुई है, वह कोई अनहोनी बात नहीं है । समय समयपर पुरानी समाजोंका साम्प्रदायिक मोह इसी तरह दूर होकर नई समाजें स्थापित हुआ करती हैं । जिस समाजकी जितनी उदारनीति होगी, उतनी ही वह विशाल और स्थायी होगी । सङ्कुचितनीति सदा घातक होती है । महावीर स्वामीके समयमें जैन समाजकी जो उदारनीति थी, यदि उसे जैनियोंने अपना सङ्कुचित मनोवृत्तिसे सङ्कुचित न कर दिया होता तो आज जैनसमाज इतना निर्बल न बन जाता, जिससे उसका अस्तित्व ही सन्देहास्पद हो रहा है ।

इसलिये मैं सत्यसमाजकी स्थापनाका समर्थक होता हुआ सदा उदारसे उदार नीतिसे काम लेनेका पक्षपाती हूँ ।

(१४)

श्री० भानुकुमारजी जैन, मंत्री हिन्दीसाहित्य संसत्, बम्बई, लिखते हैं—
श्रद्धास्पद !

‘सत्यसमाज’ के उद्देश्य और नियम प्राप्त हुए । आभार ! मैंने उन्हें अच्छी तरह पढ़ा । मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ । कृपया उसके पात्निक सदस्यों में आप मुझे मंयुक्त कर लें ।

मेरे ही समान मैं प्रत्येक मानवसे यह आशा करता हूँ कि वे इसके सदस्य बनकर जीवनमें प्रेम सहानुभूति, बन्धुत्व और उदारताका पाठ सीखें - क्योंकि—

“जीवन जीनेके लिये है । जिसने जीकर भी जीना नहीं जाना, वह मानवतासे रहित है । मानवता की सृष्टिकर्त्ता (I deal) आदर्शके लिये ही है, यदि वह न भी होता तो जीवनमें यथार्थता तो होनी ही चाहिये; और यदि वह भी नहीं तो मानवता पशुता से बदतर है—ऐसी मेरी मान्यता है ।

जीवनका मार्ग प्रशस्ततर करनेके लिये एक सुन्दर सु-लक्ष्य की आवश्यकता है—और वह सु-लक्ष्य ही एक आदर्श है । आदर्श की ओर झुकने के लिये एक बंधनकी आवश्यकता है । यदि वह न हो तो मनुष्य अपने आदर्शसे च्युत हो सकता है । इसलिये एक बंधन रचा गया है, और वह है ‘समाज’ का बंधन ।

वे व्यक्ति जो विभिन्न सम्प्रदायोंके होते हुए भी उनकी प्रचलित अमान्य मान्यताओंसे ऊब गये हैं, या उनसे मुक्त होना चाहते हैं; अथवा किसी समाज के समाजो पदसे पद च्युत कर दिये गये हैं, उन्हें भी जीवनमें एक आदर्शकी ओर अप्रसर होनेके लिये आवश्यकता तो है ही; और चूँकि वह बिना बंधन के उस ओर नहीं अप्रसर हो सकते, एतदर्थ आज कलके इस सम्प्रदायातीत समयमें भी उनके लिये

‘सत्य-समाज’ उपयुक्त हो सकता है।

जहाँ व्यक्तिगत द्वेषकी भावनाएँ भड़क उठी हैं; कट्टरताकी कठोर हथकड़ियोंने मानव मानवको जकड़ रखा है; जहाँ स्त्री-पुरुषमें, पिता-पुत्रमें, भाई-भाईमें, और समाज-समाजमें वैमनस्य-बीज बोया जा चुका है; जिससे मानवता और पशुतामें कोई अंतर नहीं रहा है; और जबकि पारस्परिक वैमनस्यके कारण ही राष्ट्रको गुलामाका जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है तथा क्या पता कबतक करना पड़ेगा; ऐसे समयमें मनुष्य-मात्रमें प्रेम, सहानुभूति, बंधुत्व और एककी दूसरेके प्रति उदारता की भावनाके प्रादुर्भाव होनेकी अत्यन्त आवश्यकता है; और मुझे हर्ष है कि सत्य-समाजका मूल यही है।

जब ढोंगके कारण, स्वार्थके कारण और अंध-श्रद्धाके कारण मनुष्य किसी व्यक्ति-विशेष या सम्प्रदायका अनुकरण करने लगता है, उसके निर्देश किये हुए मार्ग पर आत्मचिन्तन रहित होकर बढ़ने लगता है और भूत, भविष्यत्, वर्तमानकी लाभहानि का कुछ भी विचार नहीं रखता, तब वह पतनके भीषण गर्तमें गिरता चला जाता है। अन्तनोगत्वा पतनकी चरमसीमामें पहुँचकर आत्म-चिन्तनकी पश्चात्तापरूपी प्रबलाग्निमें प्राणार्पण कर अपनी पूर्णाहुति दे देता है। उस समय यह नहीं कहा जा सकता कि वह जिया था, या मरा था या जीनेके लिये जिया था या मरनेके लिये, अथवा आदर्शके लिये जिया था या पतनके लिये।

ऐसे व्यक्तियोंके लिये प्रारम्भमें ही सुन्दर सु-मार्ग “सत्यं शिवं सुन्दरम्” की उक्तिके अनुसार सत्यसमाजमें ही मिलेगा अन्यत्र शायद ही मिले—ऐसा मैं दावा कर सकता हूँ।

अंतमें—‘सत्य-समाज’ से पूर्ण सहानुभूति है। मैं तन-मनसे उसमें सहयोग देनेके लिये तैयार हूँ।

मैं सत्य-समाजकी दिन-प्रतिदिन वृद्धिकी आशा करता हूँ और चाहता हूँ—भविष्य सुखदायी हो।

आश्चर्यमय जगत सौरजगत् ।

(लेखक—श्रीयुत् जगदीशचन्द्रजी एम० ए०)

सूर्यके विषयमें नानादेशोंकी कल्पनाके संबंधमें पहले कहा जा चुका है। जैन तत्त्व वेत्ताओंने खगोलके संबंधमें विशाल साहित्यका निर्माण किया है। जैन-खगोलके अनुसार सूर्य एक प्रकारका ज्योतिष्कदेव है जिसकी आयु हजार वर्ष सहित एक पल्पके प्रमाण माना गई है। इस सूर्यके बारह हजार किरणें और चार देवांगनायें होती हैं। चित्रा पृथ्वीसे आठमौ योजनकी दूरी पर सूर्यका विमान अवस्थित है। इस विमानका व्यास एक योजनके इकसठ भाग में से अड़तालीस भाग प्रमाण माना गया है। यह सूर्यका विमान मेरुपर्वतकी प्रदक्षिणा करता रहता है, जिससे दिन और रातका विभाग होता है।

वैज्ञानिक जगत्में, जैसा कि लिखा जा चुका है, सर्व प्रथम महान् कन्तिकारक वैज्ञानिक कॉपर्निकस ने पृथ्वीके घूमनेके सिद्धान्तको निश्चित रूप दिया। कॉपर्निकसकी मृत्युके पश्चात् गैलिलियो नामक एक दूसरा वैज्ञानिक हुआ, जिसने दूरबीन telescope का आविष्कार करके सचमुच वैज्ञानिक जगत्में एक नया युग उपस्थित कर दिया। इस दूरबीन नामक यंत्रसे बहुत दूर दूरके पदार्थ दिखाई देने लगे।

वैज्ञानिकोंका कहना है कि हमें सूर्य पूर्व से पश्चिमकी ओर ढलता हुआ दिखाई देता है लेकिन वह हमारा भ्रम है। वास्तवमें पृथ्वी अपनी कीली (Axis) पर घूमती है और इसीसे दिन रातका विभाग होता है। लगभग नौ सौ अठ्ठाईस लाख मील (98,400,000) मील लम्बा एक लटकन (Pendulum) बनाया गया है, जो म्यूजियमकी छतसे बंधा हुआ है। जब यह लटकन जमीन पर रखे हुए पैमानेके ऊपर झुलाया जाता है, उससमय कुछ देरके बाद पैमानेके ऊपर झूलते हुए इस लटकनकी दिशामें कुछ अन्तर पड़ जाता है। यदि पृथ्वी घूमती न

होती तो इस लटकनको सदा एकही दिशामें झूलना चाहिये था। इस लटकनके झूलनेमें एक घंटेके भीतर जो करीब पौने बारह डिग्रीका अन्तर पड़ जाता है, वह नहीं पड़ना चाहिये।

वैज्ञानिकोंने सूर्यका सूक्ष्म अन्वेषण करके पता लगाया है कि पृथ्वी-गण्डलसे सूर्य नौकरोड़ तीस लाख मीलकी ऊँचाई पर है। यदि दो मिनटमें एक मील दौड़ने वाले हवाई जहाजमें बैठकर इस सूर्यके पास पहुँचनेका प्रयत्न किया जाय तो सूर्य तक पहुँचनेमें नब्बे वर्ष लगेंगे। इसके अतिरिक्त नाना प्रयोगों द्वारा कठोर तपस्याके पश्चात् वैज्ञानिकोंको मालूम हुआ है कि सूर्य एक अत्यधिक गरम अम्लिका गोला है, जिसका तापमान पाँच हजारसे सात हजार सेन्टी-ग्रेड डिग्री है और जो निरन्तर अपने चारों ओर गरमी और प्रकाश देता आरहा है। सूर्यसे निकलने वाली इस गरमीका दो अरब बीस करोड़वाँ हिस्सा हमारे पास तक पहुँचता है। इस गरमीमें भिन्नभिन्न देश और कालके अनुसार परिवर्तन होता रहता है।

सूर्य पृथ्वीसे ३३३४२ गुना बड़ा है। सूर्यका व्यास ८६६००० मीलका है। पाश्चात्य ज्योतिषियोंका कहना है कि कभी सूर्य इतना अधिक ऊँचा था कि पृथ्वीगण्डल पर किसी भी प्रकारका जीवन संभव नहीं था। अब धीरे धीरे सूर्य ठंडा होता जा रहा है। इन लोगोंका यह भी कथन है कि अब पृथ्वी पहलेसे कम तेजीसे घूमनी आरही है। इसलिये अब दिन थोड़े होते जाते हैं और गरमी कम होती जा रही है। पहलेके दिन आजकलके दिनोंसे तिहाई भी न होते थे। अब धीरे धीरे वह दिन आरहा है जब कि एक एक दिन एक एक वर्षके बराबर होगा। उस समय सूर्य बिलकुल ठंडा हो जायगा और वह आकाशमें स्थिर होकर लटक जायगा। संभवतः भारतीयशास्त्रों ने इसी दशाको प्रलयके नामसे कहा हो। वैज्ञानिकोंका कहना है कि अभी इस स्थिति तक पहुँचने लिये लाखोंसे भी अधिक बरस लगेंगे। वैज्ञानिकोंके अनुसार मनुष्यको अपनी सचेतन अवस्थामें आये

हुए कुल तीस हजार वर्ष हुए हैं। अतएव हमने जब इतने थोड़े समयमें इतनी अधिक उन्नतिकी है तो अभी हमारे पास उत्कर्षकी सीमा तक पहुँचनेके लिये पर्याप्त समय है।

सम्पादकीय टिप्पणियाँ।

जैनजगत् या सत्यमेवक।

जैनजगत्का नाम यद्यपि जैनजगत् है, तथापि अपने जन्मसे ही वह किसीका पक्षपात न करके सत्यकी ही सेवा करता रहा है। और जबसे इसमें 'जैनधर्मका मर्म' लिखा गया है तबसे इसका निःपक्षता चरम सीमापर पहुँच गई है। सत्यकी खोजमें इस प्रकारकी निःपक्षता अत्यन्त आवश्यक है। इसके बिना कोई विशेष धर्म तो क्या परन्तु सामान्यधर्म भी नहीं टिक सकता और न मनुष्यका कल्याण हो सकता है।

सत्य और निःपक्षताके गीत सभी गाते हैं, परन्तु नामका मोह सब जगह है। सत्यकी प्राप्तिमें यही मोह बाधक है। आज लोगोंमें साम्प्रदायिकता इतनी अधिक है कि हर एक आदमी अपने सम्प्रदायके नाम से सब कुछ सुननेको तैयार है, परन्तु दूसरेके नाम से कुछ भी सुननेको तैयार नहीं है। "जैनधर्मका मर्म" जो कुछ लिखा गया है वह सब "बौद्ध धर्मका मर्म" या "वैदिकधर्मका मर्म" आदि नामसे भी लिखा जा सकता है, परन्तु उस समय इन्हीं बातों के पढ़नेमें जैनियोंको आकर्षण न रहेगा। यही है नामका मोह, अहंकारकी पूजा।

परन्तु जो है वह तो है ही। मुझे तो इसका इलाज करना है। जिस प्रकार जैनियोंकी यह इच्छा है कि जो कुछ कहा जाय वह जैनधर्मके नामसे कहा जाय, उसी प्रकार दूसरोंकी भी यही इच्छा अपने अपने सम्प्रदायके नाम लिये हो यह स्वाभाविक है। इसीलिये मेरी इच्छा है कि जो सत्य "जैनधर्मका मर्म" नाम रखकर लिखा गया है वही, अन्य धर्मों

के मर्मके नामपर भी लिखा जाना चाहिये । इसके लिये मैं यथाशक्ति प्रयत्न करूँगा ।

अगर हम किसी सत्यका प्रचार करना चाहते हैं तो हमारे सामने दो ही रास्ते हैं । उस सत्यको हम सबको अपने अपने सम्प्रदायके नामसे दें, अथवा किसी ऐसे नामसे दें, जिसमें किसी खास सम्प्रदाय की छाप न हो । मैं इन दोनों ही मार्गोंका उपयोग करना चाहता हूँ । कुछ लेखमालाएँ सम्प्रदायके नामों पर और कुछ केवल सत्यके नाम पर लिखना है । इस प्रकार लेखमालाओंकी समस्या तो हल हो जायगी, परन्तु अगर हम वे सब लेखमालाएँ या वे सब विचार 'जैनजगत्' में रखकर दें, तो उनकी तरफ सिर्फ इनेगिने जैनियोंका ही ध्यान आकर्षित होगा । इस प्रकार हम नामके मोहके कारण सत्यको एक बाड़ेमें बन्दकर डालेंगे । अगर हम जैनधर्म भी दुनियोंको समझाना चाहते हों, तो आज हमें आवश्यक है कि उसपर जैनधर्मकी छाप न लगावें । सत्य को सत्यके नामसे ही प्रकट करें ।

नामके मोहके कारण जो कठिनाई उपस्थित होती है, उसका मुझे काफ़ी अनुभव है । जिन लोगोंको मेरे विचार खूब पसन्द आते हैं, वे भी जैनजगत्के ग्राहक होनेसे डरते हैं या उपेक्षा करते हैं । किसी जैनेतर व्यक्तिसे यह बात जोर देकर नहीं कही जा सकती कि तुम एक जैनपत्रके ग्राहक बनो ! इससे जैनजगत्के प्रचारमें बड़ी बाधा पड़ती है । साथ ही जब मैं नामके मोहका स्मारक लिखे फिरता हूँ, तब दूसरेसे कैसे कहूँ कि तुम लोग नामका मोह मत रखो ? इसलिये अगर हम जैनधर्मके मर्मका वास्तवमें प्रचार करना चाहते हैं और उसे विश्वधर्म बनाना चाहते हैं तो उसे हम 'जैनजगत्' इस नामके पात्रमें नहीं रख सकते ।

अगर इसके लिये कोई दूसरा पत्र निकाला जाय तो यह अशक्य और निरर्थक दोनों हैं । न तो मेरे पास शक्ति है जो इस प्रकार दो पत्र चलाऊँ, न प्रकाशकर्ताके पास । न दोनोंके लिये ग्राहक भी मिल

सकते हैं, न चाटेकी पूर्ति । साथ ही उस नये पत्र का कार्य जैनजगत्से कुछ विशेष न होगा । तब दो पत्रोंकी आवश्यकता ही क्या है ?

इसलिये अद्यतक जो पत्र 'जैनजगत्'के नामसे निकलता रहा है वही पत्र अब "सत्य सेवक" या ऐसे ही किसी सम्प्रदायातीत नामसे निकाला जाय तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होसकता है और इसका प्रचार भी बढ़ सकता है तथा जैनजगत्की जो नीति अभी तक रही है तथा भविष्यमें भी रहेगी उसीके अनुसार उसका नाम बन सकता है । जो पत्र महावीर, बुद्ध, कपिल आदि किसीमें कोई पक्षपात नहीं रखता, युक्तियुक्तताको ही महत्व देता है, वह अपने मुख पर किसी एक सम्प्रदायकी छाप लगावे तो यह निरर्थक है ।

कुछ मित्रोंका भी ऐसाही अनुरोध है, कुछ तटस्थ हैं और कुछ को एक शंका है कि इसपत्रका सम्बन्ध जैनसमाजसे टूट जायगा । परन्तु यह शंका निरर्थक है । जिन लोगोंने जैनजगत् पढ़ा है उनमें अधिकांश तो ऐसे होंगे जिन्हें नामकी चिन्ता नहीं है । वे सत्य चाहते हैं । और कुछ स्वयं समझेंगे कि जैनजगत् अभी तक जितना उदार है उससे अधिक उदार और क्या होगा ? बाकी सज्जनों का विश्वास करना चाहिये कि जैनजगत् जैसा अभी है अथवा इस नामको रखकर जैसा वह रहनेवाला है, नाम बदलने परभी वह वैसाही रहेगा । "जैनधर्मका मर्म" निकलता ही रहेगा तथा जैनसमाजकी सामाजिक चर्चाएँ चलती ही रहेंगी । सत्यसमाजकी नीति किसी सम्प्रदाय या समाजसे सम्बन्धविच्छेद करनेकी नहीं, किन्तु सबसे सम्बन्ध जोड़ने की है । ऐसी हालतमें जिस समाजसे जैनजगत्का जन्मसे सम्बन्ध है उससे सम्बन्ध क्यों तोड़ेगा ? हाँ ! दूसरे समाजोंकी आलोचनाएँ भी होने लगेंगी, परन्तु उससे जैनसमाजका सम्बन्ध न टूट जायगा, तथा नीति तो वही रहेगी जो अभी तक है ।

एक बात और भी ध्यानमें रखनेकी है कि यदि

जैन लोग यह चाहें कि उनके भीतर कोई ऐसा पत्र हो। जिसकी आवाज सार्वजनिक कही जासके तथा उसका प्रभाव भी सार्वजनिक हो तो यह निश्चित समझिये कि हमें नाम और रूप सार्वजनिक ही बनाना पड़ेगा। संकुचित नामसे हम अपनी आवाज को सार्वजनिक नहीं बना सकते।

पाठकोंको इस बातपर गम्भीरतासे विचार करना चाहिये। फिर भी अगर कुछ रांका रहे तो उन्हें मुझे सूचित करना चाहिये। अपनी राय मुझे अवश्य और शीघ्र सूचित करें जिससे इस विषयमें शीघ्रही विचारपूर्ण परिवर्तन हो। मेरी इच्छा 'सत्यसेवक' नाम रखने की है। पाठक और भी कुछ सूचित कर सकते हैं।

दिगम्बर जैन मुनि ।

आठ दस वर्ष पहिले जब लोगोंने दि० जैनमुनि संस्थाको पुनरुज्जीवित करनेका प्रयत्न किया तथा उसके फलस्वरूप जो कुछ मुनिवेषधारी समाजके सान्द्धाने आये तथा जिसप्रकार ईर्ष्या, द्वेष, कलह, दुंभ, मिथ्यात्व आदिके कार्योंमें उनका उपयोग किया गया उसे देखकर जैनजगत्ने एक सख्त चेतावनी दी थी कि यह सब दि० जैनसमाजके लिये बड़ा खतरा है।

दि० जैनसमाज मुनियोंकी भूखी थी, इसलिये उसने आगे देखा न पीछा और मनचाहा अभक्ष्य भक्षण करने लगी। उसकी आसक्ति देखकर किसी की यह हिम्मत न हुई कि वह जैनसमाजको इस मूढ़तासे रांके। उससमय मुनिवेषियोंके बिरुद्ध एक शब्द बोलनेकी भी किसीकी हिम्मत न थी—सब परिणत और सब पत्र चुप थे। स्थितिपालकोंका इससे साहस बढ़ा। जिस दुर्लक्ष्यको लेकर वे इस संस्थाको पुनरुज्जीवित करना चाहते थे उसमें उनने अपनी शक्ति लगायी। जिसप्रकार मुसलमानोंने हिन्दुओंसे लड़ते समय अपने सान्द्धाने गायोंकी कतार लगाली थी, उसीप्रकार स्थितिपालकोंने सुधारकोंसे लड़नेके लिये मुनिवेषियोंकी कतार लगाली। परन्तु

सुधारकोंने हिन्दुओं की सी मूर्खता नहीं की; उनने इस कतारका कुछ भी विचार न किया। उनके गोलों से इस कतारका भी पतन हुआ और उनकी ओटमें छिपने वालोंका भी।

स्थितिपालकोंकी इस कायर नीतिका एक बुरा असर फिर भी रहा कि इस दलबन्दीकी ओटमें एक से एक बढ़कर स्वार्थी और भ्रष्टाचारी इस संस्थामें घुस गये। किसी भले आदमीको इस संस्थामें कोई जगह न रही। और स्थितिपालकोंको तो सब भ्रष्टाचारियोंकी अरहंतोंके समान स्तुति करनी पड़ी। एक तो समाजका भोलापन, फिर पंडितोंकी यह स्वार्थपूर्ण अविचारितरम्य दुर्णीति। ऐसे समयमें किसीकी भी हिम्मत नहीं होती थी कि सत्य और कल्याणके लिये एक शब्द भी बोले। उस समय जैनजगत्ने इस साहसपूर्ण कार्यका बीड़ा उठाया।

शक्ति तो थोड़ी थी, परन्तु साहस अनन्त था; साथ ही था सिरपर भगवान् सत्यका वरद हस्त। ज्योंही जैनजगत्ने मुनिवेषियोंके भंडाफोड़ करनेके लिये पहिला बार किया, समाजको जगानेके लिये पहिली बाँग दी त्योंही चारों तरफसे पंडितदल टूट पड़ा, जैनसमाजके प्रायः सभी पत्र बिगड़ पड़े, बहिष्कार होने लगा, समाज चिह्नाने लगी परन्तु 'जाको रांसे साइयो, मार न सकि है कोय'—जहाँ भगवान् सत्यका वरद हस्त हो, वहाँ कोई क्या करसकता था? तोपके गोले फूल बनने लगे, अग्निके स्फुलिंग शीतल वारिकी बूंदोंके समान शान्ति सरसाने लगे।

जैनजगत् न मरा। उसकी आवाज न दबी, उसके ऊपर बिपत्तियोंकी जो वर्षा की गई थी, वह कचरेकी तरह झाड़कर फेंक दी गई। लोगोंने देखा कि जैनजगत्की तलवार ज्योंकी त्यों चमक रही है और उसीके प्रकाशमें उन्हें मालूम हुआ कि पापरूपी दैत्य सिसक रहा है, अधमरा पड़ा है, जिसे वे देव समझकर पूजना चाहते थे।

अब तो मुनिनिंदकताकी जो छाप जैनजगत् पर लगाई गई थी, उसे सभी लगाने लगे। चुपचाप सबने

जैनजगत्का अनुकरण किया और जैनगजट तक मुनिनिंदा करने लगा। जो लोग जैनजगत्की किसी बात पर विश्वास नहीं करते थे उन्हें अन्तमें स्वीकार करना पड़ा कि जैनजगत्ने जो कहा है सत्य कहा है।

मुनीन्द्रसागर—कांडकी समाप्तिके साथ इस नाटकका एक अक समाप्त होता है मुनीन्द्रसागर मर गया, उसके साथी मुनिने आत्महत्या करली। परन्तु इससे जो जैनसमाजकी बदनामी हुई तथा इन आत्माओंका अधःपतन हुआ, इसका पाप किसके सिर पर? क्या मुनीन्द्रमंडलीके अधःपतनका पाप समाज पर नहीं है? निःसंदेह ये लोग धूर्त थे, नीच थे, बेचारे दुष्कर्मोंके सत्ताये हुए थे, परन्तु उनकी धूर्तता और नीचताको फलने फूलने दिया किसने? जब ये लोग अजमेर थे उस समय इनके दुराचारोंका सारा भंडा-फोड़ हो गया था। इसके लिये वहाँ पंडितमंडली भी एकत्रित हुई थी। पंडितोंको और श्रीमानोंको आँखों से दिखाकर यह साबित कर दिया गया था कि ये लोग दुराचारोंके अजायबघर हैं, फिर भी पंडितोंने सेठोंने और उनके पत्रोंने उनके पापोंको ढकनेकी पूरी को-शिश की। इस प्रकार रक्षा पाकर वह दुराचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया, और सारे जैनसमाज की बदनामी करके, जैनियोंके सिरपर बड़ा भारी कलंकका टीका लगाकर, दुराचारकी असह्य दुर्गन्ध सब जगह फैलाकर जोवनके साथ मरा। स्वयं मरा और दूसरोंको मारा।

दमोद और जवलपुरके जो सज्जन जैनजगत्को मुनिनिंदक समझते थे उनको अब विश्वास हो गया है कि जैनजगत्ने मुनियोंके विषयमें आज तक जो कुछ लिखा है वह अक्षरशः सत्य है। परन्तु उससमय भी जैनगजटने मुनीन्द्रसागरके गीत गायें हैं। एक पत्रके लिये इससे बढ़कर शरम और बेजिम्मेदारीकी बात क्या होसकती है? परन्तु जब बेचारा मुनीन्द्र सागर मर गया, उसका साथी आत्मघात कर गया तब इसी जैनगजटने उनके मरनेके समाचार भी न द्वापे। अब भी बेजिम्मेदारी और शरमकी बात है!

अब जैनसमाजसे हम कह देना चाहते हैं कि मुनि होते न होते तो उनके भ्रष्ट होनेके समाचार आने लगे। कोई किसी औरतको लेकर भागा, कोई कहीं लुप गया। कोई मर गया। कोई आत्महत्या कर गया। बाकी जो बचे हैं उनमें अधिकांश नारकियों की तरह लड़ रहे हैं। गुरु-शिष्यमें भी दलबन्धियों खड़ी होगई हैं। मुनित्वकी चिन्ता नहीं है, समाजसेवा की भावना नहीं है, बस 'ख्यातिलाभ पूजादि चाह, धर करत विविध विध देहदाह' हैं इन लोगोंको निभाना दुराचारका ताण्डव कराना है। ये लोग स्वयं दूबेगें, दूसरोंको डुबायेंगे, तथा समाजके सिर पर कलंकका ऐसा टीका लगायेंगे जो कभी न धुलंगा।

जैनजगत्ने जो मार्ग बतलाया है और आंशिक रूपमें जिसका थोड़ा बहुत अनुसरण भी लोग करने लगे हैं उसीका पूर्णरूपमें अनुसरण करनेकी जरूरत है। अभी तक सैकड़ों वर्षोंसे दिगम्बर मुनि नहीं थे, परन्तु इससे दिगम्बर जैनसमाजकी कुछ भी हानि नहीं थी। और अब ये जितनी जल्दी जायें, उतना ही अच्छा है। आजका युग ऐसे गुरुद्वयके विकृत है। दुनियाँ उसका नाश कर रही है। ऐसे असमयमें अगर हम इस पौधेका नये सिरसे लगायेंगे, तो इसका नाश तो होगा ही साथ ही इनके पीछे सारा बागीचा उजड़ जायगा।

अगर मुनियोंको रखनाही है तो उन्हें आसमान पर मत चढ़ाओ ! उनको पापोंको मत छिपाओ ! बल्कि उनका भंडाफोड़ करके, उनका अपरेशन कर दो जिससे उनकी रक्षा हो और दूसरोंकी भी रक्षा हो। इनमें जो दम्भ और भगवाणूपन आ गया है, उसे मिटा दो। अगर ये दुर्गुण न मिटें तो इन्हें ही मिटा दो। इसीमें तुम्हारा, इनका तथा जगत्का कल्याण है।

सत्यसमाज मंदिर।

सत्यसमाजकी स्कीममें जो मंदिरके विषयमें लिखा गया है उसके विषयमें एक भाई लिखते हैं।

“आप शायद एक पंथी मंदिरको ही साम्प्रदायिक मंदिर मानते हैं, अनेक पंथी (स्कीममें बखित)

मंदिरको नहीं। मुझे तो इसमें सम्प्रदायकी बू आती है। अगर सत्यसमाजमें से मंदिरव्यवस्था निकाल दी जाय, तो क्या हर्ज है? बिना मंदिरव्यवस्थाके भी भारतमें अनेक नये सम्प्रदाय फले फूले हैं। जान पड़ता है, जुई बात प्रचार करनेकी दृष्टिसे मंदिरव्यवस्था रक्खी गई है। अगर ऐसा है तो क्या यह एक प्रकारका मोह नहीं है? जिन परम-आत्माओंकी मूर्तियाँ रहेंगी उनकी ऐतिहासिकता और चरित्रमें घोर विरोध होना सम्भव है। उदाहरण लीजिये। ता० १६-७-३३ के जैनजगन्में ३० २३ में एक सज्जनने (जो कि सत्यसाजके नैष्ठिक सदस्य बननेके योग्य हैं) कृष्णको कायर और दुःशाल बतलाया है और आप ने कृष्णका कर्मभागी लिखा है। अब बतलाइये कृष्ण को कायर और दुःशाल माननेवाले सज्जन, जब नैष्ठिक मंदिरमें कृष्णमूर्ति विराजमान हांगी तब, उसे वे किस प्रकार पूज्य (आदर करने योग्य) समझेंगे? देखिये, कहीं ऐसा न हो कि ये मंदिर पत्थरकी नाव जैसा काम करे।”

जितने अधिक सम्प्रदायोंका समन्वय किया जायगा, साम्प्रदायिकता उतनी ही कम हांगी। साम्प्रदायिकताके नाश करनेका यह सर्वोत्तम उपाय है। आपको साम्प्रदायिकताकी बू आती हांगी, परन्तु उस बू का चिन्ह क्या है? क्या किसी आदर्शका मूर्तमन्त्र रूप बनाना ही साम्प्रदायिकता है? या एकान्त आप्रहसे सत्यकी अवहेलना करना? यदि पहिली बातकी भी आप साम्प्रदायिकता मानते हैं, तब तो साम्प्रदायिकता कोई बुरा चीज न कहलाई, क्योंकि जबतक मानव शरीरमें हृदय है तबतक उसे अपनी भावनाओंका मूर्तमन्त्ररूप अवश्य ही चाहिये। अगर उसे वह रूप न दिखलाया जायगा तो वह अन्य बुरे रूपोंकी तरफ आकर्षित हांगी। अगर साम्प्रदायिकताका आप दूसरा रूप मानते हैं, जैसा कि मैं मानता हूँ, तो सत्यसमाज मंदिरमें साम्प्रदायिकता नहीं है; क्योंकि न तो वहाँ एकान्त आप्रह है, न सत्य की अवहेलना।

सत्यसमाजमें से अगर मंदिरव्यवस्था निकाल दी जाय तो इसका अर्थ यह हांगी कि सत्यसमाजमें बुद्धि जीवियोंको छाँड़कर और किसीका स्थान नहीं है। सभी धर्मोंके महात्माओंके लिये हमें जिस आदर भावका व्यक्त करनेकी जरूरत है, उसके पाठ पढ़ाने का हमारे पास कोई स्थान न रह जायगा। वर्तमान के मंदिरोंको सुधारनेके लिये हम कोई नमूना पेश न कर सकेंगे। दूसरे धर्मके महात्माओंके साम्हने सिर झुकानेमें जो संकोच होता है, उसे दूर करनेका कोई उपाय न रह जायगा।

बिना मंदिरके भी सम्प्रदाय फले फूले हैं इससे सिद्ध होता है कि अगर साम्प्रदायिकता आना हांगी तो बिना मंदिरके भी आजायगी, और नहीं आना हांगी तो मंदिरके हांनेपर भी न आयगी। यह सब मंदिरके हांने न हांने पर नहीं, किन्तु आदर्श और विचारोंकी उदात्तापर निर्भर है। मंदिरव्यवस्था, नई बातके प्रचारके लिये नहीं, किन्तु उदात्ताका पाठ पढ़ानेके लिये तथा मंदिरसुधारका नमूना पेश करने के लिये है।

महात्माओंके चरित्र आदिमें विरोध ही हां स-कता है। विरोधकी घोरता सत्यसमाजका वातावरण नष्ट करदेगी। महात्माओंके जीवनमें भी कमजोरियाँ होती हैं, और एक इतिहासज्ञके आसनपर बैठकर उन कमजोरियोंका उल्लेख भी किया जा सकता है, परन्तु उनके प्रचलित जीवनचरित्रमें अतिशयोक्ति आदिको निकालकर जो आदर्श चमकता दिखलाई देगा उसीको वहाँ प्रधानता दी जायगी। अगर कोई भाई श्रीकृष्णको कायर समझता है तो उस भाईकी बात सुननेको मैं तैयार हूँ। ऐतिहासिक दृष्टिसे उस पर विचार करनेमें कोई हानि नहीं है। परन्तु सत्यसमाजमंदिरमें हमें धार्मिक दृष्टिसे विचार करना है। कर्मयोगी श्रीकृष्णका महात्मापन बतलाना है। सब बात तो यह है कि हमें राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, जरगुम्त, ईसा, मुहम्मद आदिसे कुछ मतलब नहीं

है। मतलब है हमें उनके अनुयायियोंसे। इन सबका समन्वय इसलिये है कि उनके अनुयायियोंका समन्वय हो। हम अपनेमें भी झुटि देखना सीखें और दूसरोंमें भी गुण देखना सीखें। यदि आज कोई भाई श्रोकृष्णके विषयमें आदर नहीं रखता तो उसे सत्यसमाजका सदस्य बनने पर आदर करना आ जायगा और वह धार्मिक दृष्टिसे निन्दा न करेगा।

मान लो कोई भाई किसी महात्माके विषयमें आकर्षण नहीं रखता तो वह उसका उपयोग न करेगा, परन्तु साधारण शिष्टाचारका पालन उसे करना चाहिये। जैसे, कोई व्यक्ति महात्मा गांधीके विचारों के विरुद्ध हो सकता है, उनके जीवनमें उसे बहुतसे दोष दिखलाई दे सकते हैं, परन्तु कभी उनके यहाँ जानेका या कहीं मिलनेका अवसर आवे तो समाज में उनका जो स्थान है और अपना जो स्थान है, उसके अनुसार शिष्टाचारका पालन करना आवश्यक है। उसी प्रकार राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध आदिके विषयमें शिष्टाचारका पालन करना चाहिये।

जो मूर्तिका आदर न करना चाहते हों वे न करें। परन्तु मूर्तिका आदर करने वाली निन्दा न करें। बस, उनके लिये इतना ही आवश्यक है। मूर्ति न माननेवालोंके लिये एक ऐसे स्थानकी आवश्यकता तो है ही, जहाँ सब लोग मिल सकें और जो स्थायी हो। इसके लिये ऐसे उदार मंदिरकी आवश्यकता है। मंदिरमें प्रार्थनाके सिवाय और कोई पूजाविधि या द्रव्यपूजाको स्थान न रहेगा, जिससे दलबन्दी हो या विधियोंका संघर्ष हो। इस विषयकी जो झोटी बातें हैं उनके विषयमें मैंने विचार किया है, किन्तु उन सब बातोंपर प्रकाश तभी पड़ सकता है जब वे मंदिर बनकर तैयार हों। विश्वास करने या न करने के लिये आप स्वतन्त्र हैं, परन्तु यह मैं कह सकता हूँ कि वे पत्थरकी नाव न होंगी।

मिथ्याभाषी और अपठ ब्द प्रयोजक कौन हैं?

उपरोक्त शीर्षकका एक लेख खंडेलवाल हितेच्छु के अंक २४-२५ में प्रकाशित हुआ है। उसमें सुधारकोंको मिथ्याभाषी और विरोधियोंको सत्यभाषी सिद्ध करनेकी असफल चेष्टा की गई है। हमारा विरोधीदल कितना सत्यभाषी और मिष्टशब्द प्रयोजक है यही दिग्दर्शन कराना इस लेखका उद्देश्य है।

अभी हालमें कलकत्तेमें जो मानहानि केस बा० जुगमन्दिरदासजी जैन और बा० दुलीचन्दजी परवार पर चलाया गया था उसके विषयमें अभी भी-तरी बातें लिखना उपयुक्त न होगा, क्योंकि केस अभी हाईकोर्टके विचाराधीन है। तो भी विरोधी-दलकी सत्यवादिता (?) प्रकट करनेके लिए दो चार नमूने उक्त कोर्टमें शपथपूर्वक (धर्म उठाकर) दिये हुए बयान तथा जिरहसे वद्धृत करना अनुचित न होगा:—

(१) जैनियोंमें खंडेलवाल और जैसवाल दो दल हैं।
(२) मैं दिगम्बर जैन हूँ, और मेरी जानकारीमें उनमें यही एक अन्तर्जातीय विवाह हुआ है।

(३) मैं अन्तर्जातीयविवाहका समर्थन करता हूँ यदि वे एकही जातिके हों। इसलिए मैं ब्राह्मण खंडेलवाल और वैश्य खंडेलवालके विवाहका समर्थक हूँ, तथा इसीप्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र सभी यदि खंडेलवाल हों तो मैं उस विवाहका समर्थक हूँ।

(४) धर्मशास्त्रानुसार शूद्रवृत्ति करनेको मैं तैयार हूँ।

इन बातोंकी सत्यता बतानेके लिए कोई विशेष बलम्ब देनेकी आवश्यकता नहीं तो भी हमारे डींग हाँकनेवाले महानुभावोंके सन्तोषके लिए कुछ खुलासा कर दिया जाता है:—

(१) जैनियोंमें खंडेलवाल और जैसवाल दो ही दल हैं, इसे (धर्म उठाकर) शपथपूर्वक अदालतके सामने कहना यह विरोधियोंसे ही बन सकता है। सुधारकदल इतना अतिसाहसी नहीं है। जिस बातको जैनियोंका बचा बचा जानता है कि जैनियों

में बीरासी जातियाँ हैं, उनमें केवल दो जातियाँ बतलाना वास्तवमें सत्यवादिताका अपूर्व उदाहरण है, जिस पर अवश्य ही विरोधियोंको गर्व होना अस्वाभाविक नहीं है।

(२) सत्यवादिताका दूसरा नमूना, जैनियोंमें यही एक अन्तर्जातीयविवाह हुआ है, कहकर दिखाया गया है। जब अदालतोंमें ही उनकी आँखोंमें अङ्गुली देकर जैनमित्रकी फाइलसे बीसियों उदाहरण बताये गये तब कहीं जाकर आपने स्वीकार किया कि हाँ, कितनेक अन्तर्जातीय-विवाहोंके समाचार मुझे अब जैनमित्रकी कापियोंसे मिले हैं। कहिये इतना सत्यवादी तो शायद जैनसमाजमें खोजनेपर भी न मिले ! पण्डितजीको अबतक मालूम ही न था कि जैनियों में और भी अन्तर्जातीयविवाह हुए हैं ! ऐसी सत्यवादिताके लिए विरोधीदलको पण्डितजीके लिए कम से कम एक मानपत्र देना चाहिए और साथ ही खण्डेलवालहितेच्छुके सम्पादकको भी, क्योंकि आपकी सत्यवादिताको खण्डेलवाल हितेच्छु ने ही तो प्रकट किया है।

(३) तीसरा आक्षेप तो खण्डेलवाल समाज पर है जिसमें आप क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र सभी वर्णोंमें परस्पर विवाहके समर्थक हैं, यदि वे सभी खण्डेलवाल जातिके हों। परन्तु क्या पण्डितजीने अपने मित्र पॉड्याजीको भी पूछ लिया है, क्योंकि दुर्भाग्यवश जैनतर जातियोंमें चारों वर्णोंमें खण्डेलवाल पाये जाते हैं ? क्या खण्डेलवाल समाज पण्डितजीके वक्तव्यानुसार विवाहसम्बन्ध करनेको तैयार है ? यदि तैयार हो तो बड़ी खुशीकी बात है।

(४) जो लोग शूद्रवृत्ति करनेको तैयार हैं वे शौक्त से करें, उन्हें कौन रोक सकता है ? काश्यातीर्थजीको चाहिए कि शीघ्र कोई शूद्रवृत्ति ग्रहणकर अपने कितनेक सहयोगियों और मित्रोंको, जो ठाले बैठे हैं, आदर्श उपस्थित करेंगे। यदि वे ऐसा न करेंगे तो फिर अवश्य ही सत्यवादिताको बड़ा लग जायगा।

देखें वे कबतक अपने वचनको कार्यरूपमें परिणत कर सत्यवक्तापना सिद्ध करते हैं !

यह तो केवल नमूना मात्र है। जब कभी पूरा विवरण प्रकाशित होगा तभी समाज सारे केसका कक्षाचिट्ठा जान सकेगा।

बाहरकी बात तो जाने दीजिये, कलकत्तेमें तो विरोधीदल मात्र सुधारकदलका अनुकरण कर रहा है। यदि कुछ अन्तर है तो यही कि सुधारक जिसे आज करता है, विरोधीदल उसके १०-१५ वर्ष पीछे करता है। इसके एक दो उदाहरण दे देना अनुचित न होगा।

छापकें ग्रन्थोंका आजसे १५ वर्ष पहले सुधारकों ने प्रचलन जारी किया। उस समय विरोधियोंने इसे रोकनेके लिए क्या क्या न किया ? परन्तु आज वे विरोधी ही स्वयं शास्त्रोंको छपा छपाकर बेचकर अपनी आजीविका चलते दृष्टिगोचर होते हैं !

यज्ञोपवीत धारण करानेका आन्दोलन ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने आजसे बीस वर्ष पहिले आरम्भ किया था। उस समय इसे भी इनेगिने लोगोंने स्वीकिया था, परन्तु आज विरोधीदल किस रूपमें इसे स्वीकार कर रहा है, इसे बताना व्यर्थ है।

कलकत्तेमें ही जब दिगम्बर जैनयुवक समिति खोली गई थी तो कतिपय बुद्धिविशारदोंने घोर विरोध किया था, यही नहीं बल्कि इसे हर तरह बन्द करानेकी चेष्टाएँ कीं। सब चेष्टाएँ विफल हो जाने पर इतना प्रभाव तो हुआ ही कि उस समय इसके पुस्तकालयमें जैनग्रन्थ न रखे जा सके। अब पीछे से जैनग्रन्थ भी रखे जाने लगे हैं। मगर आज विरोधीदल उनका ही अनुकरण कर सभा और पुस्तकालय खोल चुका है। और भी बहुतसी बातें हैं जिन पर विरोधी आज १०-१५ वर्ष बाद खुलम-खुला बराबर चल रहे हैं। अन्तर केवल यही है कि सुधारक लोग उन बातोंको १०-१५ वर्ष पहिले स्वीकार कर चुके थे। अस्तु, विरोधी लोगोंने अब तक किया भी नहीं है, कर भी नहीं रहे हैं और कहे-

गे भी वही, किन्तु १०-१५ वर्षके बाद ।

अब रहा सांसारिक मामलोंमें मुकद्दमे चलाने का विषय सो सुधारक लोग न्याय पथके पथिक हैं। वे सिफारिशों, या अन्य अनुचित उपायोंका अवलंबन करना अनुचितही, नहीं बल्कि पाप समझते हैं। ये तथा अन्य ऐसे कुछ कारण हैं कि वे विरोधी दलसे हार जाते हैं, जिनमें कि विरोधी दल सिद्धस्त है। सो इसप्रकारकी हारमें भी सुधारक लोग जीतही अनुभव करते हैं, क्योंकि आन्तरिक संसार अन्धा नहीं है। वह असलियत पर पहुँचे बिना नहीं रहता और जहाँ जनताके हृदयपर यह प्रभाव हुआ कि पक्ष तो सुधारकोंका सत्य था परन्तु किन्हीं अनुचित उपायोंसे ऐसा होगया है, कि सुधारकोंका कार्य सफल हो जाता है, भले ही प्रत्यक्षमें वे हारे समझे जायें।

अपशब्दोंके प्रयोजक कौन हैं, यह जनता खूब जानती है। इसके लिये विवेचन करना व्यर्थ कागज काला करना है। पक्षपातप्रसिद्ध मनुष्योंको सीधी सच्ची और शास्त्रानुकूल बात भी नहीं जँचती, इसके लिए सुधारकदल क्या करे? आशा है कि समाज "हितच्छु" जैसे कलहप्रिय और अहितच्छुओंसे सावधान रहेगा।

बिनीत—नेमीचन्द्र जैन, कलकत्ता ।

साम्प्रदायिकताका दिग्दर्शन ।

(१४)

लेखक—श्रीमान पं० सुखलालजी ।

(अनुवादक—श्री० पं० जगदीशचन्द्रजी ऐम० ए०)

(ङ) आदिपुराण

जिससमय भगवान् ऋषभदेवने असि (शस्त्र धारण), मसि (लिखना), कृषि (खेती), विद्या, वाणिज्य और शिल्प इन छह कर्मों से लोगोंको आजीविका चलाने का उपदेश दिया, उससमय उन्होंने तीनवर्णोंकी स्थापना की। शस्त्रधारण

करनेवाले क्षत्रिय, खेती व्यापार और पशुपालन करनेवाले वैश्य, तथा क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करनेवाले शूद्र कहलाये : धोबी, नाई वगैरह काह, और धोबी, नाई को छाँड़कर अकार, इस प्रकार शूद्रों के दो भेद हुए। कारुमें प्रजासे बाह्य अस्पर्श्य शा- मिल किये गये, बार्काके स्पर्श्य कहलाये। प्रत्येक वर्णवाले अपने लिये निश्चित कर्मों को करतेथे तथा विवाह, जातिसंबंध आदि सम्पूर्ण व्यवहार और सम्पूर्ण निर्दोष आजीविका श्रीऋषभदेवके बताये अनुसार चलती थी (पर्व १६ श्लोक १७९ से १८८)

भगवान् के वर्णनमें—जैसे हिमालय गंगाको धारण करता है वैसे ही ऋषभदेव कंठमें हार, कटि- भागमें कटिसूत्र और कंधे पर यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण करके शोभित होते थे (श्लोक २३५)

भगवान् ने अपने हाथमें शस्त्र धारण करके क्षत्रियकर्म, जंघासे यात्रा करके वैश्यकर्म, और पैर से यात्राकरके शूद्रकर्म का प्रतिपादन किया । इन तीनों वर्णोंकी ऋषभदेवने रचना की। पीछेसे भरत ने शास्त्रोंको पढ़ाकर ब्राह्मण बनाये और प्रत्येकके कर्मव्यवहार वगैरह निश्चित हुए। उससे पहलेंकी भांगभूमि अब कर्मभूमि हुई (पर्व १६ श्लोकसे २४९)

गीतमन कहा, हे भ्रूणक, मैं क्रमसे ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहता हूँ, तू सुन। जिससमय दिग्विजय करके भरत वापिस आये, उससमय उन्होंने विचार किया कि यह सम्पूर्णधन जैन महामह यज्ञमें लगा कर विश्वको सन्तुष्ट करना चाहिये। मुनिलोगतो निम्नृह हैं, इसलिये गृहस्थोंमें जो दान और मानके योग्य हों उन्हींका स्तकार करना चाहिये। इस दान मानके योग्य अणुव्रतधारी आबक लोग ही हैं, इस विचारसे इन आबकोंकी परीक्षा करनेके लिये भरत ने उपस्थित राजाओंको अपने अपने परिवारके

* तुलना करो पुरुषसूक्त मं० १० सू० ९०, ऋ० १२ 'बाहुसे राजाओंको; उरसे वैश्योंको और पैरसे शूद्रोंको उत्पन्न किया ।'

साथ अलग अलग आनेको आमंत्रित किया। दूसरी ओर, भरतने अपने महलके आँगनमें हरी वनस्पति फल, फूल आदि को फैला दिया और हरेक आगतुक को उस रास्तेसे होकर महलमें आनेको कहा। जो लोग अब्बनी थे, वे वनस्पतिको खूँदकर बेधड़क महल में चले गये। परन्तु बहुतसे लोग बाहर ही खड़े रहे। भरतने इन लोगोंको अंदर आनेको कहा, परन्तु उन लोगोंने सचिन्त वनस्पतिको खूँदकर भीतर आने के लिये इन्कार किया। भरतने उन लोगोंको व्रतधारी समझकर दूसरे रास्तेसे महलमें बुलाया, तथा अनेक तरह भरतने इन लोगोंका सत्कार किया और व्रतकी निशानीके रूपमें पद्मनिधिसे जनेऊ मैगाकर भरतने इन लोगोंको जनेऊसे चिन्हित किया। किसीको एक, किसीको दो, इसतरह सूत के ग्यारह तागों तकका जनेऊ उन लोगोंको दिया। जिसके एक प्रतिमा था उसे एक, दो बालेके दो और ग्यारह प्रतिमावालोंको ग्यारह सूत्रोंसे चिन्हित किया गया। भरतने प्रत्येक व्रतधारीका आदर किया और अब्रवियोंको बाहर किया। व्रतधारी लोग सत्कार पानेसे अपने अपने व्रतमें और अधिक स्थिर हो गये तथा लोग भी उनका आदर सत्कार करने लगे। भरतने उपासकाध्ययन नामके सातवें आंगमें से इन प्रतिमोंका इत्या (पूजा), वार्ता, वृत्ति, स्वाध्याय संयम और तपका विस्तारपूर्वक उपदेश दिया। इस उपदेशमें भरतने अनेक तरहके जैनयज्ञ, दानके प्रकार वगैरह समझाये और अन्तमें बताया

“एक प्रकारके अभिग्रह अथवा नियमका प्रतिमा कहते हैं। ये नियम ११ ज्ञाने हैं। ये नियम आब्रवियोंके लिये हैं। एक मासकी पहली प्रतिमा, दो मासकी दूसरी, इसतरह वृत्ति वृत्ति ग्यारह मासकी ग्यारह प्रतिमायें होती हैं। हरेक प्रतिमामें भिन्न भिन्न गुणोंका पालन करना होता है (देखो उपासक दर्शांग पृ० १५)

§ दान देने समय एकबार एक साथ जितना दिया जाय वह एक वृत्ति, तथा दूसरी बार जितना एकही साथ दिया जाय वह दूसरी वृत्ति कही जाती है।

कि जो जाति (जन्म) से द्विज हो, परन्तु तप और भुतके संस्कार से रहित हो, वह नाममात्रसे द्विज कहा जाता है। तप और भुतके संस्कारसे युक्त जातिद्विज ही वास्तविक द्विज है। इन द्विजोंके संस्कार दृढ़ बनानेके लिये भरतने श्रावकाध्याय संग्रहमें से गर्मान्वय, दीक्षान्वय, और कर्त्तव्य नामकी तीन प्रकारकी क्रियाओंका उपदेश दिया। भरतने गर्मान्वयके ५३ दीक्षान्वयके ४८ और कर्त्तव्य क्रिया के ७ भेद बहुत विस्तारके साथ प्रतिपादित किये।

दु.स्वप्नका फल : ब्राह्मण पूजा— एक बार भरतने बहुतसे दुःस्वप्न देखे। इन स्वप्नों का सामान्यरीतिसँ अनिष्ट फल जानकर भी भरत इन स्वप्नों का विशेष खुनाया जाननेके लिये भगवान् ऋषभदेवके पास गये और स्वप्नोंको कह सुनाया।

इन विलक्षण स्वप्नोंमें एक स्वप्न ऐसा था जिस में लोग नैवेद्य भक्षण करते हुए कुत्तोंकी पूजा करते थे। इस स्वप्नका फल बताते हुए भगवानने कहा अब्बनी ब्राह्मण गुणी और व्रतकी तरह सत्कार प्राप्त करेंगे। इस फलश्रुति कहनेके पहले भगवानने भरतके स्थापित किये हुए ब्राह्मण वर्णके विषयमें मार्मिक विचारोंको कहा। भगवानने कहा “हे बत्स, तूने इन धर्मात्मा द्विजोंकी साधुओंकी तरह पूजाकी है सो बहुत अच्छा किया, परन्तु इसमें जो थोड़ा दोष है उसे सुन। तूने जो गुरुस्थोंकी रचनाकी है, यह रचना सत्ययुग तकही रहेगी, परन्तु कलियुग

ॐ गर्भाधानसे मोक्षप्राप्त तक ५३ संस्कार किये जाते हैं। ये सब संस्कार गर्मान्वय क्रियामें गिनेजाते हैं। इस प्रकारके १६ संस्कार और १६ से अधिक संस्कार ब्राह्मण शास्त्रोंमें वर्णन किये गये हैं। व्रत स्वीकार करने से मोक्ष प्राप्त करने तक की जानेवाली विभागधार क्रियाओंके दाक्षान्वय क्रिया कहते हैं। ये क्रियायें ४८ होती हैं। इसी तरह कर्त्तव्य क्रियायें ७ हैं। इन क्रियाओंकी मोक्षमार्ग आगमक रचना करता है। इन संपूर्ण क्रियाओंका विस्तृत वर्णन पढ़ने लायक है। (देखो आदि उपासक पृ० ३८-३९-४०)

पाप आतेही ब्राह्मण लोग जातिके अभिमानसे, सदा-चार से भ्रष्ट होकर मोक्षमार्गके विरोधी बनेंगे। कलियुगमें अपनी महत्ताके अभिमानमें फँसकर ये लोग धनकी इच्छासे मिथ्याशास्त्रद्वारा सब लोगोंको मोहित करेंगे, तथा आदरसत्कारसे अभिमान बहनेके कारण वे लोग उद्धत होकर स्वयंही शास्त्रों की रचना करके लोगोंको ठगे गे।”

“ये अधार्मिक ब्राह्मण प्राणियोंकी हिंसामें परायण होंगे, मांस भक्षणको पसन्द करेंगे और प्रवृत्ति रूप धर्मकी घोषणा करेंगे। ये लोग अहिंसाधर्ममें दोष बताकर वेदोक्त मार्गका घोषण करेंगे। पाप चिन्हरूप जनेऊ धारण करनेवाले ये लोग हिंसामें रत होकर भविष्यमें इस भ्रष्ट मार्गके विरोधी होंगे।”

“इसलिये यद्यपि भविष्यकी दृष्टिसे ब्राह्मणोंकी रचना दोषरूप है तथापि अब वर्णकी स्थापना करने के बाद मर्यादा रखनेके लिये उसका लोप नहीं करना ही योग्य है। तूने जो पुजते हुए कुत्तेका स्वप्न देखा है उसका फल भविष्यमें होनेवाली धर्मस्थितिका नाश है, धर्मभ्रष्ट ब्राह्मणोंकी पूजा इसी स्वप्नका फल है।” (विस्तारके लिये देखो पर्व ३८, ३९, ४०, ४१)।

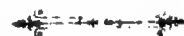
अन्यमतियोंका संग त्यागनेके लिये भरतका उपदेश

एक बार राजसभामें उपस्थित हुए सम्पूर्ण मुख्य क्षत्रियोंको उनके धर्मका उपदेश देते हुए भरतने कहा कि तुम स्वयंही उच्च वंशमें उत्पन्न हुए हो, इसलिये तुम्हें अन्यमतवालोंके ऊपर श्रद्धा रखकर उनके पासमें शेष (पूजा आदिसे बचा हुआ चरवल) और स्नानोदक (अभिषेकका पानी) न लेना चाहिये, क्योंकि उससे तुम्हारी महत्ता कम होती है, तथा और भी दोष लगते हैं। दूसरे मतवालोंको नमस्कार करनेमें बड़प्पन नहीं है। यदि कोई द्वेषी हो, तो बह शेष, स्नानोदक आदि द्वारा विषप्रयोग, बशीकरण, के प्रयोगोंसे तुम्हें नष्ट कर सकता है। अतएव राजाओं को अन्य मतवालोंके पासमें शेष, शान्तिवचन, शान्ति मंत्र, पुण्याहवाचन आदि कुछ भी न लेना और न कराना चाहिये।

जो इन बातोंको नहीं मानते वे जीवकुत्रमें पैदा होते हैं। परन्तु जिनेश्वर स्वयं क्षत्रिय हैं, अतएव उनका स्नानोदक, चरण, पुष्प आदिके स्वीकार करनेमें कोई दोष नहीं है, बल्कि उससे अनेक लाभ हैं। इसी तरह यदि कोई ब्राह्मण या वैश्य मुनि हो जाय तो उसका शेष आदि लेनेमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जो गुणसे क्षत्रिय हों उसे मुनि कहते हैं, और सजातीयको क्षत्रिय कहते हैं, इसलिये सजातीयकी वस्तु लेनेमें दोष नहीं है। भरतने कहा है कि जो राजा लोग इस प्रकार वर्तन नहीं करेंगे उन्हें अन्य मतवाले ब्राह्मण मिथ्यापुराणका उपदेश देकर ठग लेंगे। (पर्व ४२ पृष्ठ १४८५ से आगे)

जैन अधिष्टात्रका उपदेश।

भगवान्ने निर्वाणोत्सवके बाद इन्द्र और देवों ने शिवक ब्रह्मचारियोंको उपदेश देते हुए कहा कि तुममें से जो लोग उपामकाध्ययन नामक सातवें अङ्गके अभ्यासी हों और सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं प्रतिमाके धारक हों उन्हें गार्हपत्य, परमाहवर्तीयक और दक्षिणाग्नि नामके तीन कुंड बनाकर उसमें त्रिमंथ्र अग्नि स्थापित कर जिनेंद्रकी स्थापना करके पूजा करनी चाहिये। उससे तुम लोग आदर सत्कार प्राप्त करके अनिधिपदको प्राप्त करोगे। (पर्व ४० अंक ३५० से ३५३ पृष्ठ १४५८)

सत्यनमाज वा ख्याननात्मा बम्बई।

उक्त समाजकी ओरसे नवम् मास व्याख्यान गत ता० ७-१०-३४ ई० रविवारका संध्या समय ७। बजे द्वारा वागके व्याख्यानमबनमें—

“सत्यका वास्तविक स्वरूप और उसकी व्यावहारिक उपयोगिता”

विषय पर आयाजित किया गया था। उक्त अवसरके प्रधान वक्ता महाशय काशीनाथजीका व्याख्यान नीचे दिया जाता है:—

जबसे मनुष्यमें सोचनेकी भावनाका प्रादुर्भाव

हुआ तबसे वह सत्यके निर्णय करनेकी कोशिश करता आ रहा है। वैज्ञानिकलोग देश-कालकी परिस्थितिके अनुसार उसकी व्याख्या करते आ रहे हैं। परन्तु वे सब सत्यके अंतिम निर्णय करनेमें किस अंश तक पहुँचे हैं ? और पहुँचे है या नहीं ? अथवा पहुँचे गे भी या नहीं ? यह नहीं कहा जा सकता।

‘सत्य’ विशाल है। इसकी व्याख्या अनन्तकाल से होती आई है और होती चली जायगी। इसकी महिमा स्मृति, पुराण, वेद आदि शास्त्रोंमें भी गाई गई है। उनमें भी सर्वोपरि सत्यको ही धर्म बतलाया गया है। इसलिये अब हमें यह देखना चाहिये कि वह कौनसा सत्य है और वह है क्या ? और महात्माओं, ऋषि मुनि आदिकोंने किस सत्यकी महिमा गाई है ? यह बात अवश्य ही विचारणीय है।

आत्मा-परमात्माके सम्बन्धमें विचार करते समय यह कहा जाता है कि परमात्मा सत्य स्वरूप है अर्थात् एक वस्तु है जिसे ‘सत्’ कहते हैं, और फिर उसके लिये कहा जाता है कि उसका त्रिकाल में भी नाश नहीं होता। तब प्रश्न यह उठता है कि वह त्रिकाल या काल कौनसा है ? और उसमें सत्य का वास्तविक स्वरूप क्या माना गया है ?

उसके लिये कहा गया है कि ‘जो पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता या यों कहा जाय कि त्रिकालमें भी किसी चीजका कोई रूप परिवर्तन नहीं होता तो वह सत्य स्वरूप है।’

इसलिये क्या हम उक्त व्याख्याको सत्य मानें ? सत्यकी व्याख्या हम कई प्रकारसे कर सकते हैं।

जैसे—(१)

Metaphysical	Truth	इन्द्रियातीत	सत्य
or		या	
Unknown		अनिर्वचनीय	
or		या	
Unknowable		पारमार्थिक	
or	अर्थात्	या	
Superphysical		अज्ञेय	

(२) Scientific-truth अर्थात् वैज्ञानिक सत्य

(३) Ethical-truth अर्थात् आचारिक-सत्य

(४) Practical-truth अर्थात् व्यावहारिक-सत्य

(५) Political-truth अर्थात् राजनैतिक-सत्य

(६) ... , दार्शनिक-सत्य

(७) Psychological-truth अर्थात् मनोवैज्ञानिक-सत्य।

अंतिम-सत्यका निर्णय करनेके लिये दार्शनिकों ने जब सोचा तो एक ब्रह्म-सत्य ही उन्हें अंतिम सत्य मान्य हुआ। वैज्ञानिकोंने सर्व प्रथम Atoms (पेटेम्स) में और उसमें से Electrons (विद्युत्-अणु) में घंटाया। वेदान्ती-लोग भी अंतिम-सत्य ब्रह्म या चेतनको ही मानते हैं। परन्तु उसे सिद्ध करनेके लिये उनके पास कोई ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है; वे उसे गोलमोल ही सिद्ध किया करते हैं। ये सब लोग Monism के मानने वाले हैं, अर्थात् अंतिम-सत्य एक पदार्थ है और वह चाहें चेतन हो या जड़। वेदान्तियोंका कहना है कि पृथ्वीके सब पदार्थ एक चेतन-ब्रह्मसे ही उद्भूत हुए हैं। उसीसे पहाड़, नदी, नद आदिकी सृष्टि हुई है, लेकिन जड़-बादी या Materialist कहते हैं कि एक पदार्थ जड़ है और क्रमशः उसमें विकास होते होते कई वस्तुएँ उत्पन्न होगी हैं फिर उनमें चैतन्य भी आ जाता है। वैज्ञानिकोंका कहना मात्र इतना ही है कि “हम खोज कर रहे हैं, अभी तक अंतिम-सत्यका निर्णय हम नहीं कर सके और यह भी नहीं कह सकते कि कब तक कर पावेंगे।” पंडितोंका या पुरातनवादियों का कथन ठेकेदारीका कथन है। वे कहते हैं कि जो हमारे शास्त्रोंमें लिखा है वही सत्य है। वे इस बात का दावा करते हुए नहीं चूकते कि इसके सिवाय और कोई सत्य हो ही नहीं सकता। वे अपने धर्म के शास्त्रके और कर्मकांडके शब्दोंको ही अंतिम-सत्यके निर्णयका भार दे देते हैं। हमें कहना चाहिये कि ऐसा दावा करने वाले लोग ढोंगी हैं। परन्तु जिन जिन लोगोंने सत्यके अनुशीलनमें विमर्श रखा है, अपने विचारानुसार ही उसका प्रति-

पावन किया है, वे अवश्य ही हमारे लिये सन्माननीय हैं। वैज्ञानिकों, साम्प्रदायिकों और धार्मिक लोगोंमें इस प्रकार के कई अन्तर हैं।

दार्शनिकोंके मतानुसार हम सत्यको दो वस्तुओं में विभाजित करेगे—(१) चेतन (२) जड़—किसीने चेतनको प्रधानता दी और किमीने जड़को। परन्तु अभी तक ठीक ठीक पता न लगा कि वह अंतिम वस्तु क्या है? चेतनका विचार करते हुए हमें उसका दूसरा नाम 'आत्मा' मान लेना पड़ता है। अब हमें सोचना चाहिये कि 'आत्मा' क्या है? वह कहाँ रहती है? और कैसा उसका स्वरूप है? परन्तु अभी तक उसका कोई पता नहीं लग पाया, इस बातको धार्मिक और साम्प्रदायिक जगत् नहीं मान सकता। वैज्ञानिक लोगोंका यही कहना है। साम्प्रदायिक लोग महामूर्खता की बातको तो मान लेंगे, परन्तु अनुभव और तर्कमय बातको नहीं।

दार्शनिकोंने सृष्टिके स्वरूपको आत्माके साथ घटाने पर यह निर्णय किया कि भिन्न भिन्न मतानुसार भिन्न भिन्न विचार हुआ करते हैं, जैसे:—

दुःख-सुखके आवागमनके लिये भिन्न भिन्न मतोंके भिन्न भिन्न माने हुए कारण हैं।

ईसाइयोंका कथन है—ईशूकी इच्छा।

मुसलमानोंका कथन है—खुदा करे सो होगा।

हिन्दुओंका कथन है—परमात्मा करे सो।

जैनियोंका कथन है—कर्मोंका फल है, आदि।

परन्तु हमें इन सबसे मतलब नहीं। हमें तो सिर्फ इतना ही देखना है कि आत्मा और सृष्टि की परिभाषामें अनिम-समय क्या है?

आवागमन, परलोक, नरक आदि सब कोरी कल्पनाएँ हैं—डोलमें पोल हैं, और इसी लिये आज कल बहुतसे लोग बाइबल आदि धर्मग्रन्थोंके सिद्धान्तोंको मानना भी छोड़ रहे हैं। और यदि सुधारकोंमेंसे कोई पुराने ग्रन्थोंका अनुयायी हो भी तो वह उनके विभिन्न अर्थ निकालता है।

Metaphysica या अनिर्वचनीय अवस्था

आत्मा-अरमात्माके लिये मैं तो यह मानता हूँ कि मनुष्य की विचार-शक्ति परिमित है, उसे उसके संबंध में अन्वेषणकी ओर लगाना चाहिये। उसीमें उसे आनंद है और सुख है, परन्तु वह उसका, पूर्ण-सत्य का, पता नहीं पासकता। आत्मा Unknowable (अज्ञेय) है यद्यपि उपनिषद् बाइबिल आदि ग्रन्थों में उसके लिये कई विचार व्यक्त किये गये हैं। परन्तु वे उस समयके विचार हैं। समय-समयके विचार समयकी गतिविधिके साथहीसाथ परिवर्तित होते रहते हैं। इस लिये अभी तो हम यही कह सकते हैं कि उसका अभी तक कोई पता नहीं लगा।

अब रहा वैज्ञानिक सत्य, इस सम्बन्धमें पहिले ही कहा जा चुका है कि ये वैज्ञानिक बेचारे भोले-भाले सीधे-साधे आदमी हैं। ये आइंस्टाइन, अहम्मन्यताहीन लोग हैं, ये लोग Phenominal जगत्का अन्वेषण कर रहे हैं। Phenominal जगत्का अन्वेषण रसायन, ज्योतिष आदि साधनों द्वारा हुआ करता है। वैज्ञानिकोंने अपने पुटुषार्थ से बहुतसी दूरी हुई बातोंका पता लगाया है, और अब भी पता लगा रहे हैं। इसलिये हम यह मान सकते हैं कि वैज्ञानिक लोग उन्नति कर रहे हैं। वैज्ञानिकोंकी सत्यकी खोजका हमें प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। परन्तु साधारण जनतामें False nationality अर्थात् साम्प्रदायिकता या दुर्गमहकी बू समा गई है।

Ethical-truth—अर्थात् आचारिक-सत्य मन, वचन और कार्यसे किसी कार्यके करनेको कहते हैं। जैसा मनमें है वैसा कहो और कहनेके अनुसार ही करो। यह आंशिक-सत्यका स्वरूप है, क्योंकि जितना जाने बतना ही करे यह असम्भव है। जानना और करना दोनों दो वस्तुएँ हैं। मनुष्यके विचार और कार्य परिमित हैं। इसलिये उसे सत्य पर तो अमल करना चाहिये परन्तु साथही देश, काल और परिस्थितिका खयाल अवश्य रखे।

Ethical-truth को सदाचारकी सीमाके

अन्दर रखकर लोगोंने देशका बहुत पतन किया है, क्योंकि इसके कारण ही देशमें अनेक कुप्रथाएँ चल रही हैं जिनका प्रयोग वैज्ञानिकोंके कथनानुसार करना आवश्यक है।

सत्यसे पतन भी हो सकता है और उन्नति भी।

सत्यके Standard के लिये कसौटीके लिये उसका उचित प्रयोग करनेके लिये हमें सदाचार-सम्बन्धी सिद्धांतोंका विचारपूर्वक प्रयोग करना चाहिये।

पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक जीवनमें सत्य कुछ और ही है। कानूनी-सत्य कुछ और है। राजनैतिक सत्य कुछ और है। कानूनके अनुसार जज महोदयको कानूनी पुस्तकोंके अनुसार ही फैसला देना होगा, न कि वास्तविक सत्यका। जजके लिये Metaphysical और Ethical-truth प्रमाणभूत न होगा।

अब, सत्यका प्रयोजन हेतु क्या हो ? हम उसका प्रयोग क्यों कर करें ? इस सम्बन्धमें, विभिन्न मत हैं। कोई कहता है 'ईश्वरसे डरनेके लिये'। कोई कहता है 'संसारके व्यवहारमें सुविधा है'। कोई कहता है "सत्यके पालन करनेसे हमारी उन्नति होती है, गौरव बढ़ता है" आदि।

परन्तु उपरोक्त सब कथन मात्र मौखिक किया के लिये ही हैं। वास्तवमें आजकलका सत्य कानूनके कारण ही अबलम्बित है। यदि कानून न हो तो हम भी अपनी नियत बदल कर चोरी करने लगे, डाका डालने लगे, और जो इच्छा हो निर्बन्ध होकर जो चाहें सो करने लगे। कानून सत्यके पालनमें कितना सहायक है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि करफ्यू आर्डर जब होता है तब शहरके सब काम नियमित रूपसे होने लगते हैं। ठीक समय पर सारे नगरवासियोंको घरमें घुसकर बैठ जाना पड़ता है। घरसे बाहर निकले कि जान हथेली पर आई। घर में घुसकर बैठे रहनेसे रात्रिको शहरमें जितना भी पाप होता है सब बन्द हो जाता है, जैसे—जुआ,

सट्टा, बेरयागमन पाप आदि। अतः यह सिद्ध हो गया कि कानून वर्तमानमें सत्यके पालनका मुख्य आधार है।

हमारा सत्य, मनोवैज्ञानिक सत्य (Psychological-truth) कुछ और ही है, क्योंकि समय समय पर हमें तरह तरहसे कार्य साधने पड़ते हैं, जैसे कभी झूठ बोलना पड़ना है, तो कभी सत्य बोलना पड़ता है। कभी ईमानदारीसे काम निकालना पड़ता है तो कभी बेईमानीसे आदि। व्यावहारिक सत्य भी इसी का नाम है। सत्यका Test यही है कि जितने मन, उतनेही मत और जितने मत उतनेही मन।

वर्तमानमें Politics की दृष्टिसे Nonviolence (अहिंसा) ही सत्य साधन पड़ता है। कभी वह असत्य भी हो सकता है। इसप्रकार पूर्ण सत्य अज्ञेय है।

पं० दरबारीलालजी न्यायतीर्थका व्याख्यान।

आजके विषयके हम दो विभाग कर सकते हैं—(१) सत्यका स्वरूप (२) उसकी व्यावहारिक उपयोगिता। चूंकि पूर्ववक्ता महोदय कह चुके हैं कि सत्य अज्ञेय है, इसलिये उसका अज्ञेयत्व क्या है वह हमें जानना चाहिये, और फिर उस अज्ञेयत्व से ही काम चलाना चाहिये। उस अज्ञेयत्व को ही जीवनमें उतारना होगा।

सत्य अज्ञेय और अवक्तव्य अवश्य है, परन्तु उसमेंसे भी जीवनके लिये कुछ मिल सकता है। प्रत्येक समयमें मनुष्यकी मनोवृत्तिके अनुसार ही हमें सत्य की व्याख्या करनी होगी, क्योंकि सत्यकी व्याख्या इतनी विशाल है कि जिन्दगी भर भी उसके निर्णय करनेके लिये काफी नहीं है। सत्यके लिये मगढ़ा बर्हो होता है जहाँ हम उसे अपने मनानुसार मान कर अमलमें नहीं लाते। औषधिको सापेक्ष दृष्टिसे देखने पर विष और अमृत दोनों हो सकती है। इस लिये अपेक्षाकृत धार्मिक सत्य भी व्यावहारिक सत्य में मिल जाता है। परन्तु वैज्ञानिक सत्यकी व्याख्या इनसे भी परे है।

चूँकि प्रत्येक वस्तुमें शुभांश और अशुभांश होने ही रहते हैं—सत्य और असत्य दोनों ही रहते हैं, हमें चाहिये कि सत्यांश—शुभांशको तो खींच लें और असत्यांश—अशुभांशको छोड़ दें। ठेकेदारी—अहम्भन्यताका सत्य वास्तविक सत्य नहीं है और सामयिक—सत्य मात्र समय समयके लिये अच्छा होता है, न कि हमेशाके लिये। न कि प्रत्येक देशके लिये, प्रत्येक समाजके लिये। ठेकेदारीके सत्यका प्रयोग मनुष्यके जीवनके विकासमें सबसे अधिक व्यापकारक वस्तु है।

सत्यकी खोज करनेवालेको मुक्तव्यवहार करना होगा। उसे कोई सीमा ऐसी नहीं मानना चाहिये कि जिससे कोई रुकावट पैदा हो, सत्यकी खोजमें बाधा उत्पन्न हो। सत्यके खोजीको पुरानी बातोंका अनुगामी बनकर सत्यकी खोजमें नहीं बैठना होगा, वरन उसे निरपेक्ष दृष्टिसे सत्यका विश्लेषण करना होगा। उपर्युक्त दोनों बन्धनोंसे मुक्त होकर ही सत्य की खोज हो सकती है।

अब प्रश्न यह उठता है कि सत्यका स्वरूप क्या है ? उसका उत्तर हमें, निम्नप्रकार समझना चाहिये। जिस प्रकार औषधिके लिये पूछने पर कि वह क्या है ? हम कोई उत्तर नहीं दे सकते, परन्तु सापेक्ष दृष्टिसे औषधिका वर्णन करके यह बतला सकते हैं कि वह क्या है और किस रोगादिके लिये है; उसी प्रकार सत्यका वर्णन भी हम सापेक्ष दृष्टिसे कर सकते हैं। निरपेक्ष सत्यकी व्याख्या हम नहीं कर सकते।

सत्यकी उत्पत्ति उसी समयसे हुई जयसे भाषा की उत्पत्ति हुई है। मूठ बोलनेके लिये सत्यकी आवश्यकता नहीं, अकृकी आवश्यकता है। पर, सत्य बोलनेके लिये अकृकी कोई आवश्यकता नहीं। सत्य है विश्वासके लिये। और विश्वास है सत्यके लिये, सहयोगके लिये। इसलिये सत्यकी कसौटी भी यही है। वैज्ञानिक जगत्का सत्य है कि पृथ्वी गोल है, पर अभी हमें उसका विचार नहीं करना है। हमें तो

मात्र उस सत्यको जीवनमें उतारना है जिससे सुख मिले—सन्तोष मिले, और विश्वास बढ़े, सहयोग बढ़े। इसी कसौटीको रखकर उसे हमें जीवनमें उतारना होगा।

हमें आज सत्यपर चलनेकी आवश्यकता है पर देश काल और परिस्थितिका खयाल रखकर ही। सत्य हमेशा शुद्ध वस्तु होती है। वह तत्व है, व्यवहारकी चीज नहीं। परन्तु उसकी विकृतावस्था ही व्यावहारिक वस्तु है। सत्य—तत्वकी हम खोज नहीं पा सकते परन्तु उसका विकृतावस्थामें जो तथ्यांश रहेगा उसका हम उपयोग कर सकते हैं।

सत्य महान आदर्श है। जिस प्रकार सूर्यके आसमान पर बैठे रहने पर भी उसकी किरनें जमीन पर पड़ने पर ही काम आती है उसी प्रकार सत्य भी है। सत्य जैसे समाजमें पड़ता है वैसाही उसका रूप हो जाता है। वैसाही व्यावहारिक सत्य हो जाता है। इसलिये सत्यकी विकृतावस्था व्यावहारिक-सत्यही हुआ। उस व्यावहारिक सत्यमेंसे ही हमें तथ्य—सत्य खींच लेना होगा।

हमें ध्यानमें रखना चाहिये कि सत्यका अर्थ तथ्य नहीं है। सत्यका अर्थ है, जिसमें हमें जीवन में शान्ति मिले। सत्यको रूपकमें यदि घटावे तो सत्य हमारा पिता है, अहिंसा माता है। सत्य कठोर है, अहिंसा कामल है। जो हमें शान्तिकी ओर ले जावे वही हमारे लिये सत्य है। सत्यका काम बाहरसे कमाई करके लाना और अहिंसाका काम उस सुरचित रखना है। इसीलिये हमें सत्यकी उपासना करना चाहिये। सत्यकी खोज करना चाहिये। पर उसके लिये धमंड मत करो। अपने में सर्वज्ञताका दावा मत करो।

सत्यकी कसौटी है—अहिंसा, शान्ति आदि। आजकी विद्वत्ता कलके लिये मूर्खता हो सकती है। किसी प्राचीन पद्धतिका विरोध करना मूर्खता नहीं है। उसके विरोधका तात्पर्य मात्र इतना ही है कि वह पद्धति अज्ञानकल अनुकरणिय नहीं। विशेष

सहित जन-कल्याणकी भावनासे, अहंकाररहित हो सत्यकी अपासना करनाही सत्यकी व्याख्या है। पूर्ण सत्य प्राप्त करनेका दावा करना मूर्खता है।

—भानु कुमार जैन।

इन्दौरमें नम्रविहारमें रुकावट ।

ता० १३ अक्टूबरके कर्मवीर के संवाददाताके कथनानुसार होल्कर-सरकार-गजटमें आज्ञा प्रकाशित हुई है कि “कोई भी साधु नम्रावस्थामें शहर (इन्दौर) में नहीं निकल सकता। यदि कोई साधु नम्रावस्थामें आएँ तो उनके आनेके पूर्व ही उस धर्म के माननेवालोंको मजिस्ट्रेट या पुलिससे उनके बाहर निकलनेकी इजाजत ले लेनी होगी।” इस समाचार से जैनियोंमें असन्तोष फैल गया है। महाराजा साहब, प्रधान मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियोंके नाम इस कानूनको उठा देनेके लिए तार भेजे गये हैं। एक डेप्युटेशन भी प्राइममिनिस्टर साहबकी सेवामें गया है। ‘जगत’ के पाठक जानते हैं कि इसके पहिले भी नम्र-साधुओंके विहारमें कई जगह रुकावटें डाली गई हैं और उनके विरोधमें ज़रूरतसे ज्यादा आन्दोलन किये जा चुके हैं। निजाम राज्यमें जयसागरकी रुकावटकी बात अभी ताज़ा है। उसे दूर करनेके लिए ज़मीन-आसमान एक किया गया था। लखनऊके नामी वकील बा० अजितप्रसादजी इसके लिए हैदराबाद गये थे और उन्होंने जीतोड़ परिश्रम किया था वह रुकावट दूर भी हांगई थी; परन्तु आखिर जयसागरने जैनधर्मकी कितनी प्रभावना की? वह एक औरतको लेकर भाग गया और अब पुनर्में उसी के साथ मौज करता है! मुनीन्द्रसागरकी लीलाओं से सभी परिचित हैं। पाँच छह वर्ष तक जैनजगत् इसके जघन्य चरित्रको सर्वसाधारणके सामने खोल खोलकर रखता रहा, फिर भी इसकी पूजा होती रही और गुजरातमें जब इसके नम्र-विहारमें बाधा उपस्थित की गई, तब फिर भी जैनसमाजने आसमान सिरपर उठा लिया। तार दिये गये, डेप्युटेशन

भेजे गये, महात्मा गाँधी और सरदार पटेल आदि की कोसा गया और न जाने क्या क्या किया गया। उम्र समब स्वर्गीय रायबहादुर सेठ टीकमचन्दजी जैसे प्रभावशाली पुरुष भी उसके दर्शनके लिए गये। बड़े बड़े पंडितों और शास्त्रियों तकने उस अशिक्षित मूर्ख और चरित्रहीनको महाकवि, न्यायविद्यानाचस्पति जैसी पदवियों दे डालीं। परन्तु अन्तमें दमोह में उमका सारा कच्चाचिट्ठा प्रकाशित हो गया। लोगों को जरा भी सन्देह न रहा कि वह एक नम्रमुनिके वेपमें पक्का भूत, पाखण्डी, व्यसनी और कदाचारी था। मुनीन्द्रसागरका ही एक शिष्य ज्ञानसागर था, जो कई वर्ष पहले कपड़े पहिन चुका है और अब बम्बईमें मट्टा खेलता है। एक दूसरा ज्ञानसागर (सूबालाल गंगवाल) जिसके भ्रष्टाचारको देखकर मालवाके श्रावकोंने उसे कपड़े पहिना दिये थे, दूसरे प्रान्तमें जाकर फिर नम्र हांगया है और मुनिराज बना फिरता है। ऐसी ऐसी घटनायें होती ही रहती हैं, मुनियोंके चरित्रकी शिकायतें आए दिन सुन पड़ती हैं, फिर भी जैनसमाज अपनी बेढंगी रफ़्तार नहीं छोड़ना चाहता। विवेकसे काम लेना शायद वह जानता ही नहीं। हम यह जानते हैं कि इन्दौर स्टेटमें जैनोंका काफी प्रभाव है। वहाँ के प्राइममिनिस्टर स्वयं जैन हैं, इसके सिवाय रावराजा सरसेठ हुकमचन्दजी, लीगल रिमम्ब्रेसर मुंतज़िमबहादुर ता० जौहरीलालजी मित्तल आदि भी बड़े प्रभावशाली हैं। इसलिए होल्कर-दरबारकी उक्त आज्ञा के रद्द होनेमें विशेष कठिनाई नहीं हांगी, वह अवश्य रह हां जायगी या उसमें उचित संशोधन कर दिया जायगा। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या वास्तवमें ही वह आज्ञा अनुचित है? जब कि हरएक सम्प्रदायमें मिहकी खाल ओढ़कर घूमते हुए श्रृंगालोंकी कमी नहीं है, सबे तपस्वी बिजितेन्द्रिय वीतराग साधु बहुत ही बिरल हैं, तब यदि एक राज्य उनके निन्दनत्रणके लिए, अपने नागरिकोंके कल्याणके लिये इस प्रकारकी आज्ञा ज़रूरी करवा दे, तो क्या हुआ

करता है ? केवल जैनसाधुओंको लक्ष्यमें रखकर ही उक्त आज्ञा जारी की गई होगी, सो भी नहीं है। जैन-संघोंके साधु भी नष्ट रहते हैं। इस समय तो यह आम रिवाज हो रहा है—भले ही यह शास्त्रीय न हो—कि जैनमुनियोंके आनेकी सूचना प्रत्येक नगरवालों को पहले ही मिल जाती है। ऐसी वृशामें उनके शहर में आनेके सम्बन्धमें बिना किसी अड़चनके आज्ञा ली जा सकती है। हमारी समझमें इससे तो एक तरहका लाभ ही होगा। वह यह कि जयसागर, ज्ञानसागर जैसे चरित्रभ्रष्ट साधु यदि आना चाहेंगे तो न आ सकेंगे। पर जो साधु महश्चरित्र और तपस्वी हैं, वे बिना अड़चन आ सकेंगे—उनके लिए आज्ञा मिल जायगी। ऐसी वृशामें उक्त आज्ञा का विरोध करनेकी क्या आवश्यकता है ? हमारी समझमें इस प्रश्नपर कुछ ठंडे मस्तकसे विचार किया जाना चाहिये।

—सुधारक।

विरोधी मित्रोंसे ।

(२५)

आक्षेप (८८) "त्रिकाल त्रिलोकके प्रत्यक्षके बिना सर्वज्ञका अभाव सिद्ध नहीं किया जा सकता"। यह कथन सिर्फ प्रत्यक्षको अपेक्षासे है। जैन-चार्य यह नहीं कहते कि 'त्रिकाल त्रिलोकके प्रत्यक्षके बिना अनुमान वगैरहसे भी हम कुछ निर्णय नहीं कर सकते'। इसलिये आपका यह खंडन व्यर्थ है।

समाधान—यदि जैन-चार्योंका यह कहना नहीं है तो उनका यह खंडन नहीं कहलाया। जिनका यह कहना है उनके लिये तो यह खंडन ठीक है। मुझे किसी खास आचार्यका या खास कृतिका खण्डन नहीं करना है किन्तु जिस किमीका भी यह वक्तव्य हो उसका खण्डन करना है। आजकल ऐसे बहुतसे अर्धदग्ध लोग हैं जो ऐसी ऐसी कुयुक्तियोंसे ही सर्वज्ञसिद्धि मान बैठते हैं। दूर जानेकी

छरुतर नहीं है। अभी ता० १-११-३४ के जैनमित्र* में एक ब्रह्मचारी कहलाने वाले भाईने इसी ढंगकी युक्तिका उपयोग करके सर्वज्ञसिद्धि करना चाही है। वे चारोंने अभीतक जैनजगत् नहीं पढ़ा इसीलिये उसे इस प्रकार लिखनेका दुःसाहस हुआ है। इसप्रकार के दुःसाहसको रोकनेके लिये मुझे यह आलोचना लिखना पड़ी है। किसी बातका मैं खण्डन करता हूँ वह अगर जैन-चार्योंकी नहीं है तो इससे यही सिद्ध हुआ कि वह बात जैन-चार्योंकी नहीं है परन्तु इससे उसका खण्डन असत्य नहीं हो जाता। युक्त्या-भासोंकी आलोचना की भूमिकामें मैंने साफ लिख दिया है कि "सर्वज्ञताके विवृत स्वरूपको सिद्ध करनेके लिये प्राचीन और नवीन लेखकोंने अनेक युक्त्याभासोंका प्रयोग किया है। सत्यकी खोजके लिये उन पर एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक है।" मतलब यह कि आजकलके लेखकोंकी कुयुक्तियों का भी खंडन करना या इसलिये यह खण्डन किया।

दूसरी बात यह है कि अकलक आदिने भले ही सर्वज्ञप्रकरणमें इस युक्त्याभासका उल्लेख न किया हो परन्तु इनके सिवाय और भी प्राचीन लेखक हैं जिनने सर्वज्ञप्रकरण पर बहुत कुछ लिखा है। वे भ्रमवश यह समझते हैं कि "सर्वज्ञ हुए बिना सर्वज्ञाभावकी प्रतीति नहीं हो सकती है, सर्वज्ञाभाव अनुमानका विषय ही नहीं है।" यह सर्वज्ञसिद्धिमें

* "पं० द्रव्याणीकालजी कहते हैं कि सर्वज्ञ नहीं है किन्तु यह सुझावा नहीं किया कि इसी काल इसी क्षेत्र का अपेक्षा कहते हैं या सर्वक्षेत्र सर्वकालोंको लेकर कहते हैं। यदि हम क्षेत्र इस कालकी ही अपेक्षा कहते हैं तो ऐसा हम भी मानते हैं, और जो सर्वक्षेत्र व सर्वकालोंमें सर्वज्ञ का अभाव भावों तो यह धर्मार्थि द्रव्योंका प्राचीन भगवादि राजाओंके हाथकी बतानेवाला तीन धर्म ? यदि भूत, भविष्य, वर्तमानके सर्वक्षेत्र सर्वकालोंमें सर्वज्ञ ही जानकी तो फिर भाव भी तो सर्वज्ञ हुए"।

पहिले भी कुछ छोटे भाइयोंने इसी ढंगकी कुयुक्तियों का उल्लेख किया था।

॥ अनन्तवीर्यने इसी ढंगके निचार प्रगट किये हैं ।

जब मैंने किसी खास आचार्यका या ग्रंथका नाम नहीं लिया है तब आक्षेपकको किसी खास आचार्यकी वकालत करनेकी कोई जरूरत नहीं थी । मैंने जो पूर्वपक्ष किया है वह किसका है, किस का नहीं इस विषयमें कुछ लिखनेकी जरूरत नहीं है । जरूरत सिर्फ यही है कि अगर कोई ऐसा पूर्व पक्ष करे तो मेरा उत्तर ठीक है या नहीं । आक्षेपकने मेरे उत्तरका तो खंडन नहीं किया किन्तु यह कहा कि यह जैनआचार्योंका कथन नहीं है । मैंने ऊपर बतलाया है कि कुछ जैनआचार्योंने ऐसा कथन किया है तथा वर्तमान लेखक भी करते हैं, इसलिये उसका खण्डन आवश्यक था ।

कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी बातको सिर्फ इसीलिये मानते हैं कि उसका अभाव सिद्ध नहीं होता । ऐसे लोगोंका यह समझना जरूरी था कि अभाव अगर सिद्ध न हो तो भी इसमें सर्वज्ञ का अभाव नहीं हो जाता है, जैसा कि जैनमतमें सिद्ध होता है ।

श्लाघप (८६) "यदि अभाव प्रमाणमें सर्वज्ञ का अभाव प्रमाणित किया जायगा तो सर्वज्ञका अस्तित्व ही सिद्ध हो जायगा । क्योंकि बिना सर्वज्ञ के अस्तित्वके इसके विषयमें अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती ।" "सर्वज्ञका अभाव कालत्रय और लोकत्रयमें करता है अतः इनका ज्ञान और सर्वज्ञ का स्मरण हूँ बिना सर्वज्ञके मग्न्यन्धमें अभाव प्रमाण कैसे हो सकता है ।" आपने शास्त्रकारके इस कथनकी परवाह नहीं की और उसको एक दम बदल दिया ।

समाधान—आक्षेपकको यह भ्रम हो गया है कि मैंने अमुक पुस्तकें साधने रखकर सर्वज्ञ खण्डन

॥ अनुमानेरपि सर्वज्ञाभावप्रतिपत्तिर्नासर्वज्ञस्य कल्प्यते । तथाहि—न तावदनुमानादसर्वज्ञस्य सर्वज्ञाभावप्रतीत्युक्ता । अनुमानं हि ज्ञातसंबन्धकदेश दर्शनादेकदेशांतरेऽपि विरुद्धेऽर्थे बुद्धिः न चासर्वज्ञत्वे ।

किया है । इसलिये वे बारबार यह दुहाई दिया करते हैं कि यह कथन आचार्योंका नहीं है; आदि । परन्तु उन्हें समझना चाहिये कि मैं यहाँ किसी ग्रंथ या आचार्यका खण्डन करने नहीं बैठा हूँ, किन्तु सर्वज्ञकी सिद्धिके विषयमें जो जो बातें कहा गई हैं कही जाती हैं और कही जासकती हैं उनका खंडन करने बैठा हूँ । तीसरा युक्त्याभास—जिसका कि मैंने खण्डन किया है—एक निर्वन कुयुक्त है । आप को इसके समझनेमें भी भूल हुई है कि वह मार्तण्ड के अभाव प्रमाण वाले उद्धरणका परिवर्तित रूप है । २ । पूर्वपक्ष अभाव प्रमाणमें नहीं, अनुमानमें मग्न्यन्ध रखता है ।

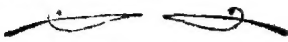
हाँ, अभाव प्रमाणका उल्लेख करके आपने एक नय पूर्वपक्षका उल्लेख अवश्य कर दिया है, जिसका खण्डन मुझे यहाँ कर देना चाहिये ।

प्रश्न यह है कि क्या सर्वज्ञके अस्तित्वके बिना अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती ? यदि ऐसा होता तब तो खरविषाणके अस्तित्वके बिना खरविषाणमें भी अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति न होना चाहिये । इसप्रकार किसी भी वस्तुका अभाव सिद्ध न किया जासकेगा । फिर तो खरविषाण, स्वर्ण, वायुपुत्र च । सभी वस्तुएँ सिद्ध हो जायेंगी । इसी ढंगमें अगर सर्वज्ञ सिद्ध करना है तो यह सिद्ध न करनेमें भी बुरा है ।

यद्यपि जैनन्यायमें अभाव प्रमाण नहीं माना जाता किन्तु यहाँ तो अभाव प्रमाणको मानकर ही उसका उल्लेख हुआ है । इसीलिये मैंने भी मानकर उसका उल्लेख किया है ।

यदि कहा जाय कि खर और विषाण इनको अलग अलग जानकर खर विषाणकी कल्पना की जाती है फिर उसका स्मरण होजाना है । इसप्रकार खरविषाणमें अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति होजाना है तो इसीप्रकार सर्व + ज्ञको अलग अलग जानकर उसकी कल्पना हो जायगी । इसप्रकार उसका स्मरण होकर वहाँ भी अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति होगी । मतलब

यह कि खरविपालके अभाव सिद्ध करनेके लियेजिस प्रकार वहाँ अभावप्रमाणकी प्रवृत्तिमें कोई बाधा नहीं है उसीप्रकार सर्वज्ञके विषयमें भी अभाव प्रमाणकी प्रवृत्तिमें कोई बाधा नहीं है ।

मुनि सुधर्मसागरके पराक्रम-पं० नन्दनलालने पंडिताई की, वैद्य बने, झुलक ज्ञानसागर बनकर मूर्धप्रकाश और चर्चासागरको प्रकट करके जैनसाहित्यको कलंकित किया और फिर दिलकी आग निकालनेको सुधर्मसागर मुनि भी बन गये ! आप फरमाते हैं कि “मैं तेरहपंथ और बायूपाटीका नाश करनेके लिए मुनि बना हूँ ।” मगर उन्हें खबर नहीं है कि दिल्ली दर है । जब भट्टारकोंका दौरदौरा था, तबभी तेरहपंथका बाल बर्का नहीं हो पाया, तो सुधर्मसागर बेचारे क्या चीज हैं ? मुझे भय है कि कहीं ऐसे बेपधारियोंकी कपायपुष्टिको लेकर प्रशान्त जैनसमाजमें तेरह बीमकी आग न सुलग उठे । सुधर्मसागर दुराग्रहपूर्वक लोगोंके मनको दुखाकर पंचामृतानिषेक कराते हैं ! फूलोंसे भगवानको पूर देते हैं । चन्दन और इत्रका लेप प्रतिमा पर कराते हैं । और ग्याजा पूरी बर्फी खीर वगैरह चढ़वाते हैं । एक जैनी भाई उदयपुरसे लिखते हैं कि “सुधर्मसागरके दुराग्रहसे तेरहपंथी भाई बहुत दुखी है । वे हमारी मान्यताको मिट्टीमें मिला रहे हैं” । उदयपुरके निष्पक्ष नेताओंको इस ओर ध्यान देना चाहिए और सुधर्मसागरकी दुराग्रहपूर्ण प्रवृत्तियोंको रोकना चाहिए । अन्यथा इसका परिणाम भयानक आने वाला है ।

—परमेश्वरीशम जैन ।

‘वीर’ सामाहिक होगया—श्री भारत दिगम्बर जैन परिषदका मुखपत्र “वीर” पाल्किसे सामाहिक होगया है । वार्षिक मूल्य वही ३) रहेगा । देशविदेश के ताजे समाचार प्रकाशित करनेका भी प्रबन्ध किया गया है । —प्रकाशक “वीर” मन्हीपुर (महारनपुर)

“जयप्रकाश पारितोषिक फंड”—‘जैन प्रदीप’

के सम्पादक श्रीमान बा० उद्योतिप्रसादजी जैनने अपने स्वर्गीय भ्राता श्री जयप्रकाशके स्मारक स्वरूप ५००) दानकर “जयप्रकाश पारितोषिक फंड” स्थापित किया है जिसके व्याजसे उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पारितोषिक दिया जाया करेगा ।

“जैनशिक्षण सन्देश”

गत विजया दशमीपर श्री जैन गुरुकुल व्यावर ने महात्सव मनाया । इस अवसर पर जैनसमाजके अग्रगण्य विद्वान पं० बेचरदामजी न्याय व्याकरण तीर्थको अध्यक्षतामें जैनशिक्षण परिषद् भी हुई थी । इस परिषद्की ओरसे ‘जैनशिक्षण सन्देश’ नामक पत्र शीघ्र ही प्रकाशित होगा । सम्पादक श्री शोभा-चन्द्र भारिद्व न्यायतार्थ तथा श्री शान्तिलाल बन-माली न्यायतीर्थ नियत हुए हैं । प्रत्येक शिक्ता संस्था और प्रत्येक माता-पिताके लिये यह पत्र अत्यन्त उपयोगी होगा । जल्दी ग्राहक बनिये । मूल्य, प्रचार के उद्देश्यसे, सिर्फ एक रुपया रखा गया है ।

पता- धीरजलाल के, तुरखिया,

मन्त्री, शिक्षण परिषद्

ठि० जैन गुरुकुल, व्यावर (राजपूताना)

व्यावर गुरुकुलका नया टर्म ।

जैन गुरुकुल व्यावर जैनसमाजमें बौद्धिक और मानसिक शिक्षा देनेवाली एक सुप्रसिद्ध शिक्षा-संस्था है । प्रत्येक सन्तानहितैषी माता-पिताका कर्तव्य है कि वह ऐसे गुरुकुलमें अपने बालकको भेजकर विद्वान् सदाचारी और बलिष्ठ बनावे । गुरुकुलमें नया टर्म प्रारंभ होने वाला है । जो छात्र अंग्रेजीके साथ हिन्दीकी तीसरी कक्षा उत्तीर्ण हो, बुद्धिमान तथा निरोग हो, उसे शीघ्र भेजिये । मासिक भोजन व्यय ५) ७) अथवा १०) शक्ति अनुसार लिए जाते हैं । वस्त्र और पुस्तकोंका खर्च अलग है । शिक्षा, स्थान आदिका व्यय गुरुकुल उठाता है । कार्तिक शुक्ला १५ तक छात्र प्रवेश किए जायेंगे ।

—प्रबिद्यता, श्रीजैन गुरुकुल, व्यावर ।